

جلداول

منازل العزیزین

جلداول

جلداول

جلداول

جلداول

Gift

1000

1000

M.A. LIBRARY, A.M.U.

AR28460

تقریظ واقف غوامض علوم دینی و دنیوی جناب مولوی امیر علی صاحب مرحوم

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اسطیعوا ما بعدوا انشئتم دن کا قول مشہور ہے کہ جو شخص دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہو جیسا کچھ ہر لغزیز ہوتا اور زندگی میں نیکیاں رہتا ہو ویسا ہی اسکو خود بخود بھلائی بھی پہنچتی رہتی ہو اور کیوں نہیں کر نیکی کا بدلہ لیتی ہے۔ اس مطبع اودھ اخبار نے اس قول حکمت کو مضبوط کر دینا اور اسکا تجربہ کر کے خود کو جانچ لیا اور جو لوگ عقل کھتے ہیں انکو بھی معلوم ہو لیکن اپنا تجربہ کرنا ضروری تاکہ آئینہ کی طرح ہر ایک پر ہو یا ہو جائے دیکھنا کہ مسلمان ہندو ہر قسم دہر قوم کے ایسے خواب غفلت میں پڑے کہ اپنے دین و ملت تک سے بھی غافل ہو گئے۔ انکو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے دانشمندان سے کیا کیا حکمت کی باتیں بیان ہیں اور بزرگوں نے کس نیک راہ کی ہدایت کی ہے پھر یہ معلومات کیوں کر حاصل ہو کہ لوگ اس زبان ہی سے واقف نہیں جس میں یہ باتیں اور سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اچھے مضمون جن زبان میں جا ہوا کر دو ہی مضمون ہی بنا بین غیر خواہی عام کی نظر سے اس مطبع نے فارسی و سنسکرت و پنجابشا اور انگریزی کی بہت سی کتابیں اپنے ملک والوں کے لئے انکی زبان میں ترجمہ کر دیں کہ وہ بھلی باتیں اور اچھے مضامین انکو اپنی زبان میں بخار آدھوں سے تیسرے بہت مفید ہوئی۔ اور اس سے بہت کچھ فائدہ سترتب ہوا۔ ایک ہی کتاب مذاقی العارفین کے بارخانہ کی فرمائش سے اسکا ترجمہ ہوا اور نے اپنی عالی ممتی اور دریا ولی سے اسکے عوض میں بہت کچھ زر خیر صرف کیا اور پیرینے دیا حالانکہ اسوقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ اسکا انجام کیا ہوگا۔ مگر ہم تو مذکورہ کا قول پہلے ہی سے نقل کچھ کہیں کہ بھلائی چاہنے والے کو بھلائی ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب پہلے دو بار چھپی تھی تو لوگوں کو اسکی قدر معلوم ہوئی کہ بعد خواہش از حد ہوئی اور ہفتوں ہاتھ بڑھنے طالبین ہوئی اور بار بار خواہش جاری ہوئی اور اہتمام سے پانچویں بار اسکے چھپنے کی نوبت پہنچی اور امیر علی صاحب نے وائش کو دروازوں ترقی ہوگی اور کیوں نہ ہو حقیقت کتاب ہی ایسی نایاب ہو اور یہ نام ہمام محمد غزالی حجت الاسلام کی اس مشہور کتاب کا ترجمہ ہو جو تمام احیاء علوم الدین مشہور و معروف ہے۔ بحال اللہ عجیب کتاب ہوتے سے حجم و فصاحت میں کتنے دین کے علوم بھر دیتے ہیں۔ بہت لوگوں کو تو یہی غرہ ہے کہ یہ فقہ کی دلیک نامہ اور اصول و فقہاء کی ایک اودھ کتاب پڑھ لی پھر علوم دین کے ماہر ہو گئے یہ نہیں جانتے ہیں کہ فی الواقع بے قسمی علوم دین کا تو ابھی نام بھی کم ہی آیا اور لوگوں نے تم نے ابھی کہاں منہ پایا اگر چاہتے ہو کہ دین کے علوم سے خبردار ہو۔ اس کیلئے کی خوشبودار گلیاں چنو تو اس کتاب کو دیکھو۔ اس میں جھگڑے بکھڑوں سے کچھ کام نہیں۔ انی خاطر کا کہین نام نہیں۔ ہر زبان میں طاعت درستی کی ہوتی ہے اسی کتاب کے مکمل علم ہو گیا ہے اور اسکی کیا فضیلت ہو کر کہتے تمام اور کون بہتر اور کون بڑا اور کیا بڑا و وغیرہ امور ہیں فقہ انہیں حدیث اس میں مدارک تفسیر ہیں اور ان سے بڑا و کے قواعد اور اس مذکورین پھر سب سے بھلا احوال قلبی گلیاں کی اگر انکو دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ واقعی علم ہی اور دین ہی کا نام ہے ہر شخص کو یہ نہیں حدیث معلوم ہے کہ قلب ہی کی صلاحیت و سلامتی سے کیا کام ہو اور جس نے اسکو سرت نہ کیا اگر بڑا علم پڑھ لیا وہ سخت جاہل ہوگا پھر شیطان ہر لغزیز ہندو مولوی عبدالحی حسنا سرجم نے جو لکھا کہ جگو اس کتاب سے بہت نفع ہوا ہے سچ کہ اللہ تعالیٰ اپنے جنت منہرت کرے۔ اہل اسلام کی کتابوں میں یہ کتاب بھی بہت عمدہ کتاب ہے اور مولوی محمد حسن متا نا تو نوی عالم پائل اس کتاب کے ہیں انھوں نے دلی شوق و تریک غیتی سے اسکا اچھا ترجمہ کیا اور اپنے واسطے عوام کو نفع آخرت ساتھ لیا ہے جزا اللہ تعالیٰ خیر الخیرات ترجمہ سلیسن با محاورہ اردو ہو چنانچہ خود صاحب نے کہا کہ ایسا با محاورہ اردو ترجمہ ہے کہ دل انظر میں ہوگا نہ مانگا کسی دوسری کتاب کا ترجمہ ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی پہل اردو ہی پرچ کتاب تالیف ہوئی فرمایا کہ عربی عبارت پڑھانا تفہیم نہیں بلکہ مضامین سمجھانا اور اردو ترجمہ صحیح ہے جو کہ اسکا اصل ایسا ہی العلوم کی لفظ کتاب باب کو باب فصل بیکرد یا ہو اور یہ ضروری ہے جو مترجم حسنا نے خود بھی لکھی کہ نام محمد غزالی علیہ الرحمۃ شافعی الذی فیہ قسسی مسائل عبادات معاملات کو انھوں نے اپنے مذہب کے موافق بیان کیا ہے اور نے ویسا ہی ترجمہ کیا اور حنفی کے مذہب کے موافق اس ترجمہ میں غزالی ہی لفظ ان مسائل کو حنفی کے مذہب کے موافق قدا دای عالمگیری وغیرہ سے معلوم کر لیں اب ترمذی یا حلاق وغیرہ کے جو امور مذکور ہیں وہ یکساں ہیں اور جو جان رکھیں کہ نیت خالص کے ساتھ طلب رضا کسی مقصد پر نہیں خفیہ ہوتا ہے۔ ہر وہ ہر کسی قسم کے تشبہ کو راہ دین کہہ حلاکت اور گمراہی کا پلا رہا ہے اور اسکی خرابی و بربادی کو کسی کتاب کے دیکھ لیں اس کتاب میں ہر مضمون تفصیل اسطرح

نہ کو ہر کہ لکھو بخوبی تسکین ہوتی ہے ترجمہ صفا کو فائدہ بڑھانے کی کوئی حاجت نہ تھی پھر بھی انھوں نے کہیں کہیں بڑھایا جو اس کتاب کی اخیر دونوں جلدیں بہت ہی
 نادر و مفید ہیں سے بھری ہوئی ہیں جس سے پڑھے لکھے لوگ جو عالم اسلام کے ہیں اور انکو جاننا واجب تھا وہ بھی غافل ہیں۔ عبارت ترجمہ کی سادہ خیال و بڑھتی
 ہوئی قافیہ بندی و عبارت آرائی ایسے مضامین میں نازیبا و بیکار ہے۔ آیات کتاب مجید کے ساتھ انکا ترجمہ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ سے لکھا ہے
 اور تخریخ احادیث جو حاشیہ پر نہ کو ہر اس کتاب کی واسطے عمدہ زیور ہے کیونکہ بعض اہل علم اس کتاب کی احادیث کو قابل اعتبار نہیں جانتے تھے مصنف نے اگرچہ
 ایسا کیا ہے کہ دیگر الفاظ سے معنی حدیث کو ادا کر دیا ہے لیکن یہ علم اسکا باعث نہیں کہ اعتبار چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو پہلی ہی معلوم ہو چکا کہ مقصود مصنف نے عبارت خیر و خیر
 عراقی کے اسکی احادیث کی تخریج میں بھی کوشش کی اور علامہ سیوطی اور یہ دونوں تخریج احادیث میں شریک تھے۔ عراقی سے تخریج احادیث احیاء العلوم میں اور سیوطی
 تخریج احادیث ہادیہ میں ایک مرتبہ کے موجد ہے۔ مترجم سید الشہداء نے تبصرہ کر دی کہ یہ تخریج عراقی سے احادیث کے تخریج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا اور عراقی سے اپنی کتاب کے
 دیباچہ میں لکھا کہ شیخ اس بات کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو تخریج نے بھی انھیں الفاظ سے نقل کیا ہو جو الفاظ احیاء العلوم میں ہیں بلکہ اگر روایت بالمعنی ہوئی تب بھی پہلے لکھ دیا
 کہ فلان شخص نے اسکو تخریج کیا اور ترجمہ صفا نے یہ التزام لکھا ہے کہ جن احادیث کی نسبت عراقی نے کہا کہ اسکی سند صحیح ہے تو ترجمہ صفا نے ان کی نہیں احادیث کو عراقی
 نے کسی حد سے محول کیا اسکا ساتھ ضعف وغیرہ کو ہر جگہ حاشیہ پر بیان کر دیا ہے لہذا ناظرین کیلئے تنبیہ کر دی کہ حاشیہ پر جن احادیث کے ساتھ کوئی تخریج نہ ہو انکو صحیح تصور نہ فرمائیں اور جن جگہ
 کسی خاص مصلحت سے تخریج یا سند جدید کا لفظ بھی لکھ دیا ہو جو لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں یہ بات یاد رکھیں۔ عراقی کی کوشش اسکی احادیث کی تخریج میں قابل تحسین
 ہے اگرچہ تفصیل تو صحیح سے انھوں نے تخریج لکھی جزا اللہ تعالیٰ جزاؤ کا عالم مطبع اودھ اختیار ہے جو کوشش اس کتاب کے ترجمین صرف کی سادہ اہل اسلام کے نزدیک
 قابل پاس داری ہونی چاہئے کہ اسنے اصل کتاب سے بھی زیادہ اس ترجمہ سے لوگوں کو فائدہ پہونچایا۔ اور ایسے ہی اہل ہندو کے مذہب افلاکی تصوف و غیرہ کو
 بھی ایسے ہی سیر پر تمام سے ترجمہ کر دیا کہ بہت سی سنسکرت کتابوں کو تخریج کیا اور اس علم کا نفع بہت کچھ ہوا علیٰ ہذا القیاس بہت سے انگریزی علماء فنون
 جس سے اہل ہند کو یا بالکل بجز ترجمہ اردو میں ترجمہ کر کے طبع کئے اور اسکے مصداق تشریح دہائے اور نیز جس فن سے کمال سے اپنے فن کے کمال سے جو عالم
 یا عالم ہندو کی تصنیف تالیف کی کہ سے مطبع کو مطلع کیا اسکی حیثیت کے موافق اسکی قدروانی عمل میں آئی یہ سلسلہ بھی بار بار جاری ہو اور روز بروز اس میں ترقی و اس وقت
 بھی ہوئی دھاری سنسکرت انگریزی کے ترجمہ صاحبان و دیگر اہل فن کا تعلق دربط اس کارخانہ سے جن اسلو کے ساتھ قائم ہو اور طب یونانی کی بہت سی کتابیں
 ترجمہ ہو کر عام شریع ہوئیں کارخانہ کو نہ دل سے اسکے اہتمام میں ہرگز ہو اور نقد بہار سے زیادہ بامواری انھیں مصداق میں خراج کیا جاتا ہے ایسی حالت میں کارخانہ کی
 کسی خاص مصلحت سے نہ ہو بلکہ عام حلال کے ساتھ گذارش ہے کہ اپنی خاص استعداد کے فیصلوں سے جو کسی نفع و طرز کے ساتھ خدمت نہیں ہیں اس سلسلے میں کارخانہ انکی ہوسکتی
 وغیرہ میں سرگرم ہو جو نہ فراموش اور نہیں تو یہی سی کا پہلے اہل ملت و قوم کو تہذیب و تعلیم پر مستعد کریں اور عمدہ عمدہ تصانیف سے انکو رغبت و ملا دین
 اور اگر خود ایسی تصنیف رکھتے ہیں یا تیار کر سکتے ہیں تو تمام کر کے کارخانہ کو دیدیں کہ انکی علمی فخر اور بیان کے مالی خیر سے عام کی ہوسکتی ہے اور دل جزا الاحسان لا لا
 نسل شہور کی کہ کابل لائیکس ہو اور وہاں ان کو تمام ترجمہ مصنف صاحبان کو دیا گیا ہے کارخانہ کی فہرست کتاب کے خیر میں درج ہے۔ کارخانہ جن عمدہ کتابوں کے حقوق
 تالیف کا مالک ہے اگر انکو ذکر کیا جاوے تو فہرست دراز ہوگی ان میں سے بہت سی چھپ گئیں اور بہت چھپنے کو باقی ہیں ان چھپ گئیں ناظرین کی تفریح کیلئے مطلوب ہے یہاں
 ذکر ہوتی ہیں چنانچہ علم اخلاق و تصوف میں تو یہی مذاق العارفین کافی ہے اور دیگر تفہیم میں ترجمہ تفسیر مینی سٹی بہ تفسیر قادری کی کوئی مرتبہ بھیہا اور ایک عجیب اور جامع
 تفسیر جو ہم بہ ہوا سب اگرچہ ہر بارہ علیہ و حسین بھائی کو کتاب مشہور تفسیر ابن کثیر و فوفہ کے عمدہ مضامین و حقائق قرآن حضرت ابو حمزہ و زہرا ہان قدس سرہ مسلی جو اس البیان
 پر نہیں تھی صحت کے ساتھ چھپ کر کامل ہونے ناظرین ہوگی جو فہرست تخریج تفسیرین و تلامذہ کی یاد بھیہا اور ہادی و حیدر آباد علیہ الکریم جو اپنے ذاتی مضامین سے بلند پایہ
 ترجمہ کا بہت کچھ ان سے ثابت کیا ساتھ مع حل مطلب وغیرہ کے کیا گیا ہے جو کہ بہت ناظرین ہو اسکی خوبی ہر زبان کی ناظرین و فرہنگ دان و کارخانہ کی سستی قابل تحسین
 کے ہر بہت سی کتاب طب از اجزاء قانون شیخ بو علی سینا و کامل الفضا علی بن عباس جو کہ بھی مشہور حکیم کی ترجمہ چھپ گئیں اور عموماً فارسی کتابیں مثل شرح الار
 جامع کثیر و غیرہ جو کہ طبع ہوئی ہیں اب علی العموم ان فنون کا محال کرنا ناظرین کو کچھ مشکل نہیں اور انسانی لیاقت میں کمال حاصل کرنا آسان ہے۔

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۰۹	اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں	۲	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جتنے لفظ بدل گئے ہیں۔	۲	دیباچہ از طرف مترجم۔
۱۱۰	بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔	۵	بیان سوم عدد علموں میں سے مقدار مجموعہ کے ذکر میں۔	۵	مختصر احوال مصنف۔
۱۱۲	بیان دوم عقل کی حقیقت و قسموں کے ذکر میں۔	۶	فصل چہارم اس ذکر میں کہ علم خلاف بر خلق کے متوجہ ہونے کا کیا سبب ہو۔	۶	دیباچہ کا ترجمہ۔
۱۱۵	بیان سوم لوگوں میں عقل کے کم زیادہ ہونے کے ذکر میں۔	۹	بیان اول علم خلاف پر لوگوں کے متوجہ ہونے کے ذکر میں۔	۹	باب اول علم کے بیان میں
۱۱۶	باب دوم عقائد کے قاعدوں میں	۱۲	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ سائنس صحابہ کے مشورہوں کے اور کابریات کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۱۲	فصل اول علم اور طلب علم اور تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۱۸	فصل اول بیان میں عقیدہ اہلسنت کے۔	۱۴	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ سائنس صحابہ کے مشورہوں کے اور کابریات کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۱۴	بیان اول علم کی فضیلت میں
۱۲۱	فصل دوم اس بات کی وجہ کے بیان میں کہ ارشاد میں تدبیر اور اعتقاد کے درجہ میں ترتیب چاہیئے۔	۱۶	بیان دوم اس بات کی غلطی میں کہ یہ سائنس صحابہ کے مشورہوں کے اور کابریات کی تقریر کے مشابہ ہیں۔	۱۶	بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں
۱۲۴	فصل سوم عقیدے کی روشن دلیلیوں کے بیان میں۔	۲۰	فصل پنجم طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں۔	۲۰	بیان سوم تعلیم کی فضیلت میں۔
۱۵۱	فصل چہارم ایمان و اسلام میں	۲۴	بیان اول طالب علم کے آداب میں اور اس میں دس ادب ہیں۔	۲۴	بیان چہارم دلائل عقلی کے ذکر میں
۱۶۲	باب سوم طہارت کے اسرار میں	۲۶	بیان دوم استاد کے آداب کے ذکر میں اور اس میں آٹھ ادب ہیں۔	۲۶	فصل دوم علم محمود اور مذموم کی قسموں اور حکم میں۔
۱۶۵	قسم اول نجاست ظاہری سے پاک ہونے کے ذکر میں۔	۲۷	فصل ششم علم کی آفتوں اور علماء برائتہ اور علمائے اچھے کے بیان میں۔	۲۷	بیان اول اس علم کا جو فرض میں ہے۔
۱۶۸	بیان اول ان اشیاء کا ذکر جو دور کی جاوین	۲۸	فصل ہفتم عقل کے بانی و خدایانہ اور انسانی بزرگی	۲۸	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔
۱۶۸	بیان دوم ان چیزوں کا ذکر جسے نجاست دور کی جاوے۔	۲۹	فصل ہفتم عقل کے بانی و خدایانہ اور انسانی بزرگی	۲۹	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل جالی میں۔

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۲۲۶	ترکیب کے طور پر۔	۱۹۵	اور تکبیر شروع اور اُس سے پہلے کے احوال کے ذکر ہیں۔	۱۶۰	بیان سووم نجاست کے دور کی کیفیت ہیں
۲۳۱	بیان چہارم اُن آداب کے ذکر میں ہے جو تہذیب سابق سے خالص ہیں اور کعبہ کے سارے دن میں عام ہیں۔	۲۰۲	فصل سووم نماز کے اندر باطنی شرطوں کے ذکر ہیں۔	۱۶۱	قسم دوم حدیث کی طہارت کے بیان ہیں
۲۳۵	فصل ششم متفرق سائل کے ذکر ہیں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔	۲۰۵	بیان اول خشوع اور حضور دل کے غمراہ ہونے میں۔	۱۶۲	بیان اول پانچاں پھرنے کے آداب ہیں۔
۲۴۰	فصل ہفتم نفل نمازوں کے ذکر ہیں۔	۲۰۸	بیان دوم اُن امور باطنی کا جن سے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو۔	۱۶۶	بیان دوم وضو کی کیفیت کے ذکر ہیں۔
۲۴۵	قسم اول جو دن رات کے لئے ہوتے ہیں۔	۲۱۰	بیان سووم اُس تدبیر کے ذکر ہیں جو حضور دل میں مفید پڑے۔	۱۶۷	بیان سووم غسل کے بیان ہیں۔
۲۴۶	قسم دوم نوافل کی ۵۰ ہر جو ہفتہ کے مکرر ہونے سے آتی رہتی ہیں۔	۲۱۱	بیان چہارم اُن امور کی تفصیل ہیں جن کا دل پر اثر ہوتا ہے ان کا ذکر ہے ہر ایک کے لئے اور شرطہ غیر اہلین ضروری ہے۔	۱۶۸	بیان چہارم تمیم کے ذکر ہیں۔
۲۴۷	قسم سووم اُن نوافل کی جو ال کے دوبارہ ہونے سے مکرر ہوتی ہیں	۲۱۲	فصل چہارم امامت کے ذکر ہیں۔	۱۶۹	قسم سووم فضائل ظاہری سے پاک ہونے کے بیان ہیں۔
۲۵۰	قسم سووم نوافل کی وہ ہیں جو عارضی سبب سے متعلق ہوں۔	۲۱۳	قسم اول نماز کے پیشتر کے امور ہیں۔	۱۷۰	بیان اول آدمی کے میل اور مطلوب ہیں
۲۵۶	باب پنجم اسرار زکوٰۃ کے بیان ہیں	۲۱۴	قسم دوم قرأت کے اعمال کے ذکر ہیں	۱۷۱	بیان دوم بدینے اُن زوائد اجزاء کے ذکر ہیں جن کو دور کرنا چاہیے۔
۲۵۷	فصل اول زکوٰۃ کے اقسام اور اسکے ادب ہونے کے اسباب کے بیان ہیں	۲۱۵	قسم سووم ارکان کے اعمال کے بیان ہیں	۱۷۲	باب چہارم نماز کے اسرار کے بیان ہیں
۲۵۸	قسم اول جو مالوں کی زکوٰۃ ہیں۔	۲۱۶	قسم سووم اعمال سلام پھیرنے کے وقت کے فصل پنجم جمعہ کی فضیلت اور آداب و سنت اور شرطان کے بیان ہیں۔	۱۷۳	فصل اول نماز اور مسجد اور جماعت اور اذان وغیرہ کی فضیلت ہیں۔
۲۵۹	قسم دوم۔ عیسیٰ والی چھبندوں کی زکوٰۃ ہے۔	۲۱۷	بیان اول جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۷۴	بیان اول اذان کی فضیلت ہیں
		۲۱۸	بیان دوم جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۷۵	بیان دوم فرض نماز کی فضیلت ہیں
		۲۱۹	بیان اول جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۷۶	بیان سوم ارکان کے پورا کرنے کی فضیلت ہیں
		۲۲۰	بیان دوم جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۷۷	بیان چہارم جماعت کی فضیلت ہیں۔
		۲۲۱	بیان اول جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۷۸	بیان پنجم مسجد کی فضیلت ہیں
		۲۲۲	بیان دوم جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۷۹	بیان ششم خشوع یعنی فروتنی کی فضیلت ہیں
		۲۲۳	بیان اول جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۸۰	بیان ہفتم مسجد پر نماز کی جگہ کی فضیلت ہیں
		۲۲۴	بیان دوم جمعہ کی فضیلت ہیں۔	۱۸۱	فصل دوم نماز کے اعمال ظاہری کی کیفیت

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۳۰۹	بیان چہارم طواف کے ذکر میں۔	۲۵۹	بیان دوم انظار کے لوازم کے ذکر میں۔	۲۵۹	قسم چہارم مال تجارت کی نکوۃ ہے۔
۳۰۸	بیان پنجم طواف کے ذکر میں۔	۲۶۰	بیان سوم روزہ کی سنتوں کے ذکر میں۔	۲۶۰	قسم پنجم دینہ اور کان کی نکوۃ ہے۔
۳۰۹	بیان ششم عرفات کے ٹھہرنے کے ذکر میں۔	۲۶۱	فصل دوم روزہ کے اسرار اور باطنی شرطوں کے ذکر میں۔	۲۶۱	قسم ششم صدقہ فطریہ۔
۳۱۰	بیان ہفتم و نون کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں پہنچنے اور بچوں کو کنکریاں مارنے اور ذبح کرنے اور بال نہ لانے اور طواف کرنے کے ذکر میں۔	۲۶۲	فصل سوم نفل روزہ رکھنے کے بیان میں۔	۲۶۲	فصل دوم نکوۃ دینہ اور اس کے ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکر میں۔
۳۱۱	بیان ہشتم حج کے اسرار و مہمات کے بیان میں۔	۲۶۳	باب ہفتم حج کے اسرار و مہمات کے بیان میں۔	۲۶۳	بیان دوم نکوۃ کے آداب باطنی کے ذکر میں۔
۳۱۲	بیان نهم طواف و داع کے ذکر میں۔	۲۶۴	فصل اول فضائل میں مگر مظلوم اور کمزور شریف کے۔	۲۶۴	فصل سوم نکوۃ لینے والے اور اس کے استحقاق کے اسباب اور لینے کے آداب میں۔
۳۱۳	بیان دهم زیترہ کی زیارت اور اس کے آداب کے ذکر میں۔	۲۶۵	بیان اول حج کے فضائل اور کچھ اور کی فضیلت اور ان مقامات متبرکہ کی طرف تیار سفر میں۔	۲۶۵	بیان اول استحقاق لینے والے کے ذکر میں۔
۳۱۴	فصل سوم حج کے آداب و فضائل اور اعمال باطنی کے ذکر میں۔	۲۶۶	بیان دوم حج کے واجبات ہونے اور درست ہونے کی شرطوں اور اس کے رکوع اور واجبات اور زیارات کے ذکر میں۔	۲۶۶	بیان دوم لینے والے کے آداب کے ذکر میں۔
۳۱۵	بیان اول آداب و فضائل کے ذکر میں۔	۲۶۷	فصل دوم شروع سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال ظاہری کی ترتیب میں۔	۲۶۷	بیان اول صدقہ کی فضیلت میں۔
۳۱۶	بیان دوم اعمال باطنی کے ذکر میں۔	۲۶۸	بیان اول نکلنے کے آغاز سے احرام تک کی سنتوں کے ذکر میں۔	۲۶۸	بیان دوم صدقہ کے پوشیدہ اور ظاہر لینے کے ذکر میں۔
۳۱۷	باب ہشتم آداب تلاوت قرآن کے بیان میں۔	۲۶۹	بیان اول نکلنے کے آغاز سے احرام تک کی سنتوں کے ذکر میں۔	۲۶۹	بیان اول صدقہ کا لینا۔
۳۱۸	فصل اول قرآن مجید اور اس کے فضائل والوں کی فضیلت اور اس کی تلاوت میں قصور کرنے والوں کی برائی میں۔	۲۷۰	بیان دوم میقات سے بیکرہ میں داخل ہونے تک کے احرام کے آداب میں۔	۲۷۰	بیان دوم اس باب میں کہ صدقہ کا لینا۔
۳۱۹	بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۷۱	بیان سوم مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک کے آداب میں۔	۲۷۱	باب ششم روزوں کے اسرار کے بیان میں۔
۳۲۰	بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکر میں۔	۲۷۲	بیان اول روزہ کے واجبات اور ظاہری سنتوں اور انظار کے لوازم کے ذکر میں۔	۲۷۲	فصل اول روزہ کے واجبات اور ظاہری سنتوں اور انظار کے لوازم کے ذکر میں۔

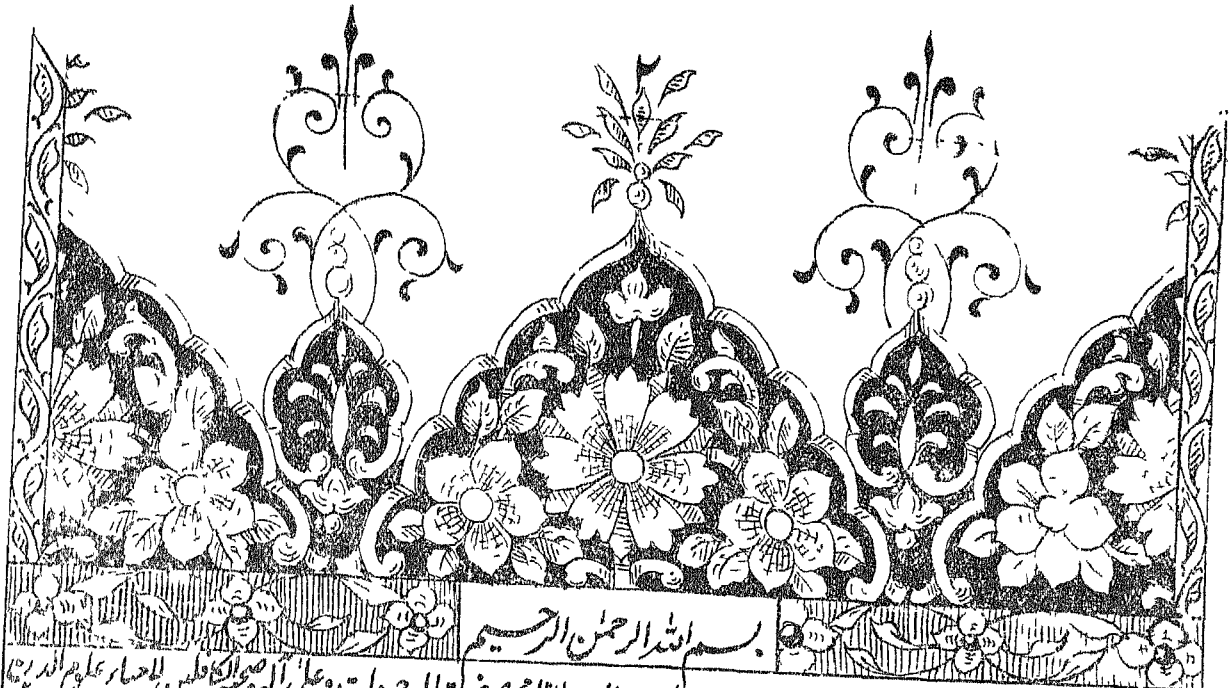

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۳۰۲	بیان سوم رات کے وظائف کے اوقات کا۔	۳۴۴	بیان سوم استغفار کی فضیلت میں۔	۳۳۳	بیان دوم غافل شخصوں کی تلاوت کی ندامت میں
۳۱۰	بیان چہارم اس امر کے ذکر میں کہ حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔	۳۴۵	فصل سوم ماثور دعاؤں کے بیان میں۔	۳۳۵	فصل دوم تلاوت کے ظاہری آداب کے بیان میں
۳۱۴	فصل دوم مغرب اور عشاء کے درمیان کی عبادت اور رات کی عبادت کی فضیلت میں	۳۴۶	فصل چہارم اُن دعاؤں میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے مروی ہیں۔	۳۴۰	فصل سوم تلاوت کے اعمال باطنی کے ذکر میں
"	بیان اول مغرب و عشاء کے درمیان کی عبادت وغیرہ کی فضیلت میں۔	۳۸۶	فصل پنجم اُن دعاؤں کے بیان میں جو کسی کام کے واقع ہونے پر مروی ہیں۔	۳۵۱	فصل چہارم اپنی عقل سے قرآن کے سمجھنے اور بدون نقل کے اسکی تفسیر بیان کرنے میں
۳۱۵	بیان دوم رات کے جاگنے اور عبادت کرنے کی فضیلت میں۔	۳۹۰	باب نہم ذکر اور دعاؤں کے بیان میں	۳۵۶	فصل اول آیات و اہادیت و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں
۳۱۹	بیان سوم اُن اسباب کے ذکر میں جن سے رات کا اٹھنا سہل ہو۔	۳۹۱	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔	"	بیان اول سلاطین و ذکر کی فضیلت میں
۳۲۳	بیان چہارم شب کے حصوں کی تقسیم کے بیان میں	"	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔	۳۵۹	بیان دوم ذکر کی جاسون کی فضیلت میں۔
۳۲۵	بیان پنجم برس میں چھ دن اور چھ رات کے ذکر میں۔	۳۶۰	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔	۳۶۰	بیان سوم لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں
۳۲۶	اختتام جلد ہذا۔	۳۶۱	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔	"	بیان چہارم سبحان اللہ اور الحمد للہ اور باقی ذکر و کی فضیلت میں
		۳۶۲	بیان دوم اوقات و وظائف کے شمار اور ترتیب کے ذکر میں۔	۳۶۲	فصل دوم عاکے آداب اور فضیلت اور استغفار اور دود شریف کی فضیلت میں۔
		۳۶۳	بیان اول دعا کی فضیلت و آداب میں۔	"	بیان اول دعا کی فضیلت و آداب میں۔
		۳۶۴	بیان دوم آنحضرت پر درود بھیجنے کی فضیلت میں۔	۳۶۴	بیان دوم آنحضرت پر درود بھیجنے کی فضیلت میں۔

مجلس فیضی کاشانی در واقعه کربلا

الحمد للہ الذی بنعمتہ تم الصالحات والصلوۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صفوة الموجودات و علی آلہ و صحبہ کرام علیہم السلام
 البتہ بن اللطاعات بعد حمد و صلوة کے بندہ ضعیف محمد حسن صدیقی نانوتوی غفر اللہ لہ و اولادہ برادران دینی کی خدمت میں عرض
 کرتا ہوں کہ اس تحفہ نے بغرض خیر خواہی اہل اسلام کے کتاب حیات العلوم امام محمد غزالی کا ترجمہ زبان اردو سلیس میں کیا اللہ تعالیٰ ذیل کی
 رعایت میں بھی اول یہ کہ ترجمہ محاورہ اردو کے موافق ایسا کیا ہے کہ اول نظر میں یہ گمان نہیں ہوتا کہ دوسری کتاب کا ترجمہ ہے
 بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا از اردو ہی میں یہ کتاب تالیف ہوئی ہے اس لیے پابندی ترجمہ لفظی کی نہیں رہی ہے بلکہ یہ تقدیم و تاخیر
 کی وقوع میں آئی کیونکہ مقصود مطالب کی تفہیم ہے نہ عبارت عربی کی تعلیم و تفسیر ہے یہ کہ مہذب علیہ الرحمۃ کتاب ہوسوف کی جاہلانہ
 کہ کے ہر جلد کو سن و سن کتابوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر کتاب پر دیباچہ جدا لکھا ہوا ہے جس جاہلانہ سے کتاب میں فرست اس کتاب کی بھی لکھ دی ہے
 کہ ہم نے رواج حال کی رو سے زبان اردو میں اس ڈھنگ کا باقی رہ گیا سناسا نہ جانا ایسا شریع جلد کے دیباچہ کے سوا اور دیباچہ کو
 کیے کر دیا ہے اور ہر دیباچہ کی جگہ ایک رباعی مضمون لائق کے مناسب لکھ دی ہے اور کتاب کو باب ۱ سے ۱۰۰ تک دیباچہ لکھے ہیں بلکہ ایک
 یہ ہے کہ یہ مذہب مہذب مفکور کا شافی تھا اسلئے عبادات و معاملات اپنے مذہب کے طور پر لکھے ہیں جن کے صریح اذکار ترجمہ
 کر دیا ہے مذہب حنفی کی تصریح نہیں کی نظر میں اگر حنفی مذہب کے موافق کسی مسئلہ کو دریافت کرنا چاہیں تو کتب متعدد اول مذہب کی لکھ
 ریح و فائزین جو تھے یہ کہ اس کتاب میں ہر مضمون اس سبط تفصیل کے ساتھ ہے کہ گویا کتاب خود اسکی شرح ہے اس لیے میں نے اپنی طرف سے
 کسی مضمون میں کچھ زیادتی نہیں کی الا چند جگہ کچھ لکھا ہے تو اسی جگہ اشارہ بھی کر دیا ہے خواہ وہ لکھ دی ہے یا لفظ حنفی کرکے اپنی جگہ پر
 خط و عدائی بنا دیا ہے زبان فارسی یا اردو کا شریع مضمون سابق کے مناسب لکھ دینا یا رب کلام یا نیچے عبارت مقدم کے کچھ کسی جگہ کام و بیش
 ہونا اکثر ہوا ہے یا چھوٹے ہیں یہ کہ ترجمہ جلد میں اخیر میں کا دل کہا گیا اس خیال سے کہ زیادہ کار آمد و ہی افنا میں ہیں ایسا نہ ہو کہ اگر زندگی
 دینا کرے تو اس میں ہی اکتفا سے رہ جائے جب خداوند کریم کی عنایت سے آخر کی جلد میں ہو چکیں ترجمہ میں اولین کا ترجمہ کیا گیا یا شاید کہ
 دوسری جلد سے آخر میں ترجمہ ہوئی اس سبب ترجمہ میں لحاظ قافیہ بندی اور عبارت آراہی کا نہیں کیا گیا کہ جگہ جگہ بعض حکایات

میں خوشنما ہو اور تہذیب خلاق کے صحائف میں تکلف ظاہری نازیبا علاوہ برین اتنی بڑی کتاب میں اسکا التزام دشوار اور بہ نظر غور قابل
محل مطلب فہمی اور زائد از کاری چھٹے یہ کہ آیات قرآنی کا ترجمہ شاہ عبدالقادر مرحوم کے ترجمہ سے لکھا گیا ہو الا ماشاء اللہ اور جہاد ریشہ
کی عبارت تبیین و تبرک کے لیے نقل کی ہو انکا ترجمہ حاشیہ پر لکھ دیا ہو ساقیوں یہ کہ بعض ارباب علم کی صلاح یہ ہوئی کہ جو احادیث حیا و علم
میں ہیں انکا حوالہ بھی لکھا جائے کہ کس کتاب میں کسی سند سے مذکور ہیں اور میں نے بھی خیال کیا کہ کچھ اہل علم اسکی احادیث قابل اعتبار نہیں جانتے
اس لیے میں نے ترجمہ جات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا اور حسن طرح عراقی نے صرف نام کتاب و راوی اعلیٰ کے ذکر پر
اکتفا کیا تھا میں نے بھی اسکی تبعیت سے دیسا ہی کیا مثلاً اگر ائمہین لکھا ہو مسلم بن حدیث ابی ہریرۃ یا الترمذی فی الشامل من حدیث علی
تو بیچ حاشیہ پر یوں لکھا ہو مسلم بن روایت ابی ہریرۃ۔ ترمذی در شامک بر روایت علی مرتضیٰ مکر افسوس کہ ترجمہ جات عراقی ہر جگہ لکھی ہوئی سند سے
کی تھی مگر اس قدر غلط لکھی کہ بعض احادیث کی سند بالکل فرو گذاشت کر دی اور باب النکاح کی دوسری فصل ہے اگلے باب کی تیسری فصل کب کی
مخرج یک قلم نہیں لکھی اور دوسرے ملا نہیں کہ کہیں دیکھ لیا جاتا ایسی حدیثوں میں سے جس قدر کاشان مجبور و راوی میں مل گیا مخرج نہ لکھ دیا اور
جنگا نشان جلد نہیں ملا ان کے لیے حاشیہ پر جگہ چھوڑ دی۔ اور عراقی نے ہر سند کے بعد اسکی کیفیت لکھی ہو کہ صحیح ہو یا ضعیف وغیرہ بیچ حاشیہ پر لکھا
کہ بعد کچھ نہیں لکھا مان بعض جگہ کسی مصلحت خاص کے لیے سند صحیح یا جید لکھا ہو اور حتمان کہیں عراقی نے سند میں علت بیان کی ہو سکون بیچ بیچ
نقل کر دیا جو جس مخرج کے بعد حاشیہ پر کوئی علت نہ ہو انکو ناظرین صحیح تصور فرمائیں۔ اور جن احادیث کی سند میں عراقی نے کئی کئی طریق لکھے ہیں
بعض صحیح اور بعض تزلزل تو ایسی صورت میں ہیں جسے صحیح طریق کو لکھا ہو مصلیٰ کو چھوڑ دیا ہو اور بعض جا کلمات حدیث کے اختلاف کو نقل کیا ہے
تو اس جگہ میں نے باندک اختلاف لکھ دیا ہو غرض کہ حوالہ لکھتے ہیں عراقی نے بہت تفصیل و تطویل کی ہو میں نے اختصار کی راہ اختیار کی
اور یہ بھی التزام کیا ہو کہ جس مخرج کے الفاظ ہوں اسکا نام راوی اعلیٰ کے نام کے پاس لکھا جائے اور ایک یہ کہ اگر حدیث مذکور کسی باب میں گذری
ہو تو لفظ پیشہ وغیرہ لکھا ہو۔ اور اگر اسی باب میں ہو چکی ہو تو اوپر گزری لکھا ہو۔ اور عراقی نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہو کہ بیچ اس بات
کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو مخرج نے بھی انھیں الفاظ سے نقل کیا ہو جو احیاء العلوم میں ہیں بلکہ اگر وہ بہت بالمعنی ہوئی ہو تب بھی
میں نے لکھ دیا ہو کہ فلان مخرج نے اسکو نقل کیا ہو آٹھ پلین یہ کہ اس ترجمہ میں اشعار کا ترجمہ اشعار میں کیا ہو اور یہ التزام نہیں کہ اشعار
اور دوسری ہون بلکہ بعض فارسی بھی ہیں جو ان بندگان بن فارسی کے الفاظ کی اچھی بن پڑی ہو اور یہ ترجمہ سب ایسی طرح لکھا ہے کہ فہم
مستودہ کی نہیں ہوئی فکر اول ہی میں جو عبارت ذہن میں گذری قلم برداشتہ لکھ دی اور یہ میں وجہ جو اشعار کہ کتاب میں مکرر
واقع ہوئے ہیں انکا ترجمہ ہر جگہ مختلف ہوا ہو اور باہمہ میں اپنی کم استعدادی اور قلت بصاغت کا معترف ہو کر اقرار کرتا ہوں کہ میں
ناظم ہوں نہ شمار نہ مقرر نہ فصیح گفتار مگر اپنی جانفشانی اور دھم کی داد منصفین سے چاہتا ہوں اور یہ خطا سے اعراض اور
اغلاط کی اصلاح کے لیے التماس کرتا ہوں شہر بوش گریٹھائے رسمی و طعنہ مزین کہ کہ بیچ نفس شہر خالی از خطا ہو دہ
اور نام اس ترجمہ کا بہ نظر تاریخ مذاق المعارفین رکھا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے پیردار ہوں کہ اسکو قبول فرمائے اور مجھ کو اور دوسرے
طالبان آخرت کو اس کے دارین میں نفع عنایت فرمائے جیسے اسکی چاہی۔ اسے فائدہ مرحمت کیا اور جس جہاں نے مطلب نہ سمجھا ہو

معل ..... وہ حدیث ہے کہ ظاہر میں تو عیوب سے پاک معلوم ہوتی ہو مگر اُس میں پوشیدہ سبب طعن کے پائے جاتے ہوں۔
 مدرج ..... وہ ہے کہ حدیث میں کسی راوی کا کلام درج ہو جاوے اور یہ گمان ہو کہ یہ کلام بھی حدیث ہی ہی یاد و سن کہ دو سناو سن
 سے مروی ہوں اُنکو ایک سناو سے روایت کیا جاوے۔
 موضوع .... وہ حدیث ہے جو کسی نے خود بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہؓ کی طرف منسوب کر دی ہو۔

حال مختصر مصنف قدس سرہ العزیز کا

لقب آپ کا امام حجت الاسلام زین الدین ہے اور کنیت ابو حامد اور نام محمد بن محمد اور وطن شریف غزالہ ہے طوس کے دیہات میں سے
 پیدائش آپ کی طوس میں سنہ چار سو پچاس ہجری میں ہوئی تحصیل علوم ابو حامد اسفہانی اور ابو محمد جوینی سے کی اور مذہب امام شافعی
 کے مہول اور فروغ کے حافظ تھے ابتدا سے حال میں آپ طوس میں رہے پھر امام الحرمین ابوالمعالی کے پاس مقام نیشاپور میں تشریف لائے اور
 یہ کتاب احیاء العلوم ایک ہزار پچیس دن میں تالیف کی اور اسکی تحسین و انتقان غایت درجہ کو کی اور ہر روز ایک ختم کر کے دعا مانگا
 کرتے کہ اگلی جو اس کتاب کی عزت کرے اُسکی تو عزت کرنا اور جو اسکی حقارت کرے اُسکو تو حقیر فرمانا آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو جلدیں ہیں
 جن میں سے تفسیر باقوت التاویل چالیس جلدوں میں ہے اور گیمیا سے سعادت اور سبیط اور وسیط اور وجہ اور خلاصہ اور توفیق و توفیقہ
 اور محاکم النظر اور مدار العلم اور مقاصد اور مفسنون و علی غیر اہلہ اور مقصد الاسنی فی شرح اسرار اللہ الحسنی اور جواهر القرآن اور مشکوٰۃ الانوار اور
 مستغول و راحیاء علوم وغیرہ ہیں اور اگر آپ کی تالیفات بجز اس کتاب احیاء العلوم کے اور نہ ہوتی تب بھی آپ کے فضل و تقدس پر
 یہ ایک ہی دلیل کافی و دوافی تھی سبحان اللہ عجیب کتاب ہے کہ سلوک آخرت کے قریب میں اس سے بڑھ کر اور کامل تر نہ دیکھی تھی اگر
 اسکو غدا سے روح کیے تو بجایا اور بصر نام رکھیے تو زیبا آپ زریں سے صوفی قرطاس پر لکھنا اُسکی کشان ہر مان سوا چشم سے سوید اسے دل پر
 نقش کرنا اُسکے حال کے شایان ہے جزئی اللہ الموفات احسن الجزا کہتے ہیں کہ جب آپ نے کتاب مستغول تالیف کی اور اسکو اپنے ہاتھ سے
 امام الحرمین کی خدمت میں لے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ تھے مجبور زندہ ہی دفن کر دیا یعنی تمھاری تصنیف کے سامنے میری
 مصنفات کی قدر جاتی رہی۔ بعد اوسکے مدرسہ نظامیہ میں کچھ دنوں آپ نے درس دیا آپکا درس ایسا مقبول ہوا کہ جب مدرسہ
 سے مکان کو آتے تو پانسونہ فیہ رہنے بائیں پس و پیش آپ کے گرد ہونے پھر آپ نے زہد اختیار کیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے
 حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے بیت المقدس میں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہوئے پھر چند روز دمشق میں رہ کر اپنے وطن
 مالوف طوس میں رونق افروز ہوئے اور آخر عمر تک اُسی جگہ مقام فرمایا اور ایک مدرسہ و ایک خانقاہ بنوا کر اپنے اوقات کو
 تعلیم اور امور خیر میں تقسیم کیا یہاں تک کہ وہ شنبہ کے روز چودھویں جادی الاخریٰ سنہ پان سو پانچ ہجری میں بچپن برس
 کے ہو کر رگڑے علیین ہو رضی اللہ عنہ وارضاه و جعل الجنة مثواه فقط

پادشاہ تیرے دروازے پہنچاں گل ہون
وے طبعیت کو مری دوست کو تیری

اول میں خداے تعالیٰ کی بہت سی تعریفیں پائیے کرتا ہوں اگرچہ اُس کے حق جلال کے آگے تعریف کرنیوالوں کی تعریف ذلیل و خفیر ہے۔
دوم درود اور سلام اسی طرح بھیجتا ہوں کہ سب پیغامبروں کو شامل ہو بہم اسی جناب سید المرسلین کے جنکا نام بشیر اور نذیر ہے سوم اللہ تعالیٰ
یہ اس امر میں بہتری چاہتا ہوں جسکے لیے میرا ارادہ علوم دینی کے زندہ کرنے میں ایک کتاب لکھنے کا ہوا چہاں کہ میرے تعجب دور کرنے کی
صرف متوجہ ہوتا ہوں ای ملامت گروں میں ملامت کرنے والے اور غافل منکروں کے زمروں میں زیادہ سزا نشی اور انکار کرنیوالے
سیلے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے سکوت کی گڑھ اٹھا دی اور گفتگو اور کلام کا ہمارے گلے میں ڈال دیا عجوبہ بات
یعنی بڑی جبر کہ موانعت کرتا ہے یعنی حق صریح سے آنکھیں بند کر کے باطل کی نصرت اور جہل کی تعریف میں اصرار کرتا ہے اور
مگر کوئی شخص حلق کی رسوئیوں سے تھوڑا سا کھانا چاہتا ہے یا رسم کی پابندی کو چھوڑ کر علم کے بموجب عمل کرنے پر راغب ہوتا ہے اس
واقع سے کہ نفس کی صفائی اور قلب کی درستی جسکو اللہ تعالیٰ نے عبادت مقرر کیا ہے حاصل ہو اور تمام عمر کے راجگان جانے کی تلافی سے ناامید ہو کر
پنہ پھینے لگا ہوں ہی کا تبارک کرے اور ان لوگوں کے گروہ سے منحرف ہو چکے حق میں صاحب شہادت جناب فخر المرسلین صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس اللہ الناس غذا یاوم القیامت عالم لم یفقه اللہ سبحانہ لعلہ تو اس شخص پر شورا و فتنہ اٹھانا ہے اور محکومین ہو کہ انکار پر
میرے اصرار کا باعث جزا اس مرض کے نہیں جو اکثر لوگوں میں پھیل گیا ہے بلکہ عالمگیر ہو رہا ہے یعنی آخرت کی بزرگی کے ملاحظہ
سے قاصر ہیں اور اس بات کو نہیں جانتے کہ معاملہ خوفناک ہے اور ہم بڑی ہی آخرت سامنے چلی آئی ہے اور دنیا پشت پھیرے جاتی ہے
اور موت قریب ہے اور سفر بعید نوشتہ تھوڑا ہی اور اندیشہ مزید راستہ بند اور مسدود ہے اور جو علم و عمل کہ خدا کی ذات کے سوا ہو

۱۰ اقبالیت کا فرق
 سب اور لوگوں کے ساتھ زیادہ
 محنت و تدبیر سے عالم و
 ہوا کا جس کو انسان کا
 نام اس کا علم اس کا کفر
 نہ دیا ہو وہ اس کی
 جبریت اور تبتہجی
 پر مبنی ہے جس کا
 اب اس پر وہ اس کا
 ضمیمہ کے ساتھ

۱۔ حکم طلبی
 ۲۔ مسلمان پر
 ۳۔ اس حدیث
 ۴۔ میں نے
 ۵۔ میں نے
 ۶۔ میں نے
 ۷۔ میں نے
 ۸۔ میں نے
 ۹۔ میں نے
 ۱۰۔ میں نے

۱۔ حکم طلبی
 ۲۔ مسلمان پر
 ۳۔ اس حدیث
 ۴۔ میں نے
 ۵۔ میں نے
 ۶۔ میں نے
 ۷۔ میں نے
 ۸۔ میں نے
 ۹۔ میں نے
 ۱۰۔ میں نے

برائی کا ساتویں بین مال و رخیل کی نیت کا آٹھون بین جاہ اور ریائی برائی کا نوین بین تکبر اور خود پسندی کی نیت کا دسویں بین
مغالطہ کھانے کی برائی کا دسویں بین بھی دس باب ہیں اول توبہ کا دوم صبر و شکر کا سوم خوف اور تقویٰ کا چوتھا فقر اور ترک
دنیا کا پانچواں توکل اور فضلہ تعالیٰ کو ایک جاننے کا چھٹا محبت اور شوق اور اُٹل اور رضا کا ساتواں نیت اور صدق اور خلاص
آٹھواں مراقبہ اور محاسبہ یعنی نفس کی نگرانی اور حساب لینے کا نوآن فکر کرنے کا دسواں موت کے یاد کرنے کا جلد عبادت بین ہم عبادت
کے پوشیدہ آداب اور انکی سنتوں کی باریکیاں اور انکے معانی کے اسرار وہ لکھیں گے جنکی طرف عمل کرنا اعلیٰ عامل مضطر ہوتا ہے بلکہ
جو شخص ان پر واقف نہ ہو وہ آخرت کے علما میں سے نہیں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں اکثر متروک ہیں کسی نے ان کو نہیں لکھا
اور عبادت کی جلد میں ان معاملات کے اسرار لکھیں گے جو خلق میں جاری ہیں اور انکے طریقوں کی باریکیاں اور جہان جہان وہ
جاری ہیں ان جگہوں کے پوشیدہ درجہ مذکور کریں گے اسلئے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ انکی حاجت ہر مستدین کو ہوتی ہے۔ اور ملکات کی جلد میں
ہم وہ بڑی عادتیں لکھیں گے جسکا دور کرنا نفس کو اُسے پاک کرنا اور دل کو صاف کرنا قرآن مجید میں وارد ہے اور ان عادتوں میں سے
ہر ایک کی تعریف اور حقیقت بیان کریں گے پھر وہ سب لکھیں گے جس سے وہ عادت پیدا ہوتی ہے پھر وہ آفتیں بیان کریں گے جو اس عادت پر
مترب ہو تی ہیں پھر اس عادت کی علامتیں پھر طریق علاج کا جسکے باعث اس عادت سے آدمی نجات پائے ذکر کریں گے اور ہر ایک
امر کی دلیل آیتوں اور حدیثوں اور آثار سے لکھتے جاویں گے اور تنبیہات کی جلد میں ہر ایک عمدہ عادت اور نسی خصلت جس میں رغبت ہو اور
مقبول اور صدیقین کے عادات میں سے ہو اور جس سے بندہ پروردگار عالم کے نزدیک ہو ذکر کریں گے اور ہر ایک خصلت کی تعریف
اور ماہیت اور سبب جس سے وہ حاصل ہو۔ اور مرقہ جو اس سے پیدا ہو اور علامت جس سے وہ جانی پڑے اور غیبت جسکے باعث اُسکی
طرف رغبت ہو مع دلائل شرعی اور عقلی کے جو اسکے باب میں وارد ہیں ذکر کریں گے اور لوگوں نے ان باتوں میں سے بعض امور میں
کتاب میں لکھی بھی ہیں مگر یہ کتاب انکی تصانیف سے خارج باتوں میں علیحدہ ہے اول جس چیز کو انھوں نے بخل اور بے سمجھائی چھوڑا ہے
اُسکو ہم نے کھول کر مفصل لکھا ہے دوم جن باتوں کو انھوں نے تنفر اور پریشان لکھا ہے اُسکو ہم نے ترتیباً منظم بیان کیا ہے سوم جن امور
کو انھوں نے طویل فقر میں لکھا ہے اُسکو ہم نے مختصر طور پر ضبط کیا ہے چوتھے انھوں نے جو امر لکھے ہیں انکو ہم نے حذف کیا ہے صرف
مطلب ثابت رکھا ہے پانچویں ہم نے ہر ایک بات کی تحقیق کی ہے دیکھا سمجھا فہم یں پر دشوار ہوا ہے اور اُسکے ذکر کے درجے کتابوں میں کوئی
نہیں ہوا اس جہت سے کہ ہر خد سچوں نے ایک ہی طرح لکھا ہے مگر کچھ بعید نہیں کہ ہر ایک سالک اپنے امر خفی پر مطلع ہو جاوے جس سے
اُسکے ساتھ واسے غافل رہیں یا سپر آگاہ کرنے سے غفلت نہ کرے مگر کتابوں میں اُسکو لکھنا بھول جاوے یا جھوٹ بھی نہیں لیکن حقیقت
واقعی لکھنے سے اُسکو کوئی مانع ہو غرض کہ اس کتاب کے خواص یہ ہیں اور مہذبہ کتابان علوم پر مفصلاً جمادی ہواوتے جو ہر کتاب
کی چار جلدیں کہیں تو انکی دو جہیں ہیں وہ اول جو باعث عملی ہے یہ ہے کہ یہ ترتیب تحقیقی و سمجھانیکے باب میں گویا کہ ضروری ہے اسلئے کہ جس
علم سے آخرت کی طرف توجہ کی جاتی ہے اُسکی دو جہیں ہیں ایک علم معاملہ دوم علم کاشفہ اور علم مکاشفہ سے ہماری غرض علم ہے کہ ہر
معلوم کے کھل جانے کی طلب کی جائے۔ اور علم معاملہ سے وہ غرض ہے کہ علم کے کشف ہونیکے ساتھ ہر عمل کرنا مطلوب ہو اور اس

آپ نے فرمایا کہ علم خدا کے پاک کا لوگوں نے عرض کیا کہ ہم عمل کو پوچھتے ہیں اور آپ علم ارشاد فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علم کے ساتھ
تھوڑا سا عمل کا رآمد ہوتا ہے اور حالت کے ساتھ بہت سا عمل بے سود ہے اور فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندوں کو اٹھا دے گا
پھر علماء کو اٹھا کر اُسے ارشاد فرما دے گا کہ اے گروہ علمائے جہنم میں اپنا علم رکھا تھا تو تم کو کچھ جانکدہ ہی رکھا تھا اور بیچنے تم میں اپنا علم
اسیے نہیں رکھا تھا کہ تم کو عذاب دون جاؤ میں تم کو بے بند یاد اللہ تعالیٰ سے ہم بھی ہی مراد چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بھی ایسا ہی کرے اور علم
کے فضائل کو نہ مہینے صحابہ اور تابعین کے اقوال میں بھی بہت ہیں چنانچہ حضرت علیؓ نے مکمل کو ارشاد فرمایا کہ اے مکمل علم مال سے بہتر ہے علم تیری
حفاظت کرتا ہے اور مال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم علیہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور یہ بھی آپ کا ارشاد
ہے کہ عالم افضل ہے روزہ دار شب بیدار چہا کرنے والے سے اور جب عالم مرتا ہے تو اسلام میں ایسا رخ پڑ جاتا ہے کہ اُسکو بجز اُسکے اُسکے
اور کوئی بند نہیں کرتا اور نیز آپ نے ایک قطعہ عربی میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے قطعہ آدمی جتنے ہیں وہ صورت میں ہیں سب ایک سے باپ تو
سب کا ہی آدم اور خواسب کی ماہ ہو شرف بر اصل کے گھر خزانہ کو تو کین اصل ملی کیا ہی پانی اور مٹی کے سوا ہاں بر سر عالموں کے ہے
قبائے فقر چست کیونکہ خود ہیں راہ یاب و دوسروں کے رہنا جس جس شے سے ہو حاصل ہے وہی انسان کی قدر ہے چاہو نگو پر کھلاوت
عالموں سے ہو سدا پیکر ایسا علم جس سے ہو تو زندہ تا ابد لوگ سب مردے ہیں پر عالم ہے زندہ دائم اور ابواسود فرماتے ہیں کہ کوئی چیز علم
سے بڑھ کر غرت والی نہیں کہ بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حاکم ہوتے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضرت
سلیمان بن داؤد علیہما السلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ علم اور مال و سلطنت میں سے جو چاہو پسند کرو انھوں نے علم کو پسند فرمایا تو مال و حکومت علم
کے ساتھ انکو عطا ہوئی۔ اور حضرت ابن مبارکؒ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کون ہیں انھوں نے فرمایا کہ علماء پھر پوچھا کہ بادشاہ کون ہیں فرمایا
کہ زاہر پوچھا کہ کہنے کون ہیں فرمایا کہ جو لوگ اپنے دین کو بیکہ کھاتے ہیں غر حاکم عالم کے سوا اور وں کو آدمی نہ کہا اس لیے کہ خواصہ کہ جس
انسان کو چاہیوں سے تمیز ہوتی وہ علم ہے اور انسان چھٹی تک انسان کہلا دے گا کہ جس بات سے اُسکا شرف ہو وہ نہیں ہو جو ہو اور انسان کی
شرافت نہ تو جسم کے زور سے باعث ہے اس لیے کہ زمین اُس سے اونٹ مثلاً زیادہ ہو نہ بڑے جڑے ہونے کی جہت سے کہ مائٹھی اُس سے بہت بڑ
ہو نہ شجاعت کے سبب سے کہ درندے اُس سے بھی زیادہ شجاع ہیں نہ کھانے کے لیے کہ بیل کا پیٹ اُس سے کہیں زیادہ ہو نہ بھیجے کے سبب
سے کہ اونٹنی چڑیا اس باب میں اُس سے بہت بڑھ کر ہو بلکہ شرافت ہی تو صرف علم کی رو سے ہے اور ایسی علم کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اور بعض حکما کا
قول ہے کہ ہر کوئی یہ بتائے کہ جسکو علم نہ ملا اُسکو اور کیا ملا اور جسکو علم ملا اُس سے اور کیا باقی رہا۔ اور توح موعلی کا قول ہے کہ جب مریض کو دن دن
کھانا پانی دوا کچھ نہ دیا جاو تو وہ کیا مرنے جاوے گا۔ لوگوں نے کہا بیشک مر جاوے گا فرمایا کہ یہی حال دل کا ہے جو جس سے تین دن علم و حکمت
کو روک دیا جاتا ہے تو مرنے لگتا ہے اور یہ قول نکاحا ہی اس لیے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے اور انھیں دونوں سے اُسکی زندگی ہی جس طرح کہ بدن
کی غذا کھانا ہے اور جس شخص کو علم پسند نہیں تو اُسکا دل بیمار ہے اور موت اُسے لازم مگر اُس شخص کو اپنے دل کی بیماری اور موت کی خبر نہیں
ہوتی اس لیے کہ دنیا کی محبت اور اُسکے کاروبار میں لگے رہنے سے اُسکی حس جاتی رہتی ہے جیسے نوت اور نشے کے غلبے میں زخم کا درد
اُسوقت معلوم نہیں ہوتا اگرچہ واقع میں درد ہوتا ہے لیکن جب موت دنیا کے بوجھ اور ملائے آدمی سے اُتار دیتی ہے تو اپنے دل کی توت

ح طرائق فی سبب فضیلت علم

بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں

آئین اس باب میں یہ ہیں فلواللہ من کل فرقۃ منهم طایفة یتفقوا فی الدین اور فاسئلوا اہل الذکر ان ینقصوا عنکم العلم اور حدیث میں یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن سلک طریقاً یتطلب فیہ علماً سلک اللہ بہ طریقاً الی الجنۃ اور فرمایا کہ فرشتے طلب علم کے کام سے خوش ہو کر اپنے بازو اُسکے لیے بچھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تو جا کر کوئی علم کا باب سیکھے تو اُس سے بہتر ہو کہ سو رکعتیں نفل پڑھے اور فرمایا کہ آدمی کو علم کا کوئی باب سیکھنا اُسکے حق میں دنیا اور مافینا سے بہتر ہے اور فرمایا کہ علم کا طلب کرو اگرچہ چین میں ہو یعنی بہت دور ہو۔ اور فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جس کی کنجیاں سوال ہے پس علم کا سوال کرو کہ آئین چار شخصوں کو بتایا کہ سوال کرنا تو اُس کے عالم کو تیرے منے والی کو چوٹھے اُسکو جو اُن سے محبت رکھتا ہو۔ اور فرمایا کہ جاہل کو نہ چاہیے کہ اپنے جہل پر خاموش ہو رہے اور نہ عالم کو چاہیے کہ اپنے علم پر چپکار رہے یعنی جاہل کو رفع جمالت کے لئے سوال کرنا چاہیے اور عالم کو اُن کا جواب دینا چاہیے۔ اور حضرت ابو ذر کی حدیث میں ارشاد ہے کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہزار رکعتیں پڑھنے اور ہزار پیاروں کو عیادت کرنے اور ہزار جنازوں کی شرکت کرنے سے بہتر ہے پس کسی نے عرض کیا کہ قرآن کی تلاوت سے بھی بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ قرآن بدون علم کے کب مفید ہو۔ اور فرمایا کہ جس شخص کو موت آوے اور وہ اسلام سے زندہ کرنے کے لیے علم سکھتا ہو تو اُس کا اور انبیاء کا درجہ جنت میں ایک ہو گا اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو ذلیل تھا اب جو میرے پاس لوگ سیکھنے لگے تو عزت والا ہو گیا اور اسے طرح ابن ابی ملیکہ نے کہا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس کے مثل کوئی نہیں دیکھا اگر صورت کو دیکھو تو سب سے اچھی اور اگر گفتگو کریں سب سے فصیح اور فتویٰ دین تو سب سے زیادہ علم معلوم ہو اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ محکو تعجب نہ ہو اُس شخص پر جو علم کی طلب نہ کرے کہ اُس کا نفس امارت کسی بزرگی کی طرف کیسے بلاتا ہے اور بعض حکمائے کہا ہو کہ محکو جیسا دشمنوں پر ترسی تا ہو اور ترسی نہیں تا ایک تو اُس پر کہ علم کا طالب ہے اور سمجھتا ہے انہیں در ایک اُس پر کہ علم کو سمجھتا ہے اور اس کی طلب نہیں کرتا اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک مسکے سیکھوں میرے نزدیک تمام راستہ کی شب بیداری سے اچھا ہے اور یہ بھی انہیں کا قول ہے کہ عالم اور طالب علم خیرین میں ایک ہیں اور دوسرے تمام آدمی بھگتے ہیں کہ انہیں کچھ بہتری نہیں اور نیز ان کا ارشاد ہے کہ یا عالم ہو یا طالب علم یا مٹنے والا ان میں سے سوا چوتھا مت ہو ورنہ ہلاک ہو جاوے گا اور خطابہ رح کا قول ہے کہ ایک مجلس علم کی سو کی ستر مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر ایشب بیدار روزہ دار کا بدون کام جانا ایسی عالم کی ہریت ہے کہ ہی جو فہمے تعالیٰ کے حلال اور حرام کا ماہر ہو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ علم کا طلب کرنا نفل ہے افضل سے افضل ہے۔ اور ابن عبد الجبار نے کہا ہے کہ میں امام مالک کے پاس بہت پڑھتا تھا کہ ظہر کا وقت آگیا میں نے اپنی کتاب نماز پڑھنے کے لیے لے لی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا تھلاں جس کے لیے تو اٹھا ہو وہ اس سے بہتر نہیں جس میں تو تھا بشرطیکہ نیت درست ہو اور ابو ذر فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہ تجویز ہو کہ علم کا طلب کرنا جہاد نہیں تو وہ ایسی عقل تجویز نہیں کرتا

تیسرا بیان تعلیم کی فضیلت میں

آئین اس باب میں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقلینہ روتو تم اذرا جہا لیسلم تعلیم بخذروں اس آیت میں انداز سے ملو تعلیم اور ارشاد ہو اور دوسری

ابن عبد البر نے مذکور کیا ہے اور ابن ماجہ میں اور الفاظ میں ۱۰
ابن جان نے ۱۱
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۱۲
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۱۳
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۱۴
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۱۵
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۱۶
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۱۷
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۱۸
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۱۹
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۲۰
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۲۱
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۲۲
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۲۳
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۲۴
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۲۵
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۲۶
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۲۷
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۲۸
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۲۹
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۳۰
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۳۱
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۳۲
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۳۳
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۳۴
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۳۵
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۳۶
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۳۷
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۳۸
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۳۹
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۴۰
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۴۱
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۴۲
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۴۳
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۴۴
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۴۵
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۴۶
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۴۷
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۴۸
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۴۹
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۵۰
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۵۱
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۵۲
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۵۳
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۵۴
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۵۵
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۵۶
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۵۷
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۵۸
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۵۹
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۶۰
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۶۱
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۶۲
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۶۳
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۶۴
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۶۵
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۶۶
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۶۷
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۶۸
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۶۹
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۷۰
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۷۱
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۷۲
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۷۳
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۷۴
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۷۵
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۷۶
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۷۷
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۷۸
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۷۹
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۸۰
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۸۱
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۸۲
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۸۳
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۸۴
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۸۵
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۸۶
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۸۷
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۸۸
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۸۹
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۹۰
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۹۱
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۹۲
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۹۳
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۹۴
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۹۵
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۹۶
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۹۷
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۹۸
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۹۹
ابن ماجہ میں روایت کی ہے ۱۰۰

[illegible]

۴۰ از مہرہ والے پہاں تک کہ جیٹی اینی سو راج میں اور ٹھیلی سمندر میں سب رحمت پہنچی ہیں اُسپر جو لوگوں کو خیر سکھادے ۱۲ ترندی بردایت ابوامہد ۱۲ راج ابن عبد الجبار نے لکھا۔

اور حضرت معاذ بن جبل کا قول ہے اور میں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی پایا کہ علم کو سیکھو اسلئے کہ اسکا سیکھنا خوف الہی ہے اور اسکی جستجو عبادت اور کادرس دینا تسبیح اور اسکی بحث کرنی جہاد اور جستجو نہ جانتا ہو اسکو اسکی تعلیم کرنی ضرورت اور جو اسکا اہل ہوا اسکو اسکا خرچ کرنا قرب منزلت ہو یہی علم تمہاری میں نہیں اور سفر میں جلیس اور خلوت میں گفتگو کرنا والا اور دین کا راہ نما اور حالت تواضع اور افلاس میں چرخ اور دوستوں کے سامنے نائب اور اجنبی شخصوں میں قریب کرنے والا اور دشمنوں کے حق میں تمہید اور راجحیت کا منار ہو اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلند مرتبہ عنایت فرماتا ہے کہ انکو اور خیر میں سردار پیشوا مادی بناتا ہو اسکی دیکھا و کچھ اور دن کو خیر نصیب ہوتی ہے ان کے قدموں پر لوگ چلتے ہیں اور اسکا افعال کو اتنے ہیں فرشتے ان کی دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے بازو دن سے انکو پوچھتے ہیں اور تمام شک و ترانے کے لئے بخشش چاہتے ہیں یہاں تک کہ ہندو کی چھلیاں اور کٹرے اور خشکی کے درندے اور چوپا ہا اور آسمان اور زمین کے سب دماغ سے مغفرت مانگتے ہیں اسلئے کہ علم دل کی زندگی ہے اُس کے باعث جمالت نہیں رہتی اور نور ہے کہ جسکے سامنے تاریکی جاتی رہتی ہے اُس سے بدن کو قوت آتی ہے اور ضعف دور ہوتا ہے اور اس کے باعث بندہ نیک لوگوں کے ساتھ ملتا رہتا ہے اور علم میں فکر گزار رہ رہ کر رہتا ہے کہ برابر ہو اور اس کے درس میں غول بننا شب بیداری کی سادگی ہو اور اُس کے باعث خدا کی اطاعت اور نور و عبادت اور تہجد ہوتی ہے اُس سے درج اور تقویٰ اور صلہ عام اور معرفت حلال اور حرام ماحصل ہو علم امام ہے اور علم اسکا تابع ہو نیک و بد و حق و باطل اس سے رہا کی جاتی ہے اور بہت اُس سے محروم رہتا ہے اور علم اللہ تعالیٰ سے ہے اور فرشتوں کے خواہاں ہوتا ہے

اچوتھا بیان دلائل عقلی سے ذکر نیست

اب دلائل عقلی اباب میں مذکور ہیں کہ غرض اس جا علم کی فضیلت اور اہمیت سے کہ معلوم کرنا سہوار ہے اور جب اسکو فراموش کرنا نہ سمجھو اور جو اُس سے غرض ہو اسکو نہ معلوم کرو تو علم دینہ اشیا کی فضیلت کا جاننا لیکن یہ چیز ہے کہ کوئی یہ معلوم کیا چاہے کہ نہ بدو کی چیز یا نہیں اور اسکو ہنوز حکمت کے معنی اور اسکی حقیقت معلوم نہ ہو تو بخیر راہ ہنگام سے اور اسکو کیا حاصل ہو گا پس اسے ارفع ہو اور فضیلت اسے اسے نکلی ہے جسکے معنی زیادتی کے ہیں تو جب دو چیز میں کسی بات میں شریک ہوں اور ایک میں نہ تو اسے زیادہ ہونے کو کہیں گے کہ یہ دو سے زیادہ اور فضل ہو لیکن زیادتی اسی چیز میں ہونی چاہیے جو اس چیز کا کمال ہو مثلاً گھڑ سے کو جو کہ سے اسے فضل کہتے ہیں تو اسی لیے ہی کہ گھوڑا بار برداری میں آگے سے کاشہ کیسا ہی مگر کرو فراتر سے دو دو میں اور خود سو رہی ہیں اُس سے یہ حکم ہے اب اگر کسی گدھے کو بہت ساز و پور پناہ میں تو یہ نہ کہنے کے کہ یہ فضل ہے کیونکہ یہ زیادتی صرف ظاہر کا ہے جو اطن کی نہیں کمال میں آگے چھوڑا اور جانور کے غرض کے صفات اور انہیں باطنی ہوں نہ ظاہر کا جسم جیسے معلوم کر چکے تو اسے ظاہر سے کہہ سکتا ہو گا کہ اگر علم کو اور وہ اس کے ہمارے سے دیکھو تو انھیں ایک طرح کا فضل ہے جیسے گھوڑے کو نسبت اور چیز ان سے کہ فضیلت ہے بلکہ تیرا نام دو دو جو گھوڑے میں یہ وہ شرط فضیلت نہیں اضافی ہے اور علم کو بالذات اور مطلق فضیلت ہے جو خواہ کسی کی نسبت کہ دیا نہ ہو اسلئے کہ وہ ذات خالق کی ذات کمال ہے اور اسی سے فرشتوں اور انبیاء کا شرف ہے بلکہ گھوڑوں میں سے ہرگز تیز رفتاری زیادہ یعنی اور کم نعم سے چاہتا ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوا کہ علم

علم اس کا اصل ہے
وہاں ہے فضیلت
یہاں ہے عبادت
یہاں ہے تہجد
یہاں ہے درج
یہاں ہے تقویٰ
یہاں ہے صلہ
یہاں ہے معرفت
یہاں ہے حلال
یہاں ہے حرام
یہاں ہے ماحصل
یہاں ہے علم امام
یہاں ہے اس کا تابع
یہاں ہے نیک و بد
یہاں ہے حق و باطل
یہاں ہے اس سے رہا
یہاں ہے کی جاتی ہے
یہاں ہے اور بہت
یہاں ہے اُس سے
یہاں ہے محروم
یہاں ہے رہتا ہے
یہاں ہے اور علم
یہاں ہے اللہ تعالیٰ
یہاں ہے سے ہے
یہاں ہے اور فرشتوں
یہاں ہے انبیاء کا
یہاں ہے شرف
یہاں ہے بلکہ
یہاں ہے گھوڑوں
یہاں ہے میں سے
یہاں ہے ہرگز
یہاں ہے تیز
یہاں ہے رفتاری
یہاں ہے زیادہ
یہاں ہے یعنی
یہاں ہے اور کم
یہاں ہے نعم
یہاں ہے سے
یہاں ہے چاہتا
یہاں ہے ہوتا ہے
یہاں ہے اور اسے
یہاں ہے معلوم
یہاں ہے ہوا کہ
یہاں ہے علم

ایک طور سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور ایک طرح سے انکی خلافت اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑھکر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم
دلپروہ صفت جو انکی صفات میں سے خاص تر و شرف تر فرمائی تو گو با عالم کا دل خدا تعالیٰ کے عہدہ خزانہ کا خزانچی ہوا پھر اسکو اجازت ہو کہ جو اس چیز کا
محتاج ہے اسکو یہ چیز دے دے پس اب غور کرو کہ اس سے زیادہ کو کسارت ہو گا کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور انکی مخلوق میں واسطہ ہو کہ انکو خدا تعالیٰ
کی عزت و عظمت فردوس کی طرف بڑھنے پر تیار ہے و دوسری فصل علم محمود اور مذموم اور انکی قسموں اور طوئیں کے بیان میں

بیان اول اس علم کا جو فرض علیہ ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے مسلمان پر اور یہ بھی فرمایا کہ علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں ہو پس جو علم کہ مسلمان
پر فرض ہے اس میں لوگوں کا اختلاف ہے اور اس باب میں ہمیں سے زیادہ فرق ہو گئے ہیں ہم سب کی تفصیل نہیں لکھتے مگر محال اختلاف یہ ہے
کہ ہر فرق نے واجب ہونا اسی علم کا کہ اس پر جسکے وہ یہ خود تھا مثلاً کام کرنے والے کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض علم کلام ہو سیکے کہ ترجمہ سچا
معلوم ہوتی ہو اور خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم اسی سے آتا ہے اور فقہاء کہتے ہیں کہ وہ علم فقہ ہے اس جہت سے کہ اس سے عبادت
اور مال و حریم اور معاملات میں سچ جائز اور ناجائز معلوم ہوتے ہیں اور علم فقہ سے انکی غرض وہ ہے جسکی طرف ہر ایک کو حاجت ہو نہ وہ
معاملات جو کہ رائج ہوئے ہیں اور مفسر اور محدث فرماتے ہیں کہ وہ علم کتاب فقہ اور سنت رسول اللہ ہو کہ انھیں دونوں سے اور تمام علوم
اس سے ہیں اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض ہمارا علم ہو پس ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں کہ مذہب کو اپنہ عالم اور خدا تعالیٰ
کے نزدیک اپنے مقام کا علم مراد ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ وہ علم اخلاص کا اور نفس کی آفتوں کا اور شیطان کے خدوے اور ورشتہ کے الہام
میں تیز کرنے کا ہے اور بعض کا ارشاد ہے کہ وہ علم باطن ہے اور چند خاص لوگوں پر واجب ہے جو اس کے اہل ہیں دن لوگوں کے لفظ کے علم کو دل
اور اسکو خاص کر لیا۔ اور ابوطالب کی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جسکو وہ حدیث شریفہ پر سمجھیں معانی اسلام کا مذکور ہے یعنی اعتنا
علی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی الاسلام علیہ السلام نے جس شہادت ان لا الہ الا اللہ الحمدیش اس لیے کہ واجب ہے ہر باخون چیز میں ہر چیز ہی اس لیے اس کے عمل کی
کیفیت اور واجب ہونے کی کیفیت کا علم بھی واجب ہونا چاہیے اور جس امر پر طالب کو یقین کرنا چاہیے اور شک کرنا چاہیے وہ ہے جسکو ہم
ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس باب کے مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں اول علم معالجہ دوم علم معاشقہ اور جو علم کہ حدیث
میں مسلمان پر فرض مذکور ہوا ہے اس سے مراد علم معالجہ ہے اور جو معاملات کہ عاقل اور بالغ شخص کو انکا حکم ہو تا ہے وہ میں ہیں ایک اعتقاد
اور ایک کرنا اور ایک نہ کرنا اب اگر فرض کرو کہ کوئی عاقل آدمی اسلام سے بائیں کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت مثلاً بالغ ہو تو اول واجب اس پر
ہو گا کہ شہادت کے دونوں کھون کو سکے اور ان دونوں کے معنی سمجھے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سکنا اور انکے معنی کا سمجھنا واجب ہے
یہ امر واجب نہیں کہ اس باب میں ہمیشہ و تکرار کرے اور دلیوں کو لکھ کر اسکا یقین کرے مگر یہ مقدمہ رکھنا کہ تاہی کہ ان کھون کی قسم ہے اور
اعتقاد ایسی طرح کرے کہ یقین شک کا خلیان اور نفس کا تردد نہ رہے اور اتنی بات بعض اوقات صرف تعالیٰ پر مبنی ہے بھی۔ یوں کہتے
اور دلیل کے حاصل ہو جایا کرتی ہو اور بحث اور دلیل کے واجب ہونے کی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اہل علم
سے صرف تصدیق اور اقرار بدون دلیل جاننے کے کفایت فرمائی غرض کہ اگر آدمی اس قدر جان لیگا تو واجب وقت ادا کر لیگا اور یہ وقت

اس علم کا جو فرض علیہ ہے
اسلام کا مذکور ہے یعنی اعتنا
علی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی
الاسلام علیہ السلام نے جس شہادت ان لا
الہ الا اللہ الحمدیش اس لیے کہ واجب
ہے ہر باخون چیز میں ہر چیز ہی اس
لئے اس کے عمل کی کیفیت اور واجب
ہونے کی کیفیت کا علم بھی واجب
ہونا چاہیے اور جس امر پر طالب کو
یقین کرنا چاہیے اور شک کرنا چاہیے
وہ ہے جسکو ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ
یہ ہے کہ جیسا کہ اس باب کے مقدمہ
میں بیان کیا ہے۔ علم کی دو قسمیں
ہیں اول علم معالجہ دوم علم معاشقہ
اور جو علم کہ حدیث میں مسلمان پر
فرض مذکور ہوا ہے اس سے مراد علم
معالجہ ہے اور جو معاملات کہ عاقل اور
بالغ شخص کو انکا حکم ہو تا ہے وہ
میں ہیں ایک اعتقاد اور ایک کرنا
اور ایک نہ کرنا اب اگر فرض کرو کہ
کوئی عاقل آدمی اسلام سے بائیں کی
راہ سے دن کو چاشت کے وقت مثلاً
بالغ ہو تو اول واجب اس پر ہو گا کہ
شہادت کے دونوں کھون کو سکے اور
ان دونوں کے معنی سمجھے یعنی لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ کا سکنا اور
انکے معنی کا سمجھنا واجب ہے یہ امر
واجب نہیں کہ اس باب میں ہمیشہ و
تکرار کرے اور دلیوں کو لکھ کر اسکا
یقین کرے مگر یہ مقدمہ رکھنا کہ تاہی
کہ ان کھون کی قسم ہے اور اعتقاد
ایسی طرح کرے کہ یقین شک کا
خلیان اور نفس کا تردد نہ رہے اور
اتنی بات بعض اوقات صرف تعالیٰ پر
مبنی ہے بھی۔ یوں کہتے اور دلیل
کے حاصل ہو جایا کرتی ہو اور بحث
اور دلیل کے واجب ہونے کی یہ وجہ
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے عرب کے اہل علم سے صرف تصدیق
اور اقرار بدون دلیل جاننے کے کفایت
فرمائی غرض کہ اگر آدمی اس قدر
جان لیگا تو واجب وقت ادا کر لیگا
اور یہ وقت

علم کہ اسپر فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان دونوں کو سمجھنا تھا اسوقت میں اس کے سوا اور کوئی چیز اسکو لازم نہ تھی اسوقت کہ
مثلاً اگر بعد ان دونوں کلموں کی تصدیق کے مر جاوے تو بلاشبہ خداے تعالیٰ کا مطیع مر گیا اور نافرمان نہوگا اور دوسری چیزیں بعد کلموں کے
جو اسپر واجب ہوتی ہیں وہ عوارض کے باعث ہوتی ہیں وہ ہر شخص کے حق میں ضروری نہیں اسلئے بعض آدمی جلد بھی ہو سکتے ہیں یہ عوارض
اور اسباب خواہ فعل میں ہوتے ہیں خواہ ترک میں خواہ اعتقاد میں فعل کی مثال یہ ہو کہ مثلاً شخص مذکور چاشت کے وقت سے نماز کے لئے نہ
رہے تو ظہر کے وقت کے داخل ہونے سے ایک نیا واجب اسپر ہو گا کہ طہارت اور نماز کے مسائل سیکھے پس اگر شخص مذکور وقت بلوغ میں
تندرست ہو اور ایسا ہو کہ اگر زوال کے وقت تک کچھ نہ سیکھے اور بعد زوال کے سیکھنا شروع کرے تو عین وقت میں سب سیکھ کے
عمل نہ کر سکیگا بلکہ اگر سیکھنے میں مشغول رہیگا تو وقت جاتا رہیگا تو ایسی صورت میں کہا جاسکتا ہو کہ چونکہ ظاہر حال ہی ہو کہ شخص زندہ
رہیگا اسلئے وقت سے پہلے ہی اسکو سیکھنا واجب ہو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کا واجب ہونا جو عمل کیلئے شرط ہے وہ عمل کے واجب ہونے کے
بعد ہو اگر تاہم اس پہلے وقت سے اسپر سیکھنا واجب نہیں اور اسطرح باقی نمازوں میں حال ہی پھر اگر وہ رمضان تک زندہ رہیگا تو رمضان کے
سبب اسپر روزہ کا سیکھنا ایک نیا واجب ہو گا یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لیکر آفتاب کے ڈوبتے تک ہو اور روزہ
میں واجب نیت ہو اور کھانے اور پینے اور صحبت سے بند رہنا اور یہ بات عید کے چاند دیکھنے خواہ دو گواہوں کی گواہی گزرنے تک
قائم رہتی ہو اگر اسکے پاس مال ہو جائے یا بالغ ہونے کے وقت ہی مال ہووے تو اسکو مفقار واجب زکوۃ کا معلوم کرنا
لازم ہو گا مگر اسوقت لازم نہ ہو گا بلکہ وقت اسلام سے ایک برس پورا ہونے پر لازم ہو گا اور اگر اسکے پاس اونٹوں کے سوا اور کچھ نہ ہو تو
انھیں کی زکوۃ کا سیکھنا لازم ہو گا اسطرح تمام اقسام مال میں تصور کرنا چاہیے جب اسپر حج کے مینے آدین تو اسپر حج کا علم اسوقت جاننا
ضروری نہیں اسلئے کہ اسکا ادھر میں ہوتا ہو تو سیکھنا بھی فوراً واجب نہوگا ہاں علم اسلام کی چاہیے کہ اگر اسکے پاس حیت بقدر زاد
وراحلہ کے ہو تو اسکو آگاہ کر دین کہ حج اس شخص پر عمر میں فرض ہو جو مالک یا سامان سفر اور سواری کا ہو تاکہ شاید وہ اپنے نفس پر
احتیاط ضروری جان کر جلد ہی ادا کرے پس جس وقت وہ تصدیق کرے اسوقت اسکو حج کی کیفیت کا سیکھنا لازم ہو گا اور صرف اگر کان حج
اور اسکے واجبات کا سیکھنا واجب ہو گا تو اہل کا سیکھنا واجب نہوگا اسلئے کہ جس چیز کا ان نقل ہو اسکا سیکھنا بھی نقل ہو تو نقل کا سیکھنا جس
عین نہوگا۔ رہی یہ بات کہ اصل حج کے واجب ہونے پر اسکو کچھ وقت آگاہ کر دینے سے سکوت کرنا حرام ہو امر مستطیع فقہ ہے غرض کہ
سب افعال جو فرض عین ہیں انکا جاننا بتدیج اسطرح ہو اور ترک فعل کا معلوم کرنا بھی جب جیسا حال پیش آتا جاوے گا اسطرح واجب ہو گا
یہ امر آدمی کے حال کے مناسب مختلف ہو اگر تاہم مثلاً گونگے کو واجب نہیں کہ جو کلام حرام ہو اسکو معلوم کرے یا اندھے پر ضرور نہیں کہ نظر ناجائز
سکے سیکھے چنگل کے پہنچنے پر واجب نہیں کہ جن مکانات پر بیٹھنا حرام ہو انکو معلوم کرے حاصل یہ کہ اگر معلوم ہو کہ ان اشیا کی ضرورت
اس شخص کو نہ پڑے گی انکا سیکھنا اسپر واجب نہیں بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو انپر تنبیہ کر دینا واجب ہو مثلاً اگر مسلمان ہونیکے وقت پر
حرم پر پنے ہو یا غصب کی زمین میں بیٹھا ہو یا غیر حرم کی طرف دیکھ رہا ہو تو اسکو اطلاع ان امور کے ترک کی کر دینی ضرور ہو چنانچہ امور کا
ترک نہو بلکہ غریب ان میں مبتلا ہو اچا ہوتا ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں میں تو اسکا تعلیم کر دینا واجب ہو مثلاً اگر کسی غریب میں لڑکے پنا اور

پیروی کرنی اور اُنکے اسرار کو تسکیر و انبساط حاصل کرنا ہی مگر یہ پیروی ایک شرط خاص سے بوجہ خاص ہو جسکا بیان کرنا اس جگہ مناسب نہیں۔ دوسری قسم علوم شرعی کے فروع ہیں اور وہ ایسے علوم ہیں کہ ان چاروں اصول سے مفہوم ہوتے ہیں بیدین کہ مقتضای الفاظ سے سمجھے جاتے ہوں بلکہ معانی اور علتوں کی وجہ سے چہر عقلوں کو آگاہی ہو گئی اور اُنکی وجہ سے احکام کو وسعت ہو گئی حتیٰ کہ لفظ ملفوظ سے اور باتیں بھی سمجھ لیں چکے لیے وہ ملفوظ نہ تھا مثلاً آجکا رشاد جو یہ ہے لایقضی القاضی وہو غضبان اُس سے یہ بھی سمجھ گیا کہ جسوقت قاضی کو پیشاب کا دباؤ ہو یا بھوکا ہو یا کسی مرض سے دردناک ہو اسوقت بھی حکم نہ دیوے اور یہ علم فروع دو طرح پر ہے ایک وہ کہ دنیا کی بہتری سے متعلق ہو اس علم کو فقہ شامل ہے اور اسکے کفیل فقہا ہیں اور وہ دنیا کے عالم اور دوسرے وہ جس سے آخرت کی بہتری علاقہ رکھتی ہو اور وہ دل کے حالات اور اُنکی ابھری عبادات کا معلوم کرنا اور یہ کہ خدا کے تعالیٰ کے نزدیک ان میں سے کون بات پسند ہو اور کونسی ناپسند اور اس کتاب کا نصف اخیر اسی علم کے بیان میں ہے۔ اور جو بات دل سے غصہ یا پر عداوت اور عداوت میں مترشح ہوتی ہو اُسکا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہے اور وہ اس کتاب کے نصف اول میں مذکور ہے دوسری قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور وہ یہ علوم ہیں کہ علوم شرعی کے لیے بمنزلہ آلات کے ہیں مثلاً علم لغت اور علم نحو کہ دونوں کلام مجید اور حدیث شریف کے لیے آلہ ہیں حالانکہ لغت اور نحو خود علم شرعی نہیں مگر انہیں جو عن کرنا بوجہ شریعت کے لازم ہے اس لیے کہ شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام لغت عربی میں آئی ہو اور ہر ایک شریعت کا حال اسکی زبان سے ظاہر ہوتا ہے اس وجہ سے لغت عربی کا سیکھنا آلہ ٹھہر گیا۔ اور آلات میں علم کتاب بھی ہو مگر یہ علم ضروری نہیں اس وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اگر فرض کیا جائے کہ نبی باتیں سنی جاویں اُنکا یاد کر لینا ممکن ہو تو لکھنے کی کچھ حاجت نہ رہے مگر چونکہ غالباً لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے اس لیے کتابت بھی سیکھنے ضروری ہے چوتھی قسم علوم شرعی کے متممات ہیں اور وہ قرآن مجید میں ہیں اس لیے کہ متممات میں سے بعض تو تعلق الفاظ سے ہیں جیسے قرأت اور حروف کے مخارج کا سیکھنا اور بعض متعلق معنی سے ہیں جیسے علم تفسیر کہ اُسکا مدار بھی نقل پر ہی صرف لغت اُنکو کافی نہیں ہے اور بعض متعلق قرآن کے احکام سے ہیں جیسے نسخ اور سوخ اور عام اور خاص وغیرہ کا جاننا اور اُسکا ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال معلوم کرنا ہی اور یہ وہ علم ہے جسکو اصول فقہ کہتے ہیں اور ہمیں حدیث بھی شامل ہے اور حدیثوں اور آثاروں میں تھے یہ ہیں کہ راویوں کے نام اور نسب اور صحابہ کے اسماء اور اُنکے صفات جاننا اور راویوں کی راستی اور بحالات کا معلوم کرنا ہی تاکہ حدیث ضعیف کو قوی سے جدا کیا جائے اور راویوں کی عمر کا حال معلوم کرنا بھی قتمہ ہے کہ حدیث مرسل مسند سے علیہ رہ ہو یا موقوف علیہ کسی طرح کے ہو جو اس میں سے متعلق ہوں وہ سب ہتھوں میں داخل ہیں یہ چاروں قسمیں علوم شرعیہ کی ہیں اور یہ سب اچھے ہیں بلکہ فرض کفایہ میں ہے میں اب اگر یہ کہو کہ تم نے فقہ کو علم دنیا میں اور فقہا کو دنیا کے عالموں میں کیوں شامل کیا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے نکالا اور اُنکی اولاد کو جنی ہوئی مٹی اور اُچھلتے پانی سے پیدا کر کے باپ کی پشتوں میں بچان کے رحمون میں اور ران سے دنیا میں نکالا اور دنیا سے قبر میں دروہا مٹے حساب کتاب کی پیشی میں پھر جنت یا دوزخ میں ڈال دیا غرض ان میں کی ابتدا اور انتہا اور مندرجین یہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے توشہ بنایا ہے کہ ان جو چیز قابل توشہ کر سکے ہو اسکو توشہ کر لیا جائے۔

اح علم کرسے فاضلی جو حالت میں کرخصب تاکہ ہو یا بخاری اور مسلم بروایت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۱۲

پس اگر انسان انصاف سے دنیا کو لیون تو سب جھگڑے مٹ جاویں اور فقہا بیکار رہ جاویں مگر وہ تو نفس کی خواہش سے اسکو لیتے ہیں اسی لیے ہمیں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک سلطان کی حاجت ہوئی تاکہ وہ لوگوں کو ڈانٹے رکھے اور سلطان کو ایک قانون کی ضرورت ہو جس سے کہ خلق کو ڈانٹے پس فقیہ یعنی فقہ کا عالم قانون سیاست کا ماہر اور در صورت نزاع خلق کو برابر رکھنے کے طریق سے واقف ہوتا ہو غرض کہ فقیہ سلطان کو وہ راہ بتاتا ہی جس سے کہ سلطان خلق کو ڈانٹے اور انکو پریشان نہ کرے تاکہ ان کی راستی سے دنیا میں انکے کام منظم رہیں ہاں اس میں بھی شبہ نہیں کہ فقہ دین سے بھی متعلق ہے لیکن متعلق خود دین سے نہیں بلکہ بواسطہ دنیا کے ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہو اور دین بدون دنیا کے کامل نہیں ہوتا اور سلطنت اور دین دونوں جوڑوان یعنی ایک ساتھ ہیں تو دین اصل ہو اور سلطان اسکا نگہبان اور جس چیز کی جڑ نہیں ہوتی وہ عنہم ہو جاتی ہو اور جس چیز کا نگہبان کوئی نہیں ہوتا وہ تلف ہو جاتی ہو اور سلطنت اور انتظام بدون سلطان کے کامل نہیں ہوتا اور جھگڑوں کی جھگڑا کرتے ہیں انتظام فقہ سے ہو کرتا ہو اور جھگڑے سے کہ سلطنت اسے خلق پر سیاست کرنی علم دین اول درجہ کا شہید بلکہ جڑ ہے کہ وہ دین پورا ہوتا ہو اسکی تکمیل پر یہ سلطنت مددگار ہوتی ہو اسی طرح اس سیاست کے طریق کو جاننا یعنی علم فقہ جس دلی درجہ کا ماہر ہے نہیں مثلاً ظاہر ہو کہ حج بدون ایسے آدمی کے ساتھ لے جو راہ میں بدوؤں سے بچائے پورا نہیں ہوتا بلکہ ریح اور چارہ کی راہ میں دوسری چیز اور حفاظت کرنی راہ کی جس سے حج پورا ہوتا ہو وہ تیسری چیز ہو اور چارہ طریق حفاظت اور انکی تدبیر ان قانون کا چونکہ چیز ہو اور علم فقہ کا حاصل طریق سیاست اور حفاظت کا معلوم کرنا ہو اور اس امر پر وہ روایت دلائل اسے تہذیب و تمدن کے ساتھ مدنی ہو کر آدھ نہیں حکم نہ کرتے مگر تین چیزیں ہیں یا ماہر یا مفکرات اس جھگڑے میں راہ نام ہو کہ اوپر نام ہی ملتی ہو ان کے حقے اور مامور ہونا ایک اور تکلف والا وہ ہے نہ انام ہو اور نہ اسکا نام نہ ہو نہ وہی شخص ہو جو ان کے کو جھگڑا کرتا ہو ان کے کرے اور نہ ان کا دستور تھا کہ حکم دینے یعنی فتویٰ دینے سے بہت بچتے تھے یہاں تک کہ ہر ایک ایک دو مرتبہ ان کے دیا کرتا تھا کہ جب کوئی علم قرآن اور طریق آخرت کا حال پوچھتا تھا تو آخرت انہوں نے اہل بیت اور فقہاء کے واسطے سے پوچھ لیا کرتا تھا اور ریاکار آیا ہو اسلئے کہ جو شخص فتوے دینے کو اختیار کرتا ہو حالانکہ اس کام کے لیے کچھ بھی معین نہیں تو اسکا ارادہ بزرگ سے بہادر مال کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ تقریر تمھاری اگر درست بھی ہو تو زعمون اور حدود اور قیامات کے احکام اور تاوانات اور جہگڑوں کے فیصلہ کرنے میں بیکسکتی ہو مگر جن امور پر کہ جہگڑوں اور دوم اس کا کیا بھائی شامل ہو یعنی عہدہ مثل نماز اور روزہ کے اور عادات مثل بیان حرام اور حلال مساللات کے اسکو تمھاری تقریر شامل نہیں اور فقہاء ان امور میں بھی فتویٰ دیتا ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ واقع میں اعمال آخرت میں سے جمعی اعمال کا فقیہ ذکر کیا کرتا ہو وہ زیادہ تر میں دیکھتے ہیں یا کیا اسلام دوم نماز اور روزہ سوئم حلال و حرام لیکن ان کے باب میں بھی اگر فقیہ کے فقہاء سے نظر کو سوچو تو جانو گے کہ انکی نظر دنیا کے حدود سے آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتی اور جب انھیں تینوں چیزوں میں یہ حال ہو تو اور چیزوں میں تو مسائل ظاہر ہے کہ وہ دنیا ہی کے امور میں مثلاً اسلام میں اگر فقیہ کچھ کہتا تو یہ بیان کر گیا کہ اسکا اسلام درست ہو اور یہ اسلام نادرست ہو اور نہ شرعی

مسلمان ہونے کی یہ ہیں مگر اس سب بیان میں اسکا التفات بجز زبان کے اور طرف نہوگا دل اسکی حکومت سے باہر ہے
اسی لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبان ہدایت اور سلطنت کو دل کی حکومت سے معزول فرما دیا ہے چنانچہ جس شخص نے کہ اس
آدمی کو مار ڈالا تھا جو زبان سے کلمہ اسلام کہ چکا تھا اور یہ عذر آپ کی خدمت میں کیا کہ مقتول نے تلوار کے خوں سے کلمہ کہا تھا
اسکو آپ نے ایشاد فرمایا کہ بلا شفت عن قلبہ یعنی تو نے اسکا کیا دل چیر کر معلوم کیا تھا کہ دل سے نہیں کہتا بلکہ فقیہ اسلام کی
صحت کا حکم تلواروں کے سایہ تلے کرتا ہے باوجودیکہ جانتا ہے کہ تلوار سے اسکا مشبہ دور نہیں ہوا اور وہ بے پردہ جہالت نہیں اٹھاتا، ہم
وہ تلوار والے بہر حکم کرتا ہے یعنی تلوار مقتول کی گردن پر کھچی ہو اور ہاتھ اس کے مال پر دراز ہے مگر زبان سے اس کلمے کے کہنے سے حکم فقیہ
وہ اپنی گردن اور مال کو بچالیکا جب تک اسکی حیات اور مال ہی اس کلمہ کی بدولت دنیا میں کوئی اسکا معترض نہوگا اور اسیدہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان قاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا اللہ فاذا قالوا ہذا فقد عصموا منی و ما و ہم و ما و ہم
اس حدیث میں اپنے اثر اس کلمہ زبان کا صرف خون اور مال میں ارشاد کر دیا لیکن آخرت میں نہ باقی اقوال کا آرا نہیں بلکہ دلوں کے
انوار اور اسرار اور اخلاق مفید ہیں اور یہ سورن فقہ میں سے نہیں اور اگر فقیہ کا بیان کرے تو ایسا ہے جیسے علم کلام اور طب بیان کرنے
لگے اور اسکا بیان خارج از علم فقہ ہوگا۔ اسطرح اگر نماز کو فی شخص ظاہر کی سب شرطوں سے ادا کرنے اور تکبیر اولی کے سوا ساری
نماز میں شروع سے آخر تک غافل رہے اور بازار کے معاملات دوا و ستد کو سوچتا رہے تو فقیہ یہی حکم کریگا کہ نماز درست ہو گئی حالانکہ
یہ نماز آخرت میں کچھ بہت بکار آمد نہیں جیسے زبان سے صرف کلمہ کا ادا کر لینا اسلام کے باب میں روز جزا مفید نہوگا لیکن فقیہ اسلام کی
درستی کا فتویٰ دیکھا اس معنی کر کہ جو کچھ اس شخص نے کیا ہے اس سے تعمیل صیغہ امر کی ہو گئی اور قتل اور تعزیر اس پر سے دور ہو گئی باقی رہا
عاجزی اور دل کا حاضر کرنا جو آخرت کا کام ہے اور جس سے ظاہری عمل مفید ہوتا ہے اس کے ورپے فقیہ نہیں ہوا کرتا اور اگر بالفرض ہو تو
علم فقہ سے غلو رہے ہوگا اور زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیہ کی نظر اسی صورت پر ہوتی ہے جس سے مطالبہ سلطان کا اس کے ذمہ نہ رہے
یعنی ایسی صورت ہو کہ اگر مالدار زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انکار کرے اور بادشاہ اسکو زبردستی گرفتار کرنے تو اس پر یہ حکم ہو کہ یہ شخص
بری الذمہ ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ نہیں۔ اور روایت ہو کہ قاضی ابو یوسف آخرت میں اپنا مال چھابی بی کو ہبہ کر دیا کرتے تھے اور اسکا
مال اپنے نام اس سے ہبہ کر لیتے تھے تاکہ زکوٰۃ ساقط ہو جاوے یہ بات کسی نے حضرت ابو حنیفہ رحم سے نقل کی آپ نے فرمایا کہ یہ ہم
انکی فقہ کی بہت سے ہے اور درست فرمایا اسلئے کہ یہ جیلہ صرف دنیا کی فقہ کا ہوگا اسکا ضرر آخرت میں ہر گناہ سے بڑھ کر ہے اور اسے جیسا علم
ضرر کرنے والا کہلاتا ہے۔ اور حلال و حرام کا حال یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہے مگر منع یعنی حرام سے بچنے کے چارہ تہ ہیں
اول وہ ہے جو گوشت کے عادل ہونے میں شرط ہو اور اگر وہ نہ ہو تو آدمی کو اسی دینے اور قاضی ہونے اور حاکم ہونے کی لیاقت نہ رکھے اسطرح کا
منع تو صرف یہ ہے کہ ظاہر کے حرام سے بچا رہے تو سراسر نیک بختوں کا ہے یعنی ان شہوات سے بچنا جنہیں اجماع انکی مساوات ہو حلت
اور حرمت دونوں کے پائے جاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منع مایر یکل فی مالہ یریکل وریہ بھی ارشاد فرمایا کہ الا شہ
حوالہ القلوب یعنی گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہے تیسرا درجہ منع متقیوں کا ہے اور وہ خالص حلال کو اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے

اس علم بروایت
اسامہ بن زید
"حج بنو حکم
کہ تو گون کو لادوں
جب تک کہ لادوں
الا اللہ کہیں پس
جب یہ کلمہ کہیں
تو مجھ سے اپنی جان
اور مال یا لیں گے
نہی اور ہر روز
ابو ہریرہ سے
یہ کلمہ اس کو
بجائے تک میں دے
عوض آئے جو تک
میں نہ دے یعنی
عمر کی جیسا کہ
سب سے پہلے کی جیسا
خبر کر رہا ہے
برکت نام حرم
مالیہ اسلام کا
میں ہی روایت ابن مسعود
خبر

کہ اس سے خوف حرام تک پہنچنے کا ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لایکون الرجل من المتقین حتی یدع
 الا لباس بہ مخافة مما به اسل ور اس دوع کی مثال یہ ہو کہ مثلاً کوئی شخص کوگون کے حالات بیان کرنے سے بچے اس خوف سے
 کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے یا خواہش کی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرے اس خوف سے کہ کہیں سرور زیادہ ہو کر کشتی نہ ہو جاوے
 جس سے اور منوعات کا ارتکاب لازم آتا ہو چوتھا مرتبہ صدیقوں کے ورع کا ہی اور وہ یہ ہو کہ خداے تعالیٰ کے ماسوت ٹھہرنا اس
 ڈر سے کہ کہیں کوئی ساعت زندگی کی ایسی نہ گٹ جاوے کہ جس میں خداوند کریم کی نزدیکی زیادہ نہ ہو گو یہ یقیناً معلوم اور ثابت ہو کہ
 یہ سب نوبت حرام تک نہ آویگی پس سو کہ درجہ اول کے سب فقیہ کی نظر سے علیہ ہیں اسکا التفات صرف گواہوں اور قاضیوں کے ورع
 پر اور ان امور پر ہو جو عاقل ہونے کے مزام ہیں وراپسے ورع پر قائم رہنا اس بات کا منافی نہیں کہ آخرت میں گناہ نہ ہو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے والبصہ کو ارشاد فرمایا کہ تو اپنے دل سے فتویٰ لے کر چہ تو کہتے ہو تو ہی اس اور بچلے جملہ کو تین بار ارشاد فرمایا فقیہ
 دل کے خلیانوں کا نا بیان نہیں کرنا نہ اُنکے ہوئے ہوئے عمل کی کیفیت کو بتا دے بلکہ صرف وہ چیزیں ذکر کرتا ہے جیسے علم نہ جانی
 رہتی ہو حاصل میں سب کلام کا یہ ہوا کہ فقیہ کی تمام نظر اس دنیا سے وابستہ ہوتی ہو جس سے کہ طریق آخرت کی بہتری ہو اور اگر دل کے
 اور آخرت کے احکام کتنا ہی تو یہ ذکر اس کے کلام میں بے نیل دوسرے ذکر کے آجاتا ہی جس طرح کہ طب و حساب و نجوم و علم کلام کا ذکر کبھی آجاتا
 اور جس طرح کہ حکمت علم نحو اور شعر میں کبھی آجاتی ہو اور یہ ایدیت حضرت سفیان ثوری جو علم ظاہر کے امام ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس علم کی
 طلب زیادہ آخرت میں سے نہیں ہو اور یہ بات درست ہو اسلئے کہ سب کا اتفاق ہو کہ علم میں شرف اسی سے ہو کہ اسکے جو حب عمل گیا جاوے
 تو کیسے ہو سکتا ہو کہ وہ علم ظہار اور باطنی و علم اور اجارہ اور صرف کا ہوا ہو کہ کوئی اس امور کو اسلئے سیکھے کہ اُنکے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف
 نزدیک ہوگی تو وہ بخون ہی طاعتوں میں عمل تو دل و اعضا دونوں سے ہوتا ہو اور اسی عمل کا علم شریف ہو یا اگر کہو کہ ہنہ فہ اور طب کو
 برابر کیسے کر دیا کہو کہ طب بھی متعلق دنیا سے یعنی بدن کی صحت سے ہو اور اُس پر بھی دین کی مرضی کا مکر ہو اور یہ برابر ہی جماع کے خلاف ہو
 اسکا جواب یہ ہو کہ ان دونوں میں برابری لازم نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہی اس لیے کہ فقہ تین وجوہوں کے باعث طب سے شرف ہو
 اول یہ کہ فقہ علم شرعی ہے یعنی نبوت سے حاصل ہوا ہی بخلاف طب کے کہ وہ علم شرعی نہیں دوسرے یہ کہ آخرت کے طریق چلنے والوں پر ہے
 ایسا کہ فی نہیں جس کو فقہ کی حاجت نہ ہو بیمار اور تندرست دونوں انکی حاجت رکھتے ہیں بخلاف طب کے کہ کھلی حاجت بیمار و نکو ہوتی ہے
 اور وہ کمتر ہوتے ہیں تیسرے یہ کہ علم فقہ علم طریق آخرت کا ساتھی ہو اسلئے کہ اُنکا حامل اعضا کے افعال میں نظر کرنا اور اعضا کے اعمال کا نشا
 دونوں کے صفات ہیں کہ اچھے اعمال بھی عادتوں سے صادر ہوتے ہیں اور بُرے اعمال بُرے صفات سے اور خدا کا دل سے اللہ صاف
 ظاہر ہو اور صحت اور بیماری کا مشامراج اور خلطوں کے صفات ہیں جو بدن کے اوصاف ہیں یہی نہ دل کے صفات سے تو جب فقہ
 کو طب کی طرف اس نسبت کر دیکھا جائے تو فقہ کا شرف ظاہر ہوگا اور جب اسکو علم طریق آخرت کی طرف نسبت کر کے دیکھا جاوے تو اسکی
 اس شریف معلوم ہوگا تیسرا بیان علم طریق آخرت کی تفصیل جمالی کے ذکر میں جس سے اسکے سب عنوانوں پر اشارہ ہوگا تو تفسیر سون
 کو ذکر کرنا ممکن نہیں واضح ہو کہ علم طریق آخرت کی دو قسمیں ہیں ایک علم مکاشفہ دوم علم معارفہ اول کا نام علم باطن ہے اور وہ جہلوم

ایک آدمی مقہور
 بن کر نہیں ہوتا
 جبکہ کسی نے
 نہ جیڑ دے جس میں
 کچھ مفاسد نہیں
 بخوف منافقین
 ہرگز نہ آؤندی
 اور اس کا حصہ
 اور حاکم راہ
 عظیمہ سے اس
 ۱۲۱۱ھ میں
 بن لویہ ۱۲

انتہا اور علت غائی ہو چنانچہ بعض عارفوں نے کہا ہو کہ جس شخص کو اس علم سے بہرہ نہ ہو مجھو اُسکے خاتمہ کے بڑے ہونیکا خوف ہی اور ادنیٰ بہرہ۔ علم کا یہ ہو کہ اُنکی تصدیق کرے اور جو لوگ اُسکے اہل ہیں اُنکے لیے اس علم کا ہونا مانے۔ اور ایک اور شخص نے کہا ہے کہ جب میں روخصلتین ہوں اُسکے لیے اس علم میں سے کوئی بات معلوم نہ ہوگی وہ دونوں خصالتیں بدعت اور غرور ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہو یا خواہش نفس پر اصرار کرتا ہو اُسکو یہ علم حاصل نہ ہوگا گو اور سب علموں کا محقق ہو جائے اور ادنیٰ عذاب اس علم کے منکر کا یہ ہو کہ اس علم میں اُسکو کچھ نہیں ملتا حالانکہ یہ علم مکاشفہ صدیقوں اور مقربوں کا علم ہی اور وہ ایک نور ہوتا ہو کہ جب اُسکی اپنی جڑی صفوں سے پاک و صاف ہوتا ہو اُسوقت آئین ظاہر ہوتا ہو اور اُس نور سے آدمی کو بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں جنکا پہلے نام نہ کرتا تھا اور اُنکے لیے کچھ معنی محفل و ہم کر لیتا تھا مفسر واضح معلوم نہ ہوتے تھے اب اس نور کے باعث اُن سب کے معنی واضح ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس وقت میں خدے پاک کی ذات کی معرفت حقیقی حاصل ہوتی ہے اور اُسکے صفات کاملہ والہی کی اور اُس کے انحال کی اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت کی اور وجہ آخرت کو دنیا پر مرتب کرنے کی معرفت واقعی آجاتی ہے اور نبوت اور نبی کے معنی اور وحی اور ملائکہ اور شیطین کے معنی اور انسانوں سے شیطانوں کی عداوت کی کیفیت اور شیون کو فرشتوں کے معلوم ہونے کی صورت اور اُنکے پاس وحی پہنچنے کی حقیقت اور آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت اور دل کی معرفت اور اُنکے اندر فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے مقابلہ کی کیفیت اور فرشتے کے اُتارے اور شیطانات کے خطرہ میں فرق کی شناخت اور آخرت اور جنت اور دوزخ اور عذاب قبر اور پل صراط اور میزان اور حساب کی پہچان اور اس ایت کریمہ کے معنی اقرار کرتا ہو کہ نفی بنفسک ابوم علیک حسبنا اور اِس ایت کے دلائل الدار الاخرۃ لمی اکیوان لوکا نوا یعلمون اور خداے تعالیٰ کی لقائ اور اُنکی ذات کریم کو دیکھنے کے معنی اور اُس سے نزدیک ہونے اور اُسکے ہمسایہ میں جا اترنے کی غرض اور مدار اعلیٰ کی رفائقت اور ملائکہ کی نزدیکی سے عبادت حاصل ہونے کی مراد اور بہشت والوں کے درجوں میں جو تافرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے پہلے ستارے آسمان میں ہجوم ہوتا ہے اس فرق سے مقصود اور سوا اُسکے اور باتیں جنکی تفصیل طویل ہو اُس نور کے سبب معلوم ہو جاتی ہیں اور اس نور کے پہلے اہل اور کے عنوان میں لوگ مختلف رہتے ہیں اُنکے اصول کی تصدیق تو کرتے ہیں مگر اپنی غرض کے باب میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مثالین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دلی کے دل پر گزری اور یہ کہ خلق کے لیے جنت میں سے بجز صفوں اور ناموں کے اور کچھ نہیں اور بعضوں کا اعتقاد یہ ہو کہ انہیں سے بعض باتیں تو مثالین ہیں اور بعض امور ایسے کہ جو حقیقت اُنکے لفظوں سے سمجھ میں آتی ہو اُسی کے موافق ہیں اور بعضوں کی رائے یہ ہو کہ انجام اور کمال خداے تعالیٰ کی معرفت کا اُنکی معرفت سے عاجز ہونیکا اقرار کرنا ہو۔ اور بعض شخص خداے تعالیٰ کی معرفت میں بڑی بڑی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خداے تعالیٰ کی معرفت کی انتہا ب عوام کے اعتقاد کی حد ہی یعنی خداے تعالیٰ موجود جاننے والا قدرت والا شہید والا دیکھنے والا کلام کرنے والا ہی۔ پس ہماری غرض علم مکاشفہ سے یہ ہو کہ ان امور پر سے پردہ شہرہ برطرف ہو جائے اور صاف حق واضح ہو جائے اس طرح کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیوے

تساویہ کی
ابتداء کی
انسان حساب
یہ نورانی
حاصل
جو سب کی
جو سب کی
جو سب کی
جو سب کی

اور شک کی گنجائش کے بعد نہ رہے اور یہ انسان کے جوہر میں ہو سکتا ہے بشرطیکہ آئینہ دل پر دنیا کی بنائشوں کے رنگ کی تینیں نہ جم گئی ہوں اور علم طریق آخرت سے ہماری غرض یہ ہو کہ آئینہ دل کی جلای کی کیفیت کا علم ان بنائشوں سے جو اللہ تعالیٰ سے اس کے صفات اور افعال کی معرفت سے روکتی ہیں اور ان کی صفائی اور جلای کی تدبیر بجز اسکے نہیں کہ شہوتوں سے باز رہے اور انبیاء علیہم السلام کا قیام ان کی سب حالتوں میں کرے اس تدبیر سے جس قدر دل صاف ہوتا جاوے گا اور اس کے مقابل امر حق کا حصہ واقع ہوگا بقدر شہوتوں کی حقیقتوں کی جھلک واقع ہوگی اور اس جلای کی تعبیل بجز ریاضت کے جسکی تفصیل اپنے موقع پر مذکور ہوگی اور بدوں سیکھنے کے اور کچھ نہیں ہے یہ وہ علم ہیں کہ کتابوں میں نہیں لکھے جاتے اور جس شخص کو خدا نے تعالیٰ یہ علم کچھ بھی عنایت کرتا ہو وہ اسکا ذکر و سرودن نہیں کرتا صرف جو اس کے اہل ہیں ان سے البتہ کہتا ہے اور وہی اس کے شریک مذاکرہ اور ارشاد کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ وہی علم پوشیدہ ہے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مراد لیا ہے کہ بعض علم مثل ہیئت کائناتوں کے ہیں کہ انکو سوائے خدا کے عارفوں کے اور کوئی نہیں جانتا جب وہ اسکو بولتے ہیں تو بجز اللہ تعالیٰ پر منالطہ کھانے والوں کے اور کوئی اس سے جاہل نہیں رہتا پس جس عالم کو خدا نے تعالیٰ یہ علم عطا فرمایا ہو اسکو حقیر مت جانو کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے اسکو حقیر نہیں کیا اسلئے کہ اسکو علم مذکور عنایت فرمایا اور قسم و قسم یعنی علم عالمہ و ملک عالمہ کا علم معلوم کرنا ہی خواہ اچھے حالات ہوں جیسے صبر اور شکر اور خوش ورجا اور رضا اور زہد و تقویٰ اور فنا و عبادت اور عبادت اور عبادت میں خدا کے اہسان کو پہچاننا اور لوگوں سے بسلوک پیش آنا اور خدا سے غافل نہ رہنا اور چار کھنا اور ترسن خلق اور حسن معاشرت اور صدق اور اخلاق اور ان کے مثل ہیں پس انکی حقیقتوں اور تعریفوں اور ان اسباب کو جانتا چلتے یہ حاصل ہوتے ہیں اور ان کے ثمر و فائدہ کو پہچاننا اور جو ان میں سے ضعیف ہو اس کے قوی ہو جانیکا علاج اور جو حال جاننا رہا ہو اس کے پیدا کر نیکا طریقہ عام کرنا علم آخرت میں سے ہر خواہ دل کے برے حالات ہوں جیسے غم و غصہ اور تقدیر پر خفا ہونا اور کینہ رکھنا اور حسد کرنا اور بغاوت اور بدترکی کی طلب اور خواہش ثنا اور دنیا میں مرنے اڑانے کو زیادہ چھیننے کی محنت اور کبر اور رشود اور غمہ اور شغلی و رعایت اور فضل اور طمع اور بخل اور حرص اور کبر اور اترا نا اور تواکرون کی تعظیم کرنی اور فقیران کی امانت کا خواہان ہونا اور شکر اور اطمینان یک دوسرے پر بڑائی کسی مرتبہ کرنی اور حق بات سے تمکبر کرنا اور بیفائدہ امر میں خوض کرنا اور زیادہ گفتگو کرنے کی محبت اور دوسرے کی گفتگوتی بات کہنی اور لوگوں کے یہ نہیں رہنا اور دین پرست کرنا اور اپنے نفس کو بڑا جانتا اور انکی بڑائیوں سے غافل ہو کر لوگوں کی عیب چینی کرنی اور انہیں سے فکر کا دور ہونا اور خوف الہی کا اطمینان سے جانا رہنا اور جب نفس کو فوات پہنچے تو اسکا بد اخمتی سے لینا اور حق بات کے انتقام میں صفت ہونا اور اطمینان عداوت کے لیے ظاہر کے یار بنانے اور عذاب خدا سے بے خوف ہونا کہ جو کچھ اس نے دیا ہے کینہ چھیننے اور طاعت پر کھڑکنا اور کراہی خیاانت اور فریب اور توقع زیادہ چھیننے کی اور سخت دلی اور سخت کلامی اور دنیا سے خوش رہنا اور انکی جدائی سے بچ کرنا اور مخلوق سے انش کرنا اور انکی علیحدگی سے وحشت کرنی اور ظلم کرنا اور ہلکا پن و ہمدی کرنی اور حیا و رحم کا کم ہونا اور جو ایسی چیزیں ہوں جو بڑی ہیں یہ عادتیں راجحہ صفات ہیں سب بڑائیوں کی ادراعمال بد کی جڑ ہیں اور ان کے مقابل یعنی اچھی عادتیں جو طاعتوں و رذائلوں کی اصل ہیں غرض کہ ان صفات کی تعریفوں اور حقیقتوں اور سببوں اور ثمر و فائدہ اور علل و اسباب کو معلوم کرنا علم آخرت ہے اور علم آخرت کے

یہ علم عطا فرمایا ہو اسکو حقیر مت جانو کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے اسکو حقیر نہیں کیا اسلئے کہ اسکو علم مذکور عنایت فرمایا اور قسم و قسم یعنی علم عالمہ و ملک عالمہ کا علم معلوم کرنا ہی خواہ اچھے حالات ہوں جیسے صبر اور شکر اور خوش ورجا اور رضا اور زہد و تقویٰ اور فنا و عبادت اور عبادت اور عبادت میں خدا کے اہسان کو پہچاننا اور لوگوں سے بسلوک پیش آنا اور خدا سے غافل نہ رہنا اور چار کھنا اور ترسن خلق اور حسن معاشرت اور صدق اور اخلاق اور ان کے مثل ہیں پس انکی حقیقتوں اور تعریفوں اور ان اسباب کو جانتا چلتے یہ حاصل ہوتے ہیں اور ان کے ثمر و فائدہ کو پہچاننا اور جو ان میں سے ضعیف ہو اس کے قوی ہو جانیکا علاج اور جو حال جاننا رہا ہو اس کے پیدا کر نیکا طریقہ عام کرنا علم آخرت میں سے ہر خواہ دل کے برے حالات ہوں جیسے غم و غصہ اور تقدیر پر خفا ہونا اور کینہ رکھنا اور حسد کرنا اور بغاوت اور بدترکی کی طلب اور خواہش ثنا اور دنیا میں مرنے اڑانے کو زیادہ چھیننے کی محنت اور کبر اور رشود اور غمہ اور شغلی و رعایت اور فضل اور طمع اور بخل اور حرص اور کبر اور اترا نا اور تواکرون کی تعظیم کرنی اور فقیران کی امانت کا خواہان ہونا اور شکر اور اطمینان یک دوسرے پر بڑائی کسی مرتبہ کرنی اور حق بات سے تمکبر کرنا اور بیفائدہ امر میں خوض کرنا اور زیادہ گفتگو کرنے کی محبت اور دوسرے کی گفتگوتی بات کہنی اور لوگوں کے یہ نہیں رہنا اور دین پرست کرنا اور اپنے نفس کو بڑا جانتا اور انکی بڑائیوں سے غافل ہو کر لوگوں کی عیب چینی کرنی اور انہیں سے فکر کا دور ہونا اور خوف الہی کا اطمینان سے جانا رہنا اور جب نفس کو فوات پہنچے تو اسکا بد اخمتی سے لینا اور حق بات کے انتقام میں صفت ہونا اور اطمینان عداوت کے لیے ظاہر کے یار بنانے اور عذاب خدا سے بے خوف ہونا کہ جو کچھ اس نے دیا ہے کینہ چھیننے اور طاعت پر کھڑکنا اور کراہی خیاانت اور فریب اور توقع زیادہ چھیننے کی اور سخت دلی اور سخت کلامی اور دنیا سے خوش رہنا اور انکی جدائی سے بچ کرنا اور مخلوق سے انش کرنا اور انکی علیحدگی سے وحشت کرنی اور ظلم کرنا اور ہلکا پن و ہمدی کرنی اور حیا و رحم کا کم ہونا اور جو ایسی چیزیں ہوں جو بڑی ہیں یہ عادتیں راجحہ صفات ہیں سب بڑائیوں کی ادراعمال بد کی جڑ ہیں اور ان کے مقابل یعنی اچھی عادتیں جو طاعتوں و رذائلوں کی اصل ہیں غرض کہ ان صفات کی تعریفوں اور حقیقتوں اور سببوں اور ثمر و فائدہ اور علل و اسباب کو معلوم کرنا علم آخرت ہے اور علم آخرت کے

حکم کی رو سے علم فرض عین ہو پس جو شخص اسے منہ پھیرے گا وہ آخرت میں تہر بادشاہ حقیقی سے ہلاک ہوگا جس طرح کہ اعمال ظاہری سے روگردانی کرنے والا بادشاہان دنیا کی تلوار سے فقہائے دنیا کے فتوے سے بموجب ہلاک ہوتا ہے۔ حال یہ کہ فقہاء کی نظر فرض عین چیزوں میں دنیا کی بہتری کی نسبت کرہوتی ہو اور یہ علم جو پہنے ذکر کیا آخرت کی بہتری کی نسبت کرہو اگر کسی فقیہ سے ان باتوں میں سے ایک بھی تا مثلاً مکمل یا اخلاص کو پوچھو یا یہ سوال کرو کہ ریا سے بچنے کی کیا صورت ہو تو اس سوال کے جواب میں توقف کر لے گا حالانکہ یہ بات خود ہر فرض عین ہو کہ اُسکے نہ معلوم کر نہیں آخرت میں اُسکی بربادی ہو اور اگر اس سے لہان و زہار اور گود و دوڑ اور تیر اندازی کا مسئلہ دریافت کرو تو تمہارے سامنے اُسکے فروعات دقیق کے دفتر کے دفتر بیان کر دے گا کہ قرآن شک انبیاء کیسی حاجت نہ ہو اور اگر حاجت بھی پڑے تو شہر کے تباہیوں سے غالی نہ ہوگا اور فقیہ مذکور کی محنت کو بچاؤ لے گا کہ رات دن اس فروعات میں اور اُسکے یاد کرنے اور پڑھانے میں مشغول رہے گا اور جو امر خاص اُسکے لیے ضروری ہو اور دین میں ہم ہو اُس سے غافل ہو اور اگر اُسپر کوئی اس باب میں اعتراض کرتا ہو تو کہتا ہو کہ میں اس علم میں اُسکے مشغول ہوا ہوں کہ یہ علم دین اور فرض کفایہ ہو اس دھوکے میں آکر فقیہ کو سیکھتا ہو اور دوسروں کو دھوکہ دیتا ہو یا اُسکے علم میں اگر غرض اُسکی یہی ہوتی ہو کہ فرض کفایہ میں حق الامراء کرے تو فرض عین کفایہ پر فرض عین کو مقدم کرے تا بلکہ فرض کفایہ کو اور چیز میں لگے ہو اُسکو فقیہ پر مقدم کرے تا کیونکہ بعض شہر ایسے ہیں کہ انہیں طلبہ بجز کفار و زنی کے نہیں درجوا حکام فقہی کے متعلق طبیعت سے ہیں انہیں کفار کی شہادت مقبول نہیں مگر باوجود اسکے کہ وہیں سیکھتا اور علم فقہ خصوصاً مسائل خلائی اور رائل جھگڑے کے سیکھنے میں بہانہ کرتے ہیں حالانکہ شہر میں فقہ اس قسم کے جو فتوے دیتے ہیں اور مقدمات میں جواب لکھتے ہیں بہت بڑے ہیں تو اب کہو کہ کوئی یہ بتائے کہ جب کچھ لوگ اس فرض کفایہ کی بجا آوری پر مستعد ہیں تو فقہائے دیہی طرح اُسکے سیکھنے کی اجازت دینگے اور پچھلے جو کوئی نہیں جانتا چھوڑ دینا حکم کرینگے اسکا سبب اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ طب پڑھنے کی جہت سے اوقات اور وصیتوں کا متولی ہونا اور تیمونے مال کا محافظ ہونا اور عہدہ قضا اور حکومت کا ملنا اور ہمسردن پراسکی جہت سے مقدم ہونا اور دشمنوں پر غالب ہونا میر نہیں افسوس صد افسوس کہ بڑے عالموں کے دھوکے سے دین مٹ گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اس معاملے سے بچا دے جس سے اُسکی جنگی اور شیطان کی ہنسی ہو علمائے ظاہر میں سے جو اہل دین تھے وہ علمائے باطن اور صاحب دلوں کی فضیلت کے مقرر تھے مثلاً امام شافعیؒ شیبان جرواہ کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے رطل کا کتب میں استاد کے سامنے بیٹھتا ہو اور اُسے پوچھتے کہ فلاں فلاں امر میں ہم کیا کرتے ہیں لوگ امام شافعیؒ سے کہتے کہ آپ جیسا شخص اس جنگی آدمی سے پوچھتا ہو آپ فرماتے کہ جو تھے سیکھا ہو اُسکی اس شخص کو توفیق ملی ہو۔ اور امام احمد بن حنبلؒ اور یحییٰ بن سعیدؒ معروف کرخی رحمہ کے پاس آیا جا یا کرتے حالانکہ علم ظاہر میں وہ ان دونوں کے پلے کے نہ تھے اور دونوں اُسے پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیسے کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ جب ہوگا ایسا امیش ہو کہ اُسکو قرآن اور حدیث میں پادین تو کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ نیک بختوں سے سوال کرو اور اُسکو اُنکے مشورہ پر منحصر کرو۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہو کہ علمائے ظاہر میں اور ملک کی زینت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ اور جنید رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز میرے مرشد سری رحمہ نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس سے اُٹھتے ہو کہے پاس بیٹھتے ہو میں نے کہا کہ مجاہدی رحمہ کے پاس فرمایا کہ بہتر اُنکا علم و ادب اختیار کرنا

نراق العاتین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

اور وہ جو کلام اور مشکلموں کا خلاف اور رد کرتے ہیں وہ مست سیکھنا پھر جب میں آپ کے پاس آئے تو سنا کہ یہ فرمایا کہ تجھ کو خدا علم حدیث والا صوفی کرے صوفی حدیث والا نہ کرے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ جو شخص حدیث اور علم کو حاصل کر کے صوفی بننا ہو وہ فلاح پاتا ہو اور جو پہلے علم سے صوفی بننا ہو وہ اپنے نفس کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ مٹنے علوم کے تقاسم میں کلام اور فلسفہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اور ان کے اچھا ہونے یا بُرا ہونے کا بیان کیوں نہ کیا تو اس کے لیے جان لو کہ جس قدر دلیلین مفید علم کلام میں پائی جاتی ہیں ان کا حاصل قرآن و حدیث میں موجود ہے اور جو امور ان دونوں سے خارج ہیں وہ یا تو بُرے جھگڑے ہیں جو بدعتوں میں ہیں چنانچہ عنقریب اسکا ذکر ہو گا یا فرقوں کے خلافیات کی متعلق تقریریں یہی جوڑی یا اٹکی تقریروں کے نقل کرنے سے طول کلام ہو تو یہ سب باطل اور بیہودہ امر ہیں جنکو طبع سلیم معیوب جانتی ہو اور گوش حق نبوت اُنکو اپنے اندر جھگڑ نہیں دیتا اور بعض باتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ دین سے متعلق نہیں اور نہ انکا وجود قرن اول یعنی صحابہؓ کے وقت میں تھا اسوقت میں خوض کرنا بدعت تھا اگر آپ اسکا حکم بدل دیا اس لیے کہ بدعتیں اسطرح کی بہت ہو گئیں جو قرآن اور حدیث کے مقتضا سے سخت کریں اور کچھ لوگ اسے ظاہر ہو گئے جنھوں نے بدعتوں کے شبہات کو چھٹکا دیا اور انھیں تقریریں بنا کیں اس لیے کہ پہلے اُن امور کے جواب میں خوض کرنا منع تھا مگر ضرورت کے باعث سے اب جائز بلکہ فرض کفایہ ہو گیا لیکن اسقدر کہ اگر بدعتی اپنی بدعت کی طرف میل کرنے کا قصد کرے تو اسکا مقابلہ ہو سکے اور اُس کے لیے ایک حد میں ہی جسکو ہم فصل آئندہ یعنی تیسری فصل میں بیان کریں گے۔ اور فلسفہ کا حال یہ ہے کہ وہ علمی و علم نہیں ہو بلکہ اُسے چار حصے ہیں اول تقلید سادہ اور سادہ اور یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور پھر ایسے شخص کے کہ جس پر خوف ہو کہ اُس کے پڑھنے سے بُرے علموں کی طرف میل کر جاوے گا اور شخص کو اسے منع نہ کیا جاوے گا اور جس پر خوف ہو کہ اُسکو منع کیا جاوے اس لیے کہ اُنکے ماہر چارہمیں کثرت سے ہمارت کرتے ہیں وہ بدعتوں کی طرف میل کر جاتے ہیں تو ضعیف الایمان کو ان دونوں سے بچانا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کو نہر کے کنارے پر نہیں ٹھہرا ہونے دیتے کہ کہیں نہر میں نہ جا پڑے یا موسلم کو انکار کے میل جول رکھنے سے بچاتے ہیں کہ کہیں ان کی صحبت اسمیں اثر نہ کر جاوے بخلاف قوی کے کہ اُسکو کچھ ہرج نہیں دوسرا حصہ فلسفہ کا متعلق ہے جس میں دلیل کی کیفیت اور شرطیں اور حد کی وجہ اور شرطیں مذکور ہوتی ہیں اور یہ دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں تیسرا حصہ الہیات ہے یعنی ذات خدا پاک اور اُس کے صفات کو بیان کرنا اور یہ بھی کلام میں داخل ہے فلسفیوں نے اس باب میں کوئی علم نئے طور کا ایجاد نہیں کیا بلکہ اُن کے مذہب ہدایا گاہ ہیں کہ بعض کفر ہیں اور بعض بدعت اور بسطرح کہ معتزلی ہو جانا ایک علم ہدایت نہیں بلکہ کلام والوں ہی میں سے کچھ لوگوں میں بحث و دلیل کر کے مذہب باطل علمی رہ کر رہے ہیں بسطرح فلسفیوں کا حال جانو۔ چوتھا حصہ طبیعیات ہے کہ بعض نو شریعت اور دین حجت مخالف ہیں وہ سرے سے علم نہیں کہ اقسام علوم میں بیان کیے جاوے بلکہ جمل ہیں اور بعض میں جسم کی صفات اور خواص دراز کا تفسیر اور تبدل و ر ایک دوسرے سے بدل جانا مذکور ہوتا ہے اسکا حال طب کے مشابہ ہے فرق یہ ہے کہ طبیب کی نظر خاص بدلنے والی باتیں ہیں مرض اور صحت نہ ہوتی ہے۔ اور طبیعیات والوں کی نظر سب جسم میں باعتبار تغیر اور حرکت کے ہوتی ہے مگر طب کو طبیعیات سے نفیست ہے یعنی طب کی طرف حاجت ہوتی ہے اور طبیعیات کی طرف کچھ حاجت نہیں پڑتی حال اس تقریر کا یہ ہوا کہ علم کلام ان چیزوں میں سے ہے کہ جسکا

سے
نہیں ہوا
میں نے
کچھ
بھی
نہی

جب اُسے کوئی فتوے پہنچتا تو فرماتے کہ فلان حاکم پاس جاؤ جس نے اُن لوگوں کے کام اپنے ذمے لے رکھے ہیں اور اس سوال کو اُسکی گردن پر رکھو اس جواب میں یہ اشارہ تھا کہ مقدمات اور احکام میں فتوے دینا ولایت و سلطنت کا تابع ہے۔ اور جب کہ حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کے نودسویں حصے مرگئے لوگوں نے اُن سے عرض کیا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے ہیں ہم میں تو بڑے بڑے صحابی موجود ہیں انھوں نے فرمایا کہ میری غرض علم فتویٰ اور حکم سے نہیں بلکہ یہ مقصود علم خدا تعالیٰ کا ہے بھلا بتاؤ تو کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فن کلام وغیرہ مراد لی تھی اگر یہ مراد نہ تھی تو پھر تم کو کیا ہوا ہے کہ اُس علم کی معرفت پر حرص نہیں کرتے کہ حضرت عمرؓ کے مرنے سے اُنکے نودسویں حصے مر گئے حالانکہ حضرت عمرؓ رضوہ تھے جنھوں نے کلام اور جدل کا باب مسدود فرمایا اور جب ضعیف نے آپ کے سامنے قرآن کی دو آیتوں کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باب میں سوال پیش کیا تو آپ نے اسکو ڈرتے سے مارا اور ملنا چھوڑ دیا اور لوگوں کو فرمایا کہ اسکو جھوٹا دین اور یہ تو جو تم کہتے ہو کہ علمائے مشہور فقہاء اور اہل کلام ہیں اُنکا جو یہ ہے کہ جس چیز سے خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت ہوتی ہے وہ اور چیز ہے اور جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہے وہ دوسری چیز ہے چنانچہ حضرت ابوبکرؓ کی شہرت تو خلافت کی جہت تھی اور فضیلت اُس راز کی جہت سے جو اُنکے دل میں نقش تھا اسی طرح حضرت عمرؓ کی شہرت سیاست کے سبب تھی اور فضیلت اُس علم کی جہت سے جسے نودسویں حصے آپ کی موت پر جاتے رہے اور اپنی حکومت میں جو قصور و کوتاہی کی نزدیکی کا اور خلق پر عدل و شفقت کا کرتے تھے اُنکی جہت سے بزرگی تھی اور وہ ایک مرغیہ آپ کے دیکھ اندر تھا آپ کے اور افعال ظاہری جو تھے وہ تو اور لوگوں سے بھی سرزد ہونے ممکن ہیں جو جاہ اور شہرت اور نام کے طالب اے غلب ہوں غرض کہ شہرت ایسے ام میں ہوتی ہے جو مالک ہو اور فضل ایسی بات میں ہوتا ہے جو خفیہ ہو کسی کو اُنپر اطلاع نہ ہو آپ فقہاء اور اہل کلام مثل حکام اور قاضیوں کے ہیں اور کئی طرح کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ انھوں نے اپنے علم اور فتویٰ سے خدا تعالیٰ کا قصد کیا ہے اور اُنکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو بجا منقولہ ہے نمودار شہرت اُنکو مطلوب نہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ رہی ہے اور اُنکی فضیلت خدا تعالیٰ کے نزدیک اسوجہ سے ہے کہ انھوں نے عمل اپنے علم کے بموجب کیا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اُنکی ذات مراد لی اسلئے کہ ہر ایک علم عمل ہے کیونکہ علم بھی ایک فعل کسی ہے اور ہر ایک علم نہیں ہے اور طبیب بھی اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے تقرب پر قادر ہو تو اُنکو بھی ثواب اسی اعتبار سے ہوگا کہ اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اسی طرح اگر سلطان خلق کا معاملہ خدا کی واسطے کرے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل ثواب ہوگا نہ اس جہت سے کہ وہ علم دین کا ذمہ ہے بلکہ اس سبب سے کہ اُسے اُس کام کا ذمہ لیا ہے جس سے قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا رکھتا ہے اور جن چیزوں سے کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی ہو سکتی ہے وہ تین قسم میں ایک صرف علم وہ تو علم کا شفعہ ہے۔ دوم صرف عمل جیسے بادشاہ کا عدل کرنا اور لوگوں کو مجتمع انتظام سے رکھنا سوم مرکب عمل اور علم سے اور وہ طریق آخرت کا علم ہے جو اس علم کا جاننے والا ہے وہ عالم اور عامل دونوں ہی تہیں اب تم اپنے لیے تجویز کرو کہ قیامت میں خدا تعالیٰ کے عالموں میں ہو گے یا عمل کریں یا انہیں یاد دون جماعتوں میں ہو کہ ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگاؤ گے یہ بات تمھارے حق میں زیادہ ضروری اور اہم ہے نسبت محض شہرت کے تقلید کے جیسا کہ کسی کا شعر جو کا ترجمہ یہ شعر ہے لو اُسے جو کچھ کہ دیکھو جو سفود و اُنکو چھو بہر حال کی کیا ضرورت شمس گر ہو سا منے۔ علاوہ اسکے ہم یہاں اگلے فقہاء کا وہ حال لکھتے ہیں جس سے تمکو معلوم ہو کہ جو لوگ

ان کے مذہب میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ اپنے ظلم کرتے ہیں اور قیامت کو ان کے بڑے دشمن وہی ہونگے اس لیے کہ فقہائے سلف نے اپنے علم سے بجز رضاے پروردگار اور کچھ قصد نہیں کیا اور ان کے احوال سے علمائے آخرت کی علامتیں دیکھی گئی ہیں چنانچہ ان کا بیان علما آخرت کی علامتوں کے ذکر میں آویگا کیونکہ وہ لوگ صرف علم فقہ ہی کے لیے نہ تھے بلکہ دلوں کے علم میں مشغول تھے اور ان کے نگران رہتے تھے اور اس علم میں جو اٹھوٹھوٹے کچھ تصنیف نہیں کیا اور اس کی تدریس نہ کی تو ان کی وجہ وہی تھی جو صحابہ کو فقہ کے باب میں تدریس اور تصنیف کی مانع تھی حالانکہ سب صحابہ علم فقہ میں جداگانہ فقیہ تھے اور وجہیں مانع یقیناً ہوئی ہیں ان کے ذکر کی کچھ حاجت نہیں ہم اب کچھ حال اسلام کے فقہ کا ذکر کرتے ہیں جس تک جان لو گے کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ فقہائے سلف کے باب میں طعن نہیں بلکہ وہ ان کو غیر طعن ہے جو ان کی پیروی ظاہر کرتے ہیں اور ان کے مذہب سے اپنے آپ کو فسود کرتے ہیں حالانکہ وہ عمل میں ان کے مخالف ہیں پس فقہائے سلف جو فقہ کے رئیس اور خلق کے پیشوا تھے پیر و اکثر ہیں وہ پانچ ہیں امام شافعی اور امام مالک و امام احمد و امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری ان میں سے ہر ایک عابد اور زاہد اور علوم آخرت کا ماہر اور دنیا میں خلق کی بہتری کا سمجھنے والا اور اپنی فقہ سے خدا تعالیٰ کی رضا کا خواہاں تھا تو یہ پانچ خصلتیں ہیں جن میں اس زمانے کے فقیہوں نے صرف ایک خصلت میں ان کا اتباع کیا ہے یعنی فروعات سابقہ میں تہجد اور صیام اس لیے کہ چار خصلتیں باقی صرف آخرت ہی کے قابل ہیں اور یہ ایک خصلت دنیا و آخرت دونوں کے لیے ہو سکتی ہے اگر اس سے آخرت کا ارادہ کیا جاوے مگر دنیا کی بہتری کے لیے اس پر تھک پڑے ہیں اور اس ایک خصلت کے سبب سے دعویٰ ان اماموں کی مشابہت کا کرتے ہیں بھلا وہ ہزار فرشتوں کے مشابہت ہو سکتے ہیں اب ہم ان اماموں کے حالات وہ بیان کرتے ہیں جن سے وہ چاروں خصلتیں انہیں معلوم ہوں اور پانچویں خصلت یعنی فقہ کی مہارت تو ظاہر ہے حضرت امام شافعی کے عابد ہونے پر یہ روایت ہے لایات کرتی ہیں کہ آپ رات کے تین حصے کیا کرتے تھے ایک علم کے لیے دوم نماز کے لیے سوم سونے کے لیے مدح کہتے ہیں کہ امام شافعی رمضان میں ہاتھ قرآن ختم کیا کرتے تھے اور سب نماز ہی میں ختم کیا کرتے تھے اور بوٹھی جو ان کے شاگردوں میں سے ہے رمضان میں ایک ختم ہر روز کیا کرتا تھا اور جس کو ایسی کہتے ہیں کہ میں امام شافعی کے ساتھ بہت دفعہ رات کو رہا ہوں آپ کا دستور تھا کہ مقدار سوم حصہ شب کی نماز پڑھا کرتے تھے میں نے آپ کو دیکھا کہ پچاس آیتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور جب زیادہ کرتے تو سوائے تین پڑھتے تھے اور جب کسی آیت رحمت پر گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے شکری دے اپنے لیے اور سب مسلمانوں کو دعا دے پڑھتے تھے اور جب اپنے عذاب پڑھتے تو اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو اس سے نجات پانچا سوال کرتے گو یا رجا اور خوف دونوں ان کے لیے ایک ساتھ تھے اس روایت سے سمجھو کہ پچاس آیت نہ پڑھنا کتنا اہل قرآن کی کوٹھن ہے اور اپنے عجب ہونے پر کیسی لایات کرتا ہے اور خود انکا ارشاد ہے کہ میں سولہ برس سے شکم سیر نہیں ہوا اس لیے کہ شکم سیری بدن کو گراں کر لیتی ہے اور دل کو سخت اور دماغ کو کھوٹی ہو اور نیند لاتی ہے اور آدمی کو عبادات کم کرنے دیتی ہے تو اس قول سے آپ کی حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ شکم سیری کی آفتوں کو ذکر کیا پھر عبادت میں کوشش کو کاٹ کر نا چاہیے کہ اس کے واسطے شکم سیری ترک کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے اور یہ بھی پکارا شاد ہے کہ میں نے اللہ کی قسم نہ سچی کھائی نہ جھوٹی اس قول سے خیال کرو کہ آپ حرمت اور توقیر خدا تعالیٰ کی کتنی کرتے تھے اور جلال خداوندی کا کتنا قدر علم رکھتے تھے اور آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آپ چپ ہو رہے سائل نے کہا کہ آپ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو آپ جو اپنے لیے

فرمایا کہ جب تک مجھ کو یہ نہ معلوم ہو کہ سکوت میں میری بہتری ہو یا جواب دینے میں تب تک میں کچھ جواب نہ دوں گا اس روایت کے تال
 کرو کہ آپ اپنی زبان کی تنگداشت کتنی کرتے تھے حالانکہ فقہا پر سب لغت سے زیادہ زبان مسلط ہو اور ان کے ضبط اور قابو سے باہر
 اور اسی روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا بولنا اور چپ رہنا فضیلت اور ثواب کے حاصل کرنے کے لیے ہو کر رہتا تھا
 اور احمد بن یحییٰ بن وزیر روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ قندیلون کے بازار سے نکلے اور ہم آپ کے پیچھے ہوئے دیکھا تو ایک شخص
 کسی عالم سے اُٹھ رہا ہو اور اُسکو یہودہ کہتا ہے آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اپنے کانوں کو فحش کے سننے سے صاف کر دو
 جیسے زبان کو فحش بکنے سے صاف کرتے ہو واسطے کہ سننے والا کہنے والا کا شریک ہو اور کم عقل آدمی اپنے مغز میں جو سب سے زیادہ بری بات
 دیکھتا ہو اُسکو چاہتا ہو کہ کھائے مغز میں لوٹے اگر اُسکا قول اُسی پر لوٹا دیا جائے یعنی اُسکو کانوں میں جگہ نہ دے کہ وہ سب سے زیادہ سننے والا
 نیکی سے ہو گا جیسے بولنے والا بد بخت ہوا۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ ایک حکیم نے دو سر کو خط لکھا کہ تمھو کو خدا تعالیٰ نے علم دیا ہو اپنے علم کو
 گنا ہوئی تاریکی سے میلادست کرو نہ جس روز کہ اہل علم اپنے علم کے نور میں چلینگے تو اندھیرے میں رہیں گے۔ اور آپ کا یہ ارشاد ہے کہ
 معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دعویٰ کرے کہ میرے دل میں محبت دنیا کی اور محبت اُس کے خالق کی ایک ساتھ ہو وہ جھوٹا ہے۔ اور حمیدی
 کہتے ہیں کہ آپ یکساں بعض حکام کے ساتھ عین کو گئے اور وہ اپنے دس ہزار درم لیکر نیکے کو پھرے مگر مغلہ کے باہر ایک گاؤں میں آپ نے خیر کر دیا
 کیا لوگ آپ سے ملنے آئے گئے آپ نے جنتک وہ سب مال تقسیم نہ کر دیا ہاں نہ ہے اور ایک روز آپ حمام سے نکلے تو حمام والے کو بہت مال دیدیا
 اور ایک دفعہ آپ کا کوڑا ہاتھ سے گر پڑا ایک شخص نے اُٹھادیا اُسکو آپ نے اُس کے عوض میں پچاس اشرفیاں دیں۔ اور سخاوت آپ کی مشہور ہے ہر سال
 کریم کی حاجت نہیں اور زہد کی اصل سخاوت ہے اس لیے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہو اُسکو روک رکھتا ہو اور جدا نہیں کرتا اس صورت میں مال ہی
 جدا کر لیا جسکی نظروں میں دنیا خیر ہو اور یہی معنی زہد کے ہیں اور آپ کے زہاد اور خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے پر اور اپنی بہت کو آخرت میں
 مشغول رکھنے پر یہ روایتیں بھی دال ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے آپ کے سامنے ایک حدیث رقت تھائی کہ یہ حدیث اہل بیت کی آپ کو سنائی گئی اور اُن
 سفیان ثوری سے کہا کہ آپ مر گئے اُغویج فرمایا کہ اگر مر گئے تو اپنے زمانے کے لوگوں سے پہلے مر گئے اور عبد اللہ بن محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے زہد
 بن نہایت دیکھا ہے وہ عابدوں اور زہادوں کا ذکر کرتے تھے مجھے عمر نے کہا کہ میرے چچ پر میرے چچ کا رادو فصیح محمد بن ابی ہریرہ شافعی سے کسی کو زیادہ نہیں دیکھا
 کہ میں اور آپ اور حارث بن لبید صفحا کی طرف گئے اور حارث صانع صری کا شاگرد تھا اُس نے پڑھنا شروع کیا اور شخص خوش آواز تھا حاجت
 آیت پڑھی ہذا یوم ان یطعنون ولای یؤذون لکم فیتقذرون میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا رنگ بدلتا گیا اور بدن پر بال اُٹھ کھڑے ہوئے اور زہد کا
 ترک کر بیوش ہو گئے جب بکھو ہوش آئے تو یوں کہنا شروع کیا اے نبی میں نے سب سے پناہ مانگتا ہوں جھوٹوں کے دھواں اور غلوں کے عراض سے
 اے نبی تیرے لیے عارفوں کے دل نکسا کر تے ہیں اور تیرے ہی مشاوق کی گردنیں چھکتی ہیں اے نبی جو مجھ کو نمانت کر اور مجھ پر پردہ
 کرم میں چھپا اور اپنی ذات کے کرم کے طفیل سے میری تقصیر سے دگدگ کر عبد اللہ کہتے ہیں کہ پھر دبا۔ لے اٹھ کر ہم سب چلے آئے یہ سب میں نے
 میں پوچھا آپ ان دنوں عراق میں تھے میں نے نہر کے کنارے نماز کے لیے بیٹھ کر تھا ایک شخص میرے پاس گذرا اور کہا کہ بیٹا ابناؤ
 اچھی طرح کہ خدا تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تیرے ساتھ اچھی طرح پیش آویگا بچہ جو پھر دیکھا تو معلوم کیا کہ ایک بزرگ بچہ ہے جسے بہت لوگ

سنا ہے کہ وہ بڑا بڑا آدمی تھا اور نہایت بڑا آدمی تھا اور نہایت بڑا آدمی تھا

جھٹ پٹ وضو کر کے اُنکے پیچھے ہوا میری طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تجھے کچھ کام ہیں مینے کہا کہ ہاں یہ مطلب ہے کہ جو علم خدا تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے
 اہم ہے بھلو بھی کچھ لکھ دیجیے آپ نے فرمایا کہ جان رکھ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہو وہ جھٹیلاتا ہو اور جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہے
 وہ تباہی سے بچا رہتا ہے اور جو شخص دنیا میں رہ کر تباہی قیامت کو اللہ تعالیٰ کے ثواب کو دیکھ کر اُنکی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اب اور کچھ زیادہ بتاؤں
 میں نے کہا بہتر آپ نے فرمایا کہ جس شخص میں تین خصلتیں ہیں اُسے اپنا ایمان پورا کر لیا ایک یہ کہ اچھی بات کا دوسرے کو حکم کرے اور پہلے آپ ماسنے
 دوم یہ کہ بُرائی سے اور اون کو منع کرے اور پہلے آپ باز رہے تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کیں ہیں اُنکی نگرہداشت کرے اور اُسے
 کسی طرف تجاوز نہ کرے اب اور کچھ بتاؤں میں نے کہا بہتر فرمایا کہ دنیا میں زائد رہے اور آخرت کا راغب ہو اور سب باتوں میں خدا تعالیٰ کو
 سچا جان اس سے تو اور نجات پانے والوں کے ساتھ میں نجات پاؤں گا یہ کہ اگر آپ تشریف لے گئے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں
 کہا کہ شافعی ہیں اس روایت سے آپکے بیہوش ہو جانے کو سوچو پھر نصیحت فرمانے کو خیال کرو کہ اُس سے آپ کا زہر و شدت خوف
 کتنا معلوم ہوتا ہے اور یہ خوف اور زہر بدون معرفت اللہ تعالیٰ کے حاصل نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے اِنما یخشی اللہ من
 عبادہ العلماء امام شافعی نے یہ خوف اور زہر فقہ کے سلم اور جاریہ اور چیزوں سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم جو قرآن و حدیث
 سے نکلے ہیں اُسے پیدا کیا تھا کیونکہ تمام اولین و آخرین کی حکمتیں قرآن و حدیث میں بھری ہیں اور دل کے اسرار اور آخرت سے
 آپکا واقف ہونا اُن حکمتوں سے ممکن معلوم ہوگا جو آپ سے منقول ہیں مثلاً کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہے اُن کے بلا تامل فرمایا کہ
 ریا ایک فتنہ ہے جس کو خواہش نفس نے علماء کے دلوں کے سامنے لاکھڑا کیا اُنھوں نے اُنکی طرف اسوجہ سے کہ نفس بُری بات اختیار کرتا ہے
 دیکھا اسلئے اُنکے عمل برباد ہو گئے اور یہ آپکا قول ہے کہ جب تمکو اپنے عمل میں عجب کا خوف ہو تو سوچو کہ تم کی رضا چاہتے ہو اور کس نوبت
 راغب و کس عذاب ترسان اور کونسی عافیت کے شکر گزار اور کونسی مہیبت کو یاد کرتے ہو جب تم ان باتوں میں سے ایک میں بھی
 فکر کر دے تو تمھارا عمل تمھاری نظروں میں حقیر ہو جاوے گا عجب سے ماموں رہیگا پس تامل کرو کہ اپنے کس طرح ریا کی حقیقت اور عجب کا
 علاج ذکر فرمایا اور یہ دونوں دل کی بڑی آفتوں میں سے ہیں اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو محفوظ رکھا اُسکے
 علم نے اُسکو فائدہ نہ دیا اور فرمایا کہ جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو اور اُسکے راز کو سمجھتا ہو اور فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے لیے
 دوست اور دشمن ضرور ہوتے ہیں جب یہ حال ہے تو تم اُنھیں لوگوں کے ساتھ رہو جو خدا تعالیٰ کے اہل طاعت ہیں اور روایت ہے کہ علی بن ابی طالب
 بن عبد العزیز ایک مرد نیکی پرست تھے وہ آپ سے پرہیزگاری کے باب میں مسائل پوچھا کرتے اور آپ اُن کے ورع کی جہت سے
 اُن کے پاس تشریف لیجا یا کرتے تھے ایک روز اُنھوں نے شافعی سے کہا کہ صبر اور امتحان و تمکین میں سے کون چیز بہتر ہے آپ نے فرمایا
 کہ تمکین انبیاء کا درجہ ہے اور وہ بعد از مائش کے ہوتا ہے پس جب امتحان ہوتا ہے تو صبر ہوتا ہے اور صبر کے بعد تمکین کچھ خدا تعالیٰ نے
 اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا پھر اُن کو وقار عنایت کیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہما السلام کا اول امتحان لیا
 پھر وقار عنایت فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اول امتحان لیا پھر انکو تمکین اور ملک عطا کیے اور تمکین سب درجوں سے افضل ہے
 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وکنہ لک کتنا یوسف فی الارض اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بعد بت بڑی آزمائش کے تمکین دی اور فرمایا واثقنا واثقنا

تبت الحمد
 دی دستان میں
 کے نذرین
 تو کچھ واسطے
 اللہ
 میں فی فضل علیہ
 صفیہ کہ ان کی
 بزم نگاری کی وہ سب
 طرف متوجہ ہوتے
 تبت الحمد
 بلکہ دی علم
 سب
 یوسف کر اس
 ملک میں اس
 اور میں نے وہاں
 اسی گھر میں
 اور بھی بڑا سا گھر
 ہے با
 سے اور نصیحت
 بندگی دلوں کو

و شلم معہ رحمتہ من عندنا و ذکر اللعبدین تو یہ جواب امام شافعی رحمہ کا ولایت کرتا ہے کہ آپ کو اسرار قرآنی پر خوب بھروسہ تھا اور جو لوگ انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی طرف کے سالک ہیں ان کے مقامات سے خوب واقف تھے اور یہ سب باتیں آخرت کے علوم میں سے ہیں اور آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آدمی عالم کب ہوتا ہے فرمایا کہ جس علم کو جانتا ہے نہیں جب محقق ہو کر دوسرے علم کو سیکھ رہا ہو اور جو بات اس سے کہی ہو نہیں تامل کرتا ہے تو اس وقت عالم ہوتا ہے چنانچہ عالمینوس کسی نے پوچھا تھا کہ تم ایک مرض کے لیے بہت سی دواؤں میں کب لکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مقصود ایک ہی دوا ہے دوسری اسکے ساتھ اس لیے ہیں کہ اس کی تیزی کم ہو جائے اس لیے کہ مفرودوائیں قاتل ہیں پس اس طرح کی بہت سی باتیں علوم آخرت میں آپ کی معرفت انہی علوم پر متبرک ہر ولایت کرتی ہیں یہ بات کہ آپ عام فقہ سے اور انہیں مناظرہ کرنے سے خدا سے تعالیٰ کی رضا کے خواہان تھے اس امر پر ہم بہرہ وائیں وال ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علم سے لوگ مستفید ہوں اور نہیں سے میری طرف کوئی چیز منسوب نہ ہو دیکھو کہ آپ کو علم کی آفتاب شہرت کی پڑائی کتنی معلوم تھی اور اس میں بہترین فیض خدا تعالیٰ کی رضا ہوئی کہ آپ کے شہرت نامہ طرف اولیٰ کی توجہ برابر تھی اور آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کسی سے مناظرہ اس بار سے نہیں کیا کہ یہ یا ہر دو خدا کرے اور فرمایا کہ جو سچ کہے لکھا گو کہ ہر توبہ چاہا ہو کہ اس کو توفیق اور راستہ دراعانت ملے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حمایت اور حفاظت ہے یہ سب باتیں یہ کلام کیا تو یہ بہرہ وائیں کی ہی کہ امر حق میری زبان خواہ اٹکی۔ ارجحہ۔ نکلے۔ اور فرمایا کہ جب پرچہ اس وقت اور جیسے اس وقت پرچہ لکھا گیا ہے حق بات کو بول کیا تو میں اس سے پہلے نہ لکھتا ہوں بلکہ پہلے شب کا معہ قد ہوتا ہوں اور جو کہ فی حق ہے نہ ہر کوئی اس سے حجت توڑتا ہے تو میری نظروں سے گرجا جاتا ہے اس سے لگنا چھوڑ دیتا ہوں تو میری علامت ہے میرے پاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی غرض ہر بات سے اور ہمیں مد نظر کرنے سے خدا سے تعالیٰ کی رضا جو فی حق ہے اللہ کے دیکھو کہ زمانہ حال کے لوگوں نے کیا کیا انبیاء ابن بابنہ باؤن کیا صرف ان ایک بات میں اس طرح کیا ہے اور پھر اس میں بھی ان کے خلاف کیا ہے ہمیں اور ان کی یہ باتوں پر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر کوئی اپنے والدین سے اور اللہ سے کوئی شخصہ نہ ٹھافے رہے کے مثل دیکھا ہے اور احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جلیس ہر سچے ایسے ہر کوئی نماز میں بیٹھتا ہے ہر سچے بعد امام شافعی رحمہ کے لیے دعا مانگی ہو اس روایت سے دعا مانگنے والے کے انصاف کو اور جگہ جگہ دعا کی ان کے درجہ کو خیال کرنا اور آپ اس زمانے کے علماء کے حالات کو مطابق کر دیکھو کہ ان کے دلوں میں آپس میں کتنا بغض اور عناد ہے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اللہ کے ہر کوئی سچے اور سچے کا کرتے ہیں اس دعویٰ میں تصور رکھتے ہیں امام احمد کے زیادہ دعا مانگنے کی بہت سے ایسے لوگ تھے کہ ان کے شانہ بہرہ کو ان نفس کے چنگے لیے تم اس قدر دعا مانگتے ہو انھوں نے فرمایا کہ بیٹا شافعی رحمہ دنیا کے حق میں مثل آفتاب ہے تھے اور ان کو ان کے حق میں مثل تندرستی کے قواپ بناؤ کہ ان باتوں میں سے کوئی ان کی نیابت کرتا ہے۔ اور امام احمد فرمایا کرتے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے دوائے اچھو کے اس کی گردن پر شافعی کا احسان ہو اور یحییٰ بن سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس برحق جو نماز پڑھی اس میں شافعی رحمہ کے لیے دعا مانگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عنایت فرمایا اور انہیں طریقہ رہتی ہر بات کیا آپ ہم آپ کے حالات کو بہت دور مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس لیے کہ سب حالات خارج از حد شمار ہیں اور یہ مناقب جو ہم نے لکھے ہیں اکثر اس کتاب سے نفس کے ہیں حنفی ہیں اور ہم مقدس سے نہ شافعی رحمہ

یہ سب باتیں یہ کلام کیا تو یہ بہرہ وائیں کی ہی کہ امر حق میری زبان خواہ اٹکی۔ ارجحہ۔ نکلے۔ اور فرمایا کہ جب پرچہ اس وقت اور جیسے اس وقت پرچہ لکھا گیا ہے حق بات کو بول کیا تو میں اس سے پہلے نہ لکھتا ہوں بلکہ پہلے شب کا معہ قد ہوتا ہوں اور جو کہ فی حق ہے نہ ہر کوئی اس سے حجت توڑتا ہے تو میری نظروں سے گرجا جاتا ہے اس سے لگنا چھوڑ دیتا ہوں تو میری علامت ہے میرے پاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی غرض ہر بات سے اور ہمیں مد نظر کرنے سے خدا سے تعالیٰ کی رضا جو فی حق ہے اللہ کے دیکھو کہ زمانہ حال کے لوگوں نے کیا کیا انبیاء ابن بابنہ باؤن کیا صرف ان ایک بات میں اس طرح کیا ہے اور پھر اس میں بھی ان کے خلاف کیا ہے ہمیں اور ان کی یہ باتوں پر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر کوئی اپنے والدین سے اور اللہ سے کوئی شخصہ نہ ٹھافے رہے کے مثل دیکھا ہے اور احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جلیس ہر سچے ایسے ہر کوئی نماز میں بیٹھتا ہے ہر سچے بعد امام شافعی رحمہ کے لیے دعا مانگی ہو اس روایت سے دعا مانگنے والے کے انصاف کو اور جگہ جگہ دعا کی ان کے درجہ کو خیال کرنا اور آپ اس زمانے کے علماء کے حالات کو مطابق کر دیکھو کہ ان کے دلوں میں آپس میں کتنا بغض اور عناد ہے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اللہ کے ہر کوئی سچے اور سچے کا کرتے ہیں اس دعویٰ میں تصور رکھتے ہیں امام احمد کے زیادہ دعا مانگنے کی بہت سے ایسے لوگ تھے کہ ان کے شانہ بہرہ کو ان نفس کے چنگے لیے تم اس قدر دعا مانگتے ہو انھوں نے فرمایا کہ بیٹا شافعی رحمہ دنیا کے حق میں مثل آفتاب ہے تھے اور ان کو ان کے حق میں مثل تندرستی کے قواپ بناؤ کہ ان باتوں میں سے کوئی ان کی نیابت کرتا ہے۔ اور امام احمد فرمایا کرتے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے دوائے اچھو کے اس کی گردن پر شافعی کا احسان ہو اور یحییٰ بن سعید بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس برحق جو نماز پڑھی اس میں شافعی رحمہ کے لیے دعا مانگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عنایت فرمایا اور انہیں طریقہ رہتی ہر بات کیا آپ ہم آپ کے حالات کو بہت دور مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس لیے کہ سب حالات خارج از حد شمار ہیں اور یہ مناقب جو ہم نے لکھے ہیں اکثر اس کتاب سے نفس کے ہیں حنفی ہیں اور ہم مقدس سے نہ شافعی رحمہ

میں لکھی ہو اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی ان یا چون خصلتوں کے ساتھ موصوف تھے چنانچہ اُسے نسخ کہا کہ اے مالک طلب علم میں آپ کیا فرماتے ہیں انھوں فرمایا کہ بہتر اور اچھا جو بلکہ جو شخص صبح سے لیکر شام تک تمھارا ساتھ نہ چھوڑے اس کا ساتھ تم بھی چھوڑو اور آپ علم دین کی تعلیم میں بہت مبالغہ فرماتے یہاں تک کہ جب حدیث بیان کیا چاہتے تو وضو کرتے اور اپنے فرش کے صدر مقام پر بیٹھتے اور دائر صحن میں لکھی کرتے اور خوشبو لگاتے اور بیٹھنے میں وقار اور ہیبت کو ملحوظ رکھتے پھر حدیث ارشاد کرتے لوگوں نے جو اس باب میں سے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کروں اور آپ کا ارشاد دیکھ سکوں اور ہر اُسکو خدا تعالیٰ جہاں چاہتا ہو وہاں کر دیتا ہو کثرت روایت سے نہیں ہوتا اور یہ درست و توقیر سب بات پر وال ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی معرفت نہایت قوی تھی اور علم سے آپ کی غرض خدا تعالیٰ کی رضا جوئی آپ کے اس قول سے معلوم ہوتی ہو کہ فرمایا دیر کے باب میں جمل کرنا کچھ بھی نہیں اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی دلالت کرتا ہو کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اس وقت آپ نے اڑتالیس مسئلے پوچھے گئے تھے انہیں سے تیس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تو جسکو اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے سوا اور کچھ غرض ہوتی ہو اسکا نفس کبھی نہیں مانتا کہ یوں اقرار کر دے کہ میں نہیں جانتا اور اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہو کہ جب عالموں کا ذکر ہو تو امام مالک انہیں ختم ثاقب ہیں اور امام مالک سے بڑھکر میرے اوپر کسی کا احسان زیادہ نہیں ہوا اور روایت ہو کہ ابو جعفر منصور نے آپکو منع کر دیا تھا کہ مکہ کے طلاق کے باب میں حدیث مت بیان کرنا پھر ایک شخص کو خفیہ کہہ دیا کہ اُسے اُس طلاق کا مسئلہ پوچھے جب اُس شخص نے دریافت کیا تو اپنے سب لوگوں کے سامنے کہا کہ جس شخص سے زبردستی طلاق کہلائی گئی ہو وہ طلاق نہیں ہو ابو جعفر نے آپ کے کورے لگائے مگر آپ نے حدیث بیان کرنا ترک نہ کیا اور امام مالک کے ارشاد ہو کہ جو شخص حدیث میں سچا ہوتا ہو اور جھوٹ نہیں بولتا اسکی عقل سے اُسکو نفع دیا جاتا ہو۔ اور بڑھاپے میں آفت اور فساد عقل طاری نہیں ہوتا اور دنیا میں آپ کا زہد اس روایت سے معلوم ہوتا ہو کہ امیر المومنین ہمدانی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کا کوئی مکان ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن اس باب میں میں نے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ سیدنا ربیع بن ابی عبد اللہ رحمہ اللہ سے سنا ہو کہ وہ فرماتے تھے کہ آدمی کا نسب ہی اُسکا مکان ہو اور ہارون رشید نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا مکان ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں بس رشید نے تین ہزار دینار آپکو دیے اور کہا کہ اسے ایک مکان خریدو آپ نے اُنکو لیکر رکھ چھوڑا آخر نہ کیا جب رشید نے مدینہ منورہ سے چلنا چاہا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپکو بھی ہمارا ساتھ چلنا چاہیے اس لیے کہ بیعت قصداً کیا ہو کہ لوگوں کو موٹا کی ترغیب دین جسے حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن پر ترغیب دی تھی آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو موٹا کی ترغیب دینے کی کوئی سبیل نہیں اس لیے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حضرت کے شہر میں چلے گئے ہیں اور حدیث روایت کی ہیں اسی لیے ہر آل شہر کے پاس علم حدیث موجود ہو اور آپ نے ارشاد فرمایا ہو کہ اختلاف امتی رحمتہ باقی رہا تھا کہ ساتھ چلنا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْمَدِیْنَةُ خَيْرٌ لِّمَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور یہ بھی ارشاد ہو اَلْمَدِیْنَةُ تَنْفَعُ خَشْيَتُهَا كَمَا تَنْفَعُ الْكَلْبُ خَشْيَتُ الْحِمْلِ يَدَارُ يَدُ تَحَارُی دینار جون کے توں بکے ہیں چاہو لے لو چاہو چھوڑ جاؤ یعنی تم جو جیسے مدینہ چھوڑا یا چاہتے ہو تو اس لیے کہ تمھیں محض احسان کیا ہو پس میں دینار کو حضرت کے مدینہ طیبہ پر ترجیح نہیں دیتا ہوں غرض کہ دنیا میں آپ کے زہد کی یہ صورت تھی اور جب آپ کے علم اور شاگردوں

فائدہ حاصل دکن انظر الى الذي يترك من بين تصحيح ما يروون من تواتره اور اسکا خلاصہ یہ کہ صبح سے شام تک اسکا دایرہ صحن میں لکھی کرتے اور خوشبو لگاتے اور بیٹھنے میں وقار اور ہیبت کو ملحوظ رکھتے پھر حدیث ارشاد کرتے لوگوں نے جو اس باب میں سے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کروں اور آپ کا ارشاد دیکھ سکوں اور ہر اُسکو خدا تعالیٰ جہاں چاہتا ہو وہاں کر دیتا ہو کثرت روایت سے نہیں ہوتا اور یہ درست و توقیر سب بات پر وال ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی معرفت نہایت قوی تھی اور علم سے آپ کی غرض خدا تعالیٰ کی رضا جوئی آپ کے اس قول سے معلوم ہوتی ہو کہ فرمایا دیر کے باب میں جمل کرنا کچھ بھی نہیں اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی دلالت کرتا ہو کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اس وقت آپ نے اڑتالیس مسئلے پوچھے گئے تھے انہیں سے تیس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تو جسکو اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے سوا اور کچھ غرض ہوتی ہو اسکا نفس کبھی نہیں مانتا کہ یوں اقرار کر دے کہ میں نہیں جانتا اور اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہو کہ جب عالموں کا ذکر ہو تو امام مالک انہیں ختم ثاقب ہیں اور امام مالک سے بڑھکر میرے اوپر کسی کا احسان زیادہ نہیں ہوا اور روایت ہو کہ ابو جعفر منصور نے آپکو منع کر دیا تھا کہ مکہ کے طلاق کے باب میں حدیث مت بیان کرنا پھر ایک شخص کو خفیہ کہہ دیا کہ اُسے اُس طلاق کا مسئلہ پوچھے جب اُس شخص نے دریافت کیا تو اپنے سب لوگوں کے سامنے کہا کہ جس شخص سے زبردستی طلاق کہلائی گئی ہو وہ طلاق نہیں ہو ابو جعفر نے آپ کے کورے لگائے مگر آپ نے حدیث بیان کرنا ترک نہ کیا اور امام مالک کے ارشاد ہو کہ جو شخص حدیث میں سچا ہوتا ہو اور جھوٹ نہیں بولتا اسکی عقل سے اُسکو نفع دیا جاتا ہو۔ اور بڑھاپے میں آفت اور فساد عقل طاری نہیں ہوتا اور دنیا میں آپ کا زہد اس روایت سے معلوم ہوتا ہو کہ امیر المومنین ہمدانی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کا کوئی مکان ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن اس باب میں میں نے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ سیدنا ربیع بن ابی عبد اللہ رحمہ اللہ سے سنا ہو کہ وہ فرماتے تھے کہ آدمی کا نسب ہی اُسکا مکان ہو اور ہارون رشید نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا مکان ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں بس رشید نے تین ہزار دینار آپکو دیے اور کہا کہ اسے ایک مکان خریدو آپ نے اُنکو لیکر رکھ چھوڑا آخر نہ کیا جب رشید نے مدینہ منورہ سے چلنا چاہا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپکو بھی ہمارا ساتھ چلنا چاہیے اس لیے کہ بیعت قصداً کیا ہو کہ لوگوں کو موٹا کی ترغیب دین جسے حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن پر ترغیب دی تھی آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو موٹا کی ترغیب دینے کی کوئی سبیل نہیں اس لیے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حضرت کے شہر میں چلے گئے ہیں اور حدیث روایت کی ہیں اسی لیے ہر آل شہر کے پاس علم حدیث موجود ہو اور آپ نے ارشاد فرمایا ہو کہ اختلاف امتی رحمتہ باقی رہا تھا کہ ساتھ چلنا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَلْمَدِیْنَةُ خَيْرٌ لِّمَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور یہ بھی ارشاد ہو اَلْمَدِیْنَةُ تَنْفَعُ خَشْيَتُهَا كَمَا تَنْفَعُ الْكَلْبُ خَشْيَتُ الْحِمْلِ يَدَارُ يَدُ تَحَارُی دینار جون کے توں بکے ہیں چاہو لے لو چاہو چھوڑ جاؤ یعنی تم جو جیسے مدینہ چھوڑا یا چاہتے ہو تو اس لیے کہ تمھیں محض احسان کیا ہو پس میں دینار کو حضرت کے مدینہ طیبہ پر ترجیح نہیں دیتا ہوں غرض کہ دنیا میں آپ کے زہد کی یہ صورت تھی اور جب آپ کے علم اور شاگردوں

کے منتشر ہونے کی جہت سے سب طرف سے مال آپ کے پاس آنے لگا آپ اسکو امور خیر میں خرچ کروا کرتے آپ کی سخاوت سے آپ کا نہ ہر
 اور دنیا کی محبت کی کمی معلوم ہوتی ہی اور نہ ہیون نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو بلکہ یہی صحت ہو کہ مال سے دل بے پروا ہو چنانچہ
 حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں نہد کرتے تھے اور اس وایت سے حضرت مالک علیہ السلام کا دنیا کو حقیر جاننا اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ
 امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ میرے امام مالک علیہ السلام کے دروازے پر ایک گلہ خراسان کے گھوڑوں اور دھڑے کے گھوڑوں کا ایک گھونٹا لٹکا ہوا تھا کہ اس سے عہد میں
 نہیں دیکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیا عمدہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ یہ میری طرف سے تمکو تحفہ ہے میں نے کہا کہ آپ ایک
 انہیں جہت سے اپنی سواری کے لیے رہنے دیجئے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کو
 اس میں کو سواری کے سم کا مال کروں اس روایت سے خیال کرو کہ سخاوت آپ میں ہقدر تھی کہ سب گھوڑے چھڑا کر دیے اور
 اور پھر خاک پاک مدینہ طیبہ کی توقیر کا لحاظ کرو اور آپ کی عرض علم سے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور دنیا کو حقیر جاننا آپ کی اس حکمت
 سے ثابت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے پاس گیا رشید نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لایا کیجئے تاکہ ہمارے لئے
 آپ سے مؤطاسین میں سے کما کہ خدا تعالیٰ امیر کی ترقی کرے یہ علم تھیں لوگوں سے نکلا ہوا اگر تم اسکی عزت کرو گے تو فزیز ہو گا اور اگر
 ذات کرو گے تو ذلیل ہو گا علم کے پاس لوگ جایا کرتے ہیں علم نہیں آیا کرتا رشید نے کہا کہ آپ دست فرماتے ہمارے لوگوں کو حکم دے کہ سجدہ
 میں ہاؤ تاکہ اور لوگوں کے ساتھ مؤطاسنوا اور حضرت امام ابو حنیفہ کو فی بھی عابد اور زہاد اور خدا تعالیٰ کے عارف اور اس سے
 ڈر نیوالے اور اپنے علم سے اسکی رضا کے خواہاں تھے آپ کی عبادت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک سے مروی ہے
 آپ صاحب مروت تھے اور نماز بہت پڑھتے تھے اور حاد بن ابی سلیمان روایت کرتے ہیں کہ آپ تمام شب عبادت کرتے تھے اور روایت
 یوں ہے کہ آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے ایک روز آپ چلے جاتے تھے ایک شخص نے آپ کی طرف اشارہ کیا دوسرے نے کہا کہ
 یہ وہ ہیں جو تمام شب عبادت کرتے ہیں اس روز کے بعد سے پھر امام صاحب نے تمام شب عبادت کرنی شروع کر دی وہ فرمایا کہ کھانا نہ کھاؤ
 سے شرم آتی ہے کہ اسکی عبادت جتنی میں نہ کرتا ہوں اسقدر لوگ مجھ میں ہوا میں در آپ کا نہ ہوا ان روایتوں سے ثابت ہے کہ بیچ میں عام
 کہتے ہیں کہ مجھو یزید بن عمر بن ہبیرہ نے بھیجا میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اس کے سامنے لیگیا اُس نے چاہا کہ آپ بیت المال کے حاکم ہوں
 آپ نے انکار کیا اُس نے آپ کے بیس کوڑے مارے تو دیکھو کہ حکومت سے کیسے انکار کیا اور مار کو برداشت فرمایا اور حکم میں مشاغل میں
 کہا ہوا کہ مجھ سے شام میں امام صاحب کے باب میں ایک روایت کسی نے کی کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ امین تھے اور بادشاہ نے یہ چاہا
 کہ انکو اپنے خزانوں کی کنجیاں سپرد کر دے ورنہ انکو پٹوا دے اپنے دنیا کا عذاب اختیار کیا اور خدا تعالیٰ کے عذاب کی جرأت نہ کی اور
 ابن مبارک کے سامنے جو آپ کا ذکر ہوا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا کیا ذکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی گئی اور اُس سے
 گریز کی اور محمد بن شجاع آپ کے بعض شاگردوں سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کسی نے کہا کہ آپ کے لیے امیر المؤمنین ابو جعفر منصف ہوئے
 دس ہزار درم دینے کو کہا ہے آپ راضی نہ ہوئے اور جب وہ دن ہو جس میں توقع اس مال کے آپ کی تھی آپ نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ منصف
 لپیٹ لیا اور کسی سے کچھ کلام نہ کیا پھر حسن بن قحطبہ کا قاصد وہ مال لیکر آپ کے پاس آیا آپ سے کچھ نہ بولے بعض حاضرین نے کہا کہ آپ ہنس

کرتے ہیں اور ایک خاص وقت کے منتظر رہتے ہیں جب وہ وقت ستارے کے نکلنے کا آتا ہو تو اس تہی پر چند کلمات کفرانہ فحش خلاف
شرع بولتے ہیں اور انکے ذریعہ سے شیطانوں سے مدد چاہتے ہیں اور ان سب تدبیروں سے حکم عادت جاریہ خدا تعالیٰ کے مسخ و خف میں
عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں اور معرفت ان اسباب کی اس اعتبار سے کہ معرفت ہو بڑی نہیں مگر چونکہ بعض خلق کے مرکز کر نیکی اور بدی
کا وسیلہ ہونیسے اور کسی بات کی انہیں لیاقت نہیں اس سبب انکے جاننے کو علم مذموم کہتے ہیں بلکہ اگر کوئی ظالم کسی کی قتل کا در پر ہوا اور
وہ اس سے ڈر کر کسی مضبوط جگہ میں جا چھپے تو ظالم اگر اسکا حال پوچھے تو اٹکی جگہ بتانی نہ چاہیے اور جھوٹ اس موقع میں واجب ہو جاتا ہے
اسکی جگہ کا ذکر کرنا بتانا ہی اور حقیقی حال کا بتانا لیکن بڑا اسی وجہ سے ہو کہ انجام کو مضر ہو دوہم یہ کہ وہ علم غالباً عالم کے حق میں مضر ہو
مثلاً علم نجوم کہ وہ خود اپنی ذات سے بڑا نہیں کیونکہ وہ یا تو حساب کے متعلق ہو اور قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہے کہ آفتاب و چاند کی
چال حساب سے ہو چنانچہ ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان اور فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کا لہر جون تقدیم یا احکام ہیں جنکا حاصل سبوتا
واقعات کا بتانا ہی یہ ایسا ہی جیسے طبیب نہیں سے بتا دیتا ہو کہ یہ مرض غریب پیدا ہو گا وغیرہ اسکا جانتا خلق میں خدا تعالیٰ کی
عادت کا معلوم کرنا ہو مگر شرع نے اسکو بڑا کہا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تقدیر کا ذکر ہو تو چپ ہو جاؤ اور جب
نجوم کا ذکر ہو تو چپ ہو رہو اور جب سیرا صاحب کا ذکر ہو تو سکوت کرو اور فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین باتوں سے ڈرتا ہوں یکا اموں کا
ظلم کرنا دوم نجوم کا معتقد ہونا سوم تقدیر کا نہ ماننا۔ اور حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ نجوم کو سہ قدر سیکھ کہ اس ششکی اور تری میں تم کو
راہ ملے پھر روک رہو اور اس سے منع کر نیکی تین جہیں ہیں اول یہ کہ اکثر خلق کو یہ مضر ہوتا ہے یعنی بے بات دلیں پڑتی ہیں کہ حالات
ستاروں کی چال کے بعد اسطرح ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں بھی جھتا ہو کہ تاثیر کرنے والے ستارے ہی ہیں اور یہی مہود ہیں جو نظام
کرتے ہیں اسلئے کہ یہ اجسام شریف اور جو اہل طیف آسمان پر ہیں اور انکی عزت دل میں بڑھ جاتی ہے اور توجہ ولی انھیں کی طرف ہوتی ہے
خیر کی توقع اور شر سے بچاؤ انھیں کی جہت سے معلوم ہونے لگتی ہے اللہ پاک کا ذکر دل سے سٹ جاتا ہے اسلئے کہ ضعیف آدمی کی
نظر ذریعہ تک ہی رہتی ہے اور پکا عالم البتہ واقف ہوتا ہے کہ چاند اور سورج اور ستارے سب خدا تعالیٰ کے امر کے مطیع ہیں
ضعیف آدمی کہ سورج کی جوت سورج نکلنے کے باعث دیکھتا ہو اسکی مثال ایسی ہے جیسے چوٹی کے بالفرض اسکو عقل ہو اور کانڈر ہو جو
ہو اور دیکھ رہا ہو کہ قلم کی سیاہی سے کاغذ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہو تو وہ یہی اعتقاد کو لگی کہ لکھ قلم ہی کا فعل ہے اسکی نظر قلم سے انگلیوں پر
اور اُسے ہاتھ پر اور ہاتھ سے ارادے پر اور ارادے سے کاتب پر جو ارادہ کر رہا ہو اور کاتب سے لکھی قدرت اور ہاتھ کے بنانے والے پر
ہرگز ترقی نہ کر لگی غرض کہ خلق کی نظر اکثر قریب اور نیچے کے ذریعہ غیر کہ سبب اسباب تک ترقی سے باز رہتی ہے۔ اسلئے نجوم کے
سیکھنے کی ممانعت کی گئی دوسری وجہ ممانعت کی یہ ہو کہ نجوم کے احکام صرف انکلی ہیں ہر فرد خاص کے باب میں نہ یقینی معلوم
ہوئے ہیں نہ ظنی تو اسکے ذریعہ سے حکم کرنا جہالت پر حکم کرنا ہے اس صورت میں انکی بڑائی اس اعتبار سے ہو کہ وہ جہل ہی علم ہو نیکی جہت نہیں
کیونکہ یہ تو معجزہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے جیسا کہ مروی ہے اور یہ علم جاتا رہا اور بے گیا اور اگر نجوم کی کوئی بات سچی بھی ہوتی ہو تو وہ تھائی ہو
اسلئے کہ نجوم بعض اوقات کسی سبب پر واقع ہوتا ہے اور سبب کے بعد بدو بہت سی شرطوں کے ہو جانے کے نہیں ہوتا اور ان شرطوں پر

۱۱ اس طرح اور
چاند کو ایک ایک
حساب ہو
۱۲ تمام اور چاند
کو اپنے اہل دی
چین مذکورہ جگہ
کہ جیسے آری جگہ
۱۳ اسکی برائی
۱۴ اس طرح برائی
۱۵ اس سورج اور
۱۶ اس میں برائی
۱۷ اور اہل دی
۱۸ اسکی ضعیف

واقعہ ہونا آدمی کے اختیار میں نہیں پس اگر اتفاقاً خدا تعالیٰ باقی شرطوں کو بھی مقدر فرمادیتا ہے تب تو مخم کا قول درست ہو جاتا ہے اور اگر باقی سبب نہیں ہوتے تو اسکا کہنا غلط ہوتا ہے اور اسکا حال ایسا ہے جیسے کوئی شخص دیکھے کہ پہاڑوں پر سے بادل اُٹھ اُٹھ کر جمع ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو وہ اٹکل سے کہہ دے کہ آج منہ برسے گا حالانکہ اکثر بغیر اسے بھی آفتاب نکل آتا ہے اور بار بار تہا ہوا کبھی ٹھنڈی ہوتا ہے تو صرف ابر کا ہونا ہی میٹھ کے آنے میں کافی نہیں جب تک کہ اور اسباب کا علم نہ ہو اس طرح صلاح کا قیاس کرنا کہ کشتی سلامت رہے گی یعنی ہمیشہ سے ہواؤں کا عادی ہو اسی پر اعتماد کر کے کہہ دیتا ہے حالانکہ اُن ہواؤں کے اور سبب خفیف بھی ہیں کہ اُن پر اسکا اطلاع نہیں اسی لیے کبھی تو اسکا کہنا ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی اٹکل غلط ہوتی ہے اور اسی وجہ سے قوی شخص کو بھی نجوم کی ممانعت نہ ہوتی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم سے کچھ فائدہ نہیں اس لیے کہ ادنیٰ مرتبہ یہ ہو کہ امر فضول میں غرض کرنا ہو جسکی حاجت نہیں اور ایک امر بھلا ہو یا برا عمری چیز کو جو زیادہ نفیس سرمایہ انسان کا ہے تلف کرنا ہو اور یہ بات نہایت درجے کے نقصان کی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گذرے کہ لوگ اُسکے گرد جمع تھے آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بڑا عالم ہے آپ نے فرمایا کہ کس چیز کا عرض کیا کہ شعر کا اور عرب کے لبوں کا آپ نے فرمایا کہ یہ علم ہے کہ مفید نہیں اور جہل ہے کہ مضر نہیں اور فرمایا اے عالم اے حکمہ اوستہ فائدہ آور فیضتہ عالم کہ اس سے ثابت ہوا کہ نجوم میں اور اُس جیسے علوم میں غرض کرنا خطرہ میں پڑتا ہے اور جہالت میں بے فائدہ ہوتا ہے ہونا ہے اس لیے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوتا ہے اس سے بچنا غیر ممکن ہے بلکہ اطباء طب کے کہ اشکی طرف ضرورت داعی ہے اور اشکی اکثر دلیلیں ایسی ہیں جن پر اطلاع ہو جا یا کرتی ہے اور بخلاف تعبیر کے کہ ہر چند وہ قیاسی ہو مگر نبوت کے حصوں میں سے جیسا الیہ وان حصہ ہے اور ان میں کچھ مذہبہ نہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی اگر ایسی بات میں غرض کیا کرتا ہے جسکا تحمل اُسکو نہیں ہوتا تو وہ اُسکے حق میں منہر ہوتی ہے مثلاً بار بار کہہ دینا غفیرہ علوم کا سیکھنا پیشتر ادنیٰ اور ظاہر علموں کے جس طرح اسرار الہی میں بحث کرنی کہ حکما اور اہل کلام نے انہیں اطلاع دیا ہے حالانکہ اُن کے جوئے سے یہ اسرار زاید تھے انکی تابعدار نہیں سے بعض کے طریقوں پر اطلاع بخبر انبیا اور اولیاء کے اور کسی کو نہیں ہو سکتی اس لیے انکی بحث سے کوئی فائدہ نہ آتا اور بقدر شرع میں وارد ہے اسکا معتقد کرنا ضرر ہے کہ توفیق یافتہ شخص کے لیے اسقدر کافی ہے اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی علوم میں غرض کرتا ہے اور اُسے ضرر پاتا ہے اگر وہ انہیں غرض نہ کرتا تو اسکا حال دین میں اُس سے اچھا ہوتا جو علوم میں غرض کرنے سے ہو گیا اور علم کا مضر ہونا بعض لوگوں کے حق میں یقینی ہے اس میں انکار نہیں ہو سکتا جیسے پرند کا گوشت اور لطیف حلو شیر خوار بچہ کو مضر ہیں بلکہ بعض آدمیوں کو بعض باتوں سے جاہل ہی رہنا مفید پڑتا ہے چنانچہ مروی ہے کہ کسی شخص نے بی بی کے ہاتھ ہونٹکی شکایت طبیب سے کی طبیب نے اس عورت کی ہنٹ دیکھی اور کہا کہ تجھ کو اب بچہ پیدا ہونے لگی ہے اگر بی بی کو غرض نہ ہو تو نہایت خوف معلوم ہوا اور زندگی تلخ ہو گئی اور اپنا مال سب تقسیم کر دیا اور بیت کی معلوم ہوتا ہے کہ چالیس نہیں تو مر جا دگی عورت کو نہایت خوف معلوم ہوا اور زندگی تلخ ہو گئی اور اپنا مال سب تقسیم کر دیا اور بیت کی اور دانہ پانی سب چھوڑ دیا یہاں تک کہ مدت گزر گئی اور نہ مری اسکا شوہر طبیب کے پاس آئی یا اور کہا کہ وہ تو نہیں مری طبیب نے کہا کہ تجھے بھی یہ بات معلوم تھی اب تو اُس سے صحبت کر کہ تیرے اولاد اُس سے ہوگی اُسے پوچھا کہ یہ کیسے کہا کہ وہ تو نہیں مری طبیب نے کہا کہ تجھے بھی اُسکے بچہ دان کے منہ پر جم رہی ہو میں سمجھا کہ یہ بدون موم کے خوف کے دہلی نہوگی اس لیے میں نے اُسکو موم کے ڈرا دیا تھا اب کہ وہ دہلی نہوگی

محمد بن عبد الوهاب
 برداشت الیه ویرود
 مع العلم غنی
 یا آیت عالم کا
 باشند جباری
 سویا اسم کعبه
 من باب و
 زکریا
 بود او بر وقت
 چه افسوس

شمس تارک
 جگہ پیدا کر میں دین
 میں اور تاج پور کوئی
 دین اپنی قوم کو تیر
 بچہ اور میں انکی طرف
 دست ہر سال
 تیرا کہنے سے کتنی
 دست ہر لمحہ تیرا
 ڈرنا وہ ڈرنا ان کے
 دل میں، اللہ سے
 یہ اس سے کہ وہ
 لوگ بوجھ نہیں رکھ
 علاج اب تو ہے
 بڑا دست ہو میں
 احسانا بندہ
 حاجی ابن عبد
 بڑا دست ہو میں
 قادیان میں
 حجاز اور یمن میں
 میں جہان سے
 آفتاب کے لئے
 اللہ کا ذکر کر دین
 اس بات سے اچھا
 کہ یہ ہے آزاد
 زور نہ ہو ابوداؤد
 بروایت ابن

میں حضرت انسؓ نے قرآن کے سمجھنے اور تفسیر کے شہسواروں کو دین کی سمجھ یعنی تفسیر فرمایا اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہوا کہ آدمی پورا فقیہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک میں لوگوں کو اپنے اوپر ناخوش نہ کرے اور قرآن کے لیے بہت سی وجہیں نہ غلط کرے یہ روایت ابو درود اور پرموتہ بھی مروی ہے اور اس میں اتنا جملہ اور ہے کہ پھر وہ اپنے نفس پر متوجہ ہوا اور سب سے زیادہ اُس نے ناخوش رہے اور فرمودہ سچائی نے حسن بصری سے کوئی بات پوچھی اپنے اسکا جواب دیا اُنھوں نے کہا کہ فقہا آپ کے خلاف کہتے ہیں حضرت سچائی فرمایا کہ اسی فرقہ تو نے فقیہ نبیؐ آنکھ سے کہیں دیکھا ہے فقیہ تو وہ ہے جو دنیا میں زاہد اور آخرت کا راغب اور اپنے دین میں عقل رکھنے والا اور اپنے رب کی عبادت پر مداومت رکھنے والا اور ہر چیز کا راز اور اپنے نفس کو مسلمانوں کی اعراض سے بچا نیوالا اور ان کے مالوں کی طرف رنج نہ کرنا والا اور اہل اسلام کی جماعت کو کاخ خواہ ہو یہ ساری باتیں آپ نے فرمائیں انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ فروعات قضاویکا حافظہ ہو اور ہم نہیں کہتے کہ فقط فقہ حکام ظاہری کے فتاویٰ کو شامل نہ تھا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بطریق عموم یا طبیعت کے اُسپر بھی بولا جاتا تھا اور اکثر مذہب صائین فقہ کو علم فرما رہے ہیں بولا کرتے تھے اب جو اُنکو خاص کر دیا ہے تو اُس خصوصیت سے بعض لوگوں کو نہ دھوکا ہو گیا اور صرف فتاویٰ کے احکام ہی کے پورے اور علم آخرت سے اور دونوں کے احکام سے روگردانی کر لی اور اپنی اس تجویز طبیعت کی طرف سے ایک سہارا پایا کیونکہ علم باطن تو باریک ہے اور اُسپر عمل کرنا مشکل اور اُسکے باعث اور عہدوں اور جاہ و مال کا ملنا و شوارہ اس لیے شیطان نے اس فقہ ظاہری کے دونوں جہان کا خوب ہی موقع پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں عمدہ علم تھا اُنکو خاص اس علم فتاویٰ کے لیے کر دیا دوسرے علم جو کہ بیشتر خدا تعالیٰ کی مشق اور اُسکے آیات کے جاننے اور بند و نہیں اور مخلوقات میں اُسکے افعال کو پہچاننے کے لیے بولتے تھے حتیٰ کہ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تھی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تھا مات تسخا اعشار العلم اُس علم کے نوین و سون حصے جاتے رہے اپنے علم کو معرفت بولا پھر خود اُنکی تفسیر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے مراد ہے اس لفظ میں بھی لوگوں نے خصوصیت کا تصرف کیا ہے یعنی اکثر پیشہ ور کہہ رہے ہیں کہ جو شخص طرف مقابل سے مسائل فقہیہ وغیرہ میں خوب مناظرہ کرے اور آئین مصروف رہے حقیقت میں عالم وہی ہے جو فضیلت کی پگڑی اُسی کے سر پہ ہے اور جو مناظرہ میں مہارت نہ رکھتا ہو یا اُس میں پہلو تہی کرے اُنکو ضعیف جانتے اور اہل علم میں شمار نہیں کرتے حالانکہ علم کے معنی پہلے نہ تھے یہ انھیں لوگوں کا تصرف ہے بلکہ جو کچھ علم اور علم کی فضیلت میں وارد ہوا ہے وہ انھیں علم کی صفت ہے جو خدا تعالیٰ اور اُسکے احکام اور افعال اور صفات کو جانتے ہوں اب عالم اُنکو کہنے لگے کہ علم شرع سے تو کچھ بھی نہ جانتا ہو صرف مسائل خلافی میں لڑنے جھگڑنے کا طریق یا پھر اُن کی کتاب عالم نہیں گئے جاتے ہیں گو تفسیر اور حدیث اور مذہب وغیرہ کو خاک نہ جانتے ہوں اور یہی مرہب کا بطلان کے حق میں بہت ہلکا ہو گیا ہے تیسرا لفظ توحید ہے جس کے معنی اب یہ ٹھہرے ہیں کہ فن کلام اور طریق جہل سے واقف ہونا اور طرف ثانی کی مخالف باتوں پر حاوی ہونا اور اُن باتوں کے باب میں بہت سے سوال بنا ڈالنے اور کثرت سے اعتراض نکالنے اور طرف ثانی کو الزام دینا یہاں تک کہ اکثر جدید فرقوں نے ایسے لوگوں میں سے اپنا لقب اہل عدل و توحید رکھ لیا ہے اور کلام و الون کا نام توحید کے عالم رکھا ہے باوجودیکہ جو باتیں خاص اس فن میں ہیں اُن میں سے کوئی بھی قرن اول میں نہ تھی بلکہ وہ لوگ اُس شخص پر جو جہل اور خصوصیت کا باب کھولتا تھا سخت انکار سے پیش آتے تھے اور جن باتوں پر کہ قرآن مجید شامل ہے یعنی دلیلین صاف صاف کہ ذہن اُنکے ماننے کو مبادرت کرتے ہیں اور سنتے ہی قبول کرتے ہیں

الحاج ابن عبد البر
برایت شکر و سپاس
آؤں اور کمال کی دعا
ان فی غایت میں ۱۲

انگو اکین سے ہر ایک شخص جانتا تھا اور قرآن مجید کا علم پورا علم تھا اور ان کے نزدیک توحید امر آخرت کو کہتے تھے جسکو اکثر کلام فال نہیں سمجھتے اور اگر سمجھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے اور وہ یہ ہو کہ سیکامون کا خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کرے اس طرح کہ پھر توجہ اسباب اور ذریعہ کی طرف نہ رہے یعنی خیر اور شر کو بجز خداوند کریم کے اور کسی طرف سے اعتقاد نہ کرے اور یہ توحید ایک پڑا مرتبہ ہو چکا ایک ثمرہ توکل ہو چکا بیان باب توکل میں آویگا اور اسکا ایک ثمرہ خلق کی شکایت نہ کرنی اور ابر غصہ نہ کرنا اور خدا کے حکم پر راضی رہنا اور سب کام اُس کے حوالہ کر دیتے ہیں اور اسی توحید کا ایک ثمرہ یہ تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور لوگوں نے کہا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا دیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے اور ایک روایت یوں ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ طبیب آپ کے مریض کو باپ میں کیا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ طبیب نے کہا ہے انی فعال لما ارید یعنی میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں اور عنقریب باب توکل اور توحید میں انشاء اللہ اسکے دلائل مذکور ہوں گے۔ اور توحید ایک جوہر نفیس ہے اور اُس کے دو پوست ہیں کہ ایک مغز سے لپٹت دوسرے کے دور ہو لوگوں نے لفظ توحید پوست کے لیے اور اس فن کے لیے جس سے پوست کی حفاظت ہو غاص کر دیا اور مغز کو بالکل چھوڑ دیا پس توحید کا اول پوست تو یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ اور یہ توحید وہ ہے جو تثلیث کے خلاف ہو جس کے قائل نصاریٰ ہیں مگر یہ توحید کبھی منافق سے بھی سرزد ہوتی ہے جسکا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے اور دوسرا پوست توحید کا یہ ہے کہ جو قول زبان سے کہتا ہو دل میں اُس کے مضمون کا خلاف اور انکار نہ ہو بلکہ ظاہر قلب میں اس مضمون کا اعتقاد اور تصدیق موجود ہو اور یہ توحید عوام کی ہے اور کلام والے اسی توحید کو اہل بدعت سے بچاتے ہیں جیسا پہلے گذرا اور مغز توحید یہ ہے کہ سب امور کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوخ اعتقاد کرے کہ بچ کے واپسوں پر التفات نہ رہے اور اُسکی عبادت اسی طرح کرے کہ جس سے خاص اُسی کو معبود ٹھہراوے دوسرے کی عبادت نہ کرے اس توحید سے جو خواہش نفس کے پروردگار سے خارج ہیں اسی لیے کہ جو شخص اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہو وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ابرہہ بن ابی سفیان اخذ ائمہ ہواہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑھوسہ جسکی پرستش زمین میں کی جاوے وہ خواہش نفس ہے اور واقع میں اگر کوئی کامل کرے تو جان لے کہ بت پرست بت کی عبادت میں کرتا بلکہ اپنی خواہش نفس کی عبادت کرتا ہے اسی لیے کہ اُسکا نفس اپنے باپ دادوں کے دین کی طرف مائل ہے اور وہ اُسی میل کا اتباع کرتا ہے اور نفس کا میل کرنا جو گرفتہ چیزوں کی طرف انھیں باتوں میں سے ہے جسکو خواہش نفس کہتے ہیں اور اُس توحید سے خالق پر غصہ کرنا اور انکی طرف التفات کرنا بھی خارج ہے اسی لیے کہ جو شخص سب باتوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کرے گا وہ دوسرے پر کیسے غصہ کرے گا عرض کہ پیشتر اس مقام کو توحید کہا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقیوں کا ہے تو دیکھو کہ لوگوں نے اُس کو کس چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون سے پوست پر کٹھا کر لیا اور اُسکو برج اور فخر کے باب میں کیسے تسک ٹھہرایا باوجودیکہ جو اصل تعریف کی بات تھی اُس سے بالکل غافل ہیں اور اسکا حال ایسا ہی ہے جیسا کوئی صبح کو اُنکے قریب رخ ہو کر اپنی وجہت و جہی للذی فطر السموات والارض حنیفا کہ اگر اُن کے دل کی توجہ خاص خدا تعالیٰ کی طرف نہ ہوگی تو ہر روز اول ہی اول خدا تعالیٰ سے جھوٹ بولا کرے گا اس لیے کہ منہ سے ہر اول کلام ہر کائنات ہے تو اُسکا رخ تو کبھی کی طرف ہو اور اُسکو صرف اور جہتوں سے پھیر کر کبھی کی طرف کیا ہے اور کبھی آسمان و زمین

مشتاق اجملا ویکہ
توحید سے پہلے جو
پڑا بتی چاہا وہاں
جی کرانی برائے
ابو اسہد
نہجینا
میں نے اپنی
اسی کیفیت
بنا ہے اسکا
ایک طرف کا

ان الفاظ خاص
سب جو اجازتیں فکر
پیشیا نہیں ملی مگر
عزیز خانہ کا قول
برائے کو اسناد
میں سے ان ہی
اور ابو نعیم اراک
سے یہ ایست
کیا کہ ایک
دستور ۱۲۱۲
میں رواد
میں ۱۲۱۲
اور شاعران
کی ایست چلی
میں جو کہ راہ
میں کوئے نہیں
وہ
میں ان میں
میں چلی
میں ۱۲
میں نہیں
اور میں
کھایا اور
شعر کھایا اور
اس سے لاگو
میں

اُسکا مافی الضمیر معلوم ہو اس جہت سے کہ علم کی مہارت کم ہی اور طریق معانی کو الفاظ میں یاد کر نیک نہیں سیکھا اور اسطرح کے کلام سے کچھ فائدہ نہیں بجز اسکے کہ لوگوں کو پریشان اور عقولوں اور ذہنوں کو حیران کرے یا اُس سے وہ مخفی سمجھ لے جاوے جو اُس سے مقصود نہیں اور اُس صورت میں ہر ایک شخص اُسکو اپنی خواہش اور طبیعت کے بموجب سمجھیکا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی تم میں سے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کرے جیسا کہ وہ نہ سمجھیں تو وہ اُنپر ایک بلا ہوگی اور فرمایا لوگو! وہ باتیں کرو جنکو وہ جانتے ہوں اور جنکو نہ جانتے ہوں اُنکا ذکر نہ کرے و کیا تم پر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی تکذیب ہو اور ایسے کلام کا باپ میں ہو کہ کہنے والا تو اُسکو سمجھتا ہو مگر سننے والی کی عقل اُسکو نہ پہنچتی ہو کہ ایسے کلام کا کہنا جائز نہ ہو گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کلام کو خود کہنے والا بھی نہ سمجھے اُسکو کہنا کیسے درست ہو گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت ایسے لوگوں کو دے دیتا ہوں جو اُس سے لائق نہ ہوں اور یہ حکمت پر تمھاری نہ پادتی ہوگی اور جو اُس کے اہل ہوں اُن سے حکمت کو مت رو کہ اُنپر ظلم ہو گا یا مال نام، اہل کتب پر کر لو کہ جہاں مرض دیکھے وہاں دوا لکھے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جو شخص حکمت نالوں میں بیان کرے وہ جاہل ہے اور جو حکمت کے اہل سے اُسکو روکے وہ ظلم کرتا ہے حکمت کا ایک حق ہے اور کچھ لوگ اُس کے اہل ہیں پس ہر ایک اہل حق کو اُس کا حق دینا چاہیے اور طاعت میں وہ امور بھی داخل ہیں جو ہم نے شطح میں ذکر کیے ہیں اور ایک مرآت کے علاوہ ہو کہ وہ خاص طاعات میں ہیں یعنی شریعت کے ظاہر الفاظ سے جو مراد مفہوم ہوتی ہے اُسکو نہ لینا اور اُس سے امور باطنی ایسے نکالنے کے ذہن میں اُنکا فائدہ نہ دینا اور جیسے قرآن باطنیہ قرآن مجید ہے تاویل میں کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے اور اُسکا نقصان بہت زیادہ ہے اسلئے کہ جب الفاظ کے ظاہری معنی بدین دلیل نقلی شریعت کے اور بدین کسی حاجت و ضرورت عقلی کے چھوڑ دیئے گئے تو اس سے الفاظ پر اعتماد و جاتا رہیگا اور اُس سے کلام خدا اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع ساقط ہو گا کیونکہ جو کچھ عقلوں سے سمجھا جاتا ہے اُسپر تو اعتماد نہ رہا اور باطن سبکا ایک طرح کا نہیں ہوتا اسمیں خطر ہے ایک دوسرے کے خلاف ہوا کرتے ہیں اور مختلف طور پر الفاظ کو ڈھال سکتے ہیں یہ امر بھی بڑی عام بدعت و غیبت ہے جو کچھ فہریدہ زیادہ ہوتا ہے اور طامات اُنکا مقصود ایک امر غریب نکالنا ہے اسلئے کہ غریب کی طرف نفس مائل ہوتا ہے اور اُس سے لذت پاتا ہے اس تدبیر سے باطنیہ فرقہ نے مساری شریعت کو برباد کر دیا کہ ظاہر الفاظ کو تاویل میں کر کے اپنی رائے کے موافق بنا لیا چنانچہ اُن کے مذہب میں کتاب سنن ظہری میں جو اس فرقہ کی روایت بنائی ہے لکھے ہیں اور طامات والوں کی تاویل کرنے کی یہ مثال ہو کہ بعض اس بات کے معنی اذہب الی فرعون اذہ طغی یوں کہتے ہیں کہ اُس میں اشارہ دل کی طرف ہے اور فرعون سے مراد وہی ہے اور سرکش بھی ہر ایک انسان پر وہی ہے اور و ان یلقوا عذابا کے یہ معنی ہیں کہ بجز خدا سے تعالیٰ کے جس چیز پر بھروسہ اور اعتماد ہو اُس کو ڈال دینا چاہیے اور اس حدیث میں کہ شہر افغان نے اسحور بربرہ کہتے ہیں کہ مراد سحر کے وقت استغفار سے ہے اور اسطرح تاویلات کرتے ہیں یہاں تک کہ قرآن کو ادا سے آخر تک ظاہری معنی اور اس تفسیر سے جو حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے علماء سے منقول ہے بدل دیتے ہیں اور ان تاویلوں میں سے بعض کا باطل ہونا تو یقیناً معلوم ہو جاتا ہے مثلاً فرعون سے دل کہ مراد لینا اسلئے کہ فرعون ایک شخص محسوس نہ کہ ایک ہونا اور حضرت موسیٰ کا اُسکو اسلام کی طرف بلانا متواتر ہو چکا ہے اور جیسے ابو جہل اور ابولہب وغیرہ کا فرعون بھیج کر جو شخص قتل اور شیطانیوں

یہ ابن النبی اور ابو نعیم برداشت ابن جریر اس طرح ہمارے موقوفہ علیہ دالہ مستوفی ارفوعہ استعارہ طرقت فرعون اس کے لئے اچھا ہے کہ سمجھا کر کہ سمجھنے میں سمجھتا ہے

ہو جاوے اور ایسا ہونا کچھ بعید نہیں تو اس وقت البتہ فرض کفایہ میں مشغول ہونا چاہیے اور اُس میں ترتیب و درجہ کا لحاظ رکھنا چاہیے
یعنی اول کلام مجید پھر حدیث شریف پھر علم تفسیر اور علوم قرآنی نسخ و نسخ اور مفصول اور موصول اور علم اور نشانیہ پچھلے کے اور
اسی طرح حدیث کے علوم پچھلے چاہئیں پھر ان کے فروع میں مشغول ہونا یعنی علم فقہ کے مذہب معتبر جانا چاہیے نہ خلاف کو پھر اصول فقہ
کو اور اسی طرح باقی اور علوم کو جہاں تک کہ عمر میں گنجائش ہو ورنہ وقت باری سے ملے مگر اپنی عمر کو ایک فن خاص میں مشغول نہ کر دے اس لحاظ سے کہ
اس میں کمال پیدا کر دے ایسے کہ علوم بہت ہیں اور عمر قصور واری اور یہ علوم دوسرے مقصود کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود مطلوب
بالذات نہیں اور جو چیز غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہو اُس میں یہ نہیں چاہیے کہ اصل مقصود بھلا دیا جاوے اور ذریعہ کی کثرت کی حاد سے
پس علم کثرت و راجح سے اس قدر پر اکتفا کر دے جس سے کہ تم عربی زبان کو سمجھ سکو اور بول سکو اور جو لغت کما راجح ہوں اُن میں سے اس قدر
جان لو کہ قرآن اور حدیث کے سب الفاظ پر قوت ہو جاوے اس سے زیادہ میں فرض کرنا کچھ ضرور نہیں اس طرح غصہ سے اس قدر پر اکتفا کر دے
جو قرآن اور حدیث کے متعلق ہو اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ علم کے تین مراتب ہیں ایک بقدر کفایت دوم متوسط و سوم درجہ کمال تو ہم حدیث
اور تفسیر اور فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کو بتائے دیتے ہیں تاکہ اور علوم کو تم انھیں پر قیاس کر لو پس علم تفسیر میں بقدر کفایت یہ ہو کہ
حکم قرآن کی دونی ہو عیسٰی علی و امدی بنیسا پوری کی تفسیر جس کا نام وجیز ہو اور متوسط درجہ یہ ہو کہ قرآن کے حجم سے ملنی ہو عیسٰی بنیسا پوری
جسکو وسیط کہتے ہیں اور درجہ کمال اس سے زیادہ ہو جسکی کچھ حاجت نہیں اور عمر بھر تک اُن کا انجام بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں بقدر
کفایت یہ ہو کہ مضمون بخاری و مسلم کا کسی شخص فاضل و درمکن حدیث کے واقف سے سمجھ لو اور راویوں کے نام کا یاد کرنا ضرور نہیں
(سیلہ کہ یہ کام سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اور سب کچھ لکھ گئے ہیں تم کو اتنا ہی چاہیے کہ ان کی ابتدا و انتہا سمجھو اور یہ بھی تم پر لازم نہیں کہ بخاری
اور مسلم کے الفاظ حدیث کو حفظ کرو بلکہ اس طرح تحصیل کرو کہ ضرورت کے وقت جس کلمہ کی ضرورت تم کو پڑے اُن میں سے نکال سکو اور متوسط
درجہ یہ ہو کہ قبلی کتابین حدیث کی صحیح ہیں ان سب کو سمجھنے کے ساتھ پڑھو اور درجہ کمال یہ ہو کہ جو کچھ حدیث میں نقل ہوں
خواہ ضعیفہ ہو ان پاتوی اور صحیح ہوں یا منقطع سب کو پڑھو اور اسناد کے بہت سے طریق اور راویوں کے حالات اور اُن کے نام اور
اور راویوں کے نام اور فرقہ میں بقدر کفایت اس قدر ہو کہ جیسے مختصر غزنی رح کی ہو جسکو چھنے خلاصۃ الخلفاء میں لکھا ہے اور متوسط درجہ جو مختصر
کی تین گز ہو یعنی اتنی بڑی ہو جتنی بڑی بخاری کتاب فقہ کی وسیط ہو اور درجہ کفایت اسکو سمجھو جو چھنے بیضا میں لکھا ہے مع اور بڑی بڑی
کتابوں کے اور علم کلام کا مقصود صرف اتنا ہو کہ جو عقیدے اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کیے ہیں وہ محفوظ رہیں اور کچھ مطلب نہیں
اور اگر تو انہوں کے حقائق کا کشف ہو جائے بدون طریق کشف کہ اس سے کچھ فرض متعلق نہیں آئے قصود و حفظ اس کے لیے مقدار کافی علم
کلام کی ضرور ہونی چاہیے اور وہ ایک مختصر سالہ عقائد سے ہو سکتی ہو جسکے مضمون کو اب تواتر العقائد اس جلد کا حاوی ہے اور متوسط
درجہ کی مقدار یہ ہو کہ سو ورق کا سالہ ہو جیسا کہ چھنے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی ہو اور حاجت علم کلام کی اسوجہ سے ہو کہ اس سے
بدعتی کا مناظرہ کیا جائے اور اُسکی بدعت کو انہر کر کے عامی کے دل میں نہ نکال دیا جائے اور یہ بات بدعت عام ہی سے ساتھ نہیں کیا کرنا
ہو بشرطیکہ اُنکو تصدیق نہ ہو اور باعدی اگر قصور اس بھی مناظرہ جان جاتا ہو تو کم ایسا ہونا ہی اسکو کلام سفید ہو کر نہ آکر شک و تردید

ساکت بھی کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کو ناقص سمجھ کر فرض کر لیتا کہ اس بات کا جواب ضرور ہوگا مگر حکم نہیں آتا اور اپنی
 جھگڑو مغالطہ دیتا ہے اور قوت مناظرے سے حق کو مشتتبہ کیے ڈالتا ہے اور عامی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی آقا پر میں حق سے منحرف ہو جاتا ہے تو
 اسی قدر تقریر میں پھر درست ہو سکتا ہے بشرطیکہ تعصب نہ ہو گیا ہو اور اگر تعصب اور اپنی چاؤ کی پیچ پر آ جاوے گا تو پھر عامی سے بھی امید
 ہو جاتی ہے اس لیے کہ تیج بیوقوف کر فی نفسوں میں عقیدہ دن کو پختہ کر دیتی ہے اور یہ آفت بڑے علما میں ہی کہ حق کے لیے تعصب میں مبتلا کرتے
 ہیں اور مخالفین کو چشم حشرات دیکھتے ہیں اور اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی مکافات اور مقابلہ پر آمادہ ہوتے ہیں اور باطل کی
 مدد زیادہ کرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں الزام لگایا جاتا ہے اسکو خوب مضبوطی سے تھمک کرتے ہیں اگر حضرات علما براہِ مدروحت اور
 پیرو خواہی کے انکو خلوت میں نصیحت کر دیتے اور تعصب و حقارت کے موقع سے قطع نظر کرتے تو غالباً کامیاب ہوتے لیکن چونکہ
 جاہ بدون لوگوں کی پیروی کے راست نہیں ہوتا اور پیروی پر میل لوگوں کا بدون تعصب اور طرف ثانی کے اوجہ شام نہیں
 آتا اس لیے علما نے تعصب کو اپنی عادت اور حربہ ٹھہرا لیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی حفاظت کرتے ہیں اور سلفانوں کی طرف سے
 لڑتے ہیں اور واقع میں اس صورت کے خلق کی بربادی اور نفسوں میں بدعت کا جنم جانا حاصل ہے۔ اور امور ظلا فی جوان پچھلے زمانوں
 میں ایجاد ہوئے ہیں اور انہیں وہ تحریریں تصنیفیں اور مناظرے ملے ہیں کہ وہ دیکھ کر بھی زمانہ سلف میں نہ تھے تو ان کے ہم گرد بھی مست
 پھرنا اور ان سے ایسی طرح پکڑا جیسے زہر قاتل سے اس لیے کہ وہ مرض لاعلاج ہو رہی ہوگے جو جسے تمام فقیہوں کو آپس کی حرص اور
 لیبالات میں مبتلا کر دیا ہے چنانچہ عقیدہ کے آفات اور غوائل ہم بیان کر گئے۔ اب دیکھی اس تقریر کو کوئی ویسا ہی عالم نہ سمجھے کہ اس کی
 کہ جس شخص کو کوئی بات نہیں آتی وہ اسکا دشمن ہو کر رہتا ہے تو ٹھکراس کہنے سے یہ گمان نہ ہو کہ ہم بھی اس علم سے ناواقف نہیں بلکہ ہم
 تو اس فن میں ایک عمر تلف کی اور تصنیف اور تحقیق اور جدال اور بیان میں اول لوگوں پر گویے سبقت لے گئے مگر ہمارے لئے
 نے ہر گز راہ راست الہام کیا اور اس فن کے عیب پر مطلع فرمایا تب ہم اسکو ترک کر کے اپنے نفس کی فکر میں مشغول ہوئے اس نظر
 سے ٹھکانہ نصیحت ہماری قبول کرنی چاہیے کہ تجربہ کار کا کہنا ٹھیک ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ فتویٰ شریعت کا کارکن ہوا اور اسکی عینیت
 علم خلافت کے معاون نہیں ہوتا اس لیے اس کا جانا ضروری ہے تو اس قول سے ہم مغالطہ میں نہ آ سکیں کہ مذہب کی عینیت خود مذہب میں
 مذکور نہیں اسے جو باتیں ناکہ ہیں وہ مفت کے جھگڑے ہیں کہ قرن اول کے لوگ اور کھانا انکو نہ جانتے تھے حالانکہ انکی نسبت کہ علم فہم
 کو زیادہ جانتے تھے بلکہ عینیت قطع نظر اس سے کہ علم مذہب میں کچھ مفید نہیں فقہ کے مزہ کو خراب کرتی ہیں اور ضرر پہونچاتی ہیں اس لیے جس
 شخص کے لیے مفتی کا فکر شایہ ہو جاتا ہے تو اگر مفتی کی طبیعت میں ذوق صحیح فقہ کا ہوتا ہو تو اکثر اہل حق ہوتا ہے کہ اسکی طرف
 کی بموجب حکم کا اجرا نہیں ہو سکتا اور جس شخص کی طبیعت جہل کی سمون کی عادی ہوئی ہو اسکا یہ جہل کہ مقتضیات کو انکار کر دینا
 ذوق کے ماننے سے پیدا ہوتی رہتا ہے اور اس فن میں وہی نوک مشغول ہوتے ہیں جنکا شہرت اور جاہ کی طلب ہوتی ہے اور یہ انکی تہذیب کا سبب
 متبرک کی عینیت تلاش کرتے ہیں حالانکہ بعض اوقات ساسی عمر گزر جاتی ہے اور انکی ہمت نہ بچے جانتے ہوئے وہ نہیں ہوتا انسان ہی نہیں جو ہرگز
 اس لیے نکالو چاہیے کہ جن کے شیطانوں سے بھی بچو اور انسانوں کے شیطانوں سے بھی حذر نہ کرو کہ ان لوگوں نے ہر گز اور گاہ کرنے میں

سے نہ بچے غرض کہ فقہاء جو مطلوب رہا کرتے تھے اب طالب ہو گئے اور پیشتر جو سلاطین کو منہ نہ لگاتے تھے اور غرت سے تھے اب ان کے پاس آنے سے ذلیل بنے مگر پھر بھی علماء سے دین الہی میں سے جکو توفیق عنایت ہوئی وہ ہر وقت بین اہل بیت سے محفوظ رہے اور اس زمانے میں اکثر توجہ لوگوں کی قضاے اور مقدمات کے علم پر تھی اس لیے کہ عہدوں اور حکومتوں میں ایسی بڑی ضرورت تھی پھر ان کے بعد بعض رؤسا اور امرا ایسے ہوئے کہ انھوں نے عقائد کے قواعد میں لوگوں کی گفتگو نہیں سنیں اور اسباب میں لالچ سننے کا ان کو شوق ہوا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کو غرت علم کلام کے مناظرہ اور جھگڑنے کی ہی تو اس کا چرچا شروع کر دیا اور یہ بات ہی تصنیف کا کین اور طریق جھگڑنے کے نکالے اور طرف ثانی کے اقوال پر اعتراضات کے ڈھنگ ایجاد کیے اور یہ خیال کیا کہ ہر کو دین الہی کی طرف سے بڑی باتوں کا دفع کرنا اور ہمت کی طرف سے لڑنا اور بدعت کا استیصال کرنا منظور ہو جیسا اُنہیں پیشتر کے فقہاء کہتے تھے کہ ہماری غرض دین کے فتاوے کا اچھی طرح جاننا اور مسلمانوں کے احکام کا متکفل ہونا ہی اور اُس میں خلق خدا پر شفقت اور ان کی خیر خواہی مد نظر ہے پھر کچھ عرصے بعد بعض رؤسا ایسے ہوئے کہ ان کو علم کلام میں غرض کرنا اچھا نہ معلوم ہوا اس جہت سے کہ ان میں مناظرہ کا بے منتہی ہونے سے بڑے بڑے تعصبات اور خصوصیات پیدا ہوئے جیسے نوبت کشت و خون اور شہروں کی بربادی کی ہونے لگی مگر ان کو فقہ میں مناظرہ ہونے کا اور خاص امام شافعی اور امام انصاری کے مذہبوں میں دلی کے معلوم کرنا ذوق ہوا اس لیے لوگوں نے علم کلام اور دوسرے فنون کو ترک کر دیا اور خاص ان دونوں اماموں کے مسائل خلافت کی طرف میل کیا جو خلافت کا امام مالک و احمد اور حنفی اور حنفی وغیرہ کے ساتھ ہوا سبب سولت برائی اور اپنے خیال خام میں یہ سمجھا کہ ہماری غرض شریعت کی باریک باتوں کا نکالنا اور مذہب کی علت و نہایت ثابت کرنا اور فتاویٰ کے اصول کی بنا دہی ہے اور اس بات میں بہت سی تصانیف لکھیں اور طرح طرح کے جھگڑے میں درج کیا اور اب تک اسی پر چلے جاتے ہیں نہیں معلوم کہ ہمارے بعد کے زمانوں میں خدا تعالیٰ نے کیا مقدر کر رکھا ہے غرض کہ باعث خلافتیات پر چھٹنے کا اور مناظروں پر بالکل ہونیکا بھی تھا اور کچھ نہ تھا اگر بالفرض دینا والو کے نفس کشی اور امام کے ساتھ خلافت معلوم کر کے طرف راغب ہو جاوے یا کسی اور علم کی طرف شائق ہوں تو علمائے اُن کے ساتھ ہی جھگڑتے اور اس میں ہائیت باز نہ آویں گے جس علم میں ہم مشغول ہیں یہ علم دین ہی اور ہر کو مطلوب سوائے تقرب خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہیں دوسرا بیان اس بات کی غلطی میں کہ یہ مناظرے صحابہ کے مشورہ اور اکابر سلف کی تقریروں کے مشابہ ہیں۔ جہاں چاہیے کہ علماء بھی لوگوں کو یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ ہماری غرض ان مناظروں سے حق بات پر بحث کرنا ہی تاکہ حق کھل جائے اس لیے کہ امر حق مطلوب ہے اور فکر کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور بہت سی باتوں کا متفق ہو جانا مفید ہے اور صحابہ کی عادت بھی اپنے مشورہ میں اسی طرح کی تھی مثلاً داد کے ساتھ میں بھائیوں کے محروم ہونے کی صورت اور شراب خواری کی سزا میں اور جب امام چوک جائے تو اُس پر تاوان کے واجب ہونے میں جیسا اُس سبب میں کہ کسی عورت نے بابت خوف حضرت عمرؓ کے اپنا بچہ گرا دیا تھا اور اسی مسائل فراموش وغیرہ میں اُن کے مشورے مشہور ہیں اور جو خلافت کہ شافعی اور احمد اور محمد اور مالک و ابو یوسف وغیرہم رجم اللہ سے منقول ہو وہ اسی بات کا مدہ ہے اور ہم کو اس مغالطہ کی تہمت لگاتی ہے کہ یہ اور وہ یہ ہر کہ طلب حق پر ایک دوسرے کی مدد چاہنی البتہ دین کی بات ہو مگر اُس کے لئے کسی طلب میں رعایت نہیں ہر اول یہ کہ جب مناظرہ فرض کفایہ ہو تو جو شخص کہ فرض عین سے فراغت نہ کر چکے اُس کو نہیں مشغول ہونا چاہیے اور جس شخص پر فرض

معین ہو اور وہ فرض کفایہ میں مصروف ہو جاوے اور کہے کہ میری غرض طلب حق ہے تو وہ جھوٹا ہو اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی خود تو نماز ترک کر بیٹھے اور کپڑوں کے پیدا کرنے اور بننے میں کوشش کرتا پھر اسے اور کہے کہ میری غرض اس سے ہے کہ جو شخص منگے بدن نماز پڑھے اور کپڑا نہ میسر ہو اسکا ستر عورت کو نہ کیونکہ یہ بات کبھی ہو بھی جاتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہو جیسا کہ فقیہ کہتا ہے کہ جو کہ اسے خلافت میں بخش ہوتی ہو اسکا واقع ہونا ممکن ہو کہ کم ہوتے ہوں۔ اور جو لوگ مناظرہ پیش غول ہتے ہیں وہ ایسی باتوں کو چھوڑ کر ہو کے ہیں جو اتفاق فرض عین ہیں اور اگر کوئی ودیعت کو فوراً ادا کرنا چاہے اور کھڑا ہو کر نماز کی نیت ہاندھوے جو سب ثوابوں سے عمدہ ہو اور کسی شرط وغیرہ کا لحاظ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس نماز سے وہ نافرمان خدا تعالیٰ کا ہوگا اسکی یہ معلوم ہو کہ آدمی کے مطیع ہونے میں بھی امر کا فی نہیں کہ وہ کوئی فعل طاعت کی غرض کا کرنا جو تک کہ انہیں وقت اور شرط اور ترتیب کا لحاظ نہ کرے دوسرے کے یہ مناظرہ کی نسبت اگر کوئی دوسرے فرض کفایہ ہم نہ دیکھے لگرا سکی نسبت اور فرض کفایہ اہم اسکو معلوم ہو اور پھر مناظرہ پیش غول ہوگا تو نافرمان ہوگا اور اسکی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص ایک عجات کو دیکھے کہ پیاس کے مارے مارے جاتے ہیں اور لوگوں نے اسکو چھوڑ دیا ہے خبر گیری نہیں کرتے اور اسکو انکے جلائی کی یعنی پانی پلانے کی قدرت ہی تو اب یہ پانی نہ پلاوے پچھنے لگانے سکھے اور کہے کہ اسلئے سیکھتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ ہو اگر شہر میں اسکا جاننے والا نہ ہو تو لوگ ہلاک ہو جاویں گے اور کوئی اس سے کہے کہ شہر میں تو سینگ لگا نیوالے بہت ہیں اسقدر کا فی ہیں تو جواب دیتا ہے کہ اس بات سے اس فعل کا فرض کفایہ ہونا تو نہیں کیا غرض کہ جو شخص ایسا کرے اور جو کام کہ نہایت ضروری اسکو نہ کرے یعنی پیاس سے مسلمانوں کی خبر نہ لے اسکا حال اس شخص جیسا ہو کہ مناظرہ میں فرض کفایہ ہمارے مصروف رہے اور شہر میں جن فرضوں کفایہ کو کوئی نہیں کرتا انہیں تندی نہ کرے مثلاً فتوے ہی ہو کہ اسکے یہ بہت لوگ ہیں و فروض کفایہ ہر ایک شہر میں کچھ کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کہ انکی طرف فقہاء وجہ بھی نہیں کرتے مثلاً کتب سے نزدیک طب ہی ہو کہ اکثر شہر میں طبیب نہیں جکی گواہی شرعاً امور طبیہ میں درست ہو اور فقہاء میں کونکی طلب کی رغبت نہیں کرتا اسبطح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہو اکثر مناظرہ کر نیوالا مجلس مناظرہ میں دیکھتا ہے کہ حریر کا لباس ہی یا فرش بچھا ہو اسکو چپکا دیکھا کرتا ہے اور ایسے مسلمان مناظرہ کرنا ہو کہ وہ کبھی واقع نہ ہو اور اگر ہو بھی تو اسے بتا نیوالے بہت سے ہوں پھر یہ کہتا ہے کہ میں فرض کفایہ میں مشغول ہونے سے خدای تعالیٰ کا قرب چاہتا ہوں اور حضرت انس سے روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امرا بالمعرفت اور نہی عن المنکر کب ترک ہو جائیں گے چاہتا ہوں اور حضرت انس سے کہتا ہوں کہ تم سے بہتر لوگوں میں براہمت پیدا ہوگی اور بڑو نہیں بیجائی اور چھوٹو نہیں بیجی طاعت چلی آئیگی اور زنیوں میں فقہ تیسری یہ کہ مناظرہ کرنے والا مجتہد ہو کہ اپنی رائے سے فتویٰ دے مذہب امام شافعی اور امام اعظم وغیرہ پر عقیدہ ہو کہ فتویٰ نہ دے یہاں تک کہ اگر اس کو حق امام ابو حنیفہ کے مذہب سے معلوم ہو تو امام شافعی کی تجویز کو ترک کرے اور جو کچھ امر حق معلوم ہو اسکی کے بموجب فتویٰ دے کہ جس طرح کہ چاہا اور امام کیا کرتے تھے اور جس شخص کو کہ اجتہاد کا رتبہ نہیں جیسا کہ حال سب زمانہ بھر کا ہے اور جب اسے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اپنا کام قبول نقل کر کے حکم دیتا ہے اور اگر اپنے امام کے مذہب میں کچھ ضعف معلوم ہوتا ہے تو اس مذہب کا چھوڑنا اسکو جائز نہیں تو ایسے شخص کو مناظرہ سے کیا فائدہ ہو مذہب تو اسکو معلوم ہی ہوا اسے سوا اور مذہب پر فتویٰ دینے کا اسکو اختیار نہیں اور جو بات اسکو مشکل پڑے تو اسے جواب میں کہنا لازم ہو کہ شاید ہمارے امام کے یہاں اسکا کچھ جواب ہوگا بھلا اجتہاد میں انتشار سوخ نہیں کہ اصل شرع میں سے بات نکالیں اور اگر ایسے مسائل

روح ابن ماجہ
سنن جلیل

میں مباحثہ کرتا کہ جنہیں اسکے امام سے دو صورتیں یاد و قول میں تو اہل بیت مناسب تھا کیونکہ وہ مثلاً اکثر ایک ایت کے بموجب حکم دید تباہی تو بحث سے یہ فائدہ ہو گا کہ جو کسی روایت قوی ہوگی وہ معلوم ہو جائیگی حالانکہ ایسے مسائل میں بھی مناظرے نہیں کیے بلکہ جس مسئلہ میں امام سے دو جہین یا قول مروی ہوں اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے جس میں قطعاً دو حکم امام کا خلاف ہو چو تھی یہ کہ مناظرہ اسی صورت میں کرے جو ہو چکی ہوں یا غریب ہو نیکو ہوں اسلئے کہ صحابہ نے انھیں واقعات میں مشورہ فرمایا ہے جو سنئے ہوئے ہیں یا جو اکثر ہوا کرتے ہیں جیسے فرائض کے مسائل مگر مناظرہ کرنا لوگوں کو نہ دیکھو گے کہ جن مسائل میں لوگ اکثر مبتلا تھے وہیں اور فتویٰ کی حاجت ہو انکی تحقیق کا اہتمام بھی کرتے ہوتے بلکہ ایسے ہی مسائل کو ڈھونڈتے ہیں جنہیں گنجائش جھگڑائی کی کسی صورت سے نکال دے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوابات اکثر واقع ہوتی ہے اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسئلہ حدیث کے متعلق ہے یا مختصر ہے کچھ طویل مسئلہ نہیں ہے پس تعجب کی بات ہے کہ مقصود تو امر حق دریافت کرنا اور یہ مسئلہ کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ متعلق بہ حدیث ہے اسلئے باب میں امر حق حدیثوں سے دریافت ہوتا ہے یا اس جہ سے ترک کر دینا کہ مسئلہ طویل نہیں کہ اس میں کلام کو طویل دیا جائے حالانکہ امر حق میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ کلام مختصر کر کے جلد مطلوب پر پہنچ جاوے یہ نہیں کہ تقریر کو طویل دیا جائے یا سچوین یہ کہ خلوت اور تنہائی میں مناظرہ کرنا اچھا معاملہ ہوتا ہو نہایت معقول اور امر اور حکام کے سامنے ہو نہایت اسلئے کہ خلوت میں بہت شجاعت اور ذہن اور فکر صاف رہتے ہیں اور حق کو جلد سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نمود کے لوازم اُبھر کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو فریقین میں سے یہی حصہ ہوتی ہے کہ میں ہی برتر رہوں اسکی پروا نہیں کہ حق پر ہوں یا باطل پر اور نہ کو معلوم ہے کہ اب مناظرہ کرنا یا نہ کرنا اچھا معاملہ ہے یا نہیں بحث کر کے زیادہ حریف ہیں اور ایک شخص دوسرے کے ساتھ مدتوں رہتا ہے مگر تنہائی میں کچھ تقریر نہیں کرتا بلکہ اگر ایک کچھ پوچھتا ہے تو دوسرا جواب نہیں دیتا اور اگر کوئی رئیس ہاں ہو یا مجمع ہو تو پھر کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھتا تاکہ کلام میں تفرق نہ پڑے چھٹی پھر امر حق کی طلب ہیں ایسا حال ہو جیسے کوئی کھوئی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس بات کی تیز نہ کرے کہ وہ میرے ہاتھوں لے یا دوسرے کے اور بحث کو نہیں طرف ثانی کو اپنا مدعا کار جانے مقابلہ و تضمین سمجھے اگر وہ انکی غلطی پر آگاہ کر دے یا حق بات بتا دے تو اسکا شکر گزار اور ممنون ہووے جس طرح کہ گم شدہ چیز کی تلاش میں اگر ایک راستہ چلتا ہو اور دوسرا شخص اسکو وہ چیز دوسری طرح پر بتا دے تو یہ شخص دوسرا مشکور ہوتا ہے انکی بھائی نہیں کرتا اور اس سے خوش ہوتا ہے اسکو برا نہیں جانتا اور صحابہ کے مشورہ کا عملی حال یہی تھا یہاں تک کہ ایک عورت نے حضرت عمرؓ کو عین خطبہ میں مجمع کے سامنے ٹوکا اور حق پر آگاہ کیا تو اپنے فرمایا کہ عورت نے ٹھیک کہا اور مرد نے غلطی کی۔ اور ایک شخص نے حضرت علیؓ سے کچھ پوچھا آپ نے جواب دیا اُسے کہا کہ یا امیر المؤمنین میں نے اسلئے اس طرح نہیں ایسے ہوا اپنے فرمایا کہ تو درست کہتا ہے میں نے خطا کی اور ہر علم والے سے بڑھ کر وہ علم والا ہے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے حضرت ابو موسیٰ شہریؓ کو وہ بات بتا دی جو اُسے فوت ہو گئی تھی تو انھوں نے فرمایا کہ جب تک یہ عالم تم میں ہو تب تک مجھے کچھ نہ پوچھا کرو اور وہ حال اس طرح ہے کہ کسی حضرت ابو موسیٰ سے یہ پوچھا کہ ایک شخص نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور مارا گیا اُسکا حال کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے اور اسوقت آپ کو فہ کے حاکم تھے حضرت ابن مسعودؓ نے اس سے فرمایا کہ امیر سے دوبارہ پھر پوچھو شاید وہ تمھارا سوال سمجھے نہیں اُس نے دوبارہ ہی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب یا حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مارا گیا اور حق کو پہنچا تب بھی یہی حضرت ابو موسیٰؓ فرمایا کہ حق

یہی ہو جو آپ نے فرمایا اور واقعہ میں جو طالب حق ہو تو اسکو یوں ہی انصاف کرنا چاہیے اگر اسطرح کی بات آجکل کسی دنی افیقہ کے سامنے کوئی
 ذکر کرنا تو وہ نہ ماننا اور بعید جانتا اور کہتا کہ مسئلہ مذکور میں حق کو پہونچنے کی قید کی کچھ حاجت نہیں کہ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہو غرض کہ اپنے اس
 زمانہ کے مناظرین کو دیکھو کہ اگر امر حق طرف مقابل کی زبان سے ظاہر ہوتا ہو تو کچھ چہرہ کیسا سیاہ پڑ جاتا ہو اور پھر چھپ کر جانتا کہ فیہ مبتلا ہو اس حق
 انکار میں کوشش کرتے ہیں اور جو شخص انکو الزام دیتا ہو اسکی بُرائی عمر بھر کرتے رہتے ہیں اور پھر شرم نہیں کرتے کہ مناظرے میں اپنے
 آپ کو صواب کے مشابہ بناتے ہیں ساتوین یہ کہ مناظرہ کا شریک اگر ایک دلیل سے دوسری کی طرف آیا لیکہ اعتراض سے دوسرے
 پر بدلنا چاہے تو اسکو روکنا چاہیے اسلئے کہ سلف کے مناظرے سب ایسے ہی ہوتے تھے اُنکے کلام سے سب جھگڑنے کے وقائع جواب
 دینے تکے ہیں فالج تھے مثلاً اس کہنے سے کیا حاصل کہ اس بات کا ذکر مجھے لازم نہیں کہ یہ امر تمھاری پہلی تقریر کے خلاف ہو اس لیے
 نہیں مانا جاوے گا کیونکہ امر حق کی طرف رجوع کرنا تو ہمیشہ باطل کے خلاف ہوتا ہو مگر حق کا قبول کرنا واجب ہو اور باب مناظرہ کی مجلسوں کو
 دیکھتے ہو کہ سب ایک دوسرے کی بات کاٹنے اور لڑائی جھگڑے میں بسر ہو جاتی ہیں مثلاً ایک شخص اپنے گمان میں کسی اصل کی ایک علت ظہر کر
 استدلال کرتا ہو تو دوسرا اُس سے کہتا ہو کہ اسکی دلیل ہی کہ اصل میں حکم اسی علت سے ہوا ہو تو وہ جواب دیتا ہو کہ مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہو
 اگر تمکو کوئی اور علت واضح تر اور بہتر معلوم ہوئی ہو تو اسکو ذکر کرو کہ میں بھی اس میں تامل کروں تو مقروض اصرار کرتا ہو اور کہتا ہو کہ جو علت
 تم نے ذکر کی اُسکے سوا اور بات ہو اور میں نے کچھ جانتا ہوں مگر کوئی گناہ نہیں اسلئے کہ مجھ کو اسکا کتنا ضروری نہیں اور استدلال کرنا تو الگ ہے
 کہ جس امر کو تم علت بتاتے ہو اسکو ظاہر کرو اور مقروض بھی اصرار کرتا ہو کہ مجھے تو کتنا لازم نہیں اور سپر حکے سوا ذوق وغیرہ سے مناظرہ کی
 مجلسوں میں شور و غوغا رہتا ہو اور مقروض بیچارہ کو یہ معلوم نہیں کہ اُسکا یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں اور علت حکم کو بیان نہیں کرتا اسلئے کہ میرے
 ذمہ پر بیان کرنا ضروری نہیں شریعت پر جھوٹ بولنا ہو اسلئے کہ اگر واقعہ میں حکم کی علت کو نہیں جانتا اور صرف اپنے مقابل شخص کے
 عاجز کرنے کو دعوے جمانے کا کرتا ہو تب تو وہ فاسق اور جھوٹا اور خدا تعالیٰ کا نافرمان اور سختی اسکی فحش کا ہو کہ جو بات کہو نہیں آئی اسکے بانی
 کا دعویٰ کرتا ہو اور اگر اپنے دعوے میں سچا ہو تب بھی فاسق ہو اسلئے کہ جو امر شرعی اسکو معلوم ہو اسکو چھپاتا ہو حالانکہ اسکا بھائی مسلمان اُس سے
 پوچھ رہا ہو تاکہ کہیں جھگڑتا مل کرے اگر وہ علت قوی ہو تو خود بھی اسکو اختیار کرے اور اگر ضعیف ہو تو اسکا ضعف ثابت کر کے مقروض کو جیل کی تالیق
 حکم کی روشنی میں پہونچائے اور یہ امر باتفاق ثابت ہو کہ آدمی علوم دین میں سچ کچھ جانتا ہو اگر کوئی اُس سے پوچھے تو سوال کے بعد اسکو
 بتانا اور ظاہر کرنا واجب اور لازم ہو اگر تا ہی پھر مقروض جو یہ کہتا ہو کہ مجھ کو اسکا بیان کرنا لازم نہیں اس سے یہ غرض ہو کہ اس طریق پر
 میں جو پہنچنے پر موجب خواہش اور رغبت جیلہ جونی اور تقریر لڑانے کے ایجا دیا ہو اس شریعت میں لازم نہیں نہ شرع محمدی علی صاحبہا
 الصلوٰۃ والسلام میں جو اس پر بیان کرنا لازم ہو اسلئے کہ بیان نہ کر نیسے یا جھوٹا ٹھہرتا ہو یا فاسق۔ اب صحابہ کے مشورون اور علماء
 سلف کی تقریروں کو دیکھ کر انہیں کہیں اسطرح کی بات سنی ہو اور کہیں انہیں سے کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جانسی
 منع کیا ہو اور قیاس سے قول صحابی کی طرف اور حدیث سے آیت کی طرف میل کر نیسے روکا ہو بلکہ اُنکے تو سب مناظرے اسطرح کے ہوتے تھے
 کہ جو اُنکے دلیمن گذرا جنس اسطرح ذکر دیا اور پھر اُس میں سے تامل کیا آٹھویں یہ کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے کہ توقع فائدہ ہو

اٹھانے کی ہو اور جو کہ علم میں مشغول ہو اور اب غائبانہ رواج ہو کہ مناظرہ کر نیوالے بڑے بڑے علماء مناظرہ کرتے ہو کرتے ہیں کہ اگر حق
انکی زبان سے نہ نکل جاوے اور پھاری قلعی کھل جاوے اور جو لوگ اپنے آپ سے علم میں کم ہیں انکے ساتھ مناظرہ کرنے کے راغب ہیں کہ انکے
سامنے باطل کو رواج دیں۔ یہ شرطیں ہیں مناظرہ کی اور انکے سوا اور شرطیں باریکہ بہت سی ہیں مگر تم کو ان چھ شرطوں سے مناظرہ کر نیوالے
کا حال معلوم ہو جاوے گا کہ خدا تعالیٰ کی واسطے مناظرہ کرتا ہی یا کسی اور سبب کے لیے اور حاصل اسکا یہ ہے کہ جو شخص شیطان سے تو مناظرہ
نہ کرے کہ وہ اس کے دل پر حاوی اور سب میں بلا دشمن اور ہمیشہ پاکس کا خواہاں ہو اور جو شخص شخص سے ان مسائل اختلافی میں مناظرہ کرے
کہ انہیں اجتہاد کر نیوالے یا مصیب میں ہی یا ثواب میں مصیب کا شریک ہو تو وہ شیطان کا کھانا اور اخلاص والوں کیلئے عبرت ہو اور اسی
شیطان نے اس سے راضی ہو کر اسکو ان آفات کے گرداب میں غوطہ دیا جنکی شمار تو تفصیل میں ہے اور جس توفیق ہم آگے لکھے ہیں تیس بیان
مناظرہ کی آفتوں در ان مہلک حادثوں کے ذکر میں جو مناظرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مناظرہ اس غرض کے لیے ہو کہ اپنا
غالب ہونا اور دوسرے کا ساکت کرنا اور اپنے فضل اور شرف کا اظہار اور لوگوں میں اپنی فصاحت اور خوش تقریری اور فخر کو دکھانا اور لوگوں
کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے منظور ہو تو ایسا مناظرہ جتنی ہوا دین کے خدا تعالیٰ کے نزدیک مذموم اور اس کے دشمن یعنی شیطان کے
نزدیک اچھی نہیں بلکہ مایع ہوتا ہی اور باطن کی برائیوں سے یعنی کبر اور حسد اور غیلا اور حیر اور سرکشیہ نفس اور محبت جاہ وغیرہ کا اس
مناظرے سے وہ نسبت ہی جو ظاہر کی خرابیوں مثلاً ناورنگائی اور قتل اور چوری وغیرہ کو شراب پینے سے ہی اور بطرح کسی شخصی کو تہاب
پینے اور ان ہاری خرابیوں کے کر نہیں اختیار دیا جاتا تو وہ شراب پینے کو ادنیٰ جا کر جرأت کر لیتے اور پھر شے کی حالت میں اس سے
باقی خرابیاں بھی سرزد ہوں بطرح جسکے دل میں محبت دوسرے کی ساکت کر لی اور اپنے غلبہ مناظرہ کی اور جاہ و فخر کی طلب اب ہوتی ہی
تو یہ تین اسکو اس امر کی متقنی ہوتی ہیں کہ سب طرح کی خباثتیں اس کے دل میں جتنی ہوں اور سب عادات بدیہان میں آدین اور ان
عادات بدیہان کی مذمت حدیثوں اور آیتوں سے جلد ثالث میں ہم بیان کر چکے مگر ہمارے ان عادات کو کلیتہً بیان کر رہے ہیں جو مناظرے
سے ابھرتی ہیں پہلے ایک ان میں سے مسد ہے جسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سدا کلا احوال انہما اجماعا اور
مناظرہ کر نیوالے احد سے خالی نہیں ہوتا اسلئے کہ وہ بھی غالب ہوتا ہی اور کبھی غلوب رہے بغیر ان بات اس کے کلام کی تعریف ہوتی ہی اور وہ بات ہے
خیر کے کلام کی توجہ تک دنیا میں ایک ہی ایسا شخص ہو گا جو قوت علی اور مناظرے میں ہر طرف ہو یا مناظرہ کر نیوالے کے گمان میں اسکا شمار
اور کلام اس سے بہتر اور قوی ہو تو بالضرورت ہی خدا کرے اور خدا تعالیٰ کی نعمت کو اس سے دور ہونا چاہیگا اور یہ پسند کرے گا کہ لوگوں کے
والس سے پھر کچھ کہیری طرف ہو جاوے اور خدا یک جہتی آگ ہو جو زمین مبتلا ہوتا ہی وہ دنیا میں عذاب الیم میں رہتا ہے اور
آخرت کا عذاب سخت اور زیادہ تر ہو اور اسلئے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ علم کو جہان سے پاؤ حاصل کرو اور نہ تھا کے اقوال جو ایک
دوسرے پر ہوں ان کا دست مانو کہ وہ لوگ ریوڑوں کے بکروں کی طرح لڑتے رہتے ہیں اور ایک کو گھیر کر کھانا ہی جسکے باب میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہی اللہ تعالیٰ اسکو پست کرتا ہی اور جو شخص فروتنی کرتا ہی اللہ اسکو بلند کرتا ہی اور وہ شخص
قدسی میں یون ارشاد ہے کہ العظمیٰ از ارضی والکبریٰ از رانی فمن نازعنی واحد فیہما قصمت اور مناظرہ کر نیوالے اپنے اقران و ہمسر پر تکبر کرنے اور

الح صمدیکون کو
ایسا کہانی ہو
گم گوی کہایت
جانی ۱۲ الوداد
بروایت الوداد
۱۲ خطب
بروایت قری
من خطب ولین اب
من حدیث بروایت
ابو سعید یمن مضمون
۱۲ اصح حذیث میرا مضمون
اور کبریا میرا مضمون
کسی سے ان دونوں میں
بہتر مانع تر کرے گا
یہاں گویا کہ دونوں کا
الوداد بروایت الوداد

فمن انہی علی اللہ کذباً وکذباً علی اللہ وکذباً بالصدق وکذباً اور ایک ریا اور خلق کو دکھانا اور
 نیکوئی کے پھیرنے میں کوشش کرنی ہو اور زیادہ مرض لا علاج ہو جس سے سب میں بڑا کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہو چنانچہ اسکا بیان باس بار میں
 آویگا اور منافق کا مقصود صرف خلق میں نمود ہوتی ہو اپنی تعریف میں انکی زبان کا گویا ہونا ہو تو یہ سب باطن کی برائیاں ہیں جو سب
 خرابیوں کی بڑھاپا اور جو خرابیاں کہ غیر ضروری و غیر ہوجا کر تھیں وہ انکے علاوہ رہیں مثلاً اس طرح جھگڑنا کہ نسبت شہرت کے حصول کے لیے
 اور ملت گھونٹنے اور کپڑے پہناتے اور رٹا سہی پکڑنے اور مان باپ اور استاد و مکتوبہ لکھنے اور صیغہ گالی دینے کی ہونے کے طرح کے لوگ
 زمرہ انسانیت سے خارج ہیں جو لوگ کہ عاقل اور بزرگ ہیں انہیں یہ دسویں خصلتیں ضرور ہوتی ہیں ہاں بعض وقت اسے کوئی مبالغہ والا
 ان عادتوں میں سے بعض سے بچ بھی رہتا ہو بشرطیکہ اسکا مقابل بظاہر اس سے کم رتبہ ہو یا بہت بڑھ کر ہو یا اس کے شہرت اور ہمت پرست
 سے دور رہتا ہو اور جو مناظرہ دالے کہ ہمسور پاس پاس رہنے والے اور درجے میں مساوی ہوں وہ ان دسویں خصلت میں بھی پھر ان دسویں
 خصلتوں کے دل و ریاچی حرکات متفرع ہوتی ہیں جنکی تفصیل ایک ایک کی ہم طویل سمجھ کر قلم انداز کرتے ہیں مثلاً تاکہ چڑھائی اور غصہ کرنا اور شہرت
 طمع اور جہاد وال کی طلب کی محبت جو غلبہ اور مہمات والے کو ہوتی ہو اور خوش ہونا اور اترانا اور توازن اور حکام کو انظیم اور انکے پاس
 آنا جانا اور انکے مال حرام میں سے لینا اور گھوڑوں اور سواریوں اور ممنوعہ بھاس کے زینت کرنا اور فقر و تکبر سے لوگوں کو حقیر ماننا اور بیفائدہ
 امر میں خوش کرنا اور غلام بہت کرنے اور دل میں خوف ورجا کا جاتا رہنا اور غیر غفلت کا چھانا اس درجہ تک کہ ان میں سے غار
 پڑھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتنی پڑھی اور کیا پڑھتا ہو اور کس سے مناجات کرتا ہو اور اپنے دل سے شیعہ کی خبر تک نہ پوچھو کہ عمر بزرگ
 عوم میں دو بارے جو مناظرہ پر ہوں یہاں تک کہ عبارت کا اچھا بولنا اور لفظ مقفی کتا اور ناور ماتوڑکا یا ذکر اذغیرہ سرہ ہونے لگا
 میں مصروف رہتا ہو حالانکہ آخرت میں یہ کچھ کام نہ آویگے اور مناظرہ کر نیوالے مناظرہ میں موافق اپنے درجوں کے خصلت ہوتے ہیں اور انکے
 درجات بہت ہیں اور جو شخص کہ انہیں سے بڑا دیندار اور زیادہ عاقل ہوتا ہو ان میں بھی ان خلاق کے مواد متفرع رہتے ہیں اور غایت اسکی
 یہ کہ نفس پر جیاد کر کے انکو پوشیدہ رکھتا ہو اور یہ ردیل عادتیں اس شخص کے ساتھ بھی رہتی ہیں جو غلط فہمیت میں مشغول رہتا ہو
 بشرطیکہ اسکا ارادہ و غفلت سے لوگوں میں مقبول ہونا اور جہاد و ثروت و عزت کا حاصل کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص علم مذہب سے فداوی ہوں گاہے
 اور انکی غرض یہ ہو کہ عہدہ فضا اور وقوف کی تہیت ملے اور ہمسور و ہنر و فہمیت ہو تو اسکو بھی یہ عادتیں لازم ہونگی۔ حال یہ کہ یہ عادتیں ایسے
 شخص کے ساتھ ہونگی جو علم سے سولے آخرت کے ثواب انکی کے غیر چیز کا طالب ہو اور ایسے علم کے ساتھ بھی ہونگی جو عالم کو ویسا ہی
 نہ رکھے بلکہ ہمیشہ کو ہلاک کرے یا زندہ جاوید بنائے اور ایسے شخص کی تہیت علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو سخت عذاب دیوین
 اس عالم کو ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اسکو اس کے علم سے نفع نہ دے تو دیکھو کہ علم نے کو نفع نہ دیا کہ نقصان کیا اور کاغذ اس سے اور دیکھو کہ بربر ہی
 عذاب ہو کر نجات ملے گا مگر یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ علم کا خطر بہت بڑا ہو اور اسکا طالب ملک دائم اور دولت قدیم کا طالب ہو تو ضرور ہر
 باطلت ہی ملے یا ہلاک ہی ہو کہ طالب علم کا حال مثل اس شخص کے ہو جو دنیا میں سلطنت کا خواہان ہو کہ اگر اتفاقاً سلطنت ملے تو یہ تو حق نہیں
 کہ انکی شخص کو کئی طرح بچارے بلکہ بڑی بڑی رسوائیاں ہونی ضرور ہیں اب اگر کہ کو کہ مناظرہ کی اجازت دینے میں یہ فائدہ ہو کہ لوگوں کو طلب

مشتہا اچھا اس سے
 عالم کو نفع دے
 بلا لا فخر اور جھللا
 جی مان کو تہی پوچی
 اس پاس
 فی الاصل فالعلم
 العلم بلکہ ہلاک
 الابد و کچھ جیسے
 الابد یعنی ملکوت
 شان ہے جس کے
 باو و عالم کو کئی
 بات دنیا جو
 دینی زندگی کا
 جو اس پر علی غرض
 راجہ ہے چنانچہ

علم کی رغبت ہوتی ہے اس لیے کہ اگر ریاست کی محبت نہ ہو تو علم ہی مٹ جائے اس شوق میں پڑھتے تو ہر نفع واقع میں یہ تھا کہ اکتانالیک طرح سے درست تو ہو مگر مفید نہیں اس لیے کہ اگر لوگوں کو نیکو گیند بننے اور چڑیوں سے کھیل کا وعدہ نہ کیا جاسے تو انکو مکتب کی غرت نہیں ہوتی اس کے یہ نہیں نکلتا کہ انہیں غرت کرنی اچھی ہو اس طرح اگر محبت ریاست نہ ہو تو علم مٹ جاوے جلد اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جو شخص ریاست کا طالب ہو وہ نجات کا پابنوالا ہی بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جنکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیکوید ہذا اللہ دین باقوام لا خلاق لہم اور دوسری جا ارشاد ہے ان اللہ لیکوید ہذا اللہ دین بالرجل الفاجر اس سے معلوم ہوا کہ طالب ریاست خود تو ہلاک ہو نیوالو نہیں ہے مگر کبھی اُسکے باعث سے دوسری بہتری ہو جاتی ہے جس صورت میں کہ وہ دوسروں کو ترک دنیا کی طرف بلاتا ہے اور یہ ایسے رئیسوں میں ہوتا ہے جو عکاظا ہر حال بنظاہر مثل علمائے سلف کے ظاہر حال کے ہوتا ہے مگر باطن میں جاہ کا قصد پوشیدہ رکھتے ہیں انکی مثال شمع کی سی ہے کہ خود تو جلتی ہے اور دوسرا سچ رشتی پاتے ہیں یعنی دوسروں کی بہتری اُنکے ہلاک ہونے سے ہو کر رہتی ہے لیکن اگر کوئی رئیس دنیا کی طلب کی رغبت والا ہو تو اُسکو آتش سوزان کی طرح جانوں جو آپ جلتی ہے اور دوسروں کو چھو نکستی پر غرض کہ علمائے تین طرح کے ہیں یا تو وہ کہ آپ بھی ہلاک ہوں اور دوسروں کو بھی ہلاک کریں وہ تو ایسے ہیں جو علانیہ طلب دنیا کی تصریح کرتے ہیں اور اُسکی طرف متوجہ ہیں یا وہ کہ خود بھی سعید ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں وہ ایسے علمائے ہیں کہ خلق کو ظاہر اور باطن میں دونوں میں خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں یا وہ کہ خود ہلاک ہو نیوالے ہیں اور دوسروں کو سعید کرتے ہیں وہ ایسے عالم ہیں کہ آخرت کی طرف بلاتے ہیں اور ظاہر میں دنیا کے تارک ہیں مگر دل میں یہی مقصود ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں اور جاہ قائم ہو اب تم اپنے حال میں غور کرو کہ تم کو کونسی قسم سے ہو اور وہ کونسا شخص ہے جسکے لیے تم تیاری میں لگے ہو اور یہ ہرگز مست گمان کرنا کہ خدا تعالیٰ علم و عمل میں سے ایسے کو قبول کرے گا جو اُسکی ذات پاک کے لیے خالص نہ ہو اور انشاء اللہ ہم باب لریا بلکہ تمام جلد ثالث میں وہ بیان کریں گے جس تکوین کے میں نے بیان کیا ہے

پانچویں فصل طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں درمیں دو بیان ہیں بیان اول طالب علم کے آداب ہیں ہر چند طالب علم کے آداب بہت ہیں مگر وہ سب اس آداب میں آجاتے ہیں دسلول یہ ہے کہ اپنے نفس کی ذیل عادات اور بُری صفات سے پاک کرے اس لیے کہ علم کی عبادت اور باطن کی درستی اور اسکا نزدیک ہونا خدا تعالیٰ سے ہے اور جس طرح نمانہ کہ وظیفہ اعضائے ظاہری ہی بدوں طہارت ظاہر کے حدت اور نجاست سے درست نہیں ہوتی اسی طرح عبادت باطن یعنی علم کے باعث دل کی عبادت بھی بدوں بُرے اخلاق اور نجس صفات سے پاک ہونیکے درست نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی الدین علی النفاۃ یعنی دین تھرائی پر مبنی ہے یہ تو ستھرائی ظاہر و باطن دونوں کی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس یعنی مشرک ناپاک ہیں اس میں عقلمندان کی بات کی آگاہی دی گئی ہے کہ طہارت اور نجاست ظاہر ہی پر موقوف نہیں جو آنکھ سے سونچے بلکہ مشرک بعض اوقات کپڑے بھی صاف پہنے ہوتا ہے اور نہایت دھوئی ہو مگر باطن اُسکا پلید ہو نہیں آلودہ رہتا ہے اور نجاست اُسکو کہتے ہیں جس سے احتراز کیا جاوے اور علیحدگی مطلوب ہو اور صفات باطن کی نجاست احتراز کیے جانے کے لیے زیادہ اہم ہیں اس لیے کہ وہ سرِ دست تو پلیدی ہی ہیں اور انجام کو ہلاکت میں آرا سہی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے لا تدخل الملائکہ بیتا فیه کلب و قلاب انسان کا وہ گھر جو میں فرشتوں کا گذر اور اثر اور مقام ہوتا ہے اور بُری صفات میں مثل غضب اور شہوت

اح
اللہ تعالیٰ اس میں
ایسے لوگوں سے تائب
کرتا ہے جو دین
میں ہر قسم کی
نہایت پر دست
دراست
اس میں کی تائب
بیکار اور سب کو
جو بخاری و مسلم
برداشت ابو ہریرہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ان الفاظ کے ساتھ
نہیں ہی مگر ان جملوں
کی صنف حدیثوں
میں برداشت عارضہ
بیاد رہے جو مظلومان
الاسلام وظیفہ دینی
صفاتی اختیار کرو کہ
اسلام صاف ہو
سچ فرشتے نہیں
اسے اس گھر میں کہ
کے ہوتے ہیں بخاری و مسلم
برداشت ابو ہریرہ
۱۲

اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب وغیرہ کے بھونکنے کہتے ہیں تو جب لمین یہ کہتے بھرتے ہونگے تو پھر فرشتوں کا گذر اس میں کہاں ہوگا اور نور
علم جو خدا تعالیٰ دلیمن پہونچاتا ہو وہ صرف فرشتوں کے ذریعہ سے پہونچاتا ہو چنانچہ خود فرماتا ہو: **وَأَكَانَ لِبَشَرَانِ يَكْلُمُهُ اللَّهُ الْإِدْجِ**
أَوْ مِنْ دَرَجَاتٍ أَوْ يَرْسِلُ رُوحًا فَيُخَوِّفُهُمْ أَوْ يَزِيدُهُمْ أَوْ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ أَوْ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِمْ عَصَاكُ أَوْ يَخُفُّ عَلَيْهِمُ الْوُجُوهَ أَوْ يُنْزِلُ مِنْ سَحَابٍ مَتَطَهَّرِينَ اور اس طرح علوم کی رحمت جو دونوں پہونچتا ہو اس کے کفیل بھی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان
علوم پر مقرر ہیں اور فرشتے پاک و صاف اور صفات مذمومہ سے مبرا ہیں تو وہ پاک ہی جگہ دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے
ان کے پاس ہیں انکو پاک ہی دلیمن بھرتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مذکور میں نیستے مراد دل ہی اور کلب غضب و صفات مذمومہ ہیں
بلکہ فرقہ باطنیہ ہمیں بتا دین کہ جس امرت ہو مافع ہو وہی خود کرتے ہو بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے تنبیہ میں مطلب پر پائی جاتی ہو
اور ظاہر لفظوں کو بدل کر باطن کے معنی میں اور بات ہو اور ظاہر ہی تو قائم رکھ کر باطنی معنوں کی طرف اس سے تنبیہ پائی جانی اور بات ہی یہ
وہ سہری شق عبرت حاصل کرنے کی ہو اور علما اور نیک بندوں کا طریق ہی ہو اس لیے کہ عبرت اسی کو کہتے ہیں کہ جو چیز دوسرے کو کسی جادو
اس سے اسی پر کفایت نہ کرے بلکہ خود نصیحت حاصل کرے مثلاً اگر کوئی عاقل غیر مصیبت دیکھے تو وہ اپنے لیے شکوہ عبرت کر لیتا ہی کہ ہم
بھی ہدف مصیبت ہیں اور دنیا میں انقلاب ہوتا ہی رہتا ہو تو دوسرے کا حال دیکھ کر اپنے نفس کی طرف خیال کرنا اور نفس سے اصل
دنیا کو سوچنا ایک عمدہ عبرت ہو اس طرح اس بیت سے جو خلق کا بنایا ہوتا ہی تم بھی دل کی طرف خیال کرو جو خدا تعالیٰ کے گھر میں
سے ایک مکان ہو۔ اور کلب سے جسکی مذمت صفات کے سبب سے یعنی درندگی اور نجاست ہوئی ہو نہ صورت کی جہت سے روح
سگی کا دھیان کرو جو درندگی ہو۔ اور جان کو کہ جس میں غضب و درندگی حاصل ہو اس پر نا جھگڑنا اور مال پر چڑھیں ہونا اور لوگوں
کی جھگڑ کرنا بھرا ہو وہ دل باطن میں کلب ہو اور ظاہر میں قلب اور نور عقل باطن کو دیکھ کر نا ہو ظاہر کا لحاظ نہیں کرنا اور اس بہانہ میں باطنی
پر صورتیں غالب ہیں اور معانی ان کے اندر ہیں اور آفرینش میں صورتوں کے معانی کا رآ مد ہونگے اور معانی غالب ہونگے اسی لیے ہر شخص کا شہر
اسکی معنوی صورت پر ہوگا مثلاً جو شخص لوگوں کی ہتک عزت کرتا ہو گا وہ اس کے کی شکل پر اٹھیک گا جو شکار پر چھوٹا ہو اور جو شخص لوگوں
کے مال کا حرص ہوگا وہ ظالم بھیڑیے کی صورت پر اور بکبر کرنے والا چیتے کی صورت پر اور ریاست کا طالب شیر کی صورت پر اٹھیک گا
اس امر پر انجبار وارو ہیں اور صاحبان بصیرت و بصارت کے نزدیک عبرت اس پر شاہد ہیں اگر کوئی کہ بہت سے طالب علم اخلاق پر
رکھتے ہیں اور انھوں نے علوم جمالیہ کیے ہیں تو اس کا جواب یہ کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا جو شخص اخلاق پر رکھتا ہے اسکو علم حقیقی جو آخرت
میں کار آمد موجب سعادت ابد ہو کبھی نہ آدے گا وہ اس سے بمرحل دور ہو اس لیے کہ اس علم کے آغاز ہی میں یہ ہی کہ طالب کو
یہ بات معلوم ہو جاوے کہ گناہ نہ ہر فاعل اور ہلاک کرنے والے ہیں اور کبھی کسی کو دیکھا ہی کہ نہ ہر کھالیوت باوجود دیکھ جانتا ہو کہ یہ
نہ ہر قابل ہے جس علم کو تم نے سنا ہو وہ رسمی لوگوں کی ایک بات ہی کہ کبھی اپنی زبان پر اسکو چکنا دیتے ہیں اور کبھی اپنے
دلوں میں اسکو بار بار کہتے ہیں اسکو علم میں کچھ دخل نہیں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ
وہ ایک نور ہے کہ دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اور بعض اکابر کا قول ہی کہ علم صرف خوف الہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو: **إِنَّمَا**
يُخَفِّفُ اللَّهُ عَنْكَ الْغُرَافَةَ علم کے ثمرات میں جو خاص تر تھا اسکی طرف اشارہ کر دیا اور ہی جس سے بعض عقول میں اس کا کبھی

مسئلہ اور کی آئی
کہ نہیں کہ اس سے نہیں
کہ سہادہ مذکور سے
بیاروہ کے بیچ سے
بانشیہ کوئی بیخام ہونا
والا پھر یہی چلا کر اس
علم سے چاہئے ۱۲
۱۲ آفرینش و روایت
را بسند ضعیف
سے منقول بالا
روایت کیا ہو
علی اللہ تعالیٰ
سے درنے سے
ہیں ان کے مذہب میں
جن کو سمجھو ہو
اور وہی مقام نہ
و انقلاب چکنا
والا اصل ۱۲ ایلی
عصا اصل میں ہے
اور آخرت میں صورت
معانی کے تابع ہیں
۱۲ ایلی

کہ تعلیم العلم غیر اللہ فانی العلم ان کیون الا اللہ یعنی چھنے غیر خدا کے واسطے علم سیکھا مگر علم نے انکار کیا بجز اُس کے کہ خدا کیلئے ہوا طرح کہتے ہیں کہ علم ہکو نہ آیا اور اسکی حقیقت ہم پر نہ کھلی صرف ظاہری الفاظ و عبارت حاصل ہوئی۔ اب اگر کہو کہ ہم تو بہت سے علماء تحقیقین اور فقہا کو دیکھتے ہیں کہ فروع و اصول میں فائق اور بڑے ماہرون میں شمار کیے جاتے ہیں مگر اُن کے اخلاق بُرے ہیں اُن سے وہ پاک و صاف نہیں ہوتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جب تم علوم کے مراتب و درجہ علم آخرت کو جان لو گے تو تم کو ظاہر ہو گا کہ جس علم میں یہ علماء مشغول ہیں وہ علم ہونکی جہت سے کم مفید ہے اُسکا فائدہ صرف اس جہت سے ہوتا ہے کہ اسکی طلب اللہ تعالیٰ کیلئے ہو اور مقصود اُس سے خدا تعالیٰ کا قرب ہو چنانچہ اس بات کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور عنقریب اس باب میں زیادہ بیان و توضیح کی جاوے گی انشاء اللہ تعالیٰ دو سر اوپ یہ ہے کہ طالب علم دنیا کے شغلی کے علاقے کم کر دے اور اپنے اقبال و وطن سے دوری اختیار کرے اسلئے کہ علاقے سب خارج اور مانع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر ورول نہیں بنائے تو جب فکر بٹا نہ ہو حقیقتوں کے دریافت سے قصور کرے گا اور اسی لیے کہتی ہے کہ علم تجھ کو اپنا تھوڑا حصہ نہ دے گا جب تک تو اسکو اپنا سبیل نہ جان حوالہ نہ کرے اور جب تو ایسا کرے گا تو تھوڑا حصہ جو تجھ کو علم دے گا جس سے تجھ کو خطر ہے علوم نہیں کہ نافع ہو یا نہ ہو اور جو فکر کہ بہت کاموں میں بٹا رہتا ہے اُسکا حال اُن کے کا سا ہے جسکا پانی بھیل گیا ہو کہ کچھ تو زمین پی جاتی ہے اور کچھ ہوا اسکا مادیتی ہو تو زمین اتنا نہیں بٹا کہ اکٹھا ہو کر ٹھیکتی میں پہنچے تو سر اوپ یہ ہے کہ علم تمہیکہ نہ کرے اور نہ ہتھوڑ پر حکومت بلکہ اپنے سماعت کو ہر حال میں بالکل اُس کے اختیار پر چھوڑ دے اور اُسکی نصیحت کو ایسا مانے جیسے جاہل بہا طیبہ شفق و حاذق کی مانند ہوا اور چاہے کہ استاد سے انکسار کے ساتھ پیش آوے اور اُسکی خدمت سے ثواب شرف کا طالب ہو جیسی روایت آتی ہے کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے ایک جنازہ کی تاب پڑھی پھر اُنکا خچر قریب کر دیا گیا کہ اُسپر سوار ہوں حضرت ابن عباسؓ نے تشریف لائے اور اُسکی رک کا تعظیم کی پھر پڑھنے فرمایا کہ جو چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رکاب چھوڑ دیں آپ نے فرمایا کہ ہکو یوں ہی حکم ہے کہ علماء اور بڑے لوگوں سے اس طرح پیش آوین اُنھوں نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہہ سکھو بھی ہو علم ہی کہ اپنے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ اس طرح کہ یہاں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایماندار کی عادت میں نہیں کہ نوشا نہ کرے الا علم کی طالب میں پس طالب علم کو نہ چاہیے کہ علم سیکھ کرے مثلاً تکبر علم پر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اُسی سے پڑھیں گے جو معروف و مشہور عالم ہو دوسرے سے پڑھنے میں کچھ مانے یہاں پر عین حماقت ہے اسلئے کہ علم نجات اور سعادت کا سبب ہے تو جو شخص کسی درندہ ضرر پہنچاؤ والے سے مفراور کرے گا طالب ہووہ ہر بات میں فرق نہ کرے گا کہ اُسکو گریز کی تدبیر کوئی مشہور آدمی بتاے یا گناہم اور ظاہر ہے کہ ورنہ آتش کا نقصان خدا تعالیٰ کا شکار ہونا پر بہت ہر ایک درندہ کی ضرر کے نہایت سخت ہو گا اور حکمت ایماندار کی کم ہوئی چیز ہی جان بچاؤ اُسکو غنیمت جانے اور جو کوئی اُسے اُس تک پہنچاؤ اُسکا احسان مانے خواہ کوئی ہو اور اسی لیے کسی نے شعر کہا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے شہر علم کو اہل تکبر سے تنفر ہے بدنام جیسے رکھتی ہے مکانوں سے عداوت سیلاب بغرض کہ علم ہر دلی نکسار اور کان لگانے نہیں تا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی نالک لدری من کان لہ قلب و اتقی السمع و ہو شہد! ہر دل والا ہو جسے یہ غرض ہے کہ علم کی قابلیت اور سمجھنے کی ہمت لاء رکھتا ہے پھر سمجھنے پر قادر ہوتا ہے کافی نہیں جب تک کہ کان حنورول سے نہ لگائے تاکہ جو کچھ کان میں ڈالا جاوے اُسکو اچھی طرح سنا کر لے اور اگر شکر اور خوشی و عزت کے ساتھ

روح ابن عربی
تذکرۃ خواجگان
صفت شمس
سین سوچنے کی جگہ
نور اسوچنے کی جگہ
جوا کا دوسرے
خان دل کا کار
سکھ اس بند
جان پکارا تیرا
ظاہر ہو گیا کہ میں
نعم انوار تیرا علی
عصی یہ قصہ بیان
اور حاکم شہزادان
کے پاس

[illegible]

ستاد تو نہ کر سکا
میر سے ساتھ صبر
اور کس طرح صبر
کر لگا دیکھ کر ایک
چیز بتائی مجھ نے
غالب میں نہیں ۱۲
ساتھ رہتا تو میر سے
بوجھ بھاری کوئی چیز جھک
میں ششہ روح
تو کہ وہ نہ رہے
آگے اس کا خاکہ
۱۲ ص ۱۳ پوچھو
جھوٹا زبان سے
اگر تم نہیں جانتے
"ع" ایسی

علمیہ میں اور اس باب میں بعض شاخ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے محکوم ابتدا میں دیکھا وہ توحید یق ہو گیا اور جسے انتہا میں دیکھا وہ زندقہ ہوا
اسی لیے کہ انتہا میں اعمال باطن پر جا بٹھرتے ہیں اور ظاہر کے اعضا بجز فرائض کے اور حرکات سے ساکن ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو یہی
سوچتا ہے کہ یہ مرستی اور کسل اور بیکار رہنا ہو حالانکہ ایسا نہیں بلکہ یہ توفیق کی نگہانی عین حضور کی کے اندر اور مدام ذکر کا لازم جزو ہے جو
سب اعمال سے بہتر ہے اور ضعیف آدمی جو قوی کے ظاہر حال کو دیکھ کر جانتا ہے کہ یہ نقش ہو اور خود دیکھتا ہے اس کی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص
ایک پائیکے کو زمین تھوڑی سی نجاست ڈال دے اور پکا عذر یہ کرے کہ سمندر میں تو اس کی ہزار گنی نجاست ڈال دیتے ہیں اور وہ کوزہ سے
کھین بڑا ہی توجو بات سمندر کو درست ہے وہ کوزہ کو بطریق اولیٰ ہونی چاہیے اور اس بچارہ کو یہ معلوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت باعث
نجاست کو پانی بنا لیتا ہے اور سمندر کے غلبہ سے نجاست بھی ہی طرح کی ہو جاتی ہے اور تھوڑی نجاست کوزہ پر غالب ہوتی ہے وہ کوزہ کو
اپنی طرح کر دیتی ہے۔ اور اسطر حکلی دلیل کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بات درست کی گئی جو فیرون کے لیے نہ تھی مثلاً
آپ کے لیے نو بیبیاں سبلح ہوئیں اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ اس کے باعث غارتوں میں عدل فرماتے تھے گو کتنی ہی بہت ہوں
اور دوسرے شخص تھوڑی پر بھی عدل نہیں کر سکتا بلکہ ان کے درمیان کا نقصان خود اس تک بڑھ آوے گا کہ ان کی ضمانت کی طلب میں فوت
خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی پہونچگی بھلا جو شخص فرشتوں کو لوہاروں پر قیاس کرے کہ میں اس کو فلاح ہوگی یا بچاؤں اور پتے پر کہ طالب علم
عمدہ علوم میں سچ کوئی فن اور کوئی قسم بدوان دیکھے نہ چھوڑے اور سطر حیر دیکھے کہ اس کے مقصود اور غلات غانی سے مطلع ہو جاوے پھر اگر زندگی
دفا کرے تو اس میں کمال پیدا کرے کیا طالب ہو ورنہ جو اہم ہو نہیں مشغول ہو کر اس کو تو کمال کرے اور باقی علوم میں سچ تھوڑا تھوڑا حاصل کرے کہ
علوم ایک دوسرے کے مددگار اور اسپین وابستہ ہیں اور سروسے جو اس کو نہیں سیکھتے تو عداوت کی جہت سے ہو کہ جو چیز آدمی کو نہیں آتی اس کا
دشمن ہو کر تا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وادالم یتمدوا بفسیقو لون ہذا الفک قدیم اور کیا شعری شہر مذہب کا ہو عرض ہے کہ طالب علم
پانی کو وہ جائے کڑا واد عرض کہ عہدہ علوم اپنے مروج کے موافق یا تو بندہ کو خدا تعالیٰ کی راہ کا سالک کرے ہیں یا سلوک میں کسی قسم
کی اعانت کرتے ہیں اور مقصود سے دوری اور نزدیکی میں ہر ایک علم کا ایک مقام خاص ٹھہرا ہوا ہے جو لوگ ان علوم سے آگاہ ہیں
وہ ایسے ہیں جیسے جہاد میں گھٹیوں اور گھاتوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے انہیں سے ایک مرتبہ ہے اور اپنے درجے
کے موافق آخرت میں ہر ایک کو نواب ہے بشرطیکہ اس علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصد کی ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ علم کے فنون سے کسی
فن کو دفعۃً اختیار نہ کرے بلکہ ترتیب کا کا نظر رکھے اور جو اہم ہو اس سے شروع کرے اس وجہ سے کہ عمر تو اکثر سب علوم کے لیے کافی ہیں
ہو اگر ترقی اس نظر سے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں سے عمدہ حاصل کرے اور اہم سے تھوڑی سی بچاؤ ہو اور تھوڑے سے علم کے
باعث جتنی قوت ہوتی ہو وہ سب اس علم کے پورا کرنے میں صرف کرے جو اشرف علوم ہے یعنی علم آخرت کی دوزخ و جہنم اور کاشفہ میں
کہ علت غائی علم معاملہ کی مکاشفہ ہے اور بکاشفہ کا انجام خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور ہماری غرض علم مکاشفہ سے وہ تھاقد نہیں کہ وہ علم
باب داداؤن سے سنتے آئے ہوں یا زبانی یاد کر لیا ہو اور نہ طریق کلام مراد ہے کہ طرف ثانی کے مقابلہ میں بات نہی ہے وہ حق ہے کہ
چنانچہ غایت کلام جاننے والے کی اتنی ہی ہے بلکہ علم مکاشفہ سے ہماری غرض ایک قسم کا یقین ہے جو اس فی رکانیہ ہو جائے کہ خدا تعالیٰ

ستاد و چہ راہ
پر نہیں آتے کہ
جاننے سے نوب
اب کہ چھوڑے یہ
جسٹ ہو چکا
راہے بخاری
سے کچھ دانتیں
خبر اس افسر
وارد ہو کر آج
باسکس نو بیبیاں
ہفتین ۱۲

یہ بندے کے دلیں ڈالتا ہے جبکہ وہ اپنے باطن کو عجاہدہ کر کے خباثتوں سے پاک کر لیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہوتے ہوئے حضرت شاہ بوکر کے ایمان کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جس کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ اگر ایسا ہوگا کہ ایمان تمام عالم کے ایمان سے تو لا جاوے تو وہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس بات کا اعتقاد عامی ہو اور جسکو مشکل مانتا ہو کہ وہ بھی عامی سے صرف کلام کی صنعت میں بڑھ کر ہو اور اس سبب سے اس کے فن کا نام کلام ہوا ہے یہ بات نہ تھی کہ یہ صنعت حضرت عمر اور حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہم کو نہ آتی اور حضرت ابو بکر اس میں ان سے فائق ہوتے بلکہ انکی افضلیت کی بات عامی اور مشکل کے عقائد کے سوا تھی یعنی اس بھید کے سبب انکو فضل تھا جو ان کے سینے میں ڈالا گیا تھا اور تعجب اس شخص سے ہو کہ اس جیسے اقوال صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے پھر اس کے موافق جو کچھ سنے اسکو حقارت کرے اور کہے کہ یہ صوفیوں کی بیہودہ باتیں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتیں اس بات میں آدمی کو تامل کرنا چاہیے کہ اسی جگہ اس مال جاتا رہتا ہے حاصل یہ کہ تمکو اس بھید کی معرفت کا حریص ہونا چاہیے جو فقہاء اور کلمہ کے حوصلہ اور سرمایہ سے خارج ہو اور تمکو اس کا راستہ بخیر اس کے نہ لینگا کہ اس کے طلب کے حریص ہو۔ خلاصہ یہ کہ سب علوم میں اشرف اور سب کی علت غائی خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور وہ ایک دریا ہے جسکی تھانہ معلوم نہیں ہوتی اس باب میں سب آدمیوں سے بڑھ کر انبیاء کا درجہ ہے پھر اولیاء کا پھر جو ان کے متصل ہوں اور ایک روایت ہے کہ پہلے حکیموں میں سے دو حکیموں نے کسی پیر کی سیڑھی میں نظر پڑی ایک کے ہاتھ میں ایک برچہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم ہر ایک چیز کو درست کر لو تو یہ بچاؤ کہ ایک چیز کو بھی درست کیا ہے جتنا کہ خدا تعالیٰ کو نہ پہچاؤ اور نہ جان لو کہ سب لایا سب بے درجہ چیزوں کا ایجاد کرنے والا وہی ہے اور دوسرے کے ہاتھ کے پرچے میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں پانی پیتا تھا اور پیاسا رہتا تھا یہاں تک کہ جب اسکو پہچاؤ تو بدوان پئے ہی پیاس بجھ گئی سنا تو ان لوگوں نے کہ کسی فن میں قدم نہ رکھے جتنا کہ اس سے پیشتر کے فن کو پورا نہ کرے اس لیے کہ علوم ایک ترتیب ضروری سے مرتب ہیں اور ایک علم دوسرے کا راستہ ہے تو نو فقیہ یافتہ وہی ہے جو اس ترتیب اور درجات کا لحاظ رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آتیناہم الکتاب یلکون حق تلافیہ یعنی ایک فن سے آگے نہیں بڑھتے جتنا کہ علم و عمل کی رو سے اسکو بچتہ نہ کر لیں اور چاہیے کہ جس علم کا قصد کرے اس میں نیست اس سے اوپر کے علم پر ترقی کرنے کی ہو اور اگر کسی علم میں لوگوں کا اختلاف واقع ہو یا کئی ایک شخص اس میں خطا کریں یا اپنے علم کے بموجب عمل نہ کریں تو چاہیے کہ ان وجوہ سے اس علم کو ٹکمانہ کر دے جیسے بعض لوگ معقولات اور فضیلات نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اگر انکی کچھ اصل ہوتی تو جو لوگ ان کے ماہر ہیں ان کو ملتی اور کتاب معیار العلم میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں اور بعض لوگ طبیب کی خطا دیکھ کر طب کو ٹکمانہ سمجھتے ہیں اور ایک بخومی کی باتیں اتنا قاسم سمجھنے سے کچھ لوگ اسکی درستی کے متشدد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے بخومی کی خطا معلوم کر کے اسکو بیکار مانتے ہیں حالانکہ سب غلطی پر ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ چیز کو فی نفسہ جان لیں کہ کسی ہی شخص کسی علم میں اتنا بھر نہیں دیکھتا کہ اسکی سبب جزئیات سے واقف ہو اور اسی لیے حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق کو مردوں سے مت بچاؤ بلکہ حق کو معلوم کر لو پھر حق والوں کو خود جان جاؤ گے آٹھواں ادب یہ ہے کہ اس سبب کو معلوم کرے جس سے علوم کا شرف حاصل ہوتا ہے اور شرف دو چیزوں کے باعث سے ہوتا ہے اول شرف سے دوم دلیل کی بچی اور قوت سے مثلاً علم دین اور علم طب کو جو دیکھتے ہیں تو اول کا شرف زندگی ابدی ہے اور دوسرے کا

امام ابن عدی
بروایت ابن عمر
بسمہ و فیض اور
یعنی سب ان کے ہونے
بہت سے
نہ وہی کتاب وہ
اسکو دیکھتے ہیں
بہت سے

ثمرہ زندگی خانی اسی جہت سے علم دین اشرف ہوگا کہ اسکا ثمرہ اشرف ہو اور علم حساب در علم نجوم کو اگر دیکھو تو حساب کی دلیلین پختہ اور
قوی ہیں اسکو علم نجوم پر شرف ہو اور اگر حساب کو علم طب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں طب کو شرف کے اعتبار سے شرف ہو حساب
کو دلیلوں کی مدد سے اور ثمرہ کا لحاظ کرنا نسبت دلیلوں کے بہتر ہے اسلیے طب حساب سے اشرف ہو اگرچہ علم طب کثر تحصیل اور قیاس سے ہو۔ اور
اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ سب علوم سے اشرف علم خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کا اور وہ علم ہے جو ان علوم تک
پہنچنے کا ذریعہ ہو تو اب تم کو بجز اس علم کے اور علم کی طرف رغبت اور حرص نہ کرنی چاہیے تو ان وہابیہ ہو کہ طالب علم کا قصہ علم
سردست تو یہ ہو کہ اپنے باطن کو آراستہ اور فضیلت سے مزین کرے اور انجام کو یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کا قریب اور فرشتوں اور قرآن طاری
کی ہمسائیگی حاصل ہو اور علم سے غرض ریاست اور مال و جاہ اور بیوقوفوں سے جھگڑنے اور ہمسایہ پر فخر کر نیکی نہو اور جس شخص کی نیت
علم سے قریب الہی ہو تو بالضرور وہ ایسے علم کو طلب کرے جو اسکے مقصود سے بہت قریب ہو یعنی علم آخرت کا طالب ہو اور باوجود اسکے
اسکو نہ چاہیے کہ علم فنائے اور علم خود اور علم لغت جو متعلق کتاب و رتد کے ہیں اور سوائے اور علوم کو جنکا ذکر پہنے مقدمات و مہتمات
میں کیا ہے اور وہ فرض کفایہ علموں کے اقسام میں ہیں انکو حقارت کی آنکھ سے دیکھے۔ اور پہنے جو علم آخرت کی تعریف میں بہت سی باتوں
کیا ہے اس سے تم پر یہ سمجھنا کہ یہ علوم مجرب ہیں اس لیے کہ جو لوگ ان علموں کے عالم ہیں انکا حال مثل ان لوگوں کے ہو جو گھائیوں کی حفاظت
اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی ان میں سے بعض لوگ تو لڑتے ہیں اور بعض لوگ مدد کرتے ہیں اور کچھ انکو پانی پلاتے ہیں
اور کچھ سوار یوں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص تو اب سے خالی نہیں بشرطیکہ اسکی نیت خدا تعالیٰ کے بلوں والا
کر رہے ہو یہ نہ ہو کہ اوٹ ملیگی سلیط علم کا حال ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین امنوا اللہ العلم درجات اور فرمایا ہم درجہ
عند اللہ یعنی وہ کئی درجہ ہیں اللہ کے نزدیک غرض کہ اہل علوم کی فضیلت اعتباری اور اضافی ہے کہ کسی کی نسبت علیٰ ہرچہ کسی کے
لحاظ سے ادنیٰ یہ نہیں کہ بذات خود حقیر ہوں مثلاً اگر مافون کو بادشاہوں کی نسبت کہ کم رتبہ کہا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ اگر وہ
کشوں کی نسبت کرنا تو قیاس کریں تب بھی حقیر ہونگے پس گمان نہ کرنا چاہیے کہ جو علم اعلیٰ رتبہ سے کم ہو وہ بقدر ہی ملکہ ہوں چاہنا چاہیے
کہ سب اعلیٰ رتبہ نہ یا کا ہی پھر اولیا کا پھر ان علما کا جو علم میں مضبوط ہیں پھر نیک بندوں کا موافق ان کے درجہ کے حاصل یہ کہ جو درجہ
برابر خیر کرے گا اسکا ثواب اسکو ملیگا اور جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصہ کرے گا خواہ کوئی سا علم ہو تو وہ علم اسکو مفید ہوگا اور بالضرور
اسکا رتبہ بلند کرے گا و سوائے اب یہ کہ علم کی نسبت اعلیٰ مقصود کی طرف معلوم کرے تاکہ جو مقصود کو قریب ہو اسکو عبید پر ترجیح دے اور جو علم
مجم ہو اسکو اختیار کرے اور معنی ہم کے یہ ہیں کہ جو علم فکر میں ڈلے اور ظاہر ہو کہ دنیا اور آخرت میں تلو بجز تھاکے حال کے اور کوئی چیز فکر میں
ڈالتی اور چونکہ تھکے نہیں ہو سکتا کہ مزون اور آخرت کی راحتوں کو اٹھائے سکو چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کا ذکر آچکا ہے اور نو لہریت بھی
اسکا شاہد ہے جو بجز لہ آنکھ سے دیکھنے کے ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ اہم وہی ہے جو ابداً بات تک ہے اور اس جو کون یا ایک منزل ہو چاہی
اور بدین سوار ہی اور اعمال مقصود کی طرف کو چلنا۔ اور مقصود بجز دیدار الہی کے اور کچھ نہیں کہ تمام لذت و راحت نہیں ہو گو اس جہان میں اسکی
قدر کم لوگ جانتے ہیں اور علوم کو اگر خدا تعالیٰ کی ملاقات اسکی ذات پاک کی دیدار کی نسبت کر دیکھو تو یقیناً قسم کے میں اور دیدار سے وہ غرض کہ

سنا اللہ اس پر کہ
ان کو جو علم میں
ہیں شرف اور
ان کو علم و ادب
تہذیب کا گڑھ
درجہ ہیں ۱۲

جسکے طالب بنیا تھے اور وہی انکو سمجھتے تھے وہ دیدار مراد نہیں جو عوام اور کلام والوں کے ذہن میں آتا ہے ان قسموں کو تم ایک مثال سے سمجھ لو گے
 وہ یہ ہو کہ اگر کسی غلام سے کہا جاوے کہ اگر تو حج کرے گا اور اعمال کو کامل طور پر بجا لاوے گا تو تو آزاد ہو جاوے گا اور سلطنت بھی ملیگی اور اگر تو حج
 کا راستہ شروع کرے گا اور اسکی تیاری کرے گا اور راہ میں کوئی مانع پیش آوے گا تو تو آزاد بھی ہو جاوے گا اور بند غلامی سے رہائی پاوے گا مگر
 سلطنت کی سزا سے مشرف نہوگا تو غلام مذکور کو تین طرح کے کام پیش آوے گئے اول سامان سفر کرنا یعنی اونٹ خریدنا اور شکستہ بنی و لیلہ وغیرہ لینا
 دوم وطن سے جدا ہو کر کعبہ کو منزل منزل چلنا یا سوہم اعمال حج میں مشغول ہونا اور ایک ایک کن کو تشریف لانا اور ان تینوں حالتوں میں
 اور احرام اور طواف رخصت سے فارغ ہو کر غلام مذکور کو سخت آزادی و سلطنت کا ہوگا اور ہر حال میں بھی غلام مذکور کے بہت سے مراتب ہیں یعنی
 شروع سامان سے اُسکے آفتاب اور آغاز سفر سے اُسکے تمام ہونے تک اور ابتدائے ارکان حج سے اُسکے انجام تک بہت سے درجات ہیں اسباب
 ظاہر ہیں کہ جو شخص بھی آزاد اور سواری کی تیاری میں ہو یا چلنا شروع کر دیا ہو وہ سعادۃ کے آسنا قریب نہوگا چنداں شخص ہوگا جو جس ارکان حج
 شروع کرے کیونکہ وہ دو حالات طے کر چکا ہو اور نہایت قریب پہنچ گیا ہو جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اب معلوم کی بھی تین چیزیں ہیں یا تو وہ
 معلوم ہیں کہ بمنزلہ سامان سفر کے خریدنے کے ہیں اور وہ علم طب اور فقہ ہیں اور جو معلوم کہ دنیا میں بدن کی مصلحتوں سے متعلق ہیں اور ایک قسم
 بمنزلہ جنگل کے چلنے اور گھماٹیوں کے طے کرنے کے ہیں اور وہ صفات کی کدورتوں سے باطن کا پاک کرنا اور ان ادنیٰ گھماٹیوں پر چڑھنا ہی جیسے
 سو کو توفیق یافتہ لوگوں کے اگلے پچھلے سب عاجز ہیں تو پھر اور راہ کے چلنے میں داخل ہیں اور انکا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راہ کی طرفوں اور
 منزلوں کا جان لینا اور جس طرح کہ صرف منزلوں و جنگل کی راہوں کا جان لینا بدون اُنکے طے کرنے کے کافی نہیں یہی طرح تہذیب و خلاق کا
 جان لینا کفایت نہیں کرتا جب تک کہ تہذیب نہ کرے کہ عاداتوں کی تہذیب بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور تیسری قسم وہ ہے جو بمنزلہ نفس نجس اور
 اُسکے ارکان کے ہو اور وہ خدا تعالیٰ اور اُسکے صفات اور فرشتوں اور افعال کا علم ہو ان باتوں کا علم جو علم کاشفہ کے ساتھ ہیں یعنی علم کلام
 ۱۲ قسم کے بعد ہائی اور عبادت طاکرتی ہو مگر ہائی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو نصیب ہوتی ہے بشرطیکہ اسکی غرض مقصد حق ہو اور عبادت کو
 ہو چھٹا بجز خدا سے تعالیٰ کے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں اور نصیب پر خدا تعالیٰ کے ہمسایہ ہیں جنت و رحمت و
 ریحان و جنت نعیم کا انعام ہوتا ہے اور جو لوگ کمال کے مرتبے سے اوپر نہ گئے ہیں انکو بخیر و سلامتی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا النبی
 کان من الاقرین فریخ و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من اہل البلیغین فسلام لک من اہل البلیغین اور جو لوگ کہ متوجہ مقصد نہ ہوے اور اسکی طرف
 حرکت نہ کی یا حرکت تو کی مگر غرض فرما نہ داری اور بندگی کے نہ کی بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کی تو وہ لوگ اصحاب شمال درگاہ ہیں انکے لیے
 ہم ارشاد ہے منزل من جمہم و نصیب جمہم اور ہاں لینا چاہیے کہ مضبوط علما کے نزدیک یہ امر حق الیقین ہے یعنی اُنکو اپنے باطن کے شاہد
 دریافت کر لیا ہے جو انکھوں کے شاہد کی نسبت کوئی تر اور ظاہر تر ہے صرف سننے کی حد سے ترقی کر گئے ہیں اور انکا حال ایسا ہے جیسا کوئی شخص
 کوئی خبر سے اور انکو سچ جانے پھر انکھوں سے دیکھ لے اور یقین کرے اور دوسرے لوگ حال ایسا ہے کہ خبر کی تصدیق عقائد و ایمان کی خوبی کی جہت سے
 کر کے مگر انکھوں سے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو غرض کہ عبادت علم کاشفہ کے بعد ہی اور علم کاشفہ کے بعد ہی علم معاملہ کے بعد ہی یعنی طریق آخرت کے چلنے اور
 صفات کی گھماٹیوں کے طے کرنے کے بعد ہوتا ہے اور یہ صفات مذکورہ کو مٹانے کی راہ چلنی صفات کے جاننے اور طریق علاج اور چلنے کی کیفیت ہے

مستاد ارگروہ ہو
 پاس داران من و
 ارضہ و اور دنی و
 اور بارہ نعمت کا اور
 وہ جو اپنے دلوں میں
 توسل ہی ہے چنانچہ
 رنجہ داران سے چھٹے
 سنا نہ ہو چاہے
 ہونی ان کی جگہ

معلوم کرنے کے بعد ہواور یہ امر بدن کی سلامتی اور اسباب تندرستی کی موافقت کے جاننے پر منحصر ہو اور بدن کی سلامتی اجتماع اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے جس سے کہ پوشاک اور غذا اور سکونت ملا کرتی ہو وہ سلطان کے متعلق ہو اور اس کا قاعدہ لوگوں کو بدن کی سیاست کے طور پر منتظم رکھنے کا فقیہ کے مغربین رہتا ہو اور صحت کے اسباب طبیب کے مغربین۔ اور جس شخص سے کہ کہا ہو کہ علم وہ جس علم بدن اور علم دین اور اس سے اشارہ فقہ کا کیا ہو تو اس نے علوم مروجہ ظاہری کو مراد لیا ہو علوم باطنی کا ارادہ نہیں کیا۔ اس میں ہم اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ جتنے علم طب و فقه کو بہتر تیار زاد و راجل کے کیوں کہا ہو تو معلوم کرنا چاہیے کہ خدا سے تعالیٰ کے قریبے حاصل کرنا کی طرف چلنے والا دل ہو بدن نہیں اور ہماری غرض دل سے وہ گوشت نہیں جو آنکھ سے سو جھا کر تا ہو بلکہ وہ ایک لطیفہ اور بھید ہو خدا تعالیٰ نے لطیفوں اور بھیدوں میں جو حواس نہیں معلوم ہوتا اور کبھی اس کو روح کہا کرتے ہیں اور بعض اوقات نفس طہنہ بولتے ہیں اور شرع اس کو دل سے تعبیر فرماتی ہو اس لیے کہ دل اس بھید کی اول سواری ہو اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اس کی سواری اور آگے بڑھ رہا ہو اور جس بھید کا دل بخوبی علم مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہو اور وہ راز قابل فشا نہیں بلکہ اس کے ذکر کی اجازت نہیں اور غایت جائزہ تائید یہ ہو کہ تقدیر بدن کہ وہ ایک جوہر نفیس اور گوہر عزیز ہو کہ ان جسم محسوس کی نسبت کراشرف ہو اور ایک لہر تھی ہو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہو ویتلکونہ عن الروح قل الروح من امر ربی اور کل مخلوقات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں مگر اس کی نسبت تمام اعضا بدن کی نسبت کراشرف ہو کیونکہ خلق اور عز و دونوں شرفی کے ہیں اور امر خلق کی نسبت کراشرف ہو اور یہ جوہر نفیس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا اٹھائیوالا ہو اور اس میں آسمانوں اور زمین اور ہر پاروں سے مقدم ہو کہ وہ اس بارے میں اٹھائے سے ذکر کرنا کہ گئے علم امر سے ہو اور اس بیان سے تم کے قدیم ہونیکا اشارہ مست سمجھنا اس لیے کہ جو شخص روح کے قدیم ہونیکا قائل ہو وہ جاہل اور مغالطہ کھا نیوالا ہو اس کو رد قوف نہیں کہ یہ کہتا ہو۔ اب ہم غمان بیان کو اس فن سے روکتے ہیں کہ جس بات کے ہم درپے ہیں اس سے یں خارج ہو مقصود یہ ہو کہ یہ لطیفہ اپنے رب کی طرف سے کر نیوالا ہوتا ہو اس لیے کہ وہ امر رب سے ہو تو خدا تعالیٰ ہی اس کا مصدر ہو اور اسی کی طرف ہر کار جو جمع اور بدن اس لطیفے کی سواری ہو جس پر سوار ہو کر اسی کے ذریعہ سے چلتا ہو تو بدن خدا تعالیٰ کی راہ میں دل کے لیے ایسا ہو جیسے بدن کے لیے راہ چین و نشی ہوتی ہو شکر حسین بانی ہر دنیا اور بدن کو اس کی حاجت ہوتی ہو غرض کہ جو عمل کہ اس کا مقصود بدن کی مصلحت ہو وہ سوار کی مصلحت نہیں بلکہ اس کا ظاہر ہو کر رہے بھی بدن کی بہتری مقصود ہو اس لیے کہ بدن کی صحت کی نگاہداشت کے لیے کہیں اس کی ضرورت پڑتی ہو اور اگر انسان بالفرض کیلا ہوتا تو طب کی حاجت نہ ہوتی اور فقه اور طب میں ہی فرق ہو کہ اگر انسان بالفرض کیلا ہوتا تو کیا عرق کیا کہ فقه کی ضرورت نہ پڑتی لیکن اس کی پیدائش اس طرح ہوتی ہو کہ تنہا نہیں زندہ رہ سکتا کیونکہ سب کام اکیلے سے نہو سکتے کہ کھانے کے لیے جو نالو یا پینا پکا تا اور لباس اور سکونت کا حاصل کرنا اور ان سب چیزوں کے آلات تیار کر کے ایک شخص کی طرح کرے اور اس نظر سے دور غیور ہلنا اور اسے رہنا ہی ضرور ہونی اور جب آدمی ملے اور ان کی خواہشیں بھریں تو شہو کے اسباب کو اٹھوٹ بکھینچا تانی کی اور یہیں نزاع اور قتال کرنے لگے اور ان لڑائی جھگڑوں سے برہماد ہونے لگے اور سب ہلاکی کا یہی نزاع اور غماخت ظاہری ہوئی جیسے اندر کی خلطو تک بگاڑے برہادی ہو کرئی ہو اور طب جو نزاع اور فساد خلطو نہیں ہوتا تاہو اس کا بچاؤ کیا جاتا ہو اور سیاست اور عدل سے ظاہر کے فساد کو دور کر کے اعتدال

تشریح اور تفسیر
یہ جملہ باتیں جو
تشریح سے ہیں
سنا کر سنا کر

خواہشوں میں کر دیا جاتا ہے اور غلطیوں کے معتدل رکھنے کا طریق معلوم کرنا طلب ہے اور معاملات میں لوگوں کے حوالے معتدل رکھنے کا طور جاننا فقہ ہے اور یہ دونوں بدن کی حفاظت کے لیے ہیں جو دل کی سواری ہے پس جو شخص صرف علم فقہ اور طب کا ہو رہے اور اپنے نفس پر مجاہدہ نہ کرے وہ ایسا ہے کہ صرف اونٹنی لیکر اسکو گھاس دانہ دیوے اور شکر لیکر اسکو تیار کرے اور راج میں قدم نہ رکھے اور جو شخص کہ عمر بھر ان کلمات کے یقیقون میں پڑا رہے جو فقہ کی بحثوں اور مناظروں میں آتے ہیں وہ ایسا ہے کہ عمر بھر ایسے وسیلوں میں ڈوبا رہے جسے ج کے لیے مشک مضبوط ہی جاتی ہے اور ایسے فقیہوں کو اصلاح قلب یعنی ذریعہ علم مکاشفہ کے طریق پر چلنے والوں سے وہ نسبت ہے جو مشک کی درستی میں ہونے والوں کو راج چلنے والوں سے یا اسکے ارکان کے بجالاتی والوں سے ہے پس اس بات کو اول تامل کرو اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تم سے اسکی مزدوری نہیں چاہتا اور اکثر اسی امر میں رہا ہو اور تم کو یہ بات بہت سی سخت محنت کے حاصل نہو گی عوام اور خواص سے علیحدہ ہونے کے لیے جرات کامل کرنی پڑیگی اور صرف اپنی خواہش کے بموجب انکی پیروی کرنے سے باز آنا ہو گا طالب علم کے لیے اتنے ہی ادب کافی معلوم ہوتے ہیں دوسرا بیان استاد کے آداب کے ذکر میں جانتا چاہیے کہ علم کے باب میں آدمی کے چار حال ہیں جیسے مال کے حاصل کرنے میں ہوتے ہیں مثلاً مال والا اول تو مال پیدا کرتا ہے اور سوخت لکھتا ہے اور کھاتا ہے اور وہم اپنی کہانی کو جمع کرتا ہے تو تو انکے چار حالتیں ہیں دو سے مانگنے کی نہیں رکھتا سو ہم اس مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے تو اس سے مستفیع اور متنع ہوتا ہے چارم اسکو دوسروں کو دیتا ہے اس صورت میں سخی اور اہل فضل گنا جاتا ہے اور یہ کھلی حالت اور حالتوں سے شرف ہے اس طرح علم کا حال ہے وہ بھی مال کی طرح تحصیل کیا جاتا ہے اور چار حالتیں اسکی بھی ہیں ایک طلب کا زمانہ اور ایک حاصل کیے ہوئے پر ایسا جو دینا کہ حاجت سوال کی تر ہے اور ایک جس بات کو حاصل کیا ہے اس میں فکر کرے اس سے مستفید ہوتا ہے اور ایک یہ کہ دوسرے کو اس سے فائدہ پہونچانا اور یہ حال سب میں اشرف ہے اس لیے کہ جو شخص علم تحصیل کرے اور عمل کرے اور لوگوں کو علم سکھائے تو ایسے ہی شخص کو آسمان زمین کے ملکوت میں عظیم کما کرتے ہیں کہ انکا حال آفتاب کی طرح ہے کہ دوسروں کو روشنی دیتا ہے اور آپ بھی روشن ہو جائیں گے جیسا کہ دوسروں کو معطر کرتا ہے اور خود بھی خوشبو ہو اور جو شخص دوسروں کو بتاتا ہے آپ علم کے بموجب عمل نہیں کرتا اسکا حال فقر کا سا ہو کہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ خود علم سے خالی ہے یا سان کا سا ہو کہ لوہے کو تیز کر دیتی ہے اور خود نہیں کاٹتی یا سوئی کا سا ہو کہ فیرونکے لیے لباس تیار کرتی ہے اور خود تنگی رہتی ہے یا چراغ کی تہی ہے کہ اور دیکھو روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ جلتی ہے چنانچہ کسی کا شعر ہے شہر بے علم ہی شہر بے علم ہی شمع بنو چلے پیر ہو اس سے روشن جمع اور جب آدمی تعلیم میں مشغول ہوا تو ایک بڑا کام اور نہایت درجہ کا خطر اپنے فمے لیا اس لیے اسکے آداب و قواعد کو یاد کرنا چاہیے ادب اول یہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر جانے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انکم مثل لوالد لولدہ یعنی آخرت کی آگ سے شاگردوں کو بچانے کا قصد کرے اور یہ بات مان باپ کی اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانکی نسبت کراہم ہے اور اسی لیے استاد کا حق مان باپ کے حق سے بڑھکر ہے اس لیے کہ باپ اسکی زندگی اور وجود فانی کا سبب ہے اور استاد زندگی باقی کا باعث ہے اگر استاد نہ ہوتا تو جو چیز باپ سے حاصل ہوئی تھی وہ ہلاک و انہی کی طرف پہونچ جاتی اساد ہی کی بدولت زندگی آخرت کو ہوتی ہے مگر استاد سے ہماری ہر اہم علوم آخرت کا سکھانا والا یا دنیا کے علوم آخرت کی نیت سے بنانے والا ہی نہ دنیا کے ارادے سے اس لیے

لاح میں تمارے
قلمین الیہا و ان جہا
باب اپنے بیٹے کا
خون میں اور بولنا
نہ آئی تہ جرات
رو بہرہ رور

کہ تعلیم کرنا دنیا کے ارادے سے تو خود بھی تباہ ہونا ہو اور دوسرے کو بھی تباہ کرنا ہو ایسی تعلیم سے خدا پناہ ہے۔ اور جس طرح کہ ایک شخص کے بیٹوں کا دستور ہو کہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مقاصد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایسی طرح ایک استاد کے شاگردوں میں دوستی اور پیاری ہونی چاہیے اور اگر انکا مقصود آخرت ہوتی ہو تب تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور اگر دنیا مراد ہوتی ہے تو آپس میں حسد اور بغض ہوتا ہو ایسی کہ علما اور آخرت کے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والے اور دنیا سے الٹی طرف گئے جانے والے ہیں اور دنیا کے برس اور مینے اس راہ کی منزلیں ہیں اور جو مسافر شہ و دیہ کو جاتے ہیں راہ میں انکو رفیق کا ملنا دوسری اور یاری کا سبب ہو جاتا ہو اور جب جنت اعلیٰ کا سفر ہو تو اُسکے راستے میں رفیق کے ساتھ نعمت کیسے نہوگی اور عداوت آخرت میں تنگی نہیں ہو کہ ایک کو ملنا دینی تو دوسرا پناہ دینا تو اسی جنت سے آخرت کے لوگوں میں نزاع اور حسد نہیں ہوتا بخلاف دنیا کی عداوت کے کہ انہیں گنجائش نہیں ہے ایسے ہمیشہ اُنکے باپ میں لڑائی جھگڑتے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہ علوم سے طلب ریاست کی طرف مائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے خارج ہیں کہ انما المؤمنون اخوة اور اس آیت کے مضمون میں داخل الا خلا یومئذ بعضہم لبعض عدو الا المتقین دوسرے اور سب یہ ہو کہ تعلیم کے باب میں ہر صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے یعنی علم سکھانے پر نہ مزدوری طلب کرے نہ اور کسی طرح کے بدلے کی نیت ہو نہ شک کرے کہ خدا مان ہو بلکہ صرف خدا تعالیٰ کے واسطے اور اُسکے قریب طلب کیے لپکھائے اور یہ غنائے کہ شاگردوں پر میرا حق مان ہوتا ہو بلکہ اُن کا احسان نہ رہے ہو نا اور یہ تصور کرنا لازم ہو کہ فضل تکوین کے سبب ہو ہو کہ انہوں نے اپنے دلوں کی تہذیب کی اور میرے حوالہ کیے کہ ہیں انہیں علوم کو بکر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص تکوین کی زمین عاریت دیدے تاکہ تم اپنے واسطے اُس میں کھیتی کرو تو ظاہر ہو کہ زمین واسے کے فائدے کی نسبت کم اس کے تکوین فائدہ زیادہ ہوگا پس جب استاد کو تعلیم میں شاگرد کی نسبت کم ثواب خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہو تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی اگر شاگرد نہ تو اُس کا کوئی ثواب کمان سے ملتا اسی لیے بجز خدا تعالیٰ کے ثواب اور بدلہ اور کسی سے نہ مانگنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما ہو قل لا اسئلكم علیہ اجر الا سئلكم علیہ مال اور دنیا کی چیزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہو اور مخدوم علم ہو کہ اسی کی جہت سے نفس کا شرف ہو تو جو شخص علم کے بدلے میں مال طلب کرے اُس کی مثال ایسی ہو کہ کسی کی جوتی میں بنجاست لگ گئی ہو اور وہ اُنکو صاف کر نیکیے لیے اپنے منہ سے رگڑے تو ظاہر ہو کہ زمین مخدوم کو خادم کر دینا اور خادم کو مخدوم اور یہ کمال مرید کا انقلاب ہو اور ایسی طرح کا شخص قیامت میں مجرموں کے ساتھ اپنا سروانہ کھائے خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حاصل یہ کہ فضل اور منت استاد کو ثواب و کم کو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد خدا تعالیٰ کی طرف نزدیک ہونیکا ہو اُنکی نوبت علم فقہ اور کلام میں اور اُنکی تدریس میں کما شکر پہنچی ہو کہ مال اور جاہ خرچ کرتے ہیں اور طرح طرح کی لذتیں سلا نہیں کی خدمت میں جاگیر میں لینے کے لیے اُٹھاتے ہیں اور اگر اس بات کو وہ ترک کر دیں اُنکو کوئی نہ پوچھے اور نہ اُنکے پاس کوئی جاگے پھر اسپر یہ ہو کہ اُس کا شاگرد سے بھی توقع رکھتا ہو کہ میری ہر اڑی میں کام آئے اور میرے خیر خواہ کی طرح کرے اور بدخواہ سے عداوت رکھے اور ضروریات دنیاوی میں گدھے کی طرح لدا کرے اور سب حاجات میں نرم و نر وار بنار ہے اور اگر اس امر میں ذرا بھی قصور کرے تو پھر استاد جی اُسکے دلی دشمن ہیں پس اس طرح کا عالم نہایت دلی دشمن ہے جو اپنے لیے جنت

شہاد اسلام و حبیب
سوجائی جن اشہاد
خفیہ دوست ہیں اور
اس دن خوش ہو گئے
تک جو بیچارے
اشہاد ہم تو کہ
میں نہیں جا رہا
تیرے اپنے نزدیک
اصل میں رونے کی
اگر چہ احسان
تو شاگردوں پر لازم
ہے ان سے چھوٹے
دلائل میں ہو بلکہ تصور
کے اس قدر فیضان
کو جس سے وہ اہمیری

پسند کرے اور اُس پر خوش ہو اور اس قول سے شرم نہ کرے کہ میری غرض پڑھانے سے علم کا پھیلانا ہے تاکہ اُسکی نزدیکی اور اسکے دین کی
مرد ہو غرض کہ تشائیون اور علامات کو دیکھو تاکہ مملو مفاہیم میں پڑنے کے اقسام معلوم ہو جائیں تیسرا ادب یہ ہے کہ شاگرد کی نصیحت میں
کوئی وقفہ نہ کرے نہ کہ شللاً بائیں طور کہ اگر وہ قابلیت سے پہلے کسی رتبہ کا درجہ ہو یا علم ظاہر تحصیل کر نیے بیشتر علم باطن اور
خفی میں مشغول ہونا چاہے تو اسکو منع کرے پھر اسکو تنبیہ کرے کہ علوم کی طلب قرب الہی کے لیے کرے نہ ریاست کی طلب و رفیر کر نیے
یہ اور اس امر کی ہرانی اُسکے ولیدین جب قدر ممکن ہو اول ہی جانے اسلئے کہ عالم فاجر کی صلاح کم ہوتی ہے اور خرابی نہ یادہ پس اگر اُس استاد
پاپہ شاگرد کے باطن سے یہ معلوم کرے کہ شخص دنیا ہی کے لیے علم کا طالب ہے تو جس علم کی طلب ہو سکودریافت کرے اگر وہ علم فقہ
میں چھلکا کر نیک اور کلام میں اورہ قدیمات کے قفا ہے اور احکام میں مناظرہ کر نیک ہو تو شاگرد کو اُن سے باز رکھے اور منع کرے کہ علوم
آخرت کے علم نہیں اور نہ اُن علوم میں سے ہیں جنکے باب میں کسی بزرگ کا قول ہے کہ شے علم کو غیر خدا کے لیے سیکھا گیا علم ہے انکار کیا
کہ غیر خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لیے ہو اور اس طرح کے علوم علم تفسیر اور حدیث اور علم آخرت جس میں سادہ کے لوگ مشغول رہتے تھے
اور اخلاق نفس کو پہچاننا اور انکی تہذیب کی کیفیت معلوم کرنی ہیں پس اگر طالب علم ان علوم کو دنیا کی غرض سے سیکھے تو استاد مزاحم نہ ہو
اسلئے کہ طالب علم غلطی کی طبع اور لوگوں کو ہر دو مبین الہی کی لالچ سے اُپر مستند ہونا ہی اور بعض اوقات شائستہ سے تحصیل میں انجام سے آگاہ
ہو جاتا ہے اسلئے کہ ان میں وہ علوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف و ملازمین اور دنیا کو نظر و غمیں حقیر اور آخرت کو بڑی گزیر میں در اس توقع
پڑتی ہے کہ انجاء کو طالب مذکور راہ رہتا ہے اور جہاں سے اور جہاں سے اور کی نصیحت دوسرے کو کرے اُسے خود بھی نصیحت دینے اور لوگوں کو بھی بول
ہونے اور جاہ پریدہ انکی محبت علم کی تحصیل میں ایسی ہی جیسے پرندہ شکار کے ہال کے گرد دان ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ امر
اپنے بندوں کے ساتھ ملحوظ فرمایا ہے کہ شہوت کو پیدا کیا تاکہ خلق کی نسل اُسکے ذریعہ سے باقی رہے اور محبت جاہ کو بھی اسی لیے پیدا کیا
ہو کہ سبب علوم کے قائم رہنے کا ہو اور یہ بات ان میں معلوم مذکورہ میں ہوتی ہے مگر محض خلاف مسائل اور کلام کے چھلکے اور اُنکے فروغا
عجیبہ کو معلوم کرنا یہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی عقیدن کا ہو رہے اور دوسرے علوم سے اعراض کرے تو دل کی سختی اور خدا تعالیٰ سے غافل رہنا
اور مگر ایسی چیزیں پڑا رہنا اور جاہ کا طالب ہونا اُسے بڑھتا ہے اور کچھ فائدہ نہیں مگر جسکو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچائے یا ان باتوں کے ساتھ
اور کوئی علم دینی طائے توالیتہ فائدہ ہو سکتا ہے اور تجربہ اور شاہدہ کی طرح اسے کوئی دلیل نہیں پس دیکھ کر عیبت کرو اور چشم بصیرت کھولو تاکہ
اسکی تقویٰ بندوں اور شہروں میں مملو معلوم ہو اور اللہ سے مدد و کار ہو ایک بار حضرت سفیان ثوری کو کسی ملول دیکھا اور باعث
لال کا پوچھا فرمایا کہ ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے کہ علم کے لیے ان میں سے کوئی ہمارے پیچھے پڑنا ہی ہمارا شک کہ جب سے پہلے اُسکا
یا عامل یا خائشان کر دیا جاتا ہے جو تھا ادب جو تعلیم کے باب میں عمدہ اور بار بار ہے وہ یہ ہے کہ شاگرد کو اخلاق ہو چکا ہو سکے کنایہ اور
کی راہ سے منع کرے نہ صریح اور تو بیچ کے ساتھ چھڑکے اسلئے کہ تصریح ہیبت کا حجاب دور کرتی ہے اور خلافت کرنے پر جرات کا باعث اور
امرا پر جریں ہو نیکی کا موجب ہوتی پناہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کل استادوں کے استاد ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمیوں کو
سنگینان توڑنے سے منع کر دیا جائے تو انکو ضرور پھورین اور کہیں کہ ہو جو اس سے منع کیا ہے تو ضرور ان میں کوئی بات ہے اور اسلئے مر

اب اس صریح
کے صریح ان
سنگینان توڑنے
صریح اسلئے
کیا جو اسلئے
اور دفعہ ۱۲

قصہ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کا جنکو درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا ایک خوب شاہد ہر پہنے جو قصہ کو نکویا وہاں
تو اسلئے نہیں ہو کہ تم کو مافی سے جان لو بلکہ اسلئے کہ اُس سے عبرت کے طور پر خبردار ہو جاؤ۔ اور ایک وجہ تصریح کرنے کی یہ بھی ہے
کہ جو نفوس چھے اور ذہن تیز ہوتے ہیں وہ کنا یہ کہنے میں بھی اُسکے معانی نکال لیتے ہیں اور قصود کو سمجھ جائیں گی خوشی اُسکے بموجب
عمل کرنے کی رغبت دلاتی ہو تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ بات اُسکی دانائی سے مخفی نہ رہی یا بخوانا وہ یہ ہر کہ استا و جرح سلم کو
اسکھانا ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد کے ولیم اُس علم کے اوپر کے علوم کی بُرائی نہ ڈالے جیسے لغت پڑھانولے کی عادت ہوتی ہو کہ علم فقہ کو بُرا
کہا کرتا ہو اور فقہ سکھانے والے کی عادت ہو کہ علم حدیث اور تفسیر کی بُرائی بیان کرتا ہو کہ یہ علوم صرف نقلی اور سننے کے متعلق اور بڑے پیر
کے لیے زیبا ہیں عقل کو انہیں دخل نہیں اور کلام والا فقہ سے نفرت کرتا ہو اور کہتا ہو کہ علم فقہ ایک فرع ہو جس میں عورتوں کے حیض کا بیان ہو
وہ کلام کو کہاں پہنچ سکتا ہو جس میں ذکر صفت رحمان ہو تو استادوں میں یہ عادتیں بُری ہیں اُنہیں پر ہرگز ناچا جیے بلکہ جو استاد ایک علم
کی تعلیم کا کفیل ہو اُسکو چاہیے کہ شاگرد پر دوسرے علم کے سیکھنے کی راہ بھی نکال دے اور اگر کئی علم کا کفیل ہو تو انہیں ترتیب کا لحاظ رکھے کہ شاگرد ایک
رتبہ سے دوسرے پر ترقی کرتا جائے چھٹا اُدب یہ ہو کہ شاگرد کے سامنے بیان کرنے میں صرف اُسکی سمجھ پر کفایت کرے ایسی بات
اُس سے نہ کہ جس تک اُسکی عقل نہ پہنچے تاکہ وہ اُس سے نفرت نہ کرنے لگے ہا اُسکی عقل ضبط نہ ہو اور اسلئے دس میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی پیروی کرے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ہم انبیاء کے گروہ ہیں ہر گروہ پر حکم ہے کہ لوگوں کو اُنکے مرتبہ میں رکھیں اور اُنکی عقلوں کے بموجب
اُنہیں گفتگو کریں۔ تو استاد کو بھی چاہیے کہ شاگرد کے سامنے حقیقت کسی امر کی اسوقت ظاہر کرے کہ اُسکو معلوم ہو جائے کہ شاگرد اسکا اچھی
طرح سمجھ جاوے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جرح کوئی قسم سے سامنے ایسی بات کہتا ہو کہ جسکو اُنکی سمجھ نہیں پہنچتی تو اُن میں سے
کچھ لوگوں پر فتنہ ہو جاتا ہو۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں بہت سے علوم میں بشرطیکہ اُنکے سمجھنے والے
ہوں یعنی میں اُن کو اسلئے اظہار نہیں کرتا کہ اُن علوم کا کوئی متحمل نہیں اور آپ نے سچ فرمایا کہ نیک بندوں کے دل بھید و غمی قبر میں
اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو نہ چاہیے کہ جو کچھ جانتا ہو اُسکو ہر کسی سے کہہ دے اور یہ اُس صورت میں ہو کہ طالب علم اُسکو سمجھتا ہو
مگر اُس سے فائدہ لینے کا اہل نہ ہو اور جس صورت میں کہ سمجھتا ہی نہ ہو تب تو بطریق اولیٰ ذکر کرنا اُسکے آگے نہ چاہیے اور حضرت علیؑ
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جواہر کو سورتوں کی گردن میں مست ڈالو کہ حکمت جو ہرون سے بہتر ہو اور جو شخص اُسکو بُرا جانتا ہو وہ سورتوں سے
بدتر۔ اور اسی جہ سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ شخص کو اُسکی عقل کے پیمانے کے بموجب ناپاوا اور اُسکی سمجھ کی ترازو کے بموجب اُسکے لیے سخن سنج
ہو تاکہ تم اُس سے بچے رہو اور وہ تم سے نفع پائے ورنہ وہ تمکی حوصلہ کے سبب نہ مانیکا اور کسی شخص نے ایک عالم سے کوئی بات پوچھی
اُس نے جواب نہ دیا سالنے نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص علم مفید کو چھپاویگا روز قیامت میں اُسکے
مستہ میں آگ کی لگام دیجاوے گی عالم نے جواب دیا کہ گناہم کو رہنے دو اور چارہ اگر کوئی سمجھے والا آویگا اور اُس سے میں چھپاؤنگا تو وہ مجھ کو گناہم دے لیگا
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو ولا تو اتوا السفاہرا امواکم امین بھی یہی نتیجہ ہو کہ علم جس شخص کو خراب کرے اور فریاد چکاؤ اُسکو اسلئے باز رکھنا بہتر ہو
اور غیر مستحق کو چیز کے دینے میں نسبت مستحق کے نہ دینے کے کچھ ظلم نہیں بلکہ دونوں میں ظلم برابر ہے چنانچہ کسی قلعہ کا یہ حکم تھا کہ جو قلعہ

اج سے حدیث
بہت سچو حدیث
کا کلام اور اور اور اور
برداشت مانتا ہے
وہ کلام سے بیان
کیا ہو اس طرح اُنہیں
پر بات بات عبادت
بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سبح ابن مائتہ
نور ایت الودیعہ
بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سنت ۱۲ اور سنت
واللہ کر و یعرفون
کو اس سے مال ۱۲

ایمان ہی نہیں وہ عالم کیسے ہوگا اور جو شخص دنیا اور آخرت کا ضد ہونا نہیں جانتا اور یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنا ایک طمع ہے سو وہ تو وہ
سبب نبیا کی شریعتوں سے ناواقف ہے وہ قرآن مجید کا اول سے آخر تک نہ کرے تو ایسا شخص بھی علما میں شمار نہیں ہو سکتا اور جو شخص ان
بانوں کو جان کر آخرت کو دنیا پر اختیار نہ کرے تو وہ شیطان کا قیدی ہو کہ اسکی شہوت نے اسکو تباہ کر دیا اور بدعتی پس فالسب لگتی تو جن لوگوں کے
یہ درجے ہوں وہ علما کے زمرہ میں کیسے تصور ہو سکتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اخرج مروی ہے کہ عالم
جس وقت اپنی شہوت کو اختیار کرتا ہو تو ادنیٰ بات اس کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ اسکو اپنی مناجات کے فرقے سے محروم کر دیتا ہوں اور دوسری کیفیت
ایسے عالم سے مت پوچھنا جسکو دنیا نے متوالا کر دیا ہو ورنہ وہ تجکو میری محبت کی راہ سے روک دیگا اس قسم کے لوگ میرے بندوں کے حق میں
راہزن ہیں اور داؤد جب تو کوئی میرا طالب دیکھے تو اسکا خادم بن اسے داؤد جو شخص کسی بندے سے بھاگے ہوئے کو میری طرف ہٹاتا ہے
اسکو بڑا ہوشیار بنادیتا ہوں اور جسکو ایسا لکھ لیتا ہوں اسکو بھی عذاب نہیں کرتا اور اسی جہت سے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ علما کا
مزا دل کا مرعانا ہے اور دل کی موت عمل آخرت کے عوض میں دنیا کا طلب کرنا ہے اور یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ جب علم اور حکمت
دنیا طلب کی جاتی ہے تو انکی جوت جاتی رہتی ہے اور سعید بن مسیب نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ بات کا افشا کرنا ہے تو وہ چور ہے اور حضرت
عمرؓ نے فرمایا ہے کہ جب تم عالم دنیا کا خواہان دیکھو تو تم اسکو دین میں مٹم جانا واسیلے کہ خوشہ مشمد کسی چیز کا اپنی خواہش کی چیز ہی میں گھسار رہتا ہے
اور مالک بن دینار کا قول ہے کہ میں نے بعض پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم جب دنیا کی محبت کرتا ہے تو جسے ادنیٰ
امر میں اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی حلاوت اس کے دل میں سے نکال لیتا ہوں اور ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تجھ کو علم
عنایت ہوا ہے اپنے علم کے نور کو گناہوں کے اندھیرے سے مت بچھانا ورنہ جس روز اہل علم اپنے علم کے اُجھارے میں جلیں گے تو تارکی میں
رہیگا۔ اور یحییٰ ابن معاذ رازیؒ علما سے دنیا کو یوں کہا کرتے تھے کہ علم والو تمہارے محل قیصر کے سے ہیں اور کائنات کسرتی کے ت اور کپڑے
بہت ٹیپ ٹاپ کے اور سوزے جالوت کی طرح کے اور سوار یان فاروں کی سی اور برتن فرعون کے سے اور گناہ جابل کی طرح کے اور مذہب
شیطان کے ہیں تو شریعت محمدیؐ کہاں ہے کسی کا شعر ہے شہر گزر گزرگ سے راعی بچاتے ہیں گلہ ۷۰۰ جو خود ہی وہ بچا لیں گرگ جب کیا ہو
اور کسی دوسرے نے کہا ہے شہر نکلیں کلام بولے اگر کچھ ہو گویا دھمک کا کیا ہے پڑے نہیں جب فساد دیکھو کسی شخص نے ایک عارون سے پوچھا کہ آپ
نزدیک جبرئیلؑ کو گناہوں سے راحت ہوتی ہے کیا وہ خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا انھوں نے فرمایا کہ میں تو اس بات میں شک نہیں کرتا کہ جس کے نزدیک
نسبت آخرت کے ترجیح رکھتی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا حالانکہ یہ شخص نسبت پہلے شخص کے بہت کم ہے اور یہت گمان کرنا کہ کمال کا ترک کر
علما سے آخرت میں ملنے کے لیے کافی ہے اس لیے کہ جاہ کا ضرر مال سے زیادہ ہے اور اسوجہ سے بشر نے کہا ہے کہ لفظ حد ثنا جو روایت کے ہے
کہا جاتا ہے دنیا کے روز و رات میں سے ایک روز و رات ہے جب تم کسی کو حد ثنا کہتے ہوئے سناؤ تو وہ یہ کہتا ہے کہ تجھ کو جگہ دو اور انھیں بزرگ نے
کچھ اور دس بے گناہوں کے دفن کر دیے تھے اور کہتے تھے کہ تجھ کو خواہش ہے کہ حدیث بیان کروں اگر یہ خواہش جاتی رہے تو حدیث بیان کر دے
اور انھیں کا یا اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب تم کو خواہش ہو کہ حدیث کہو تب خاموش ہو رہو اور جب خواہش نہ ہو تب بیان کر دے
اور اسکی وجہ یہ ہے کہ تعلیم اور ارشاد کا منصب ملنے سے جاہ کی لذت تمام دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر ہے تو جو اپنی خواہش کو پس پڑا یا نہ گوارہ

علم حاصل نہیں ہے
جو کہ علم ہے
نہ شہر میں ایسے
جو بھٹے طعنا
میں ملک ہوتا ہے
۱۱ ایسے علی

فرغت ہو جاوے اور اس سے بھی سخت یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا لوگوں میں سے کتنا
 شروع کیا کہ مجھے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا اور موسیٰ نبی اللہ نے یوں فرمایا اور موسیٰ کلیم اللہ نے یوں ارشاد کیا یہاں تک کہ اس
 بہت سا مال ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو نہ دیکھا تو اسکا حال پوچھنا شروع کیا مگر کہیں نہ مل سکا سرخ نہ ملا یہاں تک کہ ایک
 روڈ ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک سور کے گلے میں سیاہ رسی ڈالے ہوئے لایا اور عرض کیا کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں آج
 فرمایا کہ ہاں اُسے کہا کہ یہ سور وہی شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اتنی تو اسکو اصلی صورت پر کر دے تاکہ میں
 اس سے پوچھوں کہ کس بات سے اس نوبت کو پہونچا اللہ تعالیٰ نے اُنہی وحی بھیجی کہ اگر تم اُن صفات کے مجھو یا دکر دے جو آدم سے لیکر
 آج تک کے انبیاء اور اولیاء نے مجھو اُن صفات سے بیکار ہو تب بھی میں اس بات کو نہ مانوں گا لیکن جس سب سے پہونچ اُنکی صورت مسخ کی
 ہو وہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ شخص دین کے بدلے میں دنیا طلب کیا کرتا تھا۔ اور اس سے بھی سخت تر روایت وہ ہے جو معاذ بن جبل سے
 مروی ہے موقوفہ اور ایک روایت میں مرفوعہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی مصیبت یہ ہے کہ بولنا اُسکے نزدیک سننے سے
 اچھا ہو حالانکہ تقریر میں زینت اور زیادتی ہو جاتی ہو اور صاحب تقریر خطا سے مامون نہیں اور خاموشی میں سلامتی اور علم جو اور علما میں سے
 ایک وہ ہے کہ اپنے علم کو جمع کر رکھتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے کے پاس بھی موجود ہو تو وہ شخص دوزخ کے اول طبقے میں ہوگا اور ایک
 وہ ہے کہ اپنے علم میں پادشاہ کی طرح ہو کہ اگر اُس پر کچھ اعتراض کیا جائے یا اُسکے حق میں کچھ سستی کی جائے تو آگ بگولا ہو جاوے یہ شخص
 دوزخ کے دوسرے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ اپنے علم اور عمدہ حدیثوں کو خاص شرف اور دولت والوں کے لیے کر دیتا ہے اور شکوہ انکی
 حاجت ہوتی ہی انکو اہل نہیں جانتا یہ شخص دوزخ کے تیسرے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ اپنے آپ کو فتویٰ کے لیے ٹھہراتا ہے اور سخت حکم
 کر دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تکلف والوں سے بغض رکھتا ہے یہ شخص دوزخ کے چوتھے طبقے میں ہوگا اور ایک وہ عالم ہے کہ یہودیوں اور نصاریٰ
 کی بولیاں بولتا ہے تاکہ اپنے علم کو زیادہ کرے ایسا شخص پانچویں طبقے میں ہوگا اور ایک وہ عالم ہے کہ اپنے علم کو لوگوں میں پھیلنے اور پکڑنے
 اور مروت ٹھہراتا ہے وہ چھٹے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ اگر عرب کو خفیف جانتا ہے اگر عظیم کتا ہے تو دشمنی کرتا ہے اور اگر کوئی نصیحت
 کرتا ہے تو ناک چڑھاتا ہے ایسا شخص دوزخ کے ساتویں طبقے میں ہوگا اور تجھ کو چاہیے کہ علم میں خاموشی اختیار کرے تاکہ شیطان پر غالب ہو
 اور بدوین کسی عجیب بات کے خندہ ہرگز نہ کر اور نہ بدن حاجت کے اپنی جگہ سے ہلے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اُن اللہ تعالیٰ سے
 التنازل لا یلزم ابداً من المشرق والمغرب وما یزن عند اللہ جناح بعوضہ اور روایت ہے کہ حضرت حسن بصری مجلس عظ سے اٹھے ایک خراسان کے
 شخص نے ایک گھڑی جس میں پانچ ہزار درہم اور دس تھان ہار یک کپڑے کے تھے آپکی نذر کیے اور عرض کیا کہ درم تو خرچ کے لیے ہیں اور کپڑا
 پہننے کو آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تمکو عافیت رکھے یہ خرچ اور تھان اٹھا لو اپنے ہی پاس ہنے دو ہکو اسکی حاجت نہیں جو شخص میرے سے
 مجلس میں بیٹھے اور اس جیسی نذر قبول کرے وہ جس روز اللہ تعالیٰ کے سامنے جاوے گا تو دیکھے بے بہرہ جاوے گا۔ اور جابر سے موقوفہ اور
 مرفوعہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک عالم کے پاس مت بیٹھو بلکہ اُس عالم کے پاس بیٹھو کہ پانچ امور سے بچے جو فرما دیے
 طرف بلاؤ اول شک سے یقین کی جانب دوم ہائے خلاص کی طرف سوم دنیا کی خواہش سے زہد کی طرف چارم کبر سے تواضع

روح البیہم
 نے روایت کیا ہے اور
 ابن خضام نے وضع
 کیا ہے روح البیہم
 لیے توفیق مقدر شکر
 جونی جو کہ مشرق اور
 مغرب کے ممالک کو
 بصرہ اور مدینہ کے
 کے نزدیک چھوڑ کر
 جلائے جہنم انبیا
 یہ حدیثان غلط ہے
 اس حدیث میں سب روایت
 اور اگر روایتوں سے
 اندیشہ الیہ الخلیفہ
 یسین یوم القیامہ
 دلائل من اللہ عز وجل
 ہونہ یعنی آدمی قیامت میں
 بظاہر اور مبرا اور کلاور
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 چشم باز نہ کرے برابری
 تو کا ۱۲ ص ۱۰۸
 خانہ میں روایت
 کیا ہے اور اس روایت
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فیضی باعظا

بن نے جواب دیا کہ میں تو اسکو یاد کرتا ہوں اُسے کہا کہ اُسکا یاد کرنا یہ ہو کہ اُسکے بموجب عمل کرے اسلئے میں نے تحصیل علم کو ترک کر کے عمل کی طرف توجہ کی۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ علم خوف خدا ہے۔ اور حضرت حسینؓ نے فرمایا کہ جتنا چاہو علم سیکھ لو خدا تعالیٰ ثواب ہرگز نہ دیکھا جب تک کہ عمل نہ کرو گے اسلئے کہ یہو قوفون کا مقصود علم سے روایت کرنا ہی اور علما کی نفع رسانی اور پاسداری ہے۔ اور مالک کا ارشاد ہے کہ علم کا تحصیل کرنا اور اُسکا پھیلانا دونوں چھپے ہیں بشرطیکہ نیت درست ہو اور دیکھو کہ جو چیز صبح سے لیکر شام تک تھامے ساتھ رہے اُسپر دوسری چیز کو اختیار مست کرو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ قرآن اس سیلے نازل ہوا ہے کہ تم اسپر عمل کرو تم نے اُسکے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرایا اور غریب کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ اُسکو نیکو طرح سیدھا کرینگے وہ کچھ بہتر نہو گے اور عالم جو عمل نہیں کرتا اسکی مثال ایسی ہے جیسے بیمار کہ دو کی صفت بیان کرے یا بھوکھا شخص جو زندہ کھانے کو نیکے نام لگا کر مرنے بیان کرے اور اسکو وہ جانے نہ نہیں اور اس جیسے شخص کے باب میں یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَالٌ فَتُؤْتُونَ اور حدیث شریفہ میں ہے کہ جن چیزوں سے میں اپنی امت پر ڈرتا ہوں اُنہیں سے عالم کی نفرت ہے اور قرآن میں منافق کا جھگڑا اور ایک علامت علیٰ آخرت کی یہ ہے کہ اُسکی توجہ ایسے علم کی تحصیل کی طرف ہو جو آخرت میں کام آوے اور طاعت میں غیبت دلاؤ اور اُن علوم سے اجتناب کرے جنکا فائدہ کم ہو اور کھانا اور روٹائی جھگڑا اُنہیں بہت ہو اسلئے کہ جو شخص افعال کے علم سے روگردان ہو کر لڑائی جھگڑے کے فن میں شغول ہو اُسکی مثال ایسی ہی کہ کسی بیمار کو بہت سے روگ ہوں اور وہ کسی طبیب کا ذوق سے ملے اور وقت بھی تنگ ہو کہ وہ شاید جلد چلا جاؤ اور ایسے وقت میں وہ طبیب مذکور سے دواؤں کی خاصیت اور طب کی عجیب باتیں پوچھنے لگے اور جس ضرورت میں خود گرفتار ہو اُسکو دریافت کرے تو اُسکی حاجت میں کیا شک ہو اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت علیؓ کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جھکو کچھ علم کی عجیب باتیں بکھلائیے آپ نے فرمایا کہ تو نے اہل علم میں کیا کیا ہے اُس نے عرض کیا کہ اہل علم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پوجا نا اُس نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو نے اُسکے حق میں کیا کیا اُس نے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کو پوجا نہ عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ لڑائی تیار کی کیا کی کہا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو اب جا اور پہلے ان امور میں پختہ ہو تب مجھ کو علم کے غائب بھی بتاؤ گے۔ بلکہ سیکھنا اُس جنس کا ہونا چاہیے جسے شقیق بنی کے شاگرد حاتم اصم تھے کہ مروی ہے کہ ایک روز شقیق نے حاتم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو اُنھوں نے کہا تینتیس برس شقیق نے فرمایا کہ اس عرصے میں تم نے مجھے کیا سیکھا حاتم نے کہا کہ آٹھ مسئلے اُنھوں نے فرمایا کہ انا اللہ وانا الیہ راجعون میری اوقات تمھارے اوپر ضائع ہو گئی کہ تم نے صرف آٹھ مسئلے سیکھے حاتم نے کہا کہ یا استاذ زیادہ میں نے نہیں سیکھے اور جھوٹ بولنے کو میں ناپسند کرتا ہوں اُنھوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے آٹھ مسئلے ہیں کہ میں بھی سنوں حاتم نے کہا کہ اول یہ ہے کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے اور قبر پر اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے اسلئے میں نے اپنا محبوب بنیکون کو ٹھہرایا کہ جب قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے شقیق نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سیکھا اب باقی سات باتیں کہو اُنھوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اسل رشاد میں تامل کیا واما من خاف مقام ربہ ونفی النفس عن الهوی فان الجنۃ ہی لما وہی ورسمھا کہ خدا سے تعالیٰ کا فرمانا درست ہے اسلئے اپنے نفس پر خواہش کے دور کرنے کی محنت ڈالی یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا تیسرا یہ ہے کہ اس دنیا کو دیکھو

مست اور تھادی
خوابی ہے ان باتوں
سے جو بتائے ہو
الحمد للہ رب العالمین
ابن السنی ابونفیع
در کتاب الایمان
مست اور تھادی
خوابی ہے ان باتوں
سے جو بتائے ہو
الحمد للہ رب العالمین
ابن السنی ابونفیع
در کتاب الایمان

دیکھا تو یہ پایا کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز قدر و قیمت کی ہو اسکو اٹھا کر رکھ چھوڑتا ہو اور حفاظت کرتا ہو پھر اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھا تو فرماتا ہو یا عندکم فیقدوما عند اللہ باقی تو جو کچھ قدر و قیمت کی چیز میرے ہاتھ لگی اسکو میرے لئے خدا تعالیٰ کی طرف کو پھیر دے تاکہ اُس کے پاس ہو جو وہ چاہے جو تھا یہ کہ لوگوں کو جو دیکھا تو ہر ایک کا میل بالی و حسب اور نسب اور شرافت کی طرف پایا اور ان امور میں جو غور کیا تو هیچ معلوم نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو سوچا کہ فرماتا ہو ان اگر کم عند اللہ اتقوا اسلیم میرے تقویٰ اختیار کیا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کریم اور بزرگ ہو جاؤں یا تجوان یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمان بد کرتے ہیں اور ہر ایک اپنے اور دوسرے کی طرف میل کرتا ہے تو یہ پایا عن قسمنا بینہم معیتہم فی الحیوة الدنیا اسلیم میرے خدا کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کیا اور جان لیا کہ قسمت اللہ پاک کے پاس ہے ہر اسلیم خلق کی عداوت چھوڑ دی چھٹا یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے کشتی اور کشت و خون کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو فرمایا ہوا ان الشیطان کم عدو فاختذہ عدوا اس بنا پر میرے خوف اس کیلئے کو اپنا دشمن ٹھہرایا اور اسی بات پر کوشش کی کہ اُس سے بچتا رہوں اسلیم کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکی عداوت کی گواہی فرمائی ہو اسی جہت سے اُس کے سوا میرے اور مخلوق کی عداوت چھوڑ دیتی تھان یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ہر ایک بارہا ان کے خوابان اور اُس کے باب میں اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں اور ایسے امور میں قدم نہ مہرتے ہیں کہ انکو جائز نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر غور کیا تو فرمایا ہوا ما من دابة فی الارض الا علی اللہ ربہا میں نے بھی سمجھا کہ میں خدا تعالیٰ کے ان حیوانوں میں سے ہوں جنکا رزق اُس کے اوپر ہے اسلیم میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق چھوڑ رہا ہوں اور میرا رزق جو خدا تعالیٰ کے فیض ہے اُسکی طلب ترک کر دی آٹھواں یہ کہ میں نے خلق کو دیکھا تو سب کو کسی چیز پر بھروسہ کرتے پایا کوئی اپنی زمین پر بھروسہ کرتا ہو کوئی تجارت پر کوئی حرفے پر اور کوئی اپنے بدن کی تندرتی پر غور نہ کرے ہر ایک مخلوق کو اپنے طرح کی مخلوق پر بھروسہ کرتے پایا اور خدا تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو یہ ارشاد پایا تو میں نے علی اللہ فوجسبہ اسلیم میرے خدا تعالیٰ پر توکل کیا کہ وہی مجھے کالی ہوشیق بنی ہے فرمایا کہ اے خاتم خدا تعالیٰ مخلوق تو نہیں ہے میں نے جو تو یہاں درج ہے زبور اور قرآن کے علوم پر نظر کی تو ان سب کی اصل فقہین آٹھ مسکون کو پایا وہ سب نہیں آجاتے ہیں جو کوئی ان آٹھوں پر عمل کرے وہ گمراہ چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہو جائے یہ کہ اس طرح کے علم کے ادراک و سمجھنے کا قصد علمائے آخرت ہی کرتے ہیں اور علمائے دنیا تو ان امور میں مشغول ہوتے ہیں جنسے مال و رجاہ کی بیداشت ہو اور ان علوم کو چھوڑ دیتے ہیں جنکے لیے خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہو اور فرمایا کہ میں نے کہ میرے اکابر کو ایسا پایا کہ ایک دوسرے سے بیزاری کے اور کچھ نہ سیکھتے تھے اور کج بجز کلام کے اور کچھ نہیں سیکھتے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ کھانے اور پینے میں آسائش کی طرف اور لباس میں نراڑنے اور مکان اور اسباب میں نیش کی طرف مائل نہ رہے بلکہ ان سب امور میں میانہ روی اختیار کرے اور اس باب میں سلف کے اکابر کی مشابہت پیدا کرے اور سب امور مذکورہ میں مقدار قلیل پر گذر کرے جس قدر کہ ان چیزوں کی طرف خواہش کی قلت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھے گا اور عکس آخرت کے مرتبہ کی طرف ترقی کریگا اور یہ روایت اُسکی شاہد ہے جو ابی عبد اللہ خواص کہ حاتم ہم کے شاگرد ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں نے حاتم کے ساتھ رہی میں کیا ہمارا قافلہ تین سو تین آدمیوں کا تھا حج کے ارادے سے نکلے سب کمل پوش تھے کسی کے پاس نہ شہ دان اور کھانا نہ تھا ہم ایک شخص سے سو اگر کسی ہمارا اُترے جو بہت مقدور نہ رکھتا تھا مگر فقیر و دست تھا اُسے اس شہ ہمارا سیب یافت کی جہاں صبح ہوئی تو اُس نے حاتم سے کہا کہ اے بھائی مجھے ضرورت ہو تو فرما دیجیے کہ میں ایک

مستاجر تھا جس کو
بہ حواس کا اور جو
رشتہ سے اس کے
بہشتی تھے اور اس کے
شہر میں اس کے
ان اس کی کشتی تھی
جس کو وہ بے شمار
ستاروں میں
بہشتی تھے اور اس کے
روزی اس کے
چلتے تھے
شیطان تھا اور اس کے
۶۰ ستم گور و گور
دشمن ۱۲ ستم
کوئی انہیں یاد نہ تھے
زمین پر اگر اللہ پر
اُسکی روزی ۱۲
ستاروں کو
بہر و سارے اشیا
نورہ اسکو پس ۱۲

فقہ کی عیادت کو جانا چاہتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ مریض کی بیمار پرسی میں ثواب ہو اور فقیہ کو دیکھنا عبادت ہے میں بھی تمہارا ساتھ چلتا ہوں اور وہ فقیہ جو بیمار تھا محمد بن مقاتل زکی کا قاضی تھا جب ہم دروازہ پر پہنچے تو دروازہ کرسی دار بست اچھا تھا حاتم شہد درہ گئے کہ عالم کا دروازہ ایسا ہی کچھ جیلہ جازت کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ مکان وسیع خوبصورت فرش اور چوکا ہوا حاتم اور بھی تھیں ہوسے پھر اس مقام پر گئے جہاں قاضی تھا وہاں فرش نرم چھایا ہوا اور اسپر قاضی لیٹا ہوا تھا اور چکر پاس ایک غلام بیٹھایا کھڑا تھا پس تاجر قاضی کے سر ہانے کی طرف بیٹھا اور حال پوچھا اور حاتم کھڑے رہے قاضی نے انکو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا فرمایا کہ میں بیٹھنے کا نہیں پوچھا کہ تم کو کچھ حاجت ہو کہما کہ ہاں پوچھا کہ کیا ہے فرمایا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہما کہ دریا نہت کرو فرمایا کہ تم اٹھ کر بیٹھ جاؤ تو پوچھو قاضی اٹھ بیٹھا حاتم نے کہا تم علم سے سیکھا ہے کہا معتبر علما سے سمجھو نے میرے سامنے حدیث بیان کی کہما انھوں نے کس سے کہا کہ اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اصحاب نے کس سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے کس سے کہا کہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل نے کس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو علم خدا سے تعالیٰ کے یہاں سے جبریل نے آئے جبریل نے آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور آپ نے صحابہ کو اور انھوں نے علما سے فقہ کو اور علما نے تلمذائین سے کہیں یہ بھی سنا ہے کہ جس شخص کے گھر میں کرسی ہو اور وسعت زیادہ ہو اسکا مرتبہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے قاضی نے کہا کہ نہیں حاتم نے پوچھا کہ پھر کیسے سنا ہے کہما کہ یوں سنا ہے کہ شخص دنیا میں زہد کرے اور آخرت کی خواہش کرے اور سائیں سے محبت کرے اور آخرت کے لیے سامان مقدم کرے تو اسکا مرتبہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوگا حاتم نے فرمایا کہ پھر تم نے کافرا کیسے کہا ہے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب اور کفار جہنم اللہ کا اقتدار کیا ہے یا فرعون اور مردو کی پیروی کی ہے جو انھوں نے اول کج اور انیت سے عمارت بنائی تھی اور علما نے بدھیں جیسوں کو جاہل آدنی جو دنیا پر لڑتے ہیں اور ان کے حریص ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ عالم اس حال پر ہیں تو ہم اُسے کیا بدتر حال بھی نہوں یہ کہہ حاتم اُسکے پاس چلے آئے ابن مقاتل کی بیماری اور زیادہ ہو گئی اور ری کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حاتم بن قاضی ہیں یہ گفتگو ہوئی اسلئے اُسے کہہ قزوین بن طنافسی اُس قاضی کی نسبت بھی بہت زیادہ ہیں حاتم اُسکے پاس قصد آگئے اور اندر جا کر کہا کہ میں ایک عجیب شخص ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھو میرے دین کا آغاز اور مفتاح نماز یعنی وضو سکھلا دو چلنا فسی نے کہا کہ بہت بہتر غلام سے کہما کہ جا کر ایک برتن میں پانی لے آؤ وہ پانی لے آیا طنافسی نے بیٹھ کر وضو کیا اور تین تین بار اعضا دھوئے اور پھر کہا کہ اس طرح وضو کرتے ہیں حاتم نے کہا کہ آپ کھڑے رہیں تاکہ تمھارے سامنے وضو کروں اور جو بات مجھے منظور ہے وہ پختہ ہو جاوے طنافسی کھڑے رہے اور حاتم وضو کرنے کو بیٹھے اور وضو میں اپنے ہاتھ چار چار مرتبہ دھوئے طنافسی نے کہا کہ میاں صاحب ٹھنے ہر افس کیا حاتم نے کہا کہ کس آقا میں کہا کہ ٹھنے اپنے ہاتھ چار بار دھوئے حاتم نے فرمایا کہ سبحان اللہ میں نے ایک چلو پانی میں اہراف کیا تھے ان سب ناز و نعم کے جمع میں اسراف نہیں کیا طنافسی نے جان لیا کہ انکو وضو سیکھنے کی غرض نہ تھی بلکہ یہی امر تھا نا منظور تھا سنگد گھر میں چلے گئے اور چالیس روز تک لوگوں کے سامنے نہوئے پھر جب حاتم بغداد میں گئے تو بغداد والے انکے پاس آئے اور کہا کہ ابو عبد الرحمن تم ایک عجیب شخص ہو اور رک کر بات کہتے ہو گھر جو کوئی تم سے فقہ کرنا ہو تم انکو زکہ دیتے ہو فرمایا کہ میرے پاس تین ہستین ہیں جسے میں اپنے طرف ثانی پر غالب رہتا ہوں اول یہ کہ جب طرف ثانی امر راست کہتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب وہ خطا کرتا ہے تو رنج کرتا ہوں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں کہ طرف ثانی پر جہالت نہ کرے

لوگوں کو فلاح ہوتی ہو۔ اور اسید وجہ سے سعید بن المسیب نے فرمایا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ امر کو گھیرتا ہو تو اس سے احتراز کرو کہ وہ چور ہو۔ اور اوزاعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ بڑی نہیں جو حاکم کے پاس جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدترین علماء وہ ہیں جو امیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہترین حکام وہ ہیں جو علماء کے پاس آتے ہیں۔ اور کھول دشتی کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سیکھے اور دین میں تفقہ پیدا کرے پھر غرور شامد اور طمع کی جہت سے سلطان کی صحبت اختیار کرے تو وہ بقدر اپنے قدموں کے ورنہ کی آگ میں گھستا ہو۔ اور ہمنون کہتے ہیں کہ عالم کے حق میں کیا ہی بڑا ہوکہ کوئی مجلس میں آوے اور عالم کو نہ پاؤ اور جب اس کا حال پوچھے تو کہیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہو اور انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں سنتا تھا کہ قول بزرگوں کا ہو کہ جب عالم کو دیکھو کہ دین سے محبت رکھتا ہو تو اس کو تم اپنے دین میں تمہارا ٹھکانہ نہ کہ اس مضمون کا بیج تجربہ کر لیا یعنی جب میں حاکم کے یہاں گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کی محاسبہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس کو بہت دوری ہو گئی حالانکہ جس ڈھنگ سے میں حاکم سے ملتا ہوں اس کو تم دیکھتے اور جانتے ہو کہ سخت ورشتہ کتنا ہوں اور اکثر اس کی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں وریسی چاہتا ہوں کہ اس تک جائیگی نہیں ہی نہ پوچھے اور باوجود اسکے میں اس سے کچھ لیتا نہیں نہ اس کے گھر کا پانی پیوں پھر فرمایا کہ اب ہمارے زمانے کے علماء بنی اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں کہ بادشاہوں کو جانسور ہوتے تھے بتاتے ہیں اور جو ان کی مرضی کے موافق ہوں ایسی باتیں سناتے ہیں اور اگر انکو وہ امور سکھائیں جو ان پر واجب ہیں ورنہ میں ان کی نجات ہو تو حاکم اسے نفرت کریں اور اپنے پاس اس کا آنا نہ سمجھیں اور یہ امر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی نجات کا باعث ہو۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جو تم سے پہلے تھے ایک بزرگ تھے جو اسلام میں بڑھے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان بزرگ سے سعد بن ابی وقاص مراد ہیں جن سے فرماتے ہیں کہ وہ سلاطین کے پاس جاتے تھے اور اسے نفرت کرتے تھے ان کے بیٹوں نے اسے کہا کہ جو لوگ کہ اسلام کی زیادتی اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے برابر نہیں وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اگر آپ بھی جاوین بہتر ہوا انھوں نے فرمایا کہ بیٹو دنیا مردار ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو گھیر رکھا ہے بخدا میں حتی الوسع اس کا شریک نہ ہو گا۔ پھر فرمایا کہ اتنا تو لاغری میں مر جاؤ گے فرمایا کہ میں یاں کے ساتھ لاغری میں مر جانا اس سے اچھا جانتا ہوں کہ نفاق کے ساتھ مونا ہو کر فرج میں فرماتے ہیں کہ بخدا اپنے انکو بھڑایا اور خوب محبت نکالی اس لیے کہ جان لیا کہ مٹی گوشت اور فرہی کو کھاو گی اور ایمان کو نہ کھاو گی اور اگر شاہ ہو یا بادشاہ کے پاس جائیے آدمی نفاق سے یقیناً نہیں بچتا جو ایمان کی ضد ہو اور حضرت ابوذر غفاریؓ نے سلمہ سے فرمایا کہ ای سلمہ بادشاہوں کے دروازہ پر مت جاؤ اس لیے کہ تم کو ان کی دنیا میں بچ بھی کچھ ملے گا کہ جب تمہارے دین میں ہے وہ اس سے بہتر ہے لیکن۔ اور علماء کے لیے یہ امر ایک بڑا فتنہ ہے اور شیطان کا ایک سخت ذریعہ علماء پر ہی خصوصاً ایسے عالم پر جس کی دوا چھی اور کلام شہر میں ہو اس لیے کہ شیطان ہمیشہ اس کو ہی سوچھاتا ہے کہ سلاطین کے پاس جانے اور انکو نصیحت کرنی ہے وہ لوگ ظلم سے باز رہیں گے اور شریعت کے احکام ان میں جاری اور قائم ہو جائیں گے اور ہوتے ہوئے پوچھ خیال دل میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارا نکلے پاس جانا دین میں داخل ہو پھر جب ان کے پاس جاتا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں نرمی اور نرمی نہ کرے اور ان کی تعریف اور خوشامد کی نہ لے اور ان باتوں میں دین کی خرابی ہو۔ اور اگر اس سلف یوں کہا کرتے تھے کہ علماء جان لیتے تھے تو عمل کرتے تھے اور عامل ہونے پر مشغول ہوتے تھے اور شاغل ہونے کے بعد گناہ ہوتے تھے اور گناہ ہونے کے پیچھے ان کی طلب

اح ابن ماجہ
اس مضمون کے
اول جگہ کو عبارت
ابن جریر بخند
ضعیف روایت
کیا ہے ۱۲۸
اصل کی عبارت
یہ کہ لوگوں میں ان
انگوں میں ان کی علی
کھا فاسطین کہنے
تھا کہ کاشی اس
پاس جانے سے بڑا برا
چھوٹ جاوے ان کے
نصیحت کرینا ڈالنا
اور اس کے پاس جانے کا
ہو ۱۲۸ میر علی عینی

سے کسی نے پوچھا کہ سب جگہوں میں بہتر کون سی ہو اور بدتر کون سی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو معلوم نہیں یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے اُن سے دریافت کیا اُنھوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں حتیٰ کہ خدائے تعالیٰ نے اُنکو جہاں یا کس جگہ میں بہتر بھجوا دیا ہے اور سب میں بدتر باز نہیں۔ اور حضرت ابن عمرؓ کے اگر کوئی دس سیکے پوچھتا تھا تو آپ ایک کا جواب دیتے تھے اور نو کے جواب میں سکوت کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباسؓ کو جواب دیتے تھے اور ایک کے جواب سے خاموش رہتے تھے اور فقہائے سلف میں ایسے لوگ بہت تھے جو یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا اور جانتا ہوں کہنے والے کم تھے سفیان ثوریؒ و مالک بن انسؒ اور احمد بن حنبلؒ اور فضیل بن عیاضؒ اور بشر بن حارثؒ سب ایسے ہی تھے کہ لا اور ہی اکثر کرتے تھے اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں ایک سو بیس صحابہؓ دیکھے وہ سب ایسے ہی پائے کہ جب کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا یا حدیث پوچھی جاتی تو یہی جانتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچاؤ اور ایک روایت اُن سے یوں کہ جب کوئی سوال نہیں سے کسی پر پیش ہوتا تو وہ اُسکو دوسرے کے پاس بھیجتے اور وہ دوسرے کے پاس یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پہنچا دیتے کہ پاس آ جاتا۔ اور مروی ہے کہ اصحابِ صفہ میں کسی کے پاس ایک شری تھیں ہوئی بطور ہدیہ آئی اور وہ سب سوخت بہت عسرت سے بے سہ کرتے تھے اُنھوں نے دوسرے کو ہدیہ کر دی اور دوسرے نے تیسرے کو اس طرح رفتہ رفتہ پہنچا دیا کہ ابی کے پاس آ گئی۔ تو اب تامل کرو کہ فی زمانہ علماء کا معاملہ کیسا اُلٹا ہو گیا کہ جس چیز سے پہلے لوگ بھاگتے تھے وہ اب مطلوب ہو گئی اور جو مطلوب تھی اُس سے نفرت کرنے لگے اور فتویٰ دینے کی کفالت سے بچنے لگی خوبی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جو بعض کا برے مرفوع بیان کی ہڈ کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دین مگر تین آدمی امیر یا مامور یا متکلف۔ اور بعض کا برے فراموشی کہ صحابہؓ چار چیزوں کو ایک دوسرے پر ملا کرتے تھے اول مامت دوم وصیت سوم امانت چہارم فتویٰ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جسکو علم کم ہوتا تھا وہ توجہ فتویٰ دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا وہ فتویٰ کو پسند نہ کیا وہ دوسرے پر مانتا تھا اور صحابہؓ اور تابعینؓ کا فعل باوجود چیزوں میں تھا قرآن کی تلاوت مسجدوں کی آبادی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بات کا امر کرنا جبری ہاں منع کرنا اور انکی وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ اللہ الا ثلثۃ امر معروف اور نہی عن منکر اور ذکر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ینفع فی کثیر من تجولم الا من امر بصدقہ او معروف اور صلاح بین الناس لایہ اور بعض علمائے کسی کو اجنبی اور بیوقوف اور فتویٰ دینے والوں میں سے خوب ہیں دیکھا اور پوچھا کہ تم جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور قیاس کیا کرتے تھے اسکا کیا حال پایا اُس نے ناکہ چڑھائی اور سنہر پھیر لیا اور کہا کہ ہنسنے لگو کچھ نہ پایا اور اسکا انجام ہکوا اچھا نہ معلوم ہوا۔ اور اب جھینچتے ہیں کہ عالم ایسے سوال کا جواب کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوتا تو اُس کے لیے تمام اہل ہر کو جمع کرتے۔ غرض کہ سکوت کرنا ہمیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے بدوں ضرورت ہرگز نہ کہتے تھے۔ اور حدیث میں بھی کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ خاموشی اور زہد اسکو عنایت ہوا ہے تو اُس سے قریب ہو کہ اسکو حکمت تعلیم کی جاتی ہے۔ اور بعض کا کہہ کتے ہیں کہ عالم دو ہیں ایک عوام کا عالم وہ تو مفتی ہے یہ لوگ بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں اور ایک خواص کا عالم وہ توحید اور ول کے اعمال کا عالم ہے ایسے لوگ متفرق اور تنہا رہتے ہیں۔ اور اول مشہور تھا کہ امام احمد بن حنبلؒ مثل دجلہ کے ہیں کہ ہر شخص اُس سے پوچھتا تھا اور پوچھتا تھا حارث مثل میٹھے کنوین اور پر سے ڈھکے ہوئے ہیں کہ ہر ایک ایک ہی شخص قصہ کرتا ہے اور پہلے یوں کہہ کرتے تھے کہ فلاں شخص عالم ہے اور فلاں فلان اور فلاں کو کلام میں زیادہ دست گاہ ہے اور فلاں علم میں زیادہ ہے۔ اور اب سلیمانؒ فرماتے ہیں کہ کلام کی نسبت معرفت سکوت سے

ایک فصل دوسری
میں گزری ۱۲ ص
میں سب کا نام
تو دیکھ کے سہل
اسکو صفحہ ۱۲
میں گزری ۱۲ ص
بات کا اس سے بڑی
بات سے منع کیا اور
خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا
بدوایت اور ایمان ہا
ت میں ایک جگہ نہیں
الکر انکی مشہور
لوگوں کی ایک خواست
بازیل بات کو اس
کراسے کو لوگوں
۱۲ ص میں ابن عباس
کہ دایم ابی غلام
بسنہ ضعیف ۱۲

دل کا نگران رہے اور اگر یہ معنی مفسرین کے سامنے پیش کیے جاویں تو وہ بھی انکو اچھا بتا دیں اور جان لیں کہ یہ تو صاف دلون اور خدا تعالیٰ کے الطاف کا ہو کہ انکی طرف ہمتوں کے متوجہ کرنے سے چل رہا ہو اور یہی حال مکاشفہ کے علموں اور معادہ کے علوم کے اسرار اور دلون کے خدوئی باریکیوں کا ہو کیونکہ انہیں ایک علم ایسا دیا گیا ہے جسکی تھانہ نہیں علوم ہوتی ہر ایک طالب اپنی قسمت کے موافق اور جب قدر حسن عمل کی توفیق ملتی ہے تو یہ قدر انہیں غوطہ لگا تا ہے اور انہیں علم کی صفت میں حضرت علیؑ نے ایک بڑی حدیث میں فرمائی ہے کہ آدمیوں کے دل غلوں میں ہیں ان سب میں بہتر وہ ہیں جنکے اندر خیر زیادہ ہو اور آدمی تین قسم ہیں ایک عالم ربانی دوم بطور نبی کے سیکھنے والے سوم ہوتو قن سفلے کہ ہر باطل پر بلا ہوائے کے تابع ہو جاویں جدھر کا جھوکا چلے اور اسی کو پھر جادین ان لوگوں سے نہ علم کے نور سے روشنی حاصل کی نہ کسی مضبوط چیز کا سہارا لیا علم مال سے بہتر جو علم تیری حفاظت کرتا ہو اور تو مال کی حفاظت کرتا ہو علم خرچ کرے یا بڑھتا ہو اور مال اس سے کم ہوتا ہو اور علم کی محبت ایک دین قابل اختیار ہے جس سے زندگی میں طاعت کمائی جاتی ہے اور مرنے کے بعد ذکر خیر علم حاکم ہو اور مال محکوم اور مال کا فائدہ اُسکے جاتے رہنے سے دور ہو جاتا ہے جو لوگ کہ مالدار تھے اور انکے چھتے کے چتے تھے سب مر گئے اور علماء زندہ رہیں گے جب تک کہ زمانہ باقی ہے پھر آپ نے ایک انبیا سانس لیا اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں علم بہت ہو بشرطیکہ اُسکی یاد کرنے والے محکومین بلکہ میں تو طالب مامون نہیں پاتا یا تو ایسا پاتا ہوں کہ دیکھ آگے کو دنیا کی طلب میں بہت حال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اُسکے اولیاء پر تکلیف کرتا ہے اور اُسکی محبت سے انکی مخلوق پر پاری دیتا ہے یا ایسا پاتا ہوں کہ اہل حق کا مطیع و منقاد ہو مگر اول ہی شہم سے اُسکے دلیس شک جم جاتا ہے آگاہ رہو کہ باطن کے جوچہ نہ یہ رکھتا ہے نہ وہ بلکہ لذات کے حریص اور طلب شہوات کے بندے اور خدا متکار ہیں یا مال کے جمع کرنے اور رکھ چھوڑنے کے فریفتہ اور اپنی خوشی کے فرمانبردار نہایت حریص قریب مشابہت ان دونوں کو چرنیولے چوپایوں سے ہی آئی جب علم کے یاد کرنے والے مر جاوے تو اُسکا علم بون جاتا ہے بیگانہ نہیں بلکہ یہ ان ایسے لوگوں سے خالی نہوگی جو اللہ تعالیٰ کی محبت اُسی کو اسطے قائم کریں یا تو ظاہر اور علانیہ ہوں گے یا چھپے ہوئے مغلوب تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنتیں اور دلیسین بیکار نہ رہیں اور یہ لوگ کہنے ہیں اور کہان ہیں یہ لوگ شمار میں کم اور قدر میں انکم علم میں انکم وجود ظاہر میں مفقود اور انکی تصویریں دلون میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اُنکے بہت اپنی جتنوں کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اُسے اُن جتنوں کو اپنے جیسے لوگوں کے حوالہ کریں اور اُنکے دلون میں اُنکو بودین علم نے اُنکو حقیقت امر پر پہونچا دیا تو یقین کی روح سے جاگے اور جس بات کو دو تہہ شکل جانتے تھے اُسکو اُنھوں نے سہل پایا اور جس امر سے غافلون کو وحشت تھی اُس سے اُنھوں نے دل بہلایا دنیا میں ایسے بد نون سے جنکی مدح میں محل علی ہے وابستہ ہیں یہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی مخلوقوں میں سے اُسکے اولیا اور امین ہیں اور اُسکے دین کی طرف بلانے والے اور اُسکی زمین کے سلاطین پھر آپ روئے اور فرمایا کہ مجھ کو اُنکے دیدار کا بہت بڑا اشتیاق ہے پس یہ مضمون جو آپ نے آخر کو ذکر فرمایا علمائے آخرت کا وصف ہے اور یہ وہی علم ہے جو اکثر عمل سے اور کثرت مجاہد سے حاصل ہوتا ہے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہے کہ یقین کے قوی کرنے میں اُسکی توجہ بہت ہو اسلئے کہ یقین دین کا اس اہمال ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقین الایمان کلہ یعنی یقین ایمان کا کل ہے تو علم یقین کا سیکھنا ضروری ہوا یعنی اُسکی ابتدا سیکھ پھر دل کو اُسکا طریق خود ظاہر ہو با دیگا اور اسی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

علم صلی اللہ علیہ وسلم
بسطت اللہ علیہ
اور کیا ہے انھیں اللہ تعالیٰ
نعمت ہے انھیں اللہ تعالیٰ
دو عالم ہیں ان میں سے ایک
سزا جہنم میں ہے اور ایک
جنت میں ہے
سزا جہنم میں ہے
عصہ فو کہ علم
نعمت صلی اللہ علیہ وسلم
کہ انکی جنتیں
ہو جائیں گی
یہ لوگ شمار میں کم
اور قدر میں انکم
علم میں انکم
وجود ظاہر میں
مفقود اور
انکی تصویریں
دلون میں
موجود ہیں
اللہ تعالیٰ
انکے بہت
اپنی جتنوں
کی حفاظت
کرتا ہے تاکہ
اُسے اُن
جتنوں کو
اپنے جیسے
لوگوں کے
حوالہ کریں
اور اُنکے
دلون میں
اُنکو بودین
علم نے
اُنکو حقیقت
امر پر
پہونچا دیا
تو یقین
کی روح
سے جاگے
اور جس
بات کو
دو تہہ
شکل
جانتے
تھے
اُسکو
انھوں نے
سہل
پایا اور
جس امر
سے غافلون
کو وحشت
تھی اُس
سے اُنھوں
نے دل
بہلایا
دنیا میں
ایسے
بد نون
سے جنکی
مدح میں
محل علی
ہے
وابستہ
ہیں
یہ یہ
لوگ
خدا تعالیٰ
کی
مخلوقوں
میں
سے
اُسکے
اولیا
اور
امین
ہیں
اور
اُسکے
دین
کی
طرف
بلانے
والے
اور
اُسکی
زمین
کے
سلاطین
پھر
آپ
روئے
اور
فرمایا
کہ
مجھ
کو
انکے
دیدار
کا
بہت
بڑا
اشتیاق
ہے
پس
یہ
مضمون
جو
آپ
نے
آخر
کو
ذکر
فرمایا
علمائے
آخرت
کا
وصف
ہے
اور
یہ
وہی
علم
ہے
جو
اکثر
عمل
سے
اور
کثرت
مجاہد
سے
حاصل
ہوتا
ہے
اور
ایک
علامت
علمائے
آخرت
کی
یہ
ہے
کہ
یقین
کے
قوی
کرنے
میں
اُسکی
توجہ
بہت
ہو
اسلئے
کہ
یقین
دین
کا
اس
اہمال
ہے
آنحضرت
صلی
اللہ
علیہ
وسلم
فرماتے
ہیں
کہ
یقین
الایمان
کلہ
یعنی
یقین
ایمان
کا
کل
ہے
تو
علم
یقین
کا
سیکھنا
ضروری
ہوا
یعنی
اُسکی
ابتدا
سیکھ
پھر
دل
کو
اُسکا
طریق
خود
ظاہر
ہو
با دیگا
اور
اسی
ہے
آنحضرت
صلی
اللہ
علیہ
وسلم

نے فرمایا کہ یقین کو سیکھو اسکے معنی یہ ہیں کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو اور اُن سے علم یقین کو سناؤ اور انکی پیروی پر ملاوت کرو تا کہ تمہارا یقین قوی ہو جائے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کا یقین اچھا ہے اور گناہ بہت کرتا ہے اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہے اور یقین کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہے اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے اور شیطان ہوتا ہے اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کچھ زیادتی بھی جاتی ہے جس سے وہ جنت میں جاتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم کو کم دی گئی وہ یقین اور عزیمت صبر اور جسکوان دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کو روزہ اسکو نہ ملین اور تمہارے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹا عمل کی استطاعت بدون یقین کے نہیں ہوتی ہے اور آدمی تا ہی کرتا ہے کہ یقین ہو تا ہے اور عامل کا یقین جب تک کہ نہیں ہوتا ہے تب تک عمل میں کوتاہی نہیں کرتا اور کبھی بچ کا زور پڑے ہیں کہ آدمی ایک اور نور ہے اور شرک آگ ہے تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں بھرنے کی جاتی ہیں اس سے زیادہ توحید کے نور سے دندون کی بڑائیاں جل جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جات یقین کے ذکر سے اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیرات اور سعادات کا ذریعہ ہے اور اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اسکے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے تا کہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں غفلت نہ ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آئے گی اسکی طلب میں نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین ایک لفظ بشتک ہے وہ دو فریق اسکو دو معنی مختلف میں آتے ہیں اول صلااح منظرہ دلیہ اور اہل علم کی ہر کہ شک کے ہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی تصدیق نہ کرے اسکو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تمہیں کسی خاص شخص کی نسبت دریافت کیا جائے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کرے گا یا نہیں اور اسکا حال تمکو معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف میل نہ کرے گا اور کچھ حکم نہ لگاؤ گے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتی ہیں برابر ہونگی تو اسکو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہے مگر اسکا ہوسکنا ایسا ہے کہ وہ اول کی ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم نیکیجت اور متقی جانتے ہو اگر اسکا حال تم سے پوچھا جائے کہ یہ اگر اسی حالت پر رہا تو عذاب ہو گا یا نہیں تو تمہارا دل اسکو عذاب نہ ہونے پر زیادہ مائل ہو گا بہ نسبت عذاب ہونیکے اسلئے کہ نیکیجت کی علامتیں ظاہر ہیں اور باوجود اسکے تم اس کے باطن میں کوئی امر عذاب کے ہونیکا موجب تجویز کر سکتے ہو تو یہ تجویز اول میل کے ساتھ ہو مگر اسکی ترجیح مانع نہیں ہے اسکی حالت کا مانع نہیں ہے کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھا جائے اور اسکا خلاف دلیمن نہ کرے اور اگر گزرتے تو نفس اسکے قبول کرنے سے انکار کرے مگر یہ تصدیق معرفت واقعی کے ساتھ نہ ہو یعنی اگر اس حال والا اس امر میں خود تامل کرے اور شک دلائے اور تجویز کو نہ تو اسکے نفس میں گنجائش اس شہرہ کے ممکن ہو نیکی ہو جاوے اس حال کو عقائد قریب یقین کے کہتے ہیں جیسے عوام کا عقائد تمام امور شرعیہ میں ہے کہ صرف سننے کی جہت سے اُنکے دلوں میں جم گیا ہے یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے صحیح ہونیکا اعتقاد کرتا ہے اور اپنے امام اور پیشوا کو جانتا ہے کہ وہی ٹھیک کہتے ہیں اور اگر کوئی اُنکے سامنے بیان کرے کہ تمہارا امام سے خطا بھی ہو سکتی ہے تو اس بات کو قبول نہ کرے بلکہ چونکہ

یہ قول ہے کہ یقین کو سیکھو اسکے معنی یہ ہیں کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو اور اُن سے علم یقین کو سناؤ اور انکی پیروی پر ملاوت کرو تا کہ تمہارا یقین قوی ہو جائے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کا یقین اچھا ہے اور گناہ بہت کرتا ہے اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہے اور یقین کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہے اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے اور شیطان ہوتا ہے اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کچھ زیادتی بھی جاتی ہے جس سے وہ جنت میں جاتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم کو کم دی گئی وہ یقین اور عزیمت صبر اور جسکوان دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کو روزہ اسکو نہ ملین اور تمہارے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹا عمل کی استطاعت بدون یقین کے نہیں ہوتی ہے اور آدمی تا ہی کرتا ہے کہ یقین ہو تا ہے اور عامل کا یقین جب تک کہ نہیں ہوتا ہے تب تک عمل میں کوتاہی نہیں کرتا اور کبھی بچ کا زور پڑے ہیں کہ آدمی ایک اور نور ہے اور شرک آگ ہے تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں بھرنے کی جاتی ہیں اس سے زیادہ توحید کے نور سے دندون کی بڑائیاں جل جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جات یقین کے ذکر سے اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیرات اور سعادات کا ذریعہ ہے اور اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اسکے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے تا کہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں غفلت نہ ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آئے گی اسکی طلب میں نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین ایک لفظ بشتک ہے وہ دو فریق اسکو دو معنی مختلف میں آتے ہیں اول صلااح منظرہ دلیہ اور اہل علم کی ہر کہ شک کے ہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی تصدیق نہ کرے اسکو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تمہیں کسی خاص شخص کی نسبت دریافت کیا جائے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کرے گا یا نہیں اور اسکا حال تمکو معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف میل نہ کرے گا اور کچھ حکم نہ لگاؤ گے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتی ہیں برابر ہونگی تو اسکو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہے مگر اسکا ہوسکنا ایسا ہے کہ وہ اول کی ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم نیکیجت اور متقی جانتے ہو اگر اسکا حال تم سے پوچھا جائے کہ یہ اگر اسی حالت پر رہا تو عذاب ہو گا یا نہیں تو تمہارا دل اسکو عذاب نہ ہونے پر زیادہ مائل ہو گا بہ نسبت عذاب ہونیکے اسلئے کہ نیکیجت کی علامتیں ظاہر ہیں اور باوجود اسکے تم اس کے باطن میں کوئی امر عذاب کے ہونیکا موجب تجویز کر سکتے ہو تو یہ تجویز اول میل کے ساتھ ہو مگر اسکی ترجیح مانع نہیں ہے اسکی حالت کا مانع نہیں ہے کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھا جائے اور اسکا خلاف دلیمن نہ کرے اور اگر گزرتے تو نفس اسکے قبول کرنے سے انکار کرے مگر یہ تصدیق معرفت واقعی کے ساتھ نہ ہو یعنی اگر اس حال والا اس امر میں خود تامل کرے اور شک دلائے اور تجویز کو نہ تو اسکے نفس میں گنجائش اس شہرہ کے ممکن ہو نیکی ہو جاوے اس حال کو عقائد قریب یقین کے کہتے ہیں جیسے عوام کا عقائد تمام امور شرعیہ میں ہے کہ صرف سننے کی جہت سے اُنکے دلوں میں جم گیا ہے یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے صحیح ہونیکا اعتقاد کرتا ہے اور اپنے امام اور پیشوا کو جانتا ہے کہ وہی ٹھیک کہتے ہیں اور اگر کوئی اُنکے سامنے بیان کرے کہ تمہارا امام سے خطا بھی ہو سکتی ہے تو اس بات کو قبول نہ کرے بلکہ چونکہ

یہ قول ہے کہ یقین کو سیکھو اسکے معنی یہ ہیں کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو اور اُن سے علم یقین کو سناؤ اور انکی پیروی پر ملاوت کرو تا کہ تمہارا یقین قوی ہو جائے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ ایک آدمی کا یقین اچھا ہے اور گناہ بہت کرتا ہے اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہے اور یقین کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو لیکن جسکی سرشت عقل ہے اور عادت یقین اسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے اور شیطان ہوتا ہے اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کچھ زیادتی بھی جاتی ہے جس سے وہ جنت میں جاتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تم کو کم دی گئی وہ یقین اور عزیمت صبر اور جسکوان دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کو روزہ اسکو نہ ملین اور تمہارے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹا عمل کی استطاعت بدون یقین کے نہیں ہوتی ہے اور آدمی تا ہی کرتا ہے کہ یقین ہو تا ہے اور عامل کا یقین جب تک کہ نہیں ہوتا ہے تب تک عمل میں کوتاہی نہیں کرتا اور کبھی بچ کا زور پڑے ہیں کہ آدمی ایک اور نور ہے اور شرک آگ ہے تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں بھرنے کی جاتی ہیں اس سے زیادہ توحید کے نور سے دندون کی بڑائیاں جل جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جات یقین کے ذکر سے اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیرات اور سعادات کا ذریعہ ہے اور اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اسکے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے تا کہ اول اسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں غفلت نہ ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آئے گی اسکی طلب میں نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین ایک لفظ بشتک ہے وہ دو فریق اسکو دو معنی مختلف میں آتے ہیں اول صلااح منظرہ دلیہ اور اہل علم کی ہر کہ شک کے ہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی تصدیق نہ کرے اسکو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تمہیں کسی خاص شخص کی نسبت دریافت کیا جائے کہ خدا تعالیٰ اسکو عذاب کرے گا یا نہیں اور اسکا حال تمکو معلوم نہیں تو تمہارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف میل نہ کرے گا اور کچھ حکم نہ لگاؤ گے بلکہ دونوں باتیں تمہارے نزدیک ہو سکتی ہیں برابر ہونگی تو اسکو شک کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمہارا نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہے مگر اسکا ہوسکنا ایسا ہے کہ وہ اول کی ترجیح کا مانع نہیں مثلاً جس شخص کو تم نیکیجت اور متقی جانتے ہو اگر اسکا حال تم سے پوچھا جائے کہ یہ اگر اسی حالت پر رہا تو عذاب ہو گا یا نہیں تو تمہارا دل اسکو عذاب نہ ہونے پر زیادہ مائل ہو گا بہ نسبت عذاب ہونیکے اسلئے کہ نیکیجت کی علامتیں ظاہر ہیں اور باوجود اسکے تم اس کے باطن میں کوئی امر عذاب کے ہونیکا موجب تجویز کر سکتے ہو تو یہ تجویز اول میل کے ساتھ ہو مگر اسکی ترجیح مانع نہیں ہے اسکی حالت کا مانع نہیں ہے کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھا جائے اور اسکا خلاف دلیمن نہ کرے اور اگر گزرتے تو نفس اسکے قبول کرنے سے انکار کرے مگر یہ تصدیق معرفت واقعی کے ساتھ نہ ہو یعنی اگر اس حال والا اس امر میں خود تامل کرے اور شک دلائے اور تجویز کو نہ تو اسکے نفس میں گنجائش اس شہرہ کے ممکن ہو نیکی ہو جاوے اس حال کو عقائد قریب یقین کے کہتے ہیں جیسے عوام کا عقائد تمام امور شرعیہ میں ہے کہ صرف سننے کی جہت سے اُنکے دلوں میں جم گیا ہے یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے صحیح ہونیکا اعتقاد کرتا ہے اور اپنے امام اور پیشوا کو جانتا ہے کہ وہی ٹھیک کہتے ہیں اور اگر کوئی اُنکے سامنے بیان کرے کہ تمہارا امام سے خطا بھی ہو سکتی ہے تو اس بات کو قبول نہ کرے بلکہ چونکہ

تصدیق اور معرفت حقیقی ہو جو دلیل سے حاصل ہوتی ہو کہ جسمین نہ خود شک ہو نہ دوسرے کا شک میں ڈالنا تصور ہو تو جب میں شک
ہونا اور ہو سکنا دونوں نہ ہو میں وہ اہل مناظرہ اور کلام کے نزدیک یقین کہلاتا ہو اور اسکی مثال یہ ہو کہ مثلاً اگر کسی قتل کے گناہ کو کلام
میں کوئی چیز موجود ایسی بھی ہو جو قدیم ہو تو وہ بالبرہت یعنی فوراً اسکی تصدیق نہیں کر سکتا اسلیکے کہ قدیم محسوس چیز نہیں تو قتل اور گناہ جیسے
انکے وجود کی تصدیق انکے کی حس سے ہوتی ہو اور کسی چیز قدیم اذلی کا جانا بدیہی لولی نہیں کہ بلاتامل کہہ دیا جائے جیسے یون جانا کہ روز ہارہ میں ایک
سے بلکہ ایسا بھی نہیں جیسا اس جملہ کو جانا کہ کسی حادثہ کا وجود بدون سبب کے محال ہے کہ اس جملہ کا علم بھی بدیہی کی طرح تامل کا محتاج نہیں
اس معلوم ہوا کہ عقل کی طبیعت کا اقتضایہ ہو کہ قدیم کے وجود کی تصدیق بربہت کے طور پر کر نہیں تو قہر کرے پھر یقین بعض لوگ ایسے ہیں
کہ اس بات کو سنکر ایسی تصدیق کی کرتے ہیں کہ اسی پر چلے جاتے ہیں تو اس قسم کی تصدیق تو اعتقاد ہو اور سبب عوام کا حال ہو اور بعض لوگ
ایسے ہیں کہ وہ قدیم کے وجود کو دلیل سے تصدیق کرتے ہیں مثلاً یون کہنا جو کہ اگر کوئی قدیم موجود نہ ہو تو سبب موجودات حادثہ کیسے آئے اور جب
سبب حادثہ ہو تو یا کل بلا سبب حادثہ ہونگے یا ایک بلا سبب حادثہ ہوگا اور یہ محال ہے تو یقیناً اس سے محال لازم آوے وہ خود محال ہے
اس دلیل سے عقل میں کسی قدیم کے موجود ہونے کی تصدیق یقیناً لازم آوے گی اسلیکے کہ موجودات تین قسم ہو سکتے ہیں یا کل قدیم ہوں یا کل حادثہ
یا بعض قدیم ہوں اور بعض حادثہ اگر سبب قدیم ہوں تو مطلب محال ہو اسلیکے کہ قدیم کا وجود ثابت ہو گیا اور اگر کل حادثہ ہوں تو محال ہو
کیونکہ اس طرح بدون سبب کے حادثہ کا وجود لازم آتا ہے تو تیسری قسم خواہ اول قسم ثابت ہوگی اور وہی مطلب ہے جو اور جو علم کہ اس طرح محال
ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک یقین کہلاتا ہے اور دلیل سے ہو جیسا کہ ذکر کیا خواہ جس سے یا عقل کی شریعت سے ہو جیسے حادثہ کے سبب
محال ہو نہ کہ علم ہی یا متواتر سننے سے جیسے کہ بابر مغلیہ کے موجود ہونے کا علم ہے یا امتحان کر کے جیسے سنات کا جانا کہ محمودہ جو شاہی دستار
ہو غرض کہ اہل مناظرہ کے نزدیک یقین کے بولنے کی شرط شک کا ہونا ہے تو جس علم میں شک نہ ہوگا وہ انکے نزدیک یقین کہلاوے گا اور اس قسم
اصطلاح کے بموجب یقین کو قوی اور ضعیف نہیں کہہ سکتے اسلیکے کہ شک کے نہ ہونے میں کچھ فرق قوت و ضعف کا نہیں کہ اُنکے بموجب
یقین میں بھی قوت و ضعف ہو۔ دوسری اصطلاح فقہیوں اور اہل تصوف اور اکثر علما کی ہے اس اصطلاح کے بموجب یقین وہ ہے کہ میں
محاذ و ہم اور شک کا نہ کیا جائے بلکہ اسکے دل پر استیلا اور غالبہ دیکھا جاوے تاکہ یون کہہ سکیں کہ فلاں شخص کا یقین موت پر ضعیف ہے
باوجودیکہ موت میں وہ شک نہیں جانتا یا یہ کہ فلاں شخص کا یقین روزی ہو چنے پر قوی ہو حالانکہ ہو سکتا ہو کہ بعض اوقات سکور روزی
نہ ملے حاصل یہ کہ جب نفس کسی چیز کی تصدیق پر مائل ہو اور یہ تصدیق دل پر اس طرح غالب و مستولی ہو جاوے کہ نفس میں تصرف
اور حکم اُسید کا ہو اور اسی کی ہمت سے رغبت اچھی چیز کی اور امتناع بُری چیز سے ہو تو اس حالت کو یقین کہتے ہیں اب
ظاہر ہے کہ موت کے باب میں سب لوگوں کو پہلی اصطلاح کے بموجب یقین برابر ہی یعنی اُس میں کسی طرح کا شک کسی کو نہیں
مگر دوسری اصطلاح کے بموجب یقین سب کو نہیں ہو اسلیکے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ موت کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں کرتے اور
نہ اُسکی تیاری کریں گویا انکو اسکا یقین نہیں ہے اور بعض لوگ دوسرے یقین ایسا چھایا ہے کہ اپنی تمام ہمت کو اُنکی تیاری پر تفرق کر کے انکار
اور دوسری چیز کی اُس میں گنجائش ہی نہیں رکھی تو اس جیسی حالت کو یقین کا قوی ہونا ہوتے ہیں اور ایسی جیسے بعض لوگ انکار کرتے

مقتولہ اس سے
تہذیب و تہذیب
مشہور ہے
ان صاحب دہان
سکون کی باتیں
چیز نہیں ہے

یقین میں شک نہوا در وہ مشابہ ہو جائے ایسے شک کے جسمین یقین نہو موت کے سواد و سرانجھے معلوم نہیں ہوتا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کی صفت قوت اور ضعف کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اور ہم نے جو علامت علما آخرت کی لکھی کہ انکی توجہ یقین کے پختہ اور قوی کر نیکی طرف ہو تو ہماری غرض اس یقین سے ہے جو درون اصطلاح کے موافق ہو یعنی اول تو شک کا دور ہو پھر نفس پر یقین کا مسلط ہونا اس طرح کہ غلبہ اور حکم نفس پر اور تصرف اسکا نہ یقین ہی کا ہو جاوے اور جب تم یہ معلوم کر چکے تو اس بات کو اس قول کی غرض معلوم ہو جائیگی کہ یقین تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے اول اسکا قوی اور ضعیف ہونا دوم زیادہ اور کم ہونا سوم پوشیدہ اور ظاہر ہونا یعنی قوی اور ضعیف ہونا بموجب دوسری اصطلاح کے ہے کہ دلپر استیلا اور غلبہ اسکا کیسا ہے اور قوت اور ضعف میں یقین کے معانی کے درجے بے انتہا ہیں اور موت کی تیاری میں خلق بھی انھیں یقین کے معنوں کے فرق کے بموجب مختلف ہے اور یقین کی پوشیدگی اور ظہور میں بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے تو اس اصطلاح دوم کے بموجب اور نہ اول اصطلاح کے موافق مثلاً تم کو جو تصدیق ملے اور فک کے موجود ہو نیکی ہو اور حضرت موسیٰ اور یوشع علیہما السلام کے وجود کا یقین ہے باوجودیکہ تم کو ان دونوں تصدیقوں میں شک نہیں اسی لیے کہ منشاء دونوں کا خبر متواتر ہے مگر اول تصدیق کو تم اپنے دل میں روشن اور ظاہر پاتے ہو نسبت دوسری کے اسی لیے کہ سبب اول میں قوی تر ہے یعنی خبر و حکایت بہت ہونا اسبب طرح منظرہ کرنا پوشیدگی اور ظہور کا فرق اپنی نظریات میں دیکھتا ہو جو دل پر نشی معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو بات ایک دلیل سے واضح ہوگی وہ اتنی ظاہر ہوگی جو بہت سی دلیلوں سے واضح ہوگی باوجودیکہ شک کے نہ ہو میں دونوں برابر ہیں اور اس فرق کو کبھی اہل کلام انکار کرتے ہیں جو علم کو کتا یوں اور سینے سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کے اور کب پر غور نہیں کرتے کہ ہر حال میں متفاوت رہتا ہے۔ اور یقین کی کمی اور زیادتی تعلقات کی کمی بیشی سے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس سے علم میں زیادہ ہے یعنی اسکی معلومات زیادہ ہیں اور ہیوجہ سے کبھی عالم تمام شرع کی باتوں پر یقین قوی رکھتا ہے اور کبھی بعض باتوں میں قوی یقین ہوا کرتا ہے۔ اہل گریہ کہو کہ ہم نے یقین کی قوت اور ضعف اور قلت اور کثرت اور پوشیدگی اور ظہور کے معنی بموجب اصطلاح اول یعنی نفی شک کے اور بموجب اصطلاح ثانی یعنی دلپر استیلا ہونے کے تو سمجھ لیے مگر تعلقات یقین کے معنی کیا ہیں اور یقین کے محل کو نشی ہیں اور کن چیزوں میں یقین مطلوب ہوتا ہے کہ ہم کو جب تک یہ معلوم نہو کہ یقین کو کنسی چیزوں میں مطلوب ہوتا ہے تو ہم اسکی طلب کیسے کر سکیں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین کی محل وہ چیزیں ہیں جو انبیاء علیہم السلام اول سے آخر تک لائے ہیں اس لیے کہ یقین ایک معرفت مخصوص کا نام ہے اور اس کے متعلق وہ معلومات ہیں جنکو شریعتیں لائی ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے شمار کر نیکی ہو س نہیں ہو سکتی مگر ہم ان میں سے بعض بتائے دیتے ہیں جو یقین کے محلوں کی اصل ہیں مثلاً ان میں سے ایک توحید ہے یعنی تمام اشیا کو مسبب الاسباب سے سمجھنا اور درمیانی وسیلوں پر التفات نہ کرنا بلکہ وسیلوں کو اسکا فرمانبردار سمجھنا اور انکا اثر کچھ نہ جاننا تو جو شخص ان امور کی تصدیق کر لگا وہ موحد ہوگا پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں سے امکان شک بھی دور ہو جاوے گی تب تو پہلی اصطلاح کے بموجب یقین ہو گا اور اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جائیگی کہ درمیانی چیزوں پر غصہ نہ آوے اور اسے ارضی ہونا اور انکا مشکور نہ ہونا دیکھے دور ہو جاوے اور انکو اپنے دل میں ایسا سمجھے جیسے قلم اور ہاتھ انعام کے فرمان لکھنے والے کی نسبت کر میں کہ وہ قلم اور ہاتھ انکا نہ مشکور ہو اور نہ اپنے غصہ کرے بلکہ انکو آلہ و سر مشرعم کا جاننا کرتا ہو تو اس میں توحید و دوسری اصطلاح کے موافق اہل یقین

ہوگا اور یہ یقین شرف ہو اور پہلے یقین کا ثمرہ اور فائدہ اور روح ہو اور جبکہ آدمی کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ آفتاب اور چاند اور ستارے اور جمادات اور نباتات اور حیوانات اور تمام مخلوق خدا تعالیٰ کے امر کی اسطرح سخن بہن جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں اور قدرت ازلی بھیج کی مصدر ہو تو اس کے دل پر توکل اور رضا اور تسلیم کا غلبہ ستولی ہو جاوے گا اور غلبہ ورکینہ اور حسد اور بدخلق سے بری ہو پاک ہو جاوے گا ایک محل یقین کا تو یہ ہوا تو سراسر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی کفالت فرمائی ہے اس آیت میں دامن دابہ فی الارض الاعلیٰ العذر زقما اس پر اعتماد اور یقین کرے کہ یہ رزق ضرور پہونچے گا اور جو کچھ سیری قسمت میں ہے وہ میرے پاس بھیج دیا جاوے گا اور جب یہ بات دل پر غالب ہو جائے گی تو طلب رزق شرعی طور پر کرے گا اور جو چیز اس سے فوت ہو جاوے گی اس پر افسوس نہ کرے گا نہ حرص نہ طمع کا دامن نہ مارے گا اور اس یقین سے بھی کچھ طاعات اور عمدہ اخلاق ظاہر ہونگے تیسرے یہ کہ دل پر ہمنوں اس آیت کا غالب ہو فن لیل شقال ذرۃ خیر من لیل شقال ذرۃ شرا یہ یعنی نوابہ اور عذاب کا یقین ہو یہاں تک کہ یہ سمجھے کہ طاعات کو ثواب سے ایسی نہایت ہے جیسے روٹی کو پیٹ بھرنے سے اور گناہوں کو عذاب سے وہ علاقہ ہے جیسے زہر وں اور سانپوں کو ہی ہلاک کرنے سے تو جیسے شکم سیری کے لیے روٹی حاصل کر لیا کر دیکھتا ہے اور کچھ دیکھتا ہے بہت کتنی ہی ہوئی صفات کیا کرتا ہے اسطرح طاعتوں کا حریص ہو اور تھوڑی بہت سب کو بجا لایا شتاق ہو اور حسب طر زہر خلیل اور کثیر سے اجتناب کرتا ہے اسطرح گناہوں دن اور اعلیٰ اور تھوڑے اور بہت سے اجتناب کرے اس امر میں یقین ہو جب اصطلاح اول کے تو اکثر ایمانداروں کو ہوتا ہے مگر اصطلاح ثانی کے موافق خاص مقرب شخصوں کو ہوا کرتا ہے اور اس یقین کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے حریص اور کمناات اور خطروں کو دیکھتا رہتا ہے اور تقویٰ میں اور ہر قسم کی بڑائی سے بچنے میں مبالغہ کرتا ہے اور جب قدر یہ یقین غالب ہوگا بہت گناہوں سے احتراز اور طاعات کے لیے تیاری زیادہ ہوگی چوتھے یہ کہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر حال میں مجھے مطلع ہو اور میرے دل کے دوسو سوں اور خفیہ خطروں اور فکروں کو دیکھتا ہے اس بات کا یقین ہو جب اصطلاح اول کے تو ہر ایماندار کو ہوتا ہے یعنی کسی کو اس امر میں شک نہیں مگر دوسری اصطلاح کے بموجب اسکا یقین کیا ہے اور وہی مقصود ہے آئینہ صدیقوں کو اس مرتبہ کا یقین ہوا کرتا ہے اور اس یقین کا ثمرہ یہ کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے سب کاموں میں ادب سے رہتا ہے جیسے کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کی نظروں کے سامنے بیٹھا ہو جو اسکو دیکھتا رہتا ہے تو وہ ہر وقت گردن جھکائے اپنے سب اعمال میں ادب کا لحاظ رکھتا ہے اور ایسی حرکت جو مخالف ادب کے ہو احتراز کیا کرتا ہے اسطرح جب یہ معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے باطن پر ایسا مطلع ہے جیسا خلق کے لوگ ظاہر پر مطلع ہوتے ہیں تو ظاہر کے اعمال اور باطن کی فکر میں یکساں رہنا چاہیے بلکہ باطن کی آبادی اور صفائی اور زینت اور پاکیزگی میں جو خدا تعالیٰ نظر میں ہر دم ہو زیادہ مبالغہ کرنا چاہیے نسبت ظاہر کے بناؤ کے جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور یہ مقام یقین کا حیا اور خوف اور انکسار اور ذلت اور مسکنت و خضوع اور اخلاق عمدہ کا مورث ہوا کرتا ہے اور یہ اخلاق دل میں مثل شماخون کے ہیں جو اس درخت سے نکلے ہیں و اعمال و طاعات جو اخلاق سے صادر ہوتے ہیں وہ بمنزلہ پھولوں اور کلیوں کے ہیں کہ شاخون سے نکلتی ہیں غرض کہ یقین آل و اساس ہے اور اس کے محال و مقام نسبت مقامات مذکورہ بالا کے بہت زیادہ ہیں چنانچہ عنقریب جلد چارم میں نبیائے انکا بیان ہوگا بیان لفظ کے

مشائخ سنی و شیخ
ابن عربین و ابن عربین
جس کا لفظ ہے
انکسار و ذلت
کی ذرۃ بھر
دہ دیکھو لگا اور
جس کی ذرۃ بھر
برائے دہ دیکھو لگا
۱۱

معنی سمجھانے کے لیے اس قدر کافی ہو اور ایک علامت علما سے آخرت کی یہ ہو کہ غلبہ انکسار کے ساتھ سر جھکائے خاموش رہے صورت اور لباس در سیرت اور حرکت اور سکون اور گفتگو اور خاموشی سب میں خوف کا اثر ظاہر ہو جب انکی صورت کوئی دیکھے تو خدا یا دوسرے اور ظاہر حال ہی اس کے عمل کی دلیل ہو جاوے اور مضمون صورت بہین حالش میں اس کا مصداق ہو علما سے آخرت کی فروتنی اور ذلت اور سکینیت انکے بشرے ہی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اور بعض کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی لباس اس سے بہتر نہیں پہنایا کہ وقار کے ساتھ فروتنی ہو یہ لباس انبیا علیہم السلام کا ہے اور شکستہ صدیقوں اور علما کی علامت ہے اور گفتگو زیادہ کرنی اور خوش تقریری میں پڑنا اور ہنسی میں ڈوبنا اور حرکت اور کلام میں تیزی کرنی سب علامتیں شیخی اور خدا تعالیٰ کے عذاب ظاہر شدت غصہ سے بچنے اور غافل بننے کی ہیں اور ان دنیا داروں کا طریق ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہیں علما سے باندہ کا یہ طور نہیں ہے اس لیے کہ عالم جو جب قول سہل تہتری کے تین ہیں ایک وہ کہ اندھے تعالیٰ کے امر سے واقف ہیں مگر اسکے ایام سے ناواقف ہیں وہ لوگ ہیں کہ حلال و حرام کے باب میں حکم کرتے ہیں اس طرح کا علم خوف خدا کا مورث نہیں ہوتا اور ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں اور اسکے امر اور ایام کو نہیں جانتے یہ لوگ عوام ایماندار ہیں اور ایک وہ کہ خدا تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اسکے امر اور ایام سے بھی واقف ہیں یہ لوگ صدیقی ہیں اور خوف اور فروتنی صورت انہیں پر غالب ہوتی ہے ایام سے انکی مراد اقسام عقوبات پوشیدہ اور باطنی نعمتیں جنکو اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے فرقہ پر رحمت فرماتا ہے پس جس شخص کا علم ان چیزوں پر ہو کہ اسکو خوف بھی پڑا ہو گا اور فروتنی بھی ظاہر ہو گی اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقار اور علم کو سیکھو اور جس شخص سے سیکھتے ہو اسکے لیے تواضع کرو اور جو شخص تم سے سیکھے اسکو چاہیے کہ تم سے فروتنی کرے اور علما سے جاہر مت ہو کہ تمہارا علم جبل کے برابر بھی نہ ہو۔ اور کسی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بچہ کو علم دیتا ہے تو اسکو علم کے ساتھ علم اور فروتنی اور خوش خلقی اور نرمی بھی دیتا ہے علم سفید اسید کا نام ہے اور کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور زہد اور تواضع اور خلق حسن عنایت فرماوے تو وہ متقیوں کا امام ہے اور حدیث شریفہ میں ہے کہ بعض لوگ میری امت میں سے بہتر ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے سے ہستے ہیں اور خفیہ اسکے عذاب کے خودنا سے روتے ہیں انکے بدن میں ہیں اور دل آسمان میں انکی جانیں دنیا میں ہیں اور عقلمن عقبی ہیں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور سچے ہیں

تقرب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں یعنی جس امر کو باعث تقرب جانتے ہیں اسکو بجالاتے ہیں۔ اور حضرت حسنؓ بھی نے فرمایا ہے کہ علم علم کا وزیر ہے اور نرمی اسکا باپ ہے اور تواضع اسکا لباس۔ اور بشری حارث کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس سے عداوت رکھتا ہے اس لیے کہ وہ آسمان اور زمین میں بیخود ہے۔ اور بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہے کہ ایک حکیم نے تین ساٹھ کتابیں حکمت میں لکھیں یہاں تک کہ حکیم نامی ہوا اللہ تعالیٰ نے انکے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے اپنی ایک سے زمین بھر دی اور آج میں سے کسی چیز سے تو نے میری نیت میں کی اور میں تیری ایک سے کچھ نہیں قبول کرتا جب اس حکیم کو خبر ہوئی تو نادام ہوا اور وہاں سے تڑا۔ کی اور عوام میں مل گیا اور ہزاروں میں پھلا اور بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا پینا اختیار کیا اور اپنے نبی میں فروتنی کی پھر اللہ تعالیٰ نے انکے نبی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ اب تجھ کو توفیق میری رضا مندی کی ملی۔ اور ازواجی بلال بزرگ کا حال بیان

الحاکم و بہقی
ادایت ہوا فی ابن
سبلان ۱۲
بہقی نے اسکو
ضعیف کہا ہے

کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اگر شمع کے سپاہی کو دیکھتا ہو تو خدا تعالیٰ سے اُس سے پناہ مانگتا ہو اور اگر علما سے دنیا کو دیکھتا ہو جو اپنی عادتیں بنا سے رکھتے ہیں اور ریاست کے شائق ہیں تو اُن کو برا نہیں سمجھتا حالانکہ سپاہی کی نسبت کم زیادہ سختی نفرت اور دشمنی کے یہ لوگ ہیں۔ اور مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ محرمات سے بچنا اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رہنا پھر کسی نے سوال کیا کہ یاروں میں سے کونسا اچھا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عہد ہو کہ جب تم ذکر خدا کرو تو تمہاری مدد کرے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ تو تمہیں یاد دلا دے پھر پوچھا کہ ساتھیوں میں کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ سب میں بڑا وہ ساتھی ہو کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ یاد نہ لاوے اور جب اُس کا ذکر کرو تو مدد نہ کئے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سے زیادہ عالم کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے زیادہ خوف رکھتا ہو پوچھا کہ آپ ہم کو تم میں سے بہتر لوگ ارشاد فرمادیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھا کریں آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب اپنے نظر سے خدا یاد آوے پوچھا کہ سب لوگوں میں سے کون سے ہیں آپ نے فرمایا کہ انہی میں سے جسے مغفرت چاہتا ہوں یہ کلمہ اُنکے شر سے پناہ میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا لوگوں نے مکر عرض کیا کہ آپ ہم کو بتلادیں آپ نے فرمایا کہ وہ علما ہیں جب بگڑا ہوں۔ اور ایک شہریش میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ امن اس کو ہوگا جو دنیا میں فکر زیادہ کرتا تھا اور سب میں زیادہ آخرت میں وہ ہنستے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ رویا ہوگا اور سب سے زیادہ خوش وہ ہوگا جو دنیا میں بہت دنوں بچ میں رہا ہوگا۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میرا ذمہ ہے کہ میں اس بات کا ضمان ہو چکا کہ کسی قوم کی زراعت عمل کو تقویٰ کے ہوتے ہوئے زردی اور تباہی کا نقصان نہیں دے گا نہ کسی کام کی بڑی کوتاہی ہوئے خشکی کا زیاں اور لوگوں میں سے جاہل تر وہ ہو جو خوف خدا کی قدر نہ جانے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا وہ شخص ہے کہ جو علم کو ہر جگہ سے جمع کر کے فتنہ کی تاریکیوں میں چھپا پامار سے ایسے ویسے اور رذیل لوگوں نے اُس کا نام عالم رکھ دیا اور وہ علم میں ایک دن بھی سلاست نہ جیسا صبح کو اُٹھتے ہی وہ چیز بہت سی ہے جس میں سے تھوڑی بہ نسبت بہت کے اچھی ہو یہاں تک کہ جب کربانی سے سیراب ہو جاتا ہو اور بے فائدہ امور کی کثرت کرتا ہو تو لوگوں کے واسطے مفتی بن بیٹھتا ہو کہ جو امر غیر مستحب ہو اُس کو اچھے خاص کر اور جب کوئی مہم بات اس کے سامنے پیش ہوتی ہو تو اُس کے لیے اپنی تجویز سے ایک فتویٰ اس بنا لیتا ہو تو وہ شخص شہوں کی تاریکی میں مگڑی کے سے جالے ہیں یہی نہیں جانتا کہ میں چوک گیا یا ٹھیک کہہا بہت سی جہالتوں کا مرتکب اور بے سمجھے عقلی تکیے مانتا ہے جس چیز کو نہیں جانتا اُس کا عذر نہیں کرتا کہ سچ جانا ہے اور یہ علم کو فالتوں سے مضبوط پکڑے کہ غنیمت پاؤ خون ناحق اُس کے ہاتھوں سے ہوں اور اُس کے حکم سے زنا حلال چھوڑ دیں بچا کہ جو سوال اس پر پیش ہوا نہ اُس کے جواب کی قدرت اُس کو حاصل ہو اور نہ جواب کہ اُس کو تقویٰ ہے اُس کے وہ قابل نہیں کہ وہ اپنی غذا بلا وعظا کے مستحق ہو اور زندگی بھر نوچہ اور گریہ کے لائق۔ اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ جب تم علم کو سنو تو خاموش رہو اور اُس کو نہ لیاات میں مت ملاؤ ورنہ وہ میں اُس کی تاثیر نہوگی۔ اور بعض سلف کا قول ہو کہ عالم جب ایک دفعہ ہنستا ہو تو ایک لقمہ علم کا منہ سے نکال ڈالتا ہو اور سنہوں نے یہ کہا ہو کہ استاد میں اگر تین باتیں ہوں تو اُنکے سبب سے شاگرد پر پوری نعمت ہوگی اول صبر کرنا دوم تواضع سوم خوش خلقی اور جب شاگرد میں تین امر ہوں تو اُن سے استاد پر نعمت کامل ہو جاتی ہے اول

اچھے چھوٹے
جس شخص سے
جو اچھے سے
نہیں ہو
اور میں نے
لفظ میں اور
میں نے بیان
میں نے بیان
میں نے بیان
میں نے بیان

ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا یہ طریقہ بھی

کو تو ترک کرے اور دوسرے کی ایسی ہم اختیار کرے کہ جو کمتر ہوتی ہو اور غرض اس سے خلق کے تقرب اور قبول ہونے کو خدا تعالیٰ کے
تقریب اور قبول پر اختیار کرتا ہو اور یہ لایح ہو کہ جسے دنیا دار ہو فاضل محقق اور عالم مدق کہیں تو اس کے برابر سعادت سے دور اور کوئی ہو گا اور
اس کا بدلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو کہ نہ تو دنیا میں خلق کے نزدیک مقبول ہو کر منتفع ہوں نہ آخرت میں خدا تعالیٰ کے یہاں بلکہ زمانے کے
مصلحت سے زندگی تلخ گدے پھر قیامت میں نفس تھی دست جاوین اور عکس آخرت کے نفع اور مقربوں کی فلاح کو دیکھ کر پختیا وین یہ بڑا بھاری ٹوٹا
ہی حضرت حسن بصریؒ کو کوئی نسبت کہ کلام کرنے میں زیادہ تر مشابہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تھے اور سیرت اور طریق میں اصحاب
رضی اللہ عنہم کے زیادہ تر قریب اور ورنے تھے اُن کے ان دونوں مرون میں سب کا اتفاق ہی اور اُن کا وعظ اکثر ورن کے خطرون در
اعمال کی خرابیوں اور نفسوں کے وسوسوں اور نفس کی خواہشوں میں سے خیر اور بے وقوفی کے باب میں ہوا کرتا تھا کسی نے اُن سے یہ بھی پوچھا
کہ آپ ایسی ہی تقریر فرماتے ہیں کہ جو ہم اور دشمنے نہیں سنتے آپ نے تقریر کس سے سیکھی فرمایا کہ حذیفہ بن الیمانؓ سے اور حضرت سہل بن عبد اللہؓ
کسی نے پوچھا کہ آپ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے سوا صحابہ میں کس سے ہم نہیں سنتے آپ نے یہ کہا کہ میں نے سیکھی فرمایا کہ حضرت سہل بن عبد
علیہ وسلم نے مجھ کو اس تقریر سے خاص فرمایا ہو لوگ تو آپ سے خیر کا حال پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے بری کا حال پوچھتا تھا اس
ذریعہ سے کہ میں کہیں مبتلا ہو جاؤں اور یہ پہنچ جان لیا تھا کہ خیر سے بے یاس تو آدمی کی اور ایک ثابت دین یہ کہ میں نے جان لیا کہ جو شہر کو نہیں پہنچتا
وہ خیر کو بھی نہیں جانتا اور ایک بڑا بڑا طرح ہو کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ حضرت سہل بن عبد علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ خیر کا حال ایسا کیا کام کہ
اُس کو کیا ثواب ہو یعنی اعمال اور اُن کے فضائل کا حال پوچھتے تھے اور میں پوچھا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں اعمال کو کیا
پہنچنا سدا کردی ہی جس سے پہنچے ہو کہ دیکھا کہ عمل کی آفتون ہی کا حال پوچھتا ہوں تو مجھ کو خاص ہی علم تعلیم فرمایا اور حضرت حذیفہؓ نے انھوں
جاننے میں بھی مخصوص تھے علم اتفاق اور اُن کے اسباب و رفتہ کی باریکیوں کے جاننے میں بیکتا تھے حضرت عمرؓ اور عثمانؓ اور ہر
صحابی اُن سے احوال عام اور خاص فتون کا پوچھا کرتے اور لوگ اُن سے منافقون کا حال پوچھتے تو جتنے باقی ہوتے اُن کے شمار تھے اور
نام نہ ہونے اور حضرت عمرؓ اُن سے اپنا حال پوچھا کرتے کہ مجھ میں تو کوئی نفاق کی بات نہیں پاتے وہ آپ کو بری درصاف فرماتے اور
جب حضرت عمرؓ کسی جنازے کی نماز پڑھنے کو بلائے جاتے تو آپ دیکھتے اگر حضرت حذیفہؓ کو جنازے کے ساتھ شریک اور وہ موجود ہوتے
تو نماز پڑھتے اور اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو نماز نہ پڑھتے اور حضرت حذیفہؓ کا نام صاحب السیرت یعنی راز دار تھا غرض کہ لوگ کے مقابلہ میں
احوال پر تو جو رکھنی علماء آخرت کا تاعدہ ہی اس لیے کہ قرب الہی کی طرف سے ہی کرنا اول ہی جو آپ نے فرمایا کہ اب میں نے جو سارا کلام
قرآن میں ہی پہنچے درپے ہوتا ہی تو لوگوں کو خوب معلوم ہوتا ہی اور بعید جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف وعظ و نگار ہو گا ہی تحقیق کرنا ہی
تحقیق صرف جھگڑے کی باتوں میں سمجھتے ہیں واقع میں کسی طرح کہما ہی قطعہ طریقے میں بہت سے پرہ حق ہی جو اگانہ جو سا کلام اس
طریقے کے میں وہ بھی ہوتے ہیں بیکتا نہ اُن کو کوئی جانے اور نہ کوئی اُن کے مطلب کو نہ میں وہ غرض چاہتے ہیں اس مقصود کا کہ بتائیں
ہیں جو سب مطلب کو اس سے لوگ بہن غافل کہ اکثر خلق راہ حق سے غفلت میں ہی رہتا یا باہر الجھل اکثر لوگ ایسی ہی چیز کی طرف راغب ہیں جو
سہل تر اور ان کی طبیعت کے موافق ہو اس لیے کہ حق تلخ ہی اور اُپر آگاہ ہو ناں ہی اور عکس دریافت کرنا نہایت سخت ہی اور اُن کا طریقہ تحقیق

خصوصاً دل کے صفات کو معلوم کرنا اور اسکو بڑے اخلاق سے پاک کرنا کہ یہ تو ہمیشہ کی جان کنہی ہے اور جو شخص اس کے در پی ہوگا وہ ایسا ہی
جیسے دوا پینے والا کہ دوا کی تلخی پر بامید شفا ہے آئندہ صبر کرتا ہو یا ایسا ہو کہ گویا عمر بھر روزے رکھتا ہو کہ وہ بھی سختی بھراشت اسلئے کرتا ہو
کہ مرنے پر اسکی عید ہو جاوے پس ایسے طریق کی رغبت کس طرح بہت ہو سکتی ہے اور اسکو جو ہمیشہ شور ہو کہ بھرے میں ایک کتبہ ہیں غلط تھے
جو نصیحت و نیکو کیا کرتے تھے مگر علم یقین اور دلوں کے حالات اور باطن کے صفات پر کوئی سو آئینہ شخصوں کے گفتگو نہ کرتا تھا وہ
سہل قسمی و سچی اور عجلہ لڑیم تھے اور دلوں کے وعظ میں اتنے لوگ ہوتے تھے کہ شمار سے زائد ہوں اور ان میں کے وعظ میں بہت کم
ہوتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہو گا کہ دس سے زیادہ ہوتے ہوں ایسے کہ نفیس اور عمدہ چیز کے اہل خاص ہی لوگ ہوتے ہیں اور جو چیز عوام کو
دیکھائی ہو وہ سہل ہوتی ہے اس کے خواستگار بہت ہوجاتے ہیں اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ اپنے علوم میں اعتقاد اپنی بصیرت
اور دل کی صفائی کے اور اک پر کرے کتابوں اور تصنیفوں پر نہ کرے اور نہ اس چیز پر جو دوسرے سے سستے تقلید کے لیے صرف صاحب شریعت
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس بات کا اپنے امر فرمایا اور جسکو کہا اس میں آپ ہی کی تقلید کرے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقلید بھی اس جہت سے
کرے کہ انکا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا پھر جب پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے
اقوال و افعال کے قبول کرنے میں بجالائے تو چاہیے کہ انکا اسرار کھینچے گا حلیوں ہو اسلئے کہ پیروی فعلی اسی لیے کرتا ہے کہ صاحب
شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کیا ہے اور آپ کا کرنا ضرور ہے کہ کسی راز کے باعث ہو گا اسی لیے چاہیے کہ اعمال و اقوال کے اسرار
کے باب میں خوب تلاش کرے کیونکہ اگر جو کچھ ہے گا اسکو یاد کر لیا تو علم کا ظرف ہو جاوے گا عالم نہ ہو گا اور اسی لیے پہلے زمانے میں اس قسم کے
آدمی کو کہا کرتے تھے کہ فلاں شخص علم کے ظروف میں ہے ہے اور عالم نہ کہتے تھے پس جس حال میں کہ علم والا یاد کرے اور فعل کی حکمت
اور اسرار سے ناواقف ہو تو اسکو عالم نہ کہیں گے اور جبکہ دل سے پردہ اٹھ گیا ہو اور نور ہدایت سے منور ہو گیا ہو وہ بذات خود توحید اور
پیشوا ہو جاتا ہو اسکو نہ چاہیے کہ دوسری تقلید کرے اور اسی لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اسکی ساری باتیں مان لیجاوےں بعض مان لیجاتی ہیں اور بعض نہیں مانی جاتیں اور حضرت ابن عباس
نے فقہ حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ میں نے سیکھی تھی اور قرأت حضرت ابی بن کعب کو سنا لی تھی پھر ان دونوں علموں میں دونوں آستانوں اختلاف
کیا اور جن کا بر نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہونچا ہے اسکو تو ہم بر سر و چشم مانتے ہیں اور جو صحابہ سے پہونچا ہے
اس میں سے بعض کو اختیار کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے اور جو تابعین سے پہونچا ہے تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی و صحابہ کو
نفیات اسوجہ سے ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے قرائن کو دیکھا اور جو تابعین کے قرائن سے معلوم ہوئے ہیں
انہی کا واسطہ ملتا ہے اور اسی تعلق سے ٹھیک صواب پر رہے اور مشاہدہ قرینوں کا ایسا ہو کہ روایت اور الفاظ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ ان
نور نبوت کا فیضان انسا تھا کہ اکثر خطائے محفوظ ہیں اور جبکہ غیر سے سنی آدمی بات پر اعتماد کرنا نہ پسندتے تقلید ہو تو کتابوں اور تصنیفوں پر اعتماد
کرنا تو زیادہ بعید ہے بلکہ کتابیں اور تصنیفیں شی چیزیں ہیں کہ زمانہ صحابہ اور کسی قدر تابعین کے شروع زمانے میں کوئی کتاب یا تصنیف نہ
تھی ہجرت کے ایک سو بیس برس پہلے تمام صحابہ اور کچھ تابعین کی وفات کے بعد ان فاسد تصنیفیں پیدا ہوئیں اور دوسرے علماء

ح طرانی میں یہ روایت مروی ہے جی ۱۰۰

تابعین کے تالیف ہوئیں بلکہ اول کے لوگ حدیث کی کتابوں کا لکھنا اور تصنیف کرنا بڑا جانتے تھے اس غرض سے کہ لوگ ان کتابوں کے باعث یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا کہیں نہ چھوڑ بیٹھیں اور کہتے تھے کہ جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے ویسے تم بھی یاد کرو اور اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ اور صحابہ نے قرآن مجید کا مصحف میں جمع کرنا مناسب سمجھا اور فرمایا کہ ہم کس طرح ایسی بات کریں جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اس بات سے ڈرے کہ لوگ کہیں لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے انکی تلاد نہ چھوڑ دیں اور یہ کہ ان کا قرآن کو ایسا ہی رہنے دے کہ ایک دوسرے سے سیکھ پڑھ لیا کرے تاکہ ان کا شغل اور مقصود نہ رہے یہاں تک کہ حضرت عمر اور باقی اصحاب نے قرآن کے لکھنے کو کہا اس خوف سے کہ لوگ سستی اور کسل نہ کر جاویں یا یہ کہ اگر پڑھنے میں کسی کلمہ یا مشابہات کے خلاف ہو تو کوئی اصل ایسی نہ ملے جس سے اس خلاف کو دور کریں پس حضرت ابو بکر صدیق کا دل بھی اس بات کے لیے کھل گیا اور قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا اور امام احمد بن حنبل عالم مالک پر موطا بنانے میں انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بات صحابہ نے نہیں کی اسکو تم پیدا کر دے اور کہتے ہیں کہ سب سے اول کتاب جو اسلام میں بنی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جس میں آثار اور تفسیر میں جو چاہا اور عطار اور شاگردان حضرت ابن عباس سے مروی ہیں مندرج ہیں یہ کتاب مگر مفسرین میں تصنیف ہوئی اسکے بعد عمر بن راشد صنعانی کی کتاب مشتمل سنن ماثورہ بنویہ علی ما جمعا الصلوٰۃ و السلام میں ملتا ہے پھر امام مالک کی موطا مدینہ میں پھر سفیان ثوری کی جامع تالیف ہوئی پھر جو تھے قرن میں کلام کی تصنیفات ایجاد ہوئیں اور جنگ و جدل اور مقالات ہیودہ میں خوش کثرت سے ہونے لگا اور لوگوں کو اس طرف رغبت ہوئی اور قصوں اور وعظ گوئی کا شوق ہوا تو اس وقت سے علم یقین کم ہونے لگا اور بعد کو تو یہ حال ہوا کہ ولوں کا علم اور نفس کے صفات کا حال دریافت کرنا اور شیطان کے فریوں کا معامد کرنا ایک عجیب بات ہو گئی اور سب لوگوں نے اس طرح سے منہ پھیر لیا صرف چند لوگ رہ گئے جنکو ان علوم کا شوق ہوا اب عالم وہی کہلاتا ہے جو مناظرہ کرنے والا اور کلام والا ہو یا وعظ میں قصوں کو خوب چلنے الفاظ سے اور قافی عبارتوں سے بیان کرے اور اسکی وجہ یہ ہو کہ انکے سننے والے عوام ہوتے ہیں انکو یہ تمیز نہیں کہ علم واقع بین کو نہا ہو اور غیر واقع کو نہا اور صحابہ کی سنت اور علوم انکو مدام نہیں تاکہ انکی نسبت سے دیکھ لیتے کہ اب کے عالم انکے بالکل مخالف ہیں اسی جہت سے جسکو کچھ کہتے سنا عالم کہہ دیا اور اس طرح پچھلے بھی انکو ان کی پیروی کرتے آئے اور علم آخرتاتہ ہو گیا اور بجز چند خواص کے اور لوگوں میں سے علم اور کلام میں کا فرق بھی ٹھیک الیبتہ خواص سے اگر کوئی پوچھتا کہ فلاں زیادہ علم رکھتا ہے یا فلاں تو وہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں علم میں زیادہ ہے اور دوسرا کلام میں غرض کہ علم اور کلام پر قدرت ہونے پر انکو تمیز تھی جیسا کہ زمانہ میں دین ایسا سست ہو گیا تو اب اس زمانے کا کیا حال پوچھتے ہو کہ نسبت اس حد تک پہنچی ہو کہ اگر کوئی کلام وغیرہ سے انکار کرے تو وہ بوانہ کہلاتا ہو اسی لیے بہتر یہ ہو کہ آدمی اپنے نفس کی فائزین لگے اور چپ ہو جاوے اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہے کہ بدعتوں سے اور نو ایجاد چیزوں سے بہت بچے گو اس پر تمام عوام نے اتفاق کر لیا ہے اور جو چیز صحابہ کے بعد نہی ہوئی ہو اس پر لوگوں کے اتفاق کر لینے سے مخالفت نہ کھاوے بلکہ صحابہ کے حالات اور سیرت اور اعمال کی جستجو کا حربہ ہو اور یہ دریافت کرے کہ انکی ہمت اکثر ان باتوں میں مصروف تھی آیا اور میں نے تصنیف کرنے اور مناظرہ کرنے اور تہمت اور حاکم ہونے اور وقفوں کے متولی اور قیاموں اور وصیتوں کے مال کے امین بننے اور سلاطین سے ملنے اور ان سے اچھی

طرح صحبت رکھنے میں وہ لوگ مصروف تھے یا خوف اور اندوہ اور فکر اور مجاہدہ اور ظاہر و باطن کے مراقبہ اور چھوٹے بڑے گناہوں کے
بچنے اور نفس کی خفیہ خواہشوں کے معلوم کرنے اور شیطان کے حیلوں کو دریافت کرنے وغیرہ علوم باطن میں مشغول تھے اور یہ بات قطعاً
جان لو کہ ناشکے لوگوں میں سے زیادہ عالم اور حق سے قریب تر وہ ہیں جو صحابہ کے زیادہ مشابہ ہو اور ان کا ہر سلف کے طریق سے واقف تر
اسی لئے کہ دین انھیں لوگوں سے لیا گیا ہو اور اسی لیے حضرت علیؑ نے فرمایا ہو کہ ہم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو اور
یہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ نے فلاں شخص کا خلاف کیا۔ غرض کہ اگر تم زمانہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو تو اس بات کی پروا نہ کرو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت ہو کیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعتوں کی خواہش
کی جہت سے ایک قیاس ٹھہرایا اور انکا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اقرار کریں کہ ہماری رائے جنت سے محروم ہوئی ہو جبکہ
تو اسی بات کے مدعی ہوئے کہ جنت کی سبیل بجز اس کے اور کوئی نہیں اور اسی جہت سے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہو کہ اسلام میں
دو نئے شخص پیدا ہو گئے ایک تو وہ کہ جسکی رائے خراب ہو وہ کہنے لگا کہ جنت اسکے لیے ہو جسکی رائے میری رائے جیسی ہو دوسرے وہ
دولتمند کہ دنیا پرست ہو اسی کے لیے ناخوش ہو تا ہو اور اسی کے واسطے راضی اور اسی کی طلب کرتا ہو پس تم ان دونوں کو ترک کرو اور
جہنم میں جانے دو اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسا ہو کہ ادھر تو تو انکو اسکو اپنی دنیا کی طرف بلاتا ہو اور ادھر بدعتی اپنی اس فاسد کی
طرف اور اس شخص کو خدا نے دونوں سے محفوظ رکھا ہو اور وہ سلف صالح کا مشاق ہو کہ انکے افعال کو پوچھتا ہو اور انکے آثار کا اقتداء
کر کے اجر عظیم کا خواہاں ہو تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ روایت موقوفہ اور مرفوع دونوں طرح آئی ہو کہ آپ نے فرمایا
کہ دو ہی باتیں ہیں ایک کلام دوسری سیرت تو کلام میں سے عمدہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہو اور سیرت میں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت ہو آگاہ رہو کہ اپنے آپ کو نئے امور سے دور رکھو کہ سب اور سے بدتر نئے امور ہیں اور جو نئی بات ہو وہ بدعت ہے اور جو بدعت
ہو وہ گمراہی ہے خبردار ہو کہ اپنی عمر کو زیادہ مت سمجھو ورنہ تمھارے دل سخت ہو جاؤ پینگے یہ جان رکھو کہ جو چیز آئندہ والی ہو وہ نزدیک ہو
وہی ہو جو آتی نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خوشحالی ہے اسکو جس نے اپنے عیب دیکھ کر دوسرے
لوگوں کے عیب سے پہلوتی کی اور جو مال کہ بدوین صیبت کا مال یا اس میں سے خرچ کیا اور فقہ اور حکمت والوں سے سبیل کیا اور انشرش اور
معصیت کے لوگوں سے احتراز کیا خوشحالی ہے اسکو جو اپنے جی میں ذلیل بنا اور اسکی عادت اچھی ہوئی اور باطن درست ہو اور لوگوں کو
اسکی ایذا پہنچتی خوشحالی ہے اسکو جس نے اپنے علم کے بموجب عمل کیا اور جو کچھ مال اسکے پاس ہے وہ دیکھ لا اور جو بات کہ زیادہ حاجت
ہوئی اسکو زبان سے نہ نکالا طریق سنت اور عیادت را اور گئے اس سے بدعت کی طرف تجا ورنہ کیا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا کہتے تھے کہ آخر زیادہ
میں سیرت کا بہتر ہونا بہت سے عمل کی نسبت اچھا ہو گا اور فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے بہتر اب وہ ہو جو اور خیر میں
جلدی کرتا ہو اور عنقریب تمھارے بعد ایک ایسا وقت آوے گا کہ تم میں بہتر وہ ہو گا جو ثابت قدم ہے اور کام کی سجا اور میں توقف کرے
اسی لئے کہ شہادت بہت سے ہو گئے۔ اور یہ بات آپ نے فرمائی اسلئے کہ اس وقت میں اگر کوئی شخص توقف نہ کرے اور جن امور میں
سب مبتلا ہیں ان میں انکی موافقت کرے اور انھیں کی سی باتوں میں خوش کرے تو جیسے وہ تباہ ہوئے ایسا وہ بھی تباہ ہو جاؤ

الح ابن بلبل
یوم ۱۲ ص ۱۰۴
روایت از حضرت
سید ضیافت

اور حضرت خذیفہ نے اس سے بھی عجیب تر بات فرمائی ہے کہ تم لوگوں کی نیکی اس وقت میں پہلے زمانے کی بڑائی ہو اور جسکو تم اس بڑائی جانتے ہو وہ پہلے وقت میں بھلائی تھی اور تم جب ہی ناکس غیر سے رہو گے جب تک کہ حق کو پہچانو گے اور تمہارا عالم امر حق پہنچا دے گا اور واقع میں آپ نے درست فرمایا کہ اس زمانہ کی اکثر بھلائیوں ایسی ہیں کہ صحابہ کے وقت میں ان پر انکار ہوتا تھا مثلاً آج کل بھلائی کے دھوکے میں مسجدوں کی زینت اور آراستگی کرتے ہیں اور ان کی عمارت کے بار بار کاسوں میں پڑے مال لگاتے ہیں اور عمدہ چیزوں کے فرش بچھاتے ہیں حالانکہ پہلے مسجد میں اور یونکہ بچھانا بھی بدعت گنا جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ فرش وغیرہ حجاج بن یوسف کا ایجاد ہو گا پھر سلف تو مسجد کی مٹی پر بہت کم فرش بچھاتے تھے یہی حال مناظرہ اور جدل کی دقیق باتوں میں دخول ہونیکا ہو کہ سکویا اس زمانے کے لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے نواب کی بات ہو حالانکہ سلف میں یہ امر مجرأ تصور ہوتا تھا اور سیدین داخل ہی قرآن و احادیث میں راگ کی سی آواز کرنی اور صفائی میں مبالغہ کرنا اور طہارت میں وسوسہ کرنا اور کپڑوں کی نجاست دور کے سب سے فرجن کر لینا مگر لکھانوں کے حلال و حرام میں تساہل برتتے ہیں جو سب سے اول بات ہو اور اسکے سوا بہت سی باتیں ہیں اور حضرت باقر عجلو فرمایا ہے کہ آج تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہش نفس علم کے تابع ہو اور تمہارا ایک زمانہ ایسا آدھکا کہ سب سے علم خواہش نفس کا تابع ہو گا۔ اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر غریب با تو فیہ توجہ کی انہیں علم نہایت کم ہی خدا مدد کرے۔ اور مالک بن انس فرماتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں لوگ وہ امور میں پوچھتے تھے جو آج پوچھتے ہیں اور نہ علماء حرام اور حلال کو بیان کرتے تھے میں انکو دیکھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مستحب ہو اور مکروہ ہو۔ اس سے یہ غرض ہو کہ ان لوگوں کی نظر کراہت اور استحباب کے تقایید میں ہو اگر قی تھی حرام سے تو ظاہر ہو کہ بچا ہی کرتے تھے۔ اور ہشام بن عروہ کہہ کرتے تھے کہ علماء سے آج وہ باتیں نہ پوچھو جو انھوں نے اپنے جی سے تشریف نہیں لے لیں کہ انکا جواب انھوں نے بنا رکھا ہے بلکہ ان سے سنت کا طریق پوچھو کہ اسکو جانتے ہی نہیں۔ اور ابو سلیمان دارانی کہہ کرتے تھے کہ حضرت کے دل میں کوئی امر خیر الہام کیا جائے تو اسکو چاہیے کہ اس پر عمل نہ کرے جب تک کہ اسکا ہونا آثار سے نہ سن۔ لے اگر آثار میں اس امر کا وجود پایا جاتا ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر کرے کہ جو بات اس کے دل میں پڑی وہ آثار کے مطابق ہوئی اور یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ اگر بات راین نئی نئی بہت سی ہو گئی ہیں انکو شکر آدمی بھی دلیں حالیتا ہو اور اس سے بعض اوقات دل کی صفائی میں فرق آجاتا ہو اور اس کے باعث سے امر باطل کو حق خیال کرنے لگتا ہو اس لیے احتیاط ضرور ہو کہ جو امر دل میں پڑے اس کی پشتی آثار کی تائید سے کرے۔ اور یہ وجہ ہے جب نماز عید میں مروان نے عید گاہ کے قریب منبر بنوایا تو حضرت ابو سعید خدریؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے مروان یہ کیا بدعت ہے مروان نے کہا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم جانتے ہو آدمی بہت ہو گئے ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ آواز سب کو پہنچے آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اس سے بہتر تم بھی نہ کرو گے اور بخدا کہ میں آج میرے پیچھے نماز نہ پڑھوں گا۔ اور حضرت ابو سعیدؓ نے منبر کو اس لیے براجا اور مروان پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے اور منبر کی دعائیں کمان پر یا لا شہی پر سہارا دے لیا کرتے تھے منبر پر نہ پڑھتے تھے اور ایک حدیث مشہور میں آیا ہے کہ من احسنی دینا لیس منہ فہو و اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دھوکا دے میری امت کو اس پر لعنت ہو خدا تعالیٰ اور فرشتوں اور کمال دھیوں کی کسب و عرض کیا کہ آپ کی امت کا دھوکا دینا کیا ہی آپ نے فرمایا

صحیح طبری میں ہے کہ
بارہ میں جائز ہے کہ
جو حدیث کہہ سنا
کا نہیں ۱۲ صحیح
میں ہے کہ یہ حدیث
ایسی ہی ہے کہ
جو اس میں مذکور ہے
کہ ۱۲ صحیح طبری میں ہے
۱۲ صحیح دار قطنی میں ہے
۱۳ صحیح دار قطنی میں ہے
۱۳ صحیح دار قطنی میں ہے

کہ یہ ہے کہ ایک بدعت پیدا کرے اور لوگوں کو اس پر ترغیب دے اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ خدایتہ حالی کا ایک فرشتہ ہے کہ ہر روز یوں پکارتا ہے کہ جو کوئی خلافت کرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو شکوہ شفاعت آپ کی نصیب نہ ہوگی۔ اور جو شخص بدعت خلافت یوں ایجاد کرے دین میں خطا وار ہوتا ہے۔ اس کی نسبت دو گنا گناہگار سے ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت اٹھانے والے کو اگر سنت ایجاد کرے دین میں خطا وار ہوتا ہے۔ اس کی نسبت دو گنا گناہگار سے ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت اٹھانے والے کو اگر اس آدمی کی طرف جو صرف کسی خدمت خاص میں بادشاہ کے کہنے کے خلاف کرے اور تقصیر بادشاہ بھی معاف بھی کر دیتا ہے مگر اس سلطنت کے درجہ پر ہم کرنا قصور مدافعت نہیں کرتا۔ اور بعض کا ہر سلف نے ارشاد فرمایا کہ جس بات میں سلف نے گفتگو کی ہے اس سے سکوت کرنا ظلم ہے اور جس بات میں ائمہ نے سکوت کیا ہے اس میں گفتگو کرنی تکلف ہے۔ اور کسی دوسرے نے کہا ہے کہ امر حق اگر ان ہی جو شخص اس سے بڑھتا ہو وہ ظالم ہے اور جو اس میں کمی کرتا ہو وہ عاجز ہے اور جو اس پر توقف کرتا ہو وہ کفایت کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لازم پیکر و طریق اوسط کو جسکی طرف آگے جانے والا لوٹ آوے اور پیچھے چلنے والا بڑھ جائے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں اسکی بھی علالت معلوم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وذل الذین

انجذوا وادبیم لعیالہم اور فرمایا افسوس زمین کہ سورۃ فراہ حنا تو جو چیز کہ بعد صحابہ کے پیدا ہوئی اور مقدار ضرورت اور حاجت کے زائد ہو وہ لہو و لعب میں داخل ہے۔ ابلیس علیہ اللعن کی حکایت کرتے ہیں کہ زمانہ صحابہ میں نے اپنا لشکر ان لوگوں میں متفرق کر دیا وہ بیکے پاس بہت تھکے مانیسے پھرتے آئے اسنے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ کہنے صحابہ جیسے لوگ کہیں دیکھے کسی بات میں ہمارا وہ اپنے نہیں چلتا ہوا تھکا ہوا ابلیس نے کہا کہ واقع میں تم اپنے قدرت نہ پاؤ گے اسلئے کہ وہ اپنے نبی کی صحبت میں ہے اور کلام اللہ کے آتے کو دیکھا ہے مگر غریب ہے اسنے بعد کچھ لوگ ہو گئے کہ اسنے تمہاری غرض نیکی کی جب تابعین کا زمانہ ہوا تو پھر شیطانوں کو پھیلا یا اور وہ بدعتوں کی حالت میں آئے اور کہا کہ ہم اسنے غریب تر لوگ دیکھے ہیں ان لوگوں میں ہمارا داؤ چل گیا اور کچھ گناہ کر پائے تو جب شام ہونے لگتی ہے وہ اپنے رب سے مغفرت چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ انکی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے ابلیس نے کہا کہ تم کو ان سے کچھ نہ ملے گا اسلئے کہ انکی توجید درست ہے اور اپنے نبی کی سنت کے اتباع میں چست ہیں مگر بعد کو ایک قوم ہوگی کہ اسنے تمہاری نیکیاں ٹھنڈی ہو گئی اور تم اسنے خوب کھیلو گے اور خواہش نفس کی باگو اسنے انکو جدھر چاہو گے کھینچ لے گا اگر وہ تمہارا پیچھے اور طلب مغفرت کرنے کے تو انکو معاف نہ کیا جائیگا اور تو بہ کرنے کا نہیں کہ خدا تعالیٰ انکی برائیوں کو بھلائی دے جسے بدل دے راوی کہتا ہے کہ جیسا ول قرون کے بعد لوگ ہوئے تو ابلیس ان میں بدعتیں پھیلا دیں اور انکو انکی نظروں میں اچھا کر دیا اسی لیے انکو سچ بدعتوں کو حلال جانا اور انکو دین ٹھہر لیا کہ نہ اسنے سنت فار کرتے ہیں نہ تو بہ اپنے دشمن غالب ہو گئے ہیں جدھر چاہتے ہیں اوھر کھینچتے ہیں اب اگر یہ کہو کہ ابلیس تو سو جتنا نہیں کسی سے باتیں کرتا تو اسکی حکایت بیان کر نیوالے لے کیسے جانا کہ ابلیس یوں کہتا تھا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اہل دل کو جو ملکوت کے حال اور مدار معلوم ہو کر انکی کھینچ تو الہام کے طور پر معلوم ہوتے ہیں کہ دل میں بطور غلطی کے پڑ جاتے ہیں ایسی طرح کہ انکو خبر نہیں کہ وہ کھینچے ہوئے خواب کے اور بھی جاتے ہیں مثلاً انکے دیکھنے سے معافی ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے خواب میں ہو کر تپا ہے اور جاگتے ہیں معلوم ہو جانا انکا نہ ہونے کے عالی درجوں میں ہے جو جیسے سچ خواب چھوٹا انسان کا ہوتا ہے اور خبر دار تم یہ علم پڑھ کر ایسا نہ کرنا کہ جو چیز تمہاری عقل ناقص کی حد سے باہر ہے

اسکی اصل میں
فی ۱۳ ص ۱۰۸
موقوفہ بر علی بن
ابی طالب علیہ السلام
ست ۱۳۰ اور کھولنا
چھوٹے سے لے کر
بڑے تک اور کھولنا
میں سے لے کر
خارج سے لے کر
چھوٹے سے لے کر
بڑے تک اور کھولنا
چھوٹے سے لے کر
بڑے تک اور کھولنا

مسکو انکار کرنے لگو کہ اس میں بڑے بڑے ماہر تباہ ہو گئے جنکو دعویٰ تھا کہ ہم علوم معقول سب جانتے ہیں جو علم عقلی کہ اولیا را اللہ کی ان سچی باتوں کے انکار کی طرف بلاوے اُس سے جہالت ہی بھر پوری اور شخص ان باتوں کا انکار اولیا را اللہ کے لیے کرتا ہو اسکو انبیاء علیہم السلام کا بھی انکار کرنا پڑتا ہو اور دین سے بالکل باہر ہو جاتا ہو بعض عارفوں نے فرمایا ہو کہ ابدال جو اطراف زمین میں چلے گئے اور عوام کی نظروں سے چھپ گئے اسکی وجہ یہ ہو کہ انکو اس زمانے کے علما کے دیکھنے کی تاب نہیں ملے کہ علما اُنکے نزدیک خدا تعالیٰ کو نہیں جانتے حالانکہ اپنے گمان میں وہ جاہلون کے عندیہ میں عالم ہیں سہل تیری فرماتے ہیں کہ بڑی محیصت ہو جہالت سے جاہل رہنا اور عوام کی طرف نظر کرنی اور اہل غفلت کے کلام سننے اور جو عالم کہ دنیا میں گھسا ہوا ہو اسکا قول سننا نہ چاہیے بلکہ جو کچھ کہے اُنہیں اسکو مستہم جاننا چاہیے اسلیے کہ ہر آدمی کا دستور یہ ہو کہ اپنی محبوب چیز میں گھسا رہتا ہو اور جو چیز محبوب کے موافق نہیں ہوتی اسکو دفع کیا کرتا ہو اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو لا تطلع من غفلنا قلبہ عن ذکرنا و اتبع ہواہ و کان امرہ فرطا و عوام گناہگار اُن لوگوں کی نسبت کرنا چھپے ہیں جو دین کے طریق سے ناواقف ہیں اور اپنے آپ کو علما سے جانتے ہیں اسلیے کہ عامی گناہگار اپنی تقصیر و خطا کا اقرار کر کے استغفار اور توبہ کرتا ہو اور یہ جاہل جو اپنے آپ کو عالم خیال کرتا ہو وہ انھیں علوم میں مشغول رہتا ہو جو دنیا کے وسیلے ہوں اور طریق دین کے چلنے سے غافل رہ کر توبہ کرتا ہو اور نہ استغفار بلکہ مرتے دم تک اُسی اپنی دھن میں لگا رہتا ہو۔ اور چونکہ بجز اُن لوگوں کے جنکو خدا بچائے اکثر لوگوں میں یہی حال غالب ہو اور انکی درستی کی طرح نہیں ہی تو اہل دین محتاط آدمی کے لیے اہم طریق یہی ہو کہ اُنہیں علم پر ہو کر گوشہ میں بیٹھ رہے چنانچہ اُسکا ذکر باب غرلت میں انشاء اللہ تعالیٰ آویں گا اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے حذیفہ مرثیٰ کو لکھا تھا کہ تم میرے باب میں کیا خیال کرتے ہو میں تو ایسا رہ گیا کہ کوئی میرے ساتھ خدا تعالیٰ کی یاد کر نہ والا نہیں جو ملتا ہو تو اُسکے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور محیصت ہی ہوتا ہو اور سبکی وجہ یہ ہو کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ اُنھوں نے درست فرمایا اسلیے کہ لوگوں نے ملنا غیبت کرنے اور سننے سے خالی نہیں یا بڑی بات کو دیکھ کر چپ رہنا پڑتا ہو اور بہتر حال آدمی کا یہ ہو کہ علم سکھائیے یا سیکھے اور اگر تامل کرے تو جان لے کہ سیکھنے والے کی غرض یہی ہو کہ علم کو ذریعہ طلب دنیا اور وسیلہ شرف نامے تو ظاہر ہو کہ استاد اس باب میں اسکا معیار ہو مرد کا اور اسباب شرکاتیا کر نہ والا ہو گا جیسے وہ شخص کہ تلوار اور رہنرفون کے ہاتھ نیچے اور علم بھی مثل تلوار کے ہو پسین خیر کی لیاقت ایسی ہی جیسے تلوار میں جہاد کی ہو اسوجہ سے تلوار کو ایسے شخص کے ہاتھ پہننا کہ اُسکے حال کے فریبوں سے معلوم ہوتا ہو کہ رہنرفنی کے لیے چاہتا ہو جائز نہیں۔ غرض کہ ہاں تک علما سے آخرت کی علامتیں بارہ ہوئیں انہیں سے ہر ایک میں کچھ کچھ اخلاق علما سے سلف کے موجود ہیں تو تکوید و شخصوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا تو ان صفات کے ساتھ نصف ہو جاوے یا اپنی تقصیر کے مقرر ہو کر ان صفات کے قائل رہو مگر خبردار ان دو کے سوا تیسرے مت ہونا اور نہ چھارے دہمیں شہبہ بڑ جائیگا کہ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے لگو گے اور جھوٹوں کی سیرت کو علما سے استغنین کی عادت قرار دو گے اور اپنے جہل و لاعلمی کے ہاتھ ہلاک ہو نیو انکوئی جماعت میں ملجاؤ گے جنکے نیکنے کی امید نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ انھیں میں سب ہلاک ہو گئے اور اُس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہلو اُن لوگوں میں سے کروے جنکو دنیا کی زندگی اور ابلیس مکار دھوکا اور مبالغہ و سنا تو میں فصل عقل کے بیان میں اور اسکی بزرگی اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں اور سبب بیان میں بیان دل عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقل کا شرف اُن اشیاء میں سے ہو جنکے بیان کرنے کے لیے حاجت تکلف کی نہیں خصوصاً اسے حال میں کدول علم کا مقرر

میں نے اس کا جواب دیا
نہیں کیا اس نے
انجیل پڑھو
اور پتھر لکھو
پتھر چاروسک
اور اس کا کام
حسد ہونے لگا

ہوتی ہے اور اجہما و کربوا لون کی بضاعت عقل ہے اور ہر اہل بیت کے لیے ایک نظم ہے اور صدیقین کے گھر کا نظم عقل ہے اور ہر اجاز کی ایک آبادی ہے اور آخرت کی آبادی عقل ہے اور ہر آدمی کے لیے ایک پیچھے رہنے والا ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے اور اس کے باعث ذکر کیا جاتا ہے اور صدیقوں کا پیچھے رہنے والا جس کی طرف کہ وہ منسوب ہوں اور جس کے باعث ذکر کیے جاوے عقل ہے اور ہر سفر کے لیے ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے اور ایمانداروں کا خیمہ عقل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ محبوب خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں قائم ہو اور اس کے بندوں کی خیر خواہی کرے اور اس کی عقل پوری ہو اور اپنے نفس کو نصیحت کرے اور دنیا ہو کر مجبور عقل کے زندگی بھر عمل کرے اور فلاح و نجات کو پہنچے اور فرمایا کہ تم میں سے عقل میں کامل تر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو اور جہنم کا شکر حکم ہوا ہو اور جس سے منع کیا گیا ہو نہیں انگلی نظر سب سے اچھی ہو اگرچہ تطبیع میں تم سے کمتر ہو و سر بیان عقل کی حقیقت اور اس کی قسموں کے ذکر میں۔ جانتا چاہیے کہ عقل کی تعریف میں اور اس کی حقیقت کے باب میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور اکثر اہل اس بات کا وہ بیان نہیں رکھا کہ یہ لفظ مختلف معنوں پر بولا جاتا ہے اور یہی بات ان کے مختلف ہونے کی وجہ ہوئی اور اس باب میں حق ظاہر یہ ہے کہ لفظ عقل مشترک ہے اور چار معنوں پر بولا جاتا ہے جیسا لفظ عین چند معنوں پر بولا جاتا ہے یا جو اور ایسا ہی لفظ ہوتو یونہی جانتے ہیں کہ اس قسم کی ایک تعریف تلاش کیا ہے بلکہ ہر ایک قسم کا حال جدا جدا دکھانا چاہیے اول عقل سے مراد وہ وصف ہے جس کے باعث انسان سب چیزوں سے ممتاز ہو یعنی جس کے باعث علوم نظری کے قبول کرنے اور ضمیمہ مصنوعات فکری کے سوچنے کی شکو استعداد ہوتی ہے اور یہ وہی معنی ہے جو حمارث بنی سعد کا بی نے مراد لیا ہے جن چنانچہ عقل کی تعریف میں انھوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک قوت ہے جس سے آدمی علوم نظری کے ادراک کے لیے مستعد ہوتا ہے اور گو یا کہ وہ ایک نور ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے جس کے باعث آدمی ادراک کے قابل ہو جاتا ہے اور جس شخص نے کہ اس تعریف کا انکار کیا اور عقل کو صرف پدہی علم کے جاتے پر منحصر رکھا اس نے انصاف نہیں کیا کیونکہ جو شخص علوم سے غافل ہو یا ستوا ہو ان دونوں کو ناقص کہتے ہیں باوجودیکہ علوم اس کو اس وقت نہیں ہوتے مگر صرف اس قوت کے موجود ہونے سے عاقل کہلاتے ہیں اور جس طرح کہ زندگی ایک قوت ہے جس سے جسم حرکات اختیاری اور ارادی پر مستعد ہو جاتا ہے اور حسی چیزیں ادراک کرتا ہے اسی طرح قوت عقل بھی ایسی ہے جس سے بعض حیوانات علوم نظری کے قابل ہو جاتے ہیں اور بالضرر انسان اور گدھے کا قوت طبیعی اور محسوس چیزوں کے ادراک کرنے میں برابر کرنا جائز ہو اور یوں کہا جاوے کہ ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے جس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت جاری کے بموجب انسان میں علوم پیدا کر دیتا ہے اور گدھے اور چار پاؤں میں ان کو پیدا نہیں کرتا تو یہ بھی جائز ہو سکتا ہے کہ گدھے میں اور جمادات میں زندگی کے باب میں برابر ہی کر دیا جائے اور کہا جائے کہ ان دونوں میں اور کچھ فرق نہیں ہے جس کے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے خاص حرکتیں بموجب اپنی عبادت جاری کے پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اگر کوئی گدھا مردہ پھر فرس کر لیا جائے تو وہ واجب ہو گا کہ جو حرکت اس سے معلوم ہوتی ہے اس کو یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس حرکت کو اس میں جس تہیج سے کہ سوچتی ہے پیدا کرنے پر قادر ہے اور جس طرح کہ یہ گدھا واجب ہے کہ گدھے اور حمار کی حرکات میں ہی فرق ہے کہ گدھے میں ایک قوت خاص ہے جس کو حیات کہتے ہیں اسی طرح انسان کو چار پاؤں سے ممتاز ہونے میں گدھا چاہیے کہ انسان علوم نظری کے ادراک کرنے میں ایک قوت رکھتا ہے جس کو عقل کہتے ہیں اور عقل

لاح ابن الجوزی
اور ابی ہریرہ
ابن عمر
اور عیسیٰ در
سنن ترمذی
بسنن شعبہ

کہ علم قوت طبعی کی طاقت کو بڑھاتا ہو تو گویا اس علم کا تفاوت بعقل کا تفاوت ہو اور کبھی یہ تفاوت صرف عقل کی قوت میں
تفاوت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہو مثلاً جب وہ قوت قوی ہوگی تو ظاہر ہو کہ شہوت کا قلع و قمع بھی بہت کم ہوگی تیسری قسم جو علم تجربیوں
کا ہے انہیں بھی لوگ کم و بیش ہوتے ہیں بعض جلد بات کو پا جاتے ہیں اور انکی رائے اکثر ٹھیکہ ہی ہوتی ہے اور بعض ایسے نہیں ہوتے پس
اس قسم میں تفاوت کا انکار نہیں ہو سکتا کہ ظاہری تفاوت یا تو اختلاف طبیعت کے باعث ہوگا یا موافقت کے تفاوت کی وجہ سے
اور قسم اول جو اصل جو یعنی قوت طبعی تو اس کے تفاوت ہونے میں انکار کو راہ نہیں کیونکہ اس کا حال مثل ایک نور کے ہو جو نفس پر چلتا ہے
اور اس کا مطلع اور تدریس جیسے سن تھیر کے وقت ہوتا ہے ہمیشہ بڑھتا اور زیادہ ہوتا ہے تا وقتیکہ کہ آہستہ آہستہ قریب چاند میں آئے
کی عمر کے کامل ہو جائے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے صبح کی روشنی کی ابتدا میں ایسی خفیفہ ہوتی ہے کہ ان کا معلوم کرنا مشکل پڑتا ہے پھر تدریجاً بڑھتی
جاتی ہے یہاں تک کہ آفتاب کے نکلنے پر پوری ہو جاتی ہے اور فرق کی مشی کا نور بہت سی مثال ان کے نور کے ہو کہ چند سے اور تدریجاً بڑھتی ہے
میں فرق معلوم ہوتا ہے بلکہ اندازاً ان کی عادت اپنی مخلوق میں اس طرح جاری ہو کہ ایسا آہستہ بڑھتا ہو تاہم ہر ایک کے قوت شہوت پر کے ہیں
بلکہ ہر ایک کے وقت یکساں کی نہیں ظاہر ہوتی بلکہ تدریجاً بڑھتی ہے ظاہر ہوتی ہے اس طرح سب قوتوں اور صفتوں کا حال جانا چاہیے جو شخص
اس قوت طبعی میں کی مشی کا مذکور ہو وہ گویا اور انکی عقل سے خارج ہو اور جو شخص سمجھے کہ مختصر جہلاً انشاء علیہ وسلم کی عقل ایسی ہے جیسی
کسی قہباتی یا کنواری کی ہوتی ہے تو وہ شخص خود کو دیکھ کر اسے اس طرح سے سمجھ کر کہ ان کی مشی کا ان کا کہہ ہو سکتا ہے اگر کہیں تفاوت نہ ہوتا تو
معلوم کے نتیجے میں لوگ تفاوت کیوں ہوتے اور ایسے کیوں ہوتے کہ کوئی تو کم نہیں ہو کہ بہت ہے اس کا اور اس کا کہ منفرد ہے سے سمجھے
اور کوئی تو بہت نہیں ہو کہ اور انی اور فرما اشارہ میں سمجھا جائے اور کوئی ایسا کامل ہے کہ خود اس کے نفس سے امر و نہی کے خلاف ہوتی رہتے ہوں
کیونکہ کی نوعیت ہے وہ بچے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا دیکھتا ہے یعنی دل و لقم سے روئے علی اور یوں کہ کا طین انبیا علیہم السلام میں کیا
وہ بار ایک باہر خود ان کے دلوں میں بدوان کیونکہ اس سے سمجھ کر کہ کھل جاتی ہیں اس کا الہام سے تفسیر کیا کرتے ہیں اور ایسی بیسی بات
کو آتش شہوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں بیان فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں ڈال دیا ہے کہ جس کو تم پناہ دو وہ ہوتا ہے
اس سے تم کو جدا ہوتا ہوگا اور جتنا چاہو جی تو تم میرے دل میں چاہو کہ وہ کی چیز کو وہ کی اور فرشتوں کا بنو کہ اس طرح میری یاد میں
مندی ہے اس لیے کہ وہ جی میں کان سے آواز کا سننا اور ان کے سے فرشتہ کا دیکھنا ہوتا ہے اور الہام میں یہ بات نہیں اسی لیے آتش شہوت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں ڈال دیا اور غفلتوں سے ارشاد میں فرمایا اور وحی کے وجہ سے بہت سے ہیں اور ان میں خود نے کرنا ایسا کامل
کے مناسبت نہیں بلکہ علم کا شہ سے متعلق ہے اور تم یہ گمان مت کرنا کہ وحی کے وجہ سے اس کا معلوم کر لینا وحی کے رہنے کا مقصد ہے ہوتا ہے ایسے
کہ کسی چیز کا جانا اور چیز ہو اور اس کا جانا اور چیز مثلاً کچھ بعید نہیں کہ کوئی ایسا ہے کہ وہ جاتے سے واقف ہو اور عالم ہر کار عدل
ہو نیکی در جاتے جاتا ہو حالانکہ طبع میں صحت اور عالم مذکور میں عدالت کا وجود میں اس طرح جو شخص کہ نہ ہوتا اور رائے کو باقی وہ ضرور میں
کہ نہی اور ولی ہر جاوے اسے اس قوی اور روح کو بچانے تو وہ قہقہہ ہو اور آدین میں سے بعض کا ایسا ہونا کہ خود اپنے نفس سے متنبہ ہو کہ
سمجھ لے اور بعض بدولت متنبہ و تعلیم کے نہ سمجھیں اور بعض کو تہذیب و تعلیم بھی کارگر نہ ہو انکی مثال ایسی ہے جیسے زمین ہوتی ہے کہ اس کی بھی

مثلاً انسان ہے مثلاً
عقل اس کے ملک ہے مثلاً
لو کہ فی ان کی بڑ
اس کے ملک اس کے بڑ
یہ وہ دیکھتی رہتی
لیکن ہر ان کے دیکھتی
مثلاً انسان ہے مثلاً
عقل اس کے ملک ہے مثلاً
لو کہ فی ان کی بڑ
اس کے ملک اس کے بڑ
یہ وہ دیکھتی رہتی
لیکن ہر ان کے دیکھتی

تین قسمیں ہیں ایک تو وہ جو زمین پانی جمع ہوتا ہو اور زور پکڑتا ہو اور خود چہرہ زمین سے بٹنے لگتا ہو اور دوسری قسم وہ جو زمین و پانی سے جدا ہو اور کھودنے کی ہوئی ہو اور پانی بدون کھود نیچے نہیں نکلتا آندھیری و قسم ہو کہ زمین کھود نیچے بھی پانی نہیں نکلتا خشک ہی رہتی ہو اور اس قسم ہونے کی وجہ یہ ہو کہ زمین کے جوہر اپنی صفات زمین مختلف ہوتے ہیں اس طرح حال نفس و کما قوت عقل کے مختلف ہونے سے ہو اور عقل کی کمی بیشی پر دلیل نقلی وہ روایت ہو کہ حضرت عبداللہ بن سلامؓ سے مروی ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ایک حدیث طویل فرمائی اور اُس کے آخر میں عرش کی عظمت کو مذکور فرمایا اور یہ کہ فرشتوں نے خدایتالی سے عرض کیا کہ الہی تو نے کوئی چیز عرش سے بھی بڑی پیدا کی ہو ارشاد فرمایا کہ ہاں عقل عرش سے بڑی ہو عرض کیا کہ انکی مقدار کتنی ہو حکم ہوا کہ سر تھار علم محیط ہو گا تمکو بالو کے شمار کا علم ہو عرض کیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عقل کو بھی ہوائی شمار ریگ کے مختلف پیدا کیا ہو کہ بعض لوگوں کو ایک رنی ملی ہو اور وہ کھود کھودا دوسری کو تین دوسری کو چار تہی پھر اور کوئی ایسا ہی ہو کہ ایک فرق کی مقدار یعنی قریب یا دوسرے کے عنایت ہوئی اور بعض کو ایک وسیع یعنی اونٹ کے لادنے کے برابر اور کسی کو اس سے بھی زیادہ رحمت ہوئی ایسا کہ یہ کہ عقل کا یہ حال ہو تو صوفی عقل کو اڑتے ایسے کو کیوں بڑا کہتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہو کہ لوگوں نے لفظ عقل اور عقل کو کوئی معنی چھوڑ کر بجا دلہ اور مناظرہ کے واسطے نقل کر لیا ہو سو فتن کلام کہتے ہیں کہ اس عقل پر یہ کہتا ہو کہ جہاں اور طرف ثانی کا الزام رہتا ہو سکے تو صوفیوں نے یہ یہ تو ہو نہ سکا کہ لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ اس علم کو عقلی سے عقلی ٹھہرایا ہو اسلیے کہ یہ بات لوگوں کے دل میں جم گئی ہے اور زبان پر رائج ہو تو صوفیوں کے غلط ہونے سے ان کے دلوں سے کب کب عقلی عقلی اسلیے انہوں نے عقلی عقلی کی بدعت کی نسبت کی جسکو کہ لوگ عقل اور عقل کہتے ہیں ورنہ تو یہ بدعت باطنی جس سے کہ اللہ تعالیٰ کو پھانسا جاتا ہو اور اسکی رباؤ کی تفسیر بتی کی جاتی ہو اسکی مذمت کیے سے تصور ہو سکتی ہو اسکی تفسیر تو خدا سے تعالیٰ نے خود فرمائی ہے اگر اسکی مذمت کی جاوے گی تو تعریف کو نہی چیز کی ہوگی کہ نہی اگر شرع قابل تعریف ہو تو اسکی مذمت ہی کیا علم کو نہی چیز سے ہو اگر اسی ٹھہری عقل سے ہو جسپر کہ اعتبار نہیں تو شریعت بھی بڑی ٹھہرتی ہو اور اگر کوئی کہے کہ شریعت کی صحت کا علم چشم یقین اور نور ایمان سے معلوم ہوتا ہو تو اس قول پر لحاظ نہ کرنا چاہیے اسلیے کہ ہماری غرض جو عقل سے ہو وہی عین یقین اور نور ایمان سے ہے یعنی وہ عقل باطنی جس سے کہ آدمی چو پائیوں سے ممتاز ہو تا ہو یہاں تک کہ اسی کے باعث اور کی حقیقتیں معلوم کرتا ہو اور اگر اس طرح کے بطلان لوگوں کی جہالت سے اٹھتے ہیں جو حقیقتوں کو الفاظ سے طلب کرتے ہیں اور چونکہ الفاظ زمین لوگوں کی اصطلاح ہیں جبکہ ہم یہی زمین اسلیے بھی ضبط کرتے ہیں عقل کے بیان میں اسقدر کلام کافی معلوم ہوتا ہو واللہ اعلم باب العلم خدا تعالیٰ کی عنایت سے پورا ہوا ہے کہ وہ اس باب قواعد عقائد کا مذکور ہوتا ہو انتشار اللہ تعالیٰ و اھم اللہ اواد آخر اوصی اللہ علی سیدنا محمد و علی کل عہد سلفی میں اہل الارض و السما

عقل و علم میں بہت فرق ہے
بعض لوگ ان کو یکساں سمجھتے ہیں
لیکن عقل اسکی ذمت کی جاتی ہو
اسکی مذمت کیے سے تصور ہو سکتی ہو
اسکی تفسیر تو خدا سے تعالیٰ نے خود فرمائی ہے
اگر اسکی مذمت کی جاوے گی تو تعریف کو نہی چیز کی ہوگی
کہ نہی اگر شرع قابل تعریف ہو تو اسکی مذمت ہی کیا علم کو نہی چیز سے ہو
اگر اسی ٹھہری عقل سے ہو جسپر کہ اعتبار نہیں تو شریعت بھی بڑی ٹھہرتی ہو
اور اگر کوئی کہے کہ شریعت کی صحت کا علم چشم یقین اور نور ایمان سے
معلوم ہوتا ہو تو اس قول پر لحاظ نہ کرنا چاہیے اسلیے کہ ہماری غرض جو عقل سے ہو
وہی عین یقین اور نور ایمان سے ہے یعنی وہ عقل باطنی جس سے کہ آدمی چو پائیوں
سے ممتاز ہو تا ہو یہاں تک کہ اسی کے باعث اور کی حقیقتیں معلوم کرتا ہو
اور اگر اس طرح کے بطلان لوگوں کی جہالت سے اٹھتے ہیں جو حقیقتوں کو الفاظ سے طلب
کرتے ہیں اور چونکہ الفاظ زمین لوگوں کی اصطلاح ہیں جبکہ ہم یہی زمین اسلیے
بھی ضبط کرتے ہیں عقل کے بیان میں اسقدر کلام کافی معلوم ہوتا ہو واللہ اعلم

دوسرا باب عقائد کے قاعدے فصل دوم بیان عقائد اہل بدعت کا
اسلام زبانی سے براہ زمین کا جو صحت پر عقائد کے جو اہل کلمہ کا ذکر تا فیروا کی ہوئی ہے چنانچہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اچھا بیان ہے

فصل اول بیان میں عقیدہ اہل سنت کے در باب وجود ہولن کلمہ بطریقہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جنکی کو ابھی نبی اسلام کے پانچویں
رکستوں میں سے ایک کن ہو جاتا چاہیے کہ اول جملہ اس کلمہ طیبہ کا توحید پر مضمون ہے اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اسلئے
دو نوکی تفصیل جدا جدا لکھنے میں پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے آئین یہ باتیں چاہیں اول وحدانیت یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات
میں الہیہ کوئی اشکاء شریک نہیں کرتا ہو کوئی اس جیسا نہیں صد ہو کوئی اسکا مقابل نہیں کرالا ہو کوئی اس کے جوڑ کا نہیں قدیم اور ازلی ہے
جسکا اول در ابتدا نہیں ہمیشہ کو قائم ابدی ہے جسکا آخر اور انتہا نہیں قیوم ہے کہ اسکو قطع نہیں ہوا وائم ہے جسکو کبھی فنا نہیں بزرگی کی صفوں
سے موصوف ہر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہیگا زمانوں اور مدتوں کے گزرنے اور طے ہو جانے سے اسکو نہیں کہہ سکتے کہ ہو چکا بلکہ وہی سب سے
اول وہی سب سے پیچھے اور وہی ظاہر اور وہی باطن ہے وہم تفسیر یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا تعالیٰ نہ جسم صورت دار ہے نہ جوہر محدود اول
ذی مقدار اور نہ مشقہ ہو سکتا ہے جسام کا مشابہ نہیں نہ خود جوہر ہے نہ آئین کوئی جوہر حلول کیے ہوئے ہے اور نہ وہ عرض ہے نہ آئین کوئی
عرض حلول کیے ہوئے بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہے نہ اس کے کوئی موجود مانندہ اس کے جوڑ کا کوئی نہ وہ کسی کے جوڑ کا نہ کوئی مقدار اسکو
حمد و ذکر کے اور نہ اطراف و جهات اسکو محیط ہوں اور نہ آسمان زمین اسکو گھیر سکیں اور یہ کہ وہ عرش پر بیٹھ ہے جو طرح کی اس نے خود فرمایا
اور جس اعتبار سے کہ اس نے قصد کیا ہے یعنی عرش کو چھوئے اور آئین چھئے اور جگہ پکڑئے اور آئین حلول کرئے اور دوسری جگہ ٹٹلنے سے
پاک ہے عرش اسکو نہیں اٹھا تا بلکہ عرش اور حاملین عرش سب کو اسکی لطیف قدرت اٹھا ہے جو ہو اور سب اس کے قبضہ قدرت میں
ہے ہوئے ہیں اور وہ عرش اور آسمان اور حدود زمین تک کی سب چیزوں کے اوپر ہے اور اسکی فوقیت طرح کی ہو کہ اس سے اسکو نہ
عرش سے قریب ہو اور نہ زمین سے دوری بلکہ عرش اور آسمان کے نزدیک ہوئے اور زمین اور خاک سے دور ہوئے اس سے اس کے مراتب
بلند ہیں اور باوجود اس کے وہ ہر موجود چیز سے قریب ہے اور بندے کی رگ گردن سے بھی قریب تر ہے اور سب چیزوں کے پاس موجود کو نہ
اسکی نزدیکی جسام کے نزدیک ہونے کے مشابہ نہیں جو طرح کہ اسکی ذات جسام کی ذات سے مشابہ نہیں اور یہ کہ وہ کسی چیز میں حلول
نہیں کرتا اور نہ آئین کوئی چیز حلول کرے اس بات سے برتر ہے کہ اسکا محیط کوئی مکان ہو جیسے اس سے پاک ہے کہ کوئی وقت اسکو
گھیر کے بلکہ وہ مکان و زمان کے بغیر سے پیشتر موجود تھا اور وہ اب بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلے تھا اور یہ کہ وہ اپنی مخلوق سے اپنی صفات میں
جدا ہے نہ اسکی ذات میں اس کے سوا دوسرا اور نہ کسی دوسرے میں اس کی ذات اور یہ کہ وہ بدلنے اور انتقال سے تندرست ہے نہ حوادث آئین
حلول کرین نہ عوارض اس پر نزول بلکہ وہ اپنی بزرگی صفات میں فنا اور ذل سے ہمیشہ منتر رہتا ہے اور اپنی صفات کمال میں ہی زیادتی
کی اسکو حاجت نہیں جس سے اسکا کمال پورا ہو اور یہ کہ عقلوں کے سبب سے اسکا وجود بذات خود معلوم ہو اور اسکا انعام اور احسان
اچھے اور گویہ نیست میں یہ ہو کہ اپنی دولت ویدار اور لذت و وسعت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو آگاہ ہونے دیکھا و یگا سونم نہ مری
اور قدرت یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قادر ہے اور جبار اور قادر ہے اسکو ماندگی عارض ہونے سے محفوظ اور نہ غفلت ہونے سے خواب نہ تھا
اس پر آئے نہ موت وہی ہو بلکہ اول ملکوت والا اور عزت و جبروت کا مالک سلطنت اور قہر و خلق اور اس سے اسکا جہاں آسمان اس کے ذمے تھا
میں لپٹے ہوئے ہیں اور مخلوقات سب اسکی مٹھی میں رہے ہیں پیدا کرنے اور ختم کرنے میں وہی نرالا ہے اور ایجاد اور ابداع میں وہی کمال

[illegible]

میں تمیز میں کھانا چاہیے تاکہ اُسکو یاد کر لین پھر بڑا ہونے پر اُنکو اُسکے معنی تھوڑے تھوڑے کھلتے جاؤ گئے غرض کہ لڑکھائی ابتدا
تو یاد کر لینا ہی پھر سمجھنا پھر اعتقاد اور یقین اور اسکا تصدیق کرنا اور یہ بات لڑکوں میں بدرون دلیل کے آجاتی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل
انسان کے دل پر ہے کہ ابتدا بڑھنے میں اُسکو ایمان کی طرف بلا حجت اور برہان کے کھول دیا ہو اور اسکا انکار نہیں ہو سکتا اسلئے کہ سب
عوام کے عقیدہ و کلام کا آغاز صرف تلقین اور تعلیم محض ہے۔ ہاں جو اعتقاد کہ صرف تقلید سے حاصل ہوتا ہے وہ ابتدا میں کچھ مضبوط
نہیں ہوتا یعنی اگر اُسکے دل میں اعتقاد نہ ہو کہ خلافِ ڈال دیا جاوے تو اعتقاد سابق دور ہو سکتا ہے اسلئے اس اعتقاد کو لڑکوں
کے اور عامی کے دل میں خوب تقویت کرونی چاہیے تاکہ پختہ ہو جاوے اور خدیش نہ کرے اور اعتقاد کی تقویت کا طریق یہ نہیں کہ
قرآن مجید کی تلاوت اور اُسکی تفسیر اور حدیث پڑھنے اور اُس کے معانی
سمجھنے میں مشغول ہو اور عبادت روزمرہ کی بجا آوری میں لگے تو اس تدریس سے جو کچھ قرآن مجید کی دلیلیں اور حجتیں اس کے
کان میں پہنچیں گی اور حدیث میں اُنکے شاہد دیکھیں گے اور عبادت اس کے انوار سے منور ہوگا اور کچھ حق کے مشاہد سے اور انکی تمیز سے تیار
ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اُنکی فروتنی اور مسکنت اور اُسکے رُنی کو دیکھ کر گناہوں سے سبھا سورا س بات کے باعث ہونگے کہ اُسکا اعتقاد روز بروز
مضبوط ہوتا جاوے پس اول لڑکپن میں ان عقیدہ و کلام کو سکھلا دینا بمنزلہ سینے میں بیج ڈالنے کے ہے اور یہ لوازم سکے لیے مثلاً یانی دینے
اور تولد کے ہیں تاکہ پھر بڑھ کر بڑھ جائے اور ایک شجرہ طیبہ ہو جسکی جڑ جی رہے اور شاخ آسمان میں پہنچے۔ اور پھر یہ کہ لڑکوں کے
کان میں اور کلام سے نہایت درجہ کو بچائے جاوے اسلئے کہ چھوٹے سے اتنی بات دل میں بقی نہیں جتنی اُکھڑ جاتی ہے اُس سے بناو کم
ہی اور بچا بڑا زیادہ بلکہ لڑکوں کے عقیدوں کو جہل سے تقویت نہ دینا بلکہ مثال ایسی ہی کہ کوئی ہنورا الیک درخت کی جڑ میں مارا کہے کہ میری
غرض یہ ہو کہ اُنکی جڑ مضبوط ہو اور پھوٹائی پکڑے حالانکہ ہنورا الیک نہیں کہ اجڑا کو متفرق کر کے درخت کو بگاڑ دے اور اکثر یوں ہی ہنورا
اسکے روا مشاہد کے ساتھ کچھ بیان کی ضرورت نہیں صریح خفیہ کے بود مانند دیدہ۔ جو لوگ کہ عوام میں سے ٹیکنٹ اور پرہیزگار ہیں اُنکے عقیدہ و
کلام والوں اور جہل کے ماہروں کے عقائد سے متاثر نہ رہیں بلکہ معلوم ہوگا کہ عوام کے عقیدے تو اونچے پہاڑ کی طرح جھٹھکتے ہیں کہ کسی فتنہ اور
بھلی سے نہیں مل سکتے اور کلام و طے جو اپنے عقیدہ و کلام کی حفاظت میں جداس کرتے رہتے ہیں اُنکے عقیدے ایسے ہونگے جیسے کوئی ڈور اہو
میں لٹکا دیا جاوے کہ ہوا سے بھی تو وہ اُویر جھک جاتا ہو کبھی اُدھر جھک جاتا ہو کیونکہ جو کوئی انہیں سے اعتقاد کی دلیل نہ تیار ہو تو تقلید
ہی کی راہ سے مانتا ہے جیسے خود اعتقاد کو تقلید کے طور پر حال کرتا ہے یعنی دلیل کے سیکھنے اور بدل کے سیکھنے میں کچھ فرق نہیں دونوں میں
تقلید ہوتی ہے تو دلیل کا سکھنا اور بات ہی اور نظر کا مستقل ہونا اور چیز ہی جو اُس سے بہت دور ہے۔ پھر دیکھا بھار اگر اس عقیدہ پر
نہ اگر وہ دنیا کلام نے میں مشغول ہو جاوے گی تب اسکو سو اس عقیدے کے اور کچھ واضح نہوگا مگر اہل حق کا سا اعتقاد کے رکھنے کی جہت
آخرت میں سلامت اور دنیا کی اسلئے کہ شرع نے عرب کے احکام کو اتنا ہی حکم دیا ہے کہ ظاہر عقائد کے بموجب اپنی تصدیق پکی کر لینا اور بحث
اور تفتیش اور دلیلوں کو تکلف نہ بنانے کا حکم ہرگز نہیں کیا اور اگر شخص مذکور طریق آخرت کے چلنے والو نہیں ہوتا چاہیگا اور فتنہ
اُسکی رفیق ہوگی یہاں تک کہ عمل میں مشغول ہو کر تقویٰ کے چھپے پڑے گا افسوس کو خواہش سے باز نہ رکھ کر ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہوگا

مجلس فی الاصل
اور علامہ شریف
سے جو کچھ لکھا
کے شاہد و کلام
۱۶

تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے اور ایک نور آتی سے جو مجاہدہ کے سبب سے دین پر لگا ان عقیدوں کی حقیقتیں
ہو جائیں گی کیونکہ مجاہدہ سے اس نور کے دلیلیں ڈالنے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہو۔ والذین مجاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان النور
مع الحسنین اور یہ نور ایک جوہر نفیس ہے کہ صدیقوں اور مقربوں کے ایمان کی غایت وہی ہے اور جو راز کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دلیلیں ڈالنا اور
اسکی جہت سے آپ تمام خلق سے افضل ہو وہ بھی اسی نور کی طرف اشارہ ہے اور اس راز کے کھلنے بلکہ سبب سر کے معلوم ہونے کے بہت سے
درجات ہیں چنانکہ کوئی مجاہدہ کر لگا اور اپنے باطن کو جس قدر صاف اور غیر اشر سے پاک رکھیں اور نور یقین سے روشنی حاصل کر لیں اس قدر اسرار
بھی کھلنے لگیں اور انکو سمجھنا چاہیے جیسے طب و فقہ اور دوسرے علوم کے اسرار کو لوگ موافق اپنی محنت کے اور بقدر اپنی ذکاوت اور دانا کی شہرت کے
مختلف ہو کر تھے ہیں تو جسطرح پر یہ درجات علم کے بے انتہا ہیں اسی طرح درجات اسرار بھی غیر محصور ہیں مسئلہ جہل اور کلام سیکھنا جو علم بطرح
بڑا ہی باصلاح خواہ مستحب ہی جو اب اس مسئلے میں دونوں طرفوں کو بہت سام با لفظ اور اسرار ہی یعنی بعض تو یہ کہتے ہیں
کہ اسکا سیکھنا بدعت اور حرام ہے اور بندہ شرک کے سوا کوئی ساگناہ کر کے اس سے بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے علم کلام کے
ساتھ جاوے اور بعض کہتے ہیں کہ اسکا سیکھنا واجب اور فرض کفایہ یا فرض عین ہے اور یہ سبب اعمال سے بہتر اور ثواب کی چیز نہیں مگر یہ
اسی لیے کہ اسکا سیکھنا علم توحید کا تحقیق کرنا اور خدا تعالیٰ کے دین کی طرف سے لڑنا ہے۔ اور امام شافعی اور مالک اور حنابلہ اور شافعی اور مالک اور حنابلہ اور شافعی
سب اہل حدیث سلف کے اسکی حرمت کے قائل ہیں۔ ابو عبد اللہ علی کہتے ہیں کہ میں نے و زامام شافعی نے حفصہ قدس سے منظرہ
کیا تھا جو کہ مقررہ میں سے علم کلام کا ماہر تھا میں نے سنا کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ اگر بندہ شرک کے سوا ہر ایک گناہ کے ساتھ خدا تعالیٰ
سے ملے اس سے بہتر ہے کہ کچھ بھی علم کلام کے ساتھ اس کے سامنے جاوے اور اپنے حفصہ کی بھی لکے آیت سی جسکو میں نقل نہیں کر سکتا اور یہ بھی
امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اہل کلام کی ایک ایسی بات پر مطلع ہوا ہوں کہ مجھ کو کبھی اسکا گمان نہ تھا اور اگر بندہ خدا سے تعالیٰ کے تمام شایان
سوا شرک کے مبتلا ہوا اسکے حق میں اس سے بہتر ہے کہ علم کلام میں نظر کرے۔ اور کراہیسی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رہتے
کسی نے کوئی مسئلہ علم کلام کا پوچھا تو اپنے غصہ ہو کر فرمایا کہ اسکا حال حفصہ قدس اور اس کے ساتھیوں سے پوچھنا چاہیے خدا تعالیٰ انکو سزا کرے
اور جب امام شافعی رہ رہ بیمار ہوئے تو حفصہ قدس کے پاس گیا آپ نے پوچھا کہ کون ہے ایسے کہا میں ہوں حفصہ قدس نے فرمایا کہ
خدا تیری حفاظت اور نگہبانی نہ کرے یہاں تک کہ جس امر میں تو مبتلا ہو اس سے توبہ نہ کرے اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ اگر آدمی کو علم
ہو جاوے کہ علم کلام میں کتنی بدعتیں ہیں تو اس سے ایسا بھاگے جیسے فیر سے بھاگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی کو یہ کہتے سنیو کہ تم خواہی
ہو یا مہمی کا غیر ہو تو جان لو کہ وہ کلام والو نہیں ہے ہو اور اسکا کوئی دین نہیں زعفرانی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اہل کلام کے
باب میں میری تجویز یہ ہے کہ ان کے بتائیں لگو اگر تمام قبلیوں میں پھرایا جاوے اور منادی کیجاوے کہ یہ سزا ہو اسکی جو کتاب شدہ اور حدیث کو
چھوڑ کر علم کلام میں مشغول ہو۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل کلام کو فلاں کبھی نہو گی اور جو شخص کلام کو دیکھے اسکو ایسا کہ باؤ گے
کہ اس کے دلیلیں نقصان ہوا اور کلام کی بڑائی میں اپنے یہاں تک مبالغہ کیا کہ حارث عماسی ہے باوجود اس کے نہ ہلاؤ پر ہر گاہی کے ہلا
چھوڑ دیا اس جہت سے کہ انھوں نے ایک کتاب بدعتوں کی رد میں لکھی تھی اور فرمایا کہ کبھی پہلے تو تو انکی بدعت نقل کرتا تھا

اس اور بعض نے
محنت کی ہے
اس کے سوا کچھ
نہیں سوچا ہے
اور شافعی
ساتھ ساتھ
داؤن کے

مگر مصروف ہونا تو اسوجہ سے تھا کہ حاجت کم تھی کیونکہ اس زمانہ میں بدعت کم ظاہر ہوتی تھی اور تقریر کے مختصر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تقریر طرف ثانی کے ساکت کرنے اور اس کے قائل ہونے اور شبہ کے دور ہونے اور امر حق کے واضح ہونے کے لیے ہو کرتی ہو پس اگر طرف ثانی کا اعتراض یا اسکا اصرار زیادہ ہو گا تو ضرور ہی کہ اسکا الزام بھی لہنا چوڑا ہو گا صحابہ بعد تقریر کے شروع فرمانے کے کسی ترازو یا پیمانہ سے اسکی مقدار مقرر نہیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ نہ ہوگی اور تدریس و تصنیف کے جو درجے ہوئے تو انہی عادت کی جست سے ہوئے چنانچہ فقہ اور تفسیر و حدیث میں بھی تدریس و تصنیف نہیں فرمائی تو اگر فقہ میں تصنیف کرنا اور تدریس و تصنیف کرنا بنانا جو کچھ واقع ہوا درست ہی این لحاظ کہ اگر اسطرح کی صورت ہو جاوے تو مسئلہ کام آوے یا صرف جوت طبع اور تیزی ذہن طالبوں کی منظور ہو تو ہم بھی مجاہد کے طریقوں کو ہمیں لحاظ ترقیب دیتے ہیں کہ شاید شبہ کے اٹھنے اور بدعتی کے جوش و خروش کرنے کے وقت کار آمد ہوں یا ذہن طالبوں کا تیز ہو جاوے کہ وقت بہر فوراً بے تامل جواب دے سکیں مگر نہ بہن جیسے لڑائی کے لیے ہتھیار بنایا کرتے ہیں کہ موقع سے پہلے بیکار ہوتے ہیں مگر وقت پر کام آتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کی تقریریں ہیں اور ہمارے نزدیک اگر مختار اور تحقیق پوچھو تو یہ ہو کہ ہر حال میں مطلق کلام کو بڑا کہنا یا ہر حال میں اسکی تعریف کرنی دونوں بیجا ہیں بلکہ اس باب میں تفصیل ہونی چاہیے اس کے لیے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حرمت دو قسم ہو ایک وہ کہ کوئی چیز اپنی ذات سے حرام ہو جیسے شراب اور مردار اور اپنی ذات سے حرام ہونے سے ہمارے یہ غرض ہے کہ اس کے حرام ہونے کی علت خود اس کے اندر کوئی وصف ہو جیسے شراب میں نشہ کرنا اور مردار میں موت ہو پس اسطرح کی چیز کو جب ہم سے کوئی پوچھے گا تو ہم بھی کہیں گے کہ مطلقاً حرام ہو اسکا وہیمان نہ کرینگے کہ اضطرار کے وقت مردار میل ہو یا گلیں ٹکڑا ٹکڑا ہوا سے اور اس کے اترنے کے لیے سولے شراب کے اور کوئی چیز پینے والی نہ تو شراب اس غرض کے لیے مباح ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ غیر کی جست سے حرام ہو جیسے کوئی مسلمان بیع کر دے یا سپر خیار کے وقت میں بیع کرنی یا اذان جمعہ کے وقت بیع کرنی یا سٹی کا کھانا کہ ان کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ ان میں ضرر ہے اور جو چیز ایسی ہو انکی دونوں نوع میں ایک تو وہ کہ اسکی تھوڑی اور بہت دونوں مضر ہوں تو اسکو بھی مطلق ہی کہا جاوے گا کہ حرام ہے جیسے مثلاً نہ ہو کہ تھوڑا اور بہت اس میں سے قاتل ہو اور ایک نوع وہ ہے کہ کثرت کے وقت مضر ہوتی ہو جیسے نشہ ہو کہ اگر گرم مزاج والا کثرت سے کھائے تو مضر ہو یا جیسے مٹی کا کھانا کہ اسکی کثرت مضر ہو تو ایسی چیز پر مباح ہونیکا اطلاق کیا جاوے گا غرض کہ شراب پر حرمت کا اطلاق اور شدہ پر حرمت کا بولنا باعتبار غالب حوال کے ہو پس اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں حالات ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو اس کے حکم میں بہتر اور التباس سے دور تر یہ ہے کہ تفصیل دار بیان کیا جائے اب ہم علم کلام کو جو دیکھتے ہیں تو اس میں نفع بھی پاتے ہیں اور ضرر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ علم کلام اپنے نفع کے اعتبار سے نفع کے موقع میں طلال ہو یا مستحب واجب بطرح کا حال متقاضی ہو اور اپنے ضرر کے رو سے ضرر کے محل میں حرام ہو ضرر علم کلام کا یہ ہے کہ شہو نکو اور بھارتا ہی اور عقیدہ دن کو ہلا کر یقین اور غفلت سے انکو دور کر دیتا ہے یہ بات علم کلام کے شروع میں ہو جاتی ہو اور دلیل سے پھر غفلت پھر آنے میں شک ہو اسباب میں لوگ غفلت ہوتے ہیں کوئی دلیل کے بعد درست ہو جاتے ہیں یعنی درست نہیں ہوتے یہ ضرر تو اسکا امر حق کے اعتقاد میں ہو اور ایک ضرر نہیں اور یہ کہ بدعتیوں کا اعتقاد بدعت پر قائم جاتا ہو اور دونوں میں ایسی طرح ٹھہرتا ہو کہ اسی کے لوازم ظہور میں آتے ہیں اور اس پر اصرار کے زیادہ حریف ہو جاتے ہیں

مگر یہ ضروری تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے جو جہل کے باعث پہچان میں آتا ہے اور اس میں واسطے تم و چکیت ہو کہ عامی بدعتی کا اعتقاد نرمی سے بہت جلد زائل ہو سکتا ہے لیکن جس صورت میں کہ اس کا نشو و نما ایسے شہر میں ہو جہاں جہل و تعصب ہو تب تو اگر اگلے پچھلے سب اسیر شوق ہو کر آویں تب بھی اس کے سینے سے بدعت نہ نکال سکیں گے بلکہ خواہش نفس اور تعصب و بغض جہل کر نیوالوں اور فرقہ مخالف کی خصوصیت اس کے دل پر ایسی غالب ہوتی ہے کہ حق بات کے اور اس سے اس کو باز رکھتی ہے یہاں تک کہ اگر اس سے کہا جائے کہ تم کو یہ منظر ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا لیے سامنے سے پر وہ دور کر دے اور تم آنکھوں سے دیکھ لو کہ امر حق طرف ثانی کی طرف ہے تو وہ اس امر کو اس نظر سے برا جانگا کہ اس سے طرف ثانی کو خوشی ہوگی اور یہ بڑا روگ اور مرض ہے جو شہر وں اور بندوں میں پھیل گیا ہے اور یہ ایک قسم کا فساد ہے جس کو جہل کر نیوالوں نے تعصب کی جھڑپ سے برپا کیا ہے پس یہ تو علم کلام کا ضرر ہے اور فائدہ اس علم کا یہی گمان میں آتا ہے کہ حقیقت و کاشف ہو اور ان کی مائیت اصلی کا پہچانا ہو لیکن واقعی یہ ہے کہ کلام میں یہ مطلب حرکت نہیں غالباً کشف حقیقت اور معرفت مائیت کی نسبت کر خطا میں ڈالنا اور گمراہی زیادہ ہوتی ہے اور اس بات کو اگر تمہارے سامنے کوئی محدث یا کھڑا کرے گا تب تو تم اپنے دلیں یہ کہو گے کہ چونکہ یہ اس علم سے آدھن ہیں اور آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہو اگر تیرا ہی سلیکے ہر اکتے ہیں لیکن اس کو ہم سے منکر کہہ سکتے ہیں اس علم کا خوب امتحان کیا اور اس کے اقصیٰ غایت تک پہنچے اور جو علم اس سے مناسبت رکھتے تھے ان میں بھی خوب ہمارے پیدا کی مگر بعد کو یہی پایا کہ اس علم کے ذریعہ سے معرفت حقائق کی راہ مسدود ہو اور اس میں وجہ سے اس علم سے ہر نفرت ہو گئی ہاں آویں کچھ شک میں کہ ہمیں ہر سر کے انکشاف اور معرفت سے علم کلام خالی نہیں مگر یہ بات بہت کم ہے اور ایسے امور ظاہر میں ہوتی ہیں کہ فن کلام میں غور نہ کرے کبھی غالباً اور کچھ میں آجادیوں تو اس نفع کا تو کچھ اعتبار نہیں بلکہ علم کلام کا نفع صرف ایک بات ہے یعنی جس عقیدہ کو جو شہید بیان کیا ہے اس علم کے ذریعہ سے اس کی حفاظت ہو مگر پر متصور ہے اور بدعتیوں کے شک و شبہ ڈالنے سے اور جہل کر نیسے بچاؤ اور کما ہو سکتا ہے اس لیے کہ عامی آدمی غیب میں ہوتا ہے بدعتیوں کو اس کو گھبراہٹنا ہے پس وہ پیارہ کلام کی جہت سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ مقابلہ فاسد بات کا فاسد راستہ ہے مگر پھر کوئی سکے اعتراض کو ہٹا دیتا ہے اور آدمیوں کے واسطے وہی عقیدہ عبادت شمار کیا جاتا ہے جس کو ہم لکھ چکے ہیں اس لیے کہ وہ شریعت میں وارد ہو رہے ہیں حافظ کہ آسمان خوبی ان کے دین و دنیا کی ہے اور سلف صالح نے اسی پر اجماع کیا ہے اور علما کے لیے اس کی حفاظت عوام کے حق میں بدعتیوں کے دھوکوں سے کرنی داخل عبادت ہے جیسے سلاطین کے واسطے ان کے مالوں کو ظالموں اور غاصبوں کی لوٹ کھسوٹ سے بچانا اور ثواب ہے اور جب اس علم کا فائدہ اور ضرر معلوم ہو چکا تو علما کو چاہیے کہ جیسے طبیعت ذاتی کو ہر خطر کو استیصال کر سکیں اور بدعتیوں کے عمل اور حاجت کے استیصال میں نہ کرے اس طرح علم کلام کو بھی بوقت حاجت اور بقدر حاجت استعمال کر دین در اس کی تفصیل یہ ہے کہ عوام جو اپنے پیشوں اور درون میں مشغول ہیں ان کو واجب ہے کہ جو عقیدہ انھوں نے سیکھا ہے انھیں پر چھوڑ دے جاوین بشرطیکہ عقائد حق طور پر ان میں جیسے ہوتے لکھے ہیں اس لیے کہ ایسے لوگوں کو کلام کا کھیلنا اس کے حق میں ضرر محض ہے کیونکہ اکثر ان کو شک و ہرجا ہوتا ہے اور عقائد جنہیں کرتا جاتا ہے اور بعد کو اس کا برپا رہنا اصلاح سے ممکن نہیں ہوتا اور جو عامی کہ معتقد بدعت کا ہو اس کو امر حق کی طرف اشارہ کیے طور پر کلام لکھتے ہیں ہلانا چاہیے اور ایسی گفتگو اس کے آگے کرنی چاہیے جس سے نفس کو فساد اور دل میں تاثر ہو اور دلائل قرآن و حدیث کے

دھنگ کے قریب ہو اور کسی قدر سہولت اور تسہیل بھی ملی ہوئی ہو نصیب کی راہ سے سمجھنا نہ چاہیے کیونکہ اسکے حق میں جدل کی نسبت کم تر می اور نصیحت ہی زیادہ کار آمد ہو اسلئے کہ عامی جب مشکلوں کی شرط کے بموجب جدل سے گا تو اسکو یہ اعتقاد ہوگا کہ یہ ایک فن مناظرہ کا ہے جسکو طرف ثانی نے سیکھا ہو تاکہ تدریج کو گون کو اپنے اعتقاد کی طرف کھینچے اور اگر جواب سے عاجز ہوگا تو فرض کر لیا کہ میرے مذہب والے بھی اسکا دفعہ کر سکتے ہو سگے پس ایسے آدمی کے ساتھ اور اول کے ساتھ جدل حرام ہے اور اسی طرح اس شخص کے ساتھ کہ شک میں پڑ گیا ہو اسلئے کہ شک کا دور کرنا نرمی اور وعظ اور ان دلیلوں سے چاہیے جو فہم سے قریب اور مقبول اور کلام کے شکاک سے بعید ہوں اور جدل کو غایت درجہ تک پہنچا دینا صرف ایک جگہ میں مفید ہو اور وہ یہ صورت ہے کہ کسی عامی نے ایک قسم کا جدل سنکر مثلاً بدعت کا اعتقاد کر لیا ہو تو اس جدل کا مقابلہ اسی جیسے جدل سے کیا جاوے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف پھر آئے اور پراپنے شخص کے حق میں ہوگا جسکا حال یہ معلوم ہو کہ وعظ اور عام تحویفات پر قانع نہ ہو کر مجادلے سے اُٹس رکھنا ہے اسلئے کہ اسکی نوبت ایسی حالت پر آگئی ہو کہ بدون جدل کے علاج کے اور تدریج اسکو مفید نہ ہوگی تو ایسے کو جدل بتانا مضائقہ نہیں اور یہ امر ان شہروں میں کہ بدعت کم ہو اور مذہب میں مختلف نہ ہوں تو ایسے شہروں میں اول انہیں اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنی چاہیے جو ہم نے ذکر کیے ہیں اور دلیلوں کے درپے ہونا نہ چاہیے اور شبہ ہڑنے کا منظر نہ چاہیے جب کوئی شبہ واقع ہو تو بقدر حاجت اسکا ذکر کر دینا چاہیے اور اگر بدعت پھیلی ہوئی ہو اور خوف ہو کہ کہیں لڑکے قریب میں نہ آجاویں تو ایسے وقت میں اسقدر دلائل جو پہنچے پڑیں رسالہ قدس میں بیان کیے ہیں لڑکوں کو سکھا دینے کا مضائقہ نہیں کہ اس کے سبب سے بدعتوں کے مجادلوں کی تاثیر سے بچے رہیں اور یہ مقدار دلائل کی مختصر ہو اور چونکہ وہ رسالہ بھی مختصر ہوا اسلئے ہم نے انکو اس میں مرجع کیا ہو پس اگر مبتدی صاحب ذکا ہو اور اپنی طبیعت کی تیزی سے سوال کی جگہ پر واقع ہو چکا ہو اسکے دلیلیں شبہ اٹھو کھڑا ہو تو ایک پر خطر روک پیدا ہوا اب جائز ہوگا کہ اس مقدار تک ترقی کی جاوے جسکو ہم نے اقتصاد فی الاعتقاد میں ذکر کیا ہو اور وہ بقدر چھ سات جزوؤں کے ہوگی اس میں قواعد عقائد کا پورا مشتمل ہوگا وغیرہ کے سوا اور طرقات نظر نہیں ہیں اگر یہ کتاب اسکو کافی ہو تب تو استاد اور کچھ اس فن میں اسکو نہ سکھائے اور اگر اس پر وہ قانع نہ ہو تو روک پڑانا ہو گیا اور درجن پڑھ گیا اب استاد کو حتی الوسع اسکے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی تہذیب کر کے اس پر امر حق کو واضح کر دیتا ہو یا وہ شک پر اور شبہ پر اصرار کر کے کوئی خوشحال مدنی پیش کا مصداق بنا چاہتا ہو کیونکہ جس قدر مضمون کو کتاب مقتضا خواہ اور اسی جیسی تصنیف شامل ہو اس قدر سے توقع ہے کہ مفید ہو باقی مضامین جو علم کلام میں ہیں اور احاطہ کتب سے خارج وہ دو قسم ہیں ایک تو وہ کہ قواعد کے عقائد کے سوا اور امور ہوں جیسے اعتمادات یعنی اسباب علل و دراکات یعنی علوم و فنون اور اکوان یعنی موجودات کے حال سے بحث کرنی اور اس بات میں خوض کرنا کہ آیا رویت کے مخالفت کا نام منع ہے یا ناہینائی سب غیر ضروری چیزوں کے لیے ہر ایک ہی منع ہے یا بعض چیزیں کہ انکی رویت ممکن ہے ان کے لیے موافق ان کے شمار کے منع ثابت ہے جیسے عنقربات کی بحث ہوتی ہے اور سوا ان کے اور سطر علی و ابیات گراء کرنے والی ہیں درد و سری قسم یہ ہے کہ عین انہیں قواعد عقائد کی دلیلوں میں بہت سی تقریر اور زیادہ سوال جواب کیے جا دیں اسی طرح پر بھی تقریر کو غایت درجہ پر پہنچا دینا ایسے شخص کے حق میں جو اس قدر پر قانع ہو

مگر ابھی اور جہالت کے سوا اور کچھ فائدہ نہیں کرتا اس لیے کہ بہت سے کلام اس طرح کے ہیں کہ طول دینے اور بڑھا بیٹے نہیں دقت ہو جاتی ہے اور اگر کوئی یوں کہے کہ اور اکات اور اعتمادات کی حکمتوں کے حالات بیان کرنے سے دلون کے تیز ہو جائیگا فائدہ ہو اور دل بہن کا کہ ہے جیسے تلوار جہاد کا آلہ ہے تو دل کے تیز کر نہیں کچھ مضائقہ نہیں تو یہ قول اسکا ایسا ہوگا جیسے یوں کہے کہ شطرنج کا کھیلنا دل کی تیزی کے لیے ہے تو وہ کھیل بھی دین بہن سے ہو غرض کہ اس طرح کا حیلہ ایک خیال خام ہے شریعت کے جتنے علوم بہن ان سب سے دل کو تیزی ہوتی ہے اور انہیں سے کسی میں بھی طرح کے ضرر کا خوف نہیں۔ اس تقریر سے تنکو علم کلام بہن سے جس قدر عمدہ ہے اور جس قدر بڑی ہے معلوم ہو گئی اور وہ حال بھی دریافت ہو گیا جس میں کہ مذمت اور توفیق کلام کی ہوتی ہے اور جو کدورہ مفید ہے اور جو کدورہ مضر ہے ان کی تفصیل بھی واضح ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ اسکا تو تم اگر کر چکے کہ بدعتیوں کے دفع کرنے کے لیے علم کلام کی طرف حاجت ہے اور اس زمانہ میں بدعتیں بہت ہو گئیں اور یہ صیبت عام ہو گئی اور اسکی حاجت نہایت قوی ہے تو ضرور ہے کہ اس علم کا جاننا فرض کفایہ ہو جیسے اموال کی حفاظت اور عمدہ نفا اور تولیت وغیرہ کا بجالانا ہے اور جتنک کہ علما اس علم کے پھیلا اور تدریس و بحث میں مشغول ہونگے تو وہ باقی کتب سے رہ گیا اور اگر بالفرض اسکو ترک کر دیا جاوے تو ظاہر ہے کہ نابود ہو جائیگا اور صرف طبعیون بہن اتنا ماسک کہ نہیں کہ بدعتیوں کے شبہ کا حل کر دیا کریں جتنک کہ اس فن کو نہ بکھین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی تدریس و بحث اس زمانہ میں فرض کفایہ ہے بخلاف زمانہ صحابہ کے کہ اسوقت میں اس علم کی طرف حاجت نہ تھی پس اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شہر میں اس علم کا جاننے والا جدا گانہ چاہتے کہ جو بدعتی اس شہر کے غمہ کریں وہ انکو جواب دیا کرے اور یہ بات بدعتیوں کے ہمیشہ قائم نہ رہی لیکن جاری غرض یہ ہے کہ اس علم کا علی العموم سبکو سکھانا اچھا نہیں جیسے فقہ اور تفسیر کی تحصیل ہوتی ہے کیونکہ فقہ اور تفسیر بہن علم غنائے بہن اور کلام مثل دوا کے ہے غذا کے ضرر کا خوف نہیں کیا جاتا اور دوا کا ضرر خوف کے قابل ہے چنانچہ ہم اسکے ضرر کے تمام کو بیان کر چکے ہیں پس جو شخص اس علم کا عالم ہو اسکو چاہیے کہ جس شخص میں تین خصلتیں پاوے خاص سہی کو یہ علم سکھا دے اول یہ کہ سکھانے والا علم ہی کی تحصیل کے لیے ہو اور اسکا حریص ہو اس لیے کہ اگر طالب پیشہ در ہوگا اور اپنے کام میں لگ جاوے گا تو یہ مشغول اسکو علم کی نگہیں اور شہادت کے دور کر بیگا مانع ہوگا جب کبھی اسکو شکوک پیش آوے تو کہہ دے کہ صاحب ذکا اور فطنت اور فصاحت ہو اس لیے کہ غبی آدمی کو اسکے سمجھنے سے فائدہ نہوگا اور بے کینڈے تقریر کرنے والے کی حجت کچھ مفید نہیں ہوتی اس لیے اسکے حق میں کلام کے ضرر کا خوف ہو اور فائدہ سے کی توقع نہیں کیے کہ یہ اسکی طبیعت میں صلاحیت اور دیانت اور تقویٰ ہو اور شہوتیں اسپر غالب نہوں اس لیے کہ بدکار آدمی ادنیٰ شبہ سے دین سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو آرٹ کہ اس میں ور اسکی لذتوں میں ہوتی ہے وہ اس شبہ سے رفع ہو جاتی ہے تو اسکو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ شبہ کو دور کیجیے بلکہ شبہ کو غنیمت جانتا ہے کہ دین کی نیک نیت کی برداشت سے رہائی ملی تو ایسے آدمی سے جس قدر فرائی طور میں آتی ہے وہ اصلاح کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہے اور جب تمام سمونکو معلوم کر چکے تو نکو واضح ہوگا کہ علم کلام میں حجت عمدہ ہے جو قرآن کی جتنو کی جنس سے ہوا یعنی کلمات نرم اور دلو نہیں تاثیر کرنے والے اور نفسو تنکو قانع کرنے والے اسے بولے جاوے ہیں تقیسات و روایات و توفیق باتو تنکو سمجھیں دخل نہ دیا جائے جسکو اکثر آدمی نہ سمجھیں اور اگر سمجھیں تو یہ اعتقاد کر رہے ہیں کہ یہ اس

یعنی عمل یا دیکھنے میں ایک تو بیچ لوگوں میں منتشر کر دیا اور اگر دوسرے کو منتشر کر دین تو میرے یہ نکلے کی مڑی کٹ جائے۔ اور انھوں نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تجھ پر روزوں اور نماز کی زیادتی سے افضل نہیں ہوا بلکہ ایک راز کی وجہ سے جو اسکے سینے میں ڈالیا ہو
اور اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ راز دین کے قواعد کے متعلق تھا اُسے خارج نہ تھا اور جو بات کہ قواعد دین میں سے ہوتی ہو وہ اپنے ظاہر سے
اعتبار سے دوسری چیز کی نسبت کرپشیدہ نہیں ہوتی ہو۔ اور سہل شہری فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے تین علم ہوتے ہیں ایک علم ظاہر جس کا مظاہر
والوں کو دیتا ہے اور ایک علم باطن کہ اس کا مقدمہ نہیں کہ سوائے اُس کے اہل کے اور کسی کے سامنے اس کو ظاہر کرے اور ایک وہ علم جو اُس کے
اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور بعض عارفوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربوبیت کا راز کوئی لٹا کفر ہے۔ اور
بعضوں نے فرمایا ہے کہ ربوبیت کا ایک راز ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو نبوت بیکار ہو جائے اور نبوت کا ایک راز ہے اگر عریان ہو تو علم
نکما ہو جائے اور خدا تعالیٰ کے جاننے والوں کا ایک راز ہے کہ اگر وہ اس کو افشا کر دین تو احکام بیکار ہو جائیں اس شخص نے اگر اپنے قول سے
نبوت کا بیکار ہونا ضعیفوں کے حق میں بوجہ اُن کے تصور فہم کے مراد نہیں لیا تو جو کچھ کہا ہو وہ ٹھیک نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ نہیں کچھ تناقض نہیں اور
کامل وہی ہے جس کا نور معرفت اور نور کوکبی نہ کرے اور نور کا درجہ نبوت ہی مسئلہ اگر بوجھو کہ ان آیات اور اخبار میں تاویلین ہو اگر قی ہیں
تو ظاہر اور باطن کے اختلاف کی کیفیت کو بتانا چاہیے اس لیے کہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہو تب تو شریعت بیکار ہوتی جاتی ہے اور اگر باطن
کا قول ہی جو کہتے ہیں کہ حقیقت خلاف شریعت کے ہے حالانکہ یہ قول کفر ہی اس لیے کہ شریعت ظاہر سے مراد ہے اور حقیقت باطن سے مراد
اگر باطن مخالف ظاہر کے نہیں تو باطن اور ظاہر دونوں ایک ہی ہیں اس سے تقسیم نہ ہونگی اور شریعت کا کوئی راز ایسا نہ ہو کہ اس کا جو
افتناء کیا جاوے۔ پہلی سکا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ایک بڑے امر کی سلسلہ جنبانی کرتا ہے اور علوم مکاشفہ میں لاڈالتا ہے اور علم معانی
ہمارا مقصود ہے اور ان باتوں میں ہلکاوہی بیان کرنا منظور ہے اس سے باہر کچھ دیتا ہے کیونکہ جو عقائد کہنے ذکر کیے ہیں وہ دلوں کے
اعمال سے متعلق ہیں اور یہ بھی حکم ہے کہ ان کو قبول کر کے دل کو ان کی تہذیب پر لگا کر دین اس بات کا امر نہیں کہ کسی ذریعے اُن کی
حقیقت کو کھلنے کے خواہان ہوں اس بات کا کہ عام خاتم کو نہیں ہوا اور اگر عقائد اعمال دین سے ہوتے تو ہم ان کو اس کتاب میں بھیج
کر دے اور اگر ظاہر دل کے متعلق ہوتے اُس کے باطن کے متعلق ہوتے تو اس کتاب کے تحت دل دین کے تحت کیونکہ حقیقت کا کھلنا دل کے
باطن اور سر کی صفت ہے اگرچہ ظاہر اور باطن کے خلاف ہو چیکے بارین تقریر کی تربیت اُن کی انہی میں مشکل کے حل کرنے کے لیے یہ مختصر
تقریر کی ضرورت ہوئی پس جو شخص یہ کہتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے یا باطن ظاہر کی تقریر ہے تو وہ ایمان کی نسبت کو فرشتہ
اصل یہ ہے کہ چارہ ہر کہ صرف مقبولوں کو معلوم ہوتا ہے یا اُن کے علم یا اکثر لوگ مقبولوں کے شریعت میں اور مقبولوں کے اُن کے افتاء سے منع کر دیا
کیا ہے وہ بات خفیہ میں ہیں ہم اول یہ کہ وہ چیز بدلت خود دقیق ہو چکے تھے۔ سے اکثر فہم عاجز ہوتے ہوں تو اُس کے اور اس کے لیے خواہ
لوگ مختص ہوتے ہیں اور اُن کے علم ہی کہ اس کا افتاء ایسے لوگوں پر کر دین جو اُس کے اہل ہوں ورنہ اُن کا افتاء ہونا اُن کے حق میں فتنہ ہو گا اور اُن کے
اُن کے فہم اس کے معلوم کرنے سے قاصر ہیں اور اس فہم سے ہر راز روح کا معنی رکھنا اور اُس کے بیان سے اُن کے صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن اُن کے علم کے لیے
حقیقت ان شہادین کو کہ اُن کے اور اس کے باطن میں وہ فہم کے تھوڑا بہت قاصر اور یہ بت گمان کرنا کہ حقیقت مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور

اور اس کا علم میں نہ جاتا ہے

نہ تھی کیونکہ جو شخص روح کو نہ جانے گا وہ گویا اپنے نفس سے واقف نہ ہوگا اور جو اپنے نفس کو نہ جانے گا وہ اپنے رب کو نہ سمجھے گا اور یہ بھی بعید نہیں کہ روح کی حقیقت بعض اولیاء اور علما کو معلوم ہو جاوے گو وہ انبیاء نہیں مگر چونکہ شریعت کے آداب کے پابند نہ ہوں اس لیے جس شے میں سکوت کیا ہو اس سے وہ بھی سکوت کرتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات میں بعض خفاء اس طرح کے ہیں کہ عوام کی سمجھ اُنکے ادراک سے قاصر ہوتی ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے صرف ظاہر کو فکر کر دیا مثلاً علم و قدرت وغیرہ کو ایسی طرح بیان فرمایا کہ خلق نے اپنے علم و قدرت کے ساتھ اُن کی مشابہت دیکھ کر کہے بھلا کیا کیوں کہ اُن میں جو اوصاف سمیعی علم و قدرت تھے انھوں نے ایک قسم کے قیاس سے اُنکے علم و قدرت کو دیکھ کر لیا اور اگر خدا تعالیٰ کے صفات میں سے ایسے ذکر کیے جاویں جن کے مناسب و مشابہ خلق میں نہ پائے جاویں تو اُسکو نہ سمجھیں گے بلکہ جماع کی لذت کو اگر اُنکے اور نام کے سامنے ذکر کیا جاوے تو وہ دونوں اُسکو کھانے کی چیز کی مناسبت سے سمجھیں گے اور اس طرح کی سمجھ اصلی طور پر ہونگی اور عقبتاً فرق کہ کھانے اور جماع کی لذت میں ہوا اُس سے کہیں زیادہ تفاوت خلق کے علم و قدرت اور خدا تعالیٰ کے علم و قدرت میں ہو حاصل یہ کہ انسان بجز اپنے نفس اور اپنے ایسے صفات کے جو اُسکو اس وقت حاصل ہیں اور چیز کا ادراک نہیں کرتا یا کوئی صفت اُسکو پہلے حاصل تھی اُسکے قیاس سے دوسری چیز کو سمجھتا ہی نہیں کبھی اس بات کو ماننا ہو کہ میری صفت اور دوسری صفت میں شرف اور کمالات کی رو سے فرق ہو مثلاً آدمی کی طاقت میں معرفت اتنی ہی بات ہو کہ خدا تعالیٰ کے لیے وہ باتیں ثابت کرے جو کہ اس میں خود میں ہو جو دین یعنی فعل اور علم اور قدرت اور ارادہ وغیرہ اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اُنکے یہ صفات کامل تر اور اشرف ہیں غرض کہ انسان کی بڑی بات یہی ہو کہ اپنے صفات کے گرد دیکھ کر اسے اور جس بزرگی اور جلال کے ساتھ خدا تعالیٰ خاص ہی اُس تک رسائی نہوا اور اسہو اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اچھے شہداء علیکم السلام کما اثبت علی نفسکما سیکے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ میں نے معلوم کیا ہوا سیکے بیان کرنے سے عاجز ہوں بلکہ یہ مراد ہے کہ کتنے جلال کے ادراک سے قاصر و کمزور ہوں۔ اور اسی لیے کسی عارف نے کہا ہے کہ حقیقت کے ساتھ خدا تعالیٰ کو بجز اُسکی ذات پاک کے اور کسی نے نہیں پہچانا۔ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے ارشاد فرمایا کہ شکوہ اُس خدا کا جسے خلق کے واسطے اپنی معرفت کی سبیل ہو کہ معرفت سے عاجز رہنے کے اور کچھ نہیں مقرر کی۔ اب ہم شہیدِ یزید قلم کی باگ اُس طرف سے روک کر غرض کی طرف متوجہ ہونے ہیں کہ پوشیدہ امور میں سے ایک قسم وہ ہے جسکے ادراک سے فہم عاجز ہوں اور اس قسم میں روح اور عقل اللہ تعالیٰ کی صفتیں داخل ہیں اور غالباً اسی جیسے بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریفہ میں اُن تہذیبی سبعین حجاباً من نور کو کشفوا الاحرقت سبحات وجہ کل من لم یدرکہ لہرہ دوسری قسم پوشیدہ امور میں سے جسکے ذکر سے انبیاء اور صدیقین بازرہتے ہیں وہ باتیں ہیں کہ بذات خود سمجھ میں آتی ہیں اور فہم اُنکے ادراک سے قاصر نہیں مگر اُسکا ذکر کرنا اکثر سننے والوں کو مضحکہ خیز ہوتا ہے اور انبیاء اور صدیقین کو مضر نہیں راز تقدیر جسکے افشا سے نبی کی گئی ہو وہ اسی قسم میں داخل ہے اور یہ کچھ بعید نہیں کہ بعض حقیقتوں کا ذکر کرنا بعض خلق کو مضر ہو جیسے آفتاب کی روشنی شیریں کے حق میں مضر ہوتی ہے یا گلاب کی بو گھوٹے کو مضر کرتی ہے یا کچھ اگر ہم کہیں کہ کفر اور زنا اور گناہ اور بدی سب خدا تعالیٰ کے حکم اور ارادہ اور خواہش سے ہے تو یہ بات فی نفسہ درست ہے مگر اسکا سننا بعض لوگوں کو مضر ہو یعنی اُنکو اس سے یہ فہم ہوا کہ یا مگر عقلی پر دلالت کرتا ہے اور کثرتِ خلاف اور بری بات پر راضی ہونا اور ظلم اسکا نکلتا ہے اور ابراہیمؑ کو دیکھ کر مرد و دہی جیسے وہم سے لحد ہو گئے۔ اور راز تقدیر اگر

اس میں کیا حال
کر سکنا میں غم
تو بہت کا تو ایسا
جیسا تو سے تو دینی
فریفت کی دینی
مسلم کی دینی
عالمی دین
اشتراک دین
شہید دین
سکون دین
سکھ دین
دین کی دینی
چند دینی
چند دینی
نفس دینی
ہون دینی
سکھ دینی
دین جان بر دین
دین ہستی

انشاء کیا جائے تو اکثر لوگوں کو خدا تعالیٰ کے عاجز ہونے کا وہم ہو جاوے کیونکہ جس بات سے کہ یہ وہم انکا دور ہوا سکے سمجھنے سے ان کے فہم قاصر ہیں۔ اور اگر کوئی مثلاً یوں کہے کہ قیامت کی مدت اتنی ہو اور وہ بعد ہزار برس کے یا زیادہ خواہ کم کے ہوگی تو یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے مگر اسکا ذکر بندوں کی مصلحت اور ضرر کے خوف سے نہیں کیا گیا کہ شاید اگر مدت بہت ہوئی اور نفسوں نے عذاب میں دیر نہ گئی تو کچھ پروا نہ کیے اور اگر خدا تعالیٰ کے علم میں قریب ہوتی اور ذکر کر دی جاتی تو خوف زیادہ ہوتا اور آدمی اعمال سے روگردان ہو جاتے اور دنیا خراب ہوتی تو یہ تقریر اگر وجہ پکڑ جاوے اور درست ہو تو دوسری قسم کی ایک مثال ہو سکتی ہے تیسری قسم وہ ہو کہ اگر اسکو صحیح ذکر کیا جائے تو سمجھ میں آوے اور اس میں کوئی ضرر بھی نہ ہو مگر اسکا ذکر بطور متعارف اور اشارہ کے کیا جاتا ہے تاکہ اسکا اثر سننے والے کے دل میں زیادہ ہو اور مصلحت اس میں بھی ہو کہ اس بات کا اثر زیادہ ہو مثلاً اگر کوئی کہے کہ بیسے فلاں شخص کو دیکھا کہ خون کی گردن میں موتیوں کا ہار ڈالتا ہے تو اسے اس قول میں اشارہ کیا کہ علم اور حکمت نا اہلوں کو سکھاتا ہے پس سننے والا کبھی اس کے ظاہر ہی معنی سمجھ گیا اور محقق حب و کھجکا اور جانے گا کہ اس شخص کے پاس موتی تھے اور اسکے سکین میں خاک ہو تو وہ راز باطن کو سمجھ جاوے گا اور اس باطن آدمی مختلف ہوتے ہیں اور اس طرح کا مضمون اس قلعہ میں کسی شاعر نے کہا ہے قطعہ خیال اور اس کے مقابل سفید باغ دو نون یہ کام کر گئے ہیں بالائے آسمان بننا ہی ایک فرقہ مدبر کو دانا و سینا دوم ہی جاوے مقبل کو جاوے دانا اس قطعہ میں شاعر نے سبب آسانی کو قبائل و ادبار کے باب میں دو مضمون کار گیر سے تعبیر کیا ہے غرض کہ اس قسم کا مال یہ ہے کہ معنی کو اس صورت میں بیان کریں کہ خود ہی معنی اس میں پائے جاویں یا اس طرح کے ہوں اور اسی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مسیہ برینٹ سے ایسی سکر تھی جیسی کھال دگ پر سکر تھی ہے اور تمکو معلوم ہو کہ مسیہ کا صحن ظاہر میں برینٹ سے نہیں سکر تا بلکہ یہ معنی ہے کہ مسیہ کی روح بزرگ اور قابل تعظیم ہے اور اس میں برینٹ کا ڈالنا اسکی حقارت کرنی ہے اور مسیہ کے خلاف ہو جیسے آگ کھال کے اجزاء کے خلاف ہے اور اس طرح یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انا بخشی لہذا یرفع رأسہ قبل الامام یحیٰی اللہ راہہ راس حمار اور یہ امر ظاہر میں نہ کہ کبھی ہوا اور نہ مگر معنوں کی راہ سے ہوا کرتا ہے ایسے گدھے کا سامرنگسٹورنگل میں نہیں ہوتا بلکہ خاصیت میں یعنی بیوقوفی اور کم ذہنی میں ہو جاتا ہے کہ شخص اپنا سر امام سے پیلے اٹھا دے تو بیوقوفی اور احمقیت پتہ چلتی ہے اسکا سر گدھے کا سر ہو گیا اور یہی مقصود ہے صورت مقصود نہیں وہ تو معنوں کا سا بچا ہوتی ہے اور اسکی بیوقوفی کی وجہ یہ ہے کہ امام کا اقتدار بھی کرتا ہے اور اس سے آگے بھی بڑھتا ہے تو نہایت حق ہو کہ دو باتیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں انکو جمع کرتا ہے اور اس راہ کا خلاف ظاہر ہونا یا تو دلیل عقلی سے معلوم ہوتا ہے یا دلیل شرعی سے عقلی تو اس طرح ہے کہ خفیفی معنی پر اسکا عمل کرنا ممکن نہ ہو جیسے اس حدیث شریف میں ہے علیہ السلام من اصحاب الرحمن کیونکہ اگر بالفرض ہم مومنوں کے دلوں کو تلاش کریں تو ان میں انکایان نہ ہوں گی اس سے جانا گیا کہ انگلیوں سے اشارہ قدرت سے جو انگلیوں کا سرور روح خفی ہو اور قدرت سے انکا پونے سا تقدیر اس وجہ سے کہنا یہ فرمایا کہ اقتدار تمام کے کچھانے میں اسکو بڑا اثر ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ چیز یا آدمی یا کام جاری ہو چکا ہے۔ اور اسی قبیل سے ہی قدرت سے کہنا یہ کرنا اس میں انفاق لٹالشی دار ذراہ ان نقول کہ ان کیوں کہ ہم ظاہر معنی نہیں دیکھتے کیونکہ زندگی کا ارشاد کن چیز کے خلاف کے لیے اگر اس کے وجود سے پہلے ہی تو محال ہو اس لیے کہ معدوم چیز خلاف نہیں ہو سکتی اور اگر بعد ہو سکے تو

رجوع بہ اہل بیت علیہم السلام
نویس علی ابن ابی
شیخ نے حضرت
ابو جعفر کا ارشاد
اسکا جو جامع
سبب اس میں
تفسیر کر چکا ہے
نہایت سے
پہلے بیسے انکایان
اس کا سر
گدھے کا سر
دستور کار
ابن ہریرہ ص ۱۱۳
نویس کا دل و بیان
دو انگلیوں کے
سے خفا سے
کی انگلیوں سے
ہم مومنوں سے
ابن ہریرہ ص ۱۱۳
کنا سے جو کچھ
جانی کیوں کہ
ہو جاوے ہو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سفر وار حمد وہ ذات ہو جس نے جماعت اہل سنت کو انوار یقین سے ممتاز کیا اور اہل حق کو دین سے گمراہ کنوں کی راہ ہٹانے کے لیے سفر فرما دیا اور کون کی بچی اور لحدون کی گراہی سے اٹکو بچا کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء فیہیب کی اور آپ کے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہم کی پیروی کی توفیق دیا اور سلف صالحین کے اعمال و اقوال کا اتباع انہما بسا آسان کر دیا کہ انھوں نے عقول کے مقصد فیاضیت میں جہل شبہ پر تمسک کیا اور پہلے لوگوں کی سیرت و عقائد میں بیجاٹ راستہ بے شک کے اختیار کیا عقول کے نتیجوں اور شرح منقول کے مقدمات

بے نہایت ہو جاوے اور جو شے متسلسل ہوتی ہو وہ حاصل نہیں ہوتی یا یہ کہ ایک ایسے محدث پر نسبت ہو چکے کہ وہ قدیم اور سب سے
 اول ہو اور اسی سے ہماری غرض ہو اسکا نام پہنے عالم کا بنانے والا اور حادثہ کرنے والا اور ظاہر کرنے والا اور خالق اور موجد رکھا ہو
تیسری اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ باوجود انہی ہونے کے ابدی بھی ہو کہ اس کے وجود کا انجام نہیں بلکہ وہی اول ہے اور وہی
 آخر وہی ظاہر وہی باطن اس لیے کہ اسکا قدیم ہونا ثابت ہو گیا اسکا معدوم ہونا محال ہو اور انکی دلیل یہ ہو کہ وہ اگر معدوم ہو تو وہ حال
 خالی نہیں یا خود بخود معدوم ہو یا کسی معدوم کرنے والے کے باعث سے معدوم ہو پہلی صورت باطل ہے کہ چونکہ اگر جس شے کا دوام تصور ہو
 اسکا معدوم ہونا اپنے آپ جائز ہو تو یہ بھی جائز ہوگا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہو جائے یا کرے اس لیے کہ جیسے وجود کا حادثہ ہو جس کا
 محتاج ہو اس طرح عدم کا طاری ہونا بھی سبب کا محتاج ہو اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی معدوم کرنے والے سے مقابل کی چیز سے اسکا وجود معدوم
 ہو اس لیے کہ یہ مقابل اگر قدیم ہو تو اس کے ہوتے ہوئے وجود کیسے ہوا اور پہلی دونوں اصولوں سے وجود کا ہونا اور اسکا قدیم ہونا ثابت ہو چکا تو جس
 صورت میں کہ مقابل ساتھ تھا وجود کیسے ہو سکتا ہو اور اگر مقابل حادث ہو تب بھی باطل ہے اس لیے کہ وجود اس حادث کا اسی قدیم کے باعث
 سے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حادث قدیم کے مقابلے میں پڑ کر اس کے وجود کو قطع کرے اور قدیم انکی ضد میں سے جو کوئی بھی کرے حالانکہ دفع کرنا
 نسبت قطع کے آسان ہے اور قدیم نسبت حادث کے قوی تر اور اولیٰ ہے چوتھی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جو ہر کسی جگہ ہیں مگر اہل
 نہیں بلکہ وہ مکان و چیز کی مناسبت سے پاک و برتر ہو اور انکی پران یہ ہو کہ ہر ایک جو ہر ایک جگہ ہیں مگر اہل وہ اس جگہ پر جو وہ چاہتے
 رکھتا ہو اور ضرور ہو کہ اس میں یا ٹھہرا ہو یا اس میں سے حرکت کرتا ہو گا غرض کہ حرکت خواہ سکون سے خالی نہ ہو گا اور یہ دونوں جیسے زمین
 حادثہ ہیں اور جو چیز جو حادثہ سے خالی نہ ہو وہ حادثہ ہوتی ہو اور اگر کوئی جو ہر مکان میں ٹھہرا ہو اور قدیم تصور ہو سکے تو عالم کے جو ہر کا قدیم ہونا
 بھی تصور ہو سکتا ہو اور اگر خدا تعالیٰ کو کوئی شخص جو ہر کے اور مکان میں ٹھہرا ہو ان کے تعلق کے اعتبار سے حلاوت اور ہوا کا مکنون کی راہ سے ہو گا
پانچویں اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جسم مرکب جو ہر ہونے سے نہیں اس لیے کہ جسم اسی کو کہتے ہیں جو جو ہر ہونے سے مرکب ہوا اور جبکہ اسکا جو ہر ہونا
 اور مکان خاص میں ٹھہرنا باطل ٹھہرا تو اسکا جسم ہونا بھی باطل ہو کہ ہر ایک جسم ایک چیز کے ساتھ مخصوص ہو اور جہدی جہدی جو ہر سے
 مرکب ہو اور اسکا خالی ہونا عقلاً ہوسکتا ہو جمع ہونے اور حرکت اور سکون اور صورت اور مقدار سے محال ہو اور یہ سب اعلیٰ میں حادث ہو چکی ہیں اور
 اگر یہ درست ہو جاوے کہ عالم کا بنانے والا جسم ہی تو یہ بھی ہو سکتا ہو کہ آفتاب یا مانتاب یا اقسام جسم میں سے کسی اور چیز کے خدا ہو نہ ہو کا اعتقاد
 کر لیا جائے پھر اگر کوئی گستاخ خدا تعالیٰ کو جسم بناوے اور جو ہر سے مرکب ہو نہ ہو کا ارادہ کرے تو یہ بھی اسکا صلاح مفہوم نہیں غلط ہوگی مگر یہ سمجھنا
 کی نفی اس سے بھی پائی جاوے گی چھٹی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرض ہونے کے کسی جسم سے قائم ہو یا کسی محل میں حلول کے ہو اس لیے کہ
 جسم تو سب یقیناً حادث ہیں اور انکا حادثہ کرنے والا ان سے پیشتر موجود ہو گا پس خدا تعالیٰ کسی جسم میں کیسے حلول کر سکتا ہو وہ تو انزل ہیں جس
 پہلے تنہا موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی وہ ہر نہ تھا پھر جسم اور اجزا کو اپنے بعد پیدا فرمایا اور ایک وجہ یہ ہو کہ خدا تعالیٰ علم اور قدرت اور راہ
 اور پیدا کرنے کے ساتھ موصوفہ ہے چنانچہ اسکا بیان آگے آتا ہو اور یہ اوصاف اعراضی ہر حال میں بلکہ یہ اوصاف اعمیٰ جو دیکھتے ہیں آتے ہیں
 جو خود بخود قائم و دائمی ذات مستقل ہو اور ان چھ اصول سے یہ حال ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود اور اپنے آپ قائم ہو نہ جو ہر ہونے جسم اور نہ عرضی

اور عالم سب کا سب جوہر اور عرض اور جسم ہو اس سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی اس کے مشابہ بلکہ وہ زندہ اور قیوم ہو کہ اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور کہیں خالق مخلوق کے مشابہ ہو سکتا ہو یا قادر مقدر کے یا مصور تصویر کے مانند ہو سکتا ہو اور اجسام اور اعراض سب اس کی پیدائش اور صنعت میں ہیں تو انکو یہ کہنا کہ اس کے مثل در مشابہ بہن محال ہو ساقیوں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات طرفون کی خصوصیت سے پاک ہو اس لیے کہ طرفین چہرین یا اوپر یا نیچے یا پسٹھ یا بائیں یا آگے یا پیچھے اور یہ سب طرفین خدا تعالیٰ ہی نے بذریعہ انسان کے پیدا کر نیکی پیدا فرمائی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دو طرفین ایسی بنائیں کہ ایک زمین پر کے اسکو پاؤں کہتے ہیں اور دوسری اس کے مقابل جسکا نام سر جو پس لفظ اوپر اس جہت کے لیے بنا جو سر کی طرف ہو اور نیچے اسکا نام ہا جو پاؤں کی طرف ہو یہاں تک کہ چھٹی اور چھتہ بین الٹی ہو کر چلے تو اس کے حق میں کراہیوں کی جانب نیچے ہو جاوے گی گو ہماری بنسبت وہ اوپر کہلاتی ہو اور انسان کے لیے وہ باقیہ خدا تعالیٰ نے بنائے کہ اکثر انہیں سے ایک بہ نسبت دوسرے کے قوی تر ہو تا ہو تو جو قوی تر تھا اس کے لیے داہنا نام ہوا اور اس کے مقابل کا نام بائیں رکھا گیا اور جو جہت کہ اول کی طرف پڑی اسکا نام داہنی اور بائیں کی طرف والی کا نام بائیں ہوا اور پھر اس کے لیے دو جانب بنائے کہ ایک طرف سے دیکھتا ہو اور اس طرف کو چلتا ہو تو جس طرف کو چلتا ہو اسکا نام آگے ہوا اور اس کے مقابل کا نام پیچھے ٹھہرا جس پر چھوٹے چھوٹے انسان کے پیدا ہوئے سے پیدا ہوتے ہیں انسان بالفرض اس وضع پر نہ پیدا ہوتا بلکہ گول مثل گیند کے ہوتا تو ان جہتوں کا وجود بھی نہ تھا پس خدا تعالیٰ ازل میں کسی جہت سے خاص طرح ہو سکتا ہو کہ جہتیں تو حادث ہیں اور نہ اب کسی طرح کسی جہت سے خاص ہو کہ انسان کی پیدائش کے وقت تو خاص کسی جہت سے نہ تھا اور وہ منفرہ ہو اس بات سے کہ اس کے لیے اوپر ہو کہ نیچے وہ اس بات سے برتر ہو کہ اسکا سر ہو اور اوپر اسی جہت کو کہتے ہیں جو سر کی جانب ہو اسی طرح اس کے لیے نیچے بھی نہیں کیونکہ نیچے اس سمت کا نام ہو جو پاؤں کی جانب ہو اور خدا تعالیٰ پاؤں سے مبرا ہو اور یہ بائیں عین عقل کے نزدیک محال ہیں اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر رائے ہالی کسی جہت سے منتقل ہو تو یوں عقل میں آتا ہے کہ یا جو کہ عقل اپنے تیرے نہ جہت سے رکھے یا عرض کی طرح جو ہر سے مخصوص ہو اور چونکہ اسکا جوہر اور عرض ہونا دونوں محال ہو چکے کہ اسکا منتقل ہونا جہت سے بھی محال ہو اور اگر جہت کے معنی سوا ان دونوں معنوں کے پھراوے گا تو وہ لفظ کے اعتبار سے غلط ہو گئے گو معنی درست رہتے ہوں۔ اور ایک وجہ یہ ہو کہ اگر خدا تعالیٰ عالم کے اوپر ہو تو اس کے عافی ہو گا اور کسی جسم کا عافی یا اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے چھوٹا یا بڑا اور یہ تینوں امر ایسے ہیں کہ ان سے مقدار کی ضرورت خدا تعالیٰ کے لیے ماننی پڑے گی حالانکہ اسکی ذات اس سے برتر ہو۔ اب باقی رہا کہ دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں تو اسکی وجہ یہ ہو کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہو اور ہمیں یہ بھی اشارہ ہو کہ جس دعا کی طلب ہو اس میں صفت جلال و کبریا کی ہو اس لیے کہ بلندی کی جہت مجد اور برتری پر دل ہو اور اللہ تعالیٰ قادر و بزرگی اور غلبے کی جہت ہر ایک موجود کے اوپر ہو آٹھویں اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو ان معنوں سے جو اسے استواء مراد ہے ہن یعنی وہ اس کے برابر یا اس کے مخالف نہیں اور نہ انہیں حدود اور فنا کی علامتوں کا دخل ہو اور وہی معنی آسمان پر مستوی ہونے سے مقصود ہیں اس آیت میں ہم استوی الی السما و ہی دھان اور وہ معنی صرف قرار غلبے کی جہت سے ہو سکتے ہیں جیسے اس شعر میں کسی شاعر کے شعر ایشیر مستوی ہوا ملک عراق پر تلوار کی نہ خون کی ہوئی اقیاناج اسے باور اہل حق کو مجبور ہی اسٹیل دل کی طرف رجوع کرنا پڑا جس طرح اہل باطل کو اس آیت سے

استواء ہن
ہو ہا آسمان کا
اور وہ معنی
جو اس آیت سے

کی تاویل کرنی پڑی وہو معلوم پایا کہ مقصد یعنی وہ تمھارے ساتھ ہر جہان تم رہو کہ سب کے معنی یہی لئے ہیں کہ ساتھ ہو نیسے غرض احاطہ اور علم ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو قلب المؤمنین میں جمیع اہل صابغ الرحمن قدرت اور قہر پر محمول کیا ہو اور انجیل الاسود میں اللہ فی ارضہ کو بزرگی اور تعظیم پر محمول کیا ایسی ہے کہ اگر ان کا وظاہر الفاظ کے بموجب بننے دیا جاوے تو محال لازم آتا ہی بطرح اگر استوار کٹھر نے اور جبکہ پکڑنے کے معنوں میں رکھا جاوے تو لازم آدیکھا کہ جو جبکہ پکڑے وہ جسم ہو اور عرش سے لگا ہوا ہو یا تو اسکے برابر ہو خواہ اس سے بھو ثایا بڑا ہو اور یہ محال ہے تو جس بات سے محال لازم آئے وہ خود محال ہی نہیں اصل یہ کہ خدا تعالیٰ باوجود صورت اور قدر متصرف ہونے اور جہات و اطراف سے مقدس ہونیکے دار آخرت میں آنکھوں سے دکھائی دینگا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وجہ تہ منظرہ الی ربنا نظرة اور دنیا میں نہیں دکھائی دیتا اس ارشاد خداوندی کے صحیح ہونی کی جستجو لاتدر کہ الابصار وہو یدرک الابصار اور اسوجہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے جواب میں خود ارشاد فرمایا لن ترانی تو محکو ہرگز نہ دیکھ سکینگا اب کہا کوئی یہ بتائے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی حضرت مہدی علیہ السلام کو معلوم نہ ہوئی اسکو معتزلی کیسے بیان کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود دیدار کے محال ہونیکے کسطرح دیکھا سوال کیا غالباً تو یہی معلوم ہوتا ہو کہ جس بات سے ابتدا صلوات علیہم جاہل رہے اس میں اہل بدعت کنندگان تراش بطریق اولیٰ جاہل پہنچے آیت روایت کو جو آخرت میں ظاہر پر محمول کیا گیا اسکی وجہ یہ ہے کہ اس سے محال لازم نہیں آتا ایسی ہے کہ دیکھنا ایک قسم کا علم اور کیفیت ہوتی ہے کہ علم کی نسبت کر کامل اور واضح تر ہے پس جبکہ یہ درست ہو کہ خدا تعالیٰ سے علم متعلق ہو اور وہ کسی طرف میں نہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے متعلق ہر جس صورت میں کہ وہ کسی جہت میں ہو اور جیسے یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھتا ہے اور اس کے مقابل نہیں تو یہ بھی درست ہوگا کہ خلق اسکو دیکھے اور مقابلہ ہو اور بطرح اسکا جاننا بدون کیفیت اور بصورت کے ہو سکتا ہے بطرح اسکا دیکھنا بھی بے کیف و صورت کے ممکن ہے وسوین اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ وحد لا شریک اور یکتا بدون مثل در سیم کے ہر پیدا کرنے اور ابداع میں تنہا ہے اور ایجاد و اختراع میں ایک لانا اسکا کوئی مثل کہ اپنے مشابہ یا مساوی ہو اور نہ اسکا کوئی مقابل کہ اس سے نزاع کرے یا اسکے منافی ہو اور اس بات کی برہان یہ ارشاد خداوندی ہو لو کان فیما آتہ الا اللہ لفسدنا اسکی تقریر یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں اور نہیں سے الگ کی کام کرنا چاہا تو دوسرا اگر اسکی موافقت پر مجبور ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرا عاجز اور بابا ہو گا خدا سے قادر نہ ہو گا اور اگر دوسرا اول کے دفع کرنے اور مخالفت پر ناچار ہو گا دوسرا قوی اور غالب ہو گا اور اول ضعیف اور قاصر ٹھہرے گا خدا سے قادر نہ ہو گا و سر امر کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی معرفت میں اور اسکا مدار و اصول ان میں ہر پہلی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے اور اپنے اس ارشاد میں بجا ہے تو جو علی کل شیء قدیر اور ہر وجہ یہ ہے کہ عالم اپنی صنعت میں محکم اور اپنی پیدایش میں مرتب و منتظم ہو پس اگر کوئی شخص اسکی کپڑا حیر کا عمدہ بنا ہوا اور نقش و نگار سے بخوبی آراستہ دیکھے پھر یہ دم کہ کہ اسکو کسی مرد نے بنا ہو گا جو کچھ نہ کر کے یا کسی آدمی نے تیار کیا ہو گا بسکو قدرت نہ تو وہ شخص دائرۂ عقل سے خارج اور زمرہ حقواریا بلو نہیں داخل ہو گا اس طرح خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے عالم دیکھکر اسکی قدرت کا انکار نہیں ہو سکتا دوسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا مالک اور سب مخلوقات پر محیط ہے کوئی ذرہ آسمان وزمین میں اس کے علم سے غائب نہیں اپنے اس ارشاد میں بجا ہے وہو کل شیء علیم اور اسکے بیچ جاننے کی طرف اس ارشاد سے ہدایت فرماتا ہو الا یعلم من خلقی وہو اللطیف الخبیر سمین یہ ہدایت فرماتی کہ پیدا کر نیسے علم پر استدلال کرو اس

[illegible]

طرح کہ خلقت کی لطافت اور صنعت کی ترتیب اور نزاکت ادنیٰ چیز میں بھی اس بات پر بلاشبہ وال ہو کہ اسکا صانع ترتیب و نظام کی کیفیت کو خوب جانتا ہو پس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا ہو وہی ہدایت اور تعریف کے باب میں انتہا ہو تیسری اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ زندہ ہو اسلئے کہ جسکا علم اور قدرت ثابت ہو اسکی حیات ضرور ہی ثابت ہوگی اور اگر قدرت والا عالم تدبیر کو الایسا تصور ہو جو زندہ ہو نہ تو حیوانات کی زندگی میں بھی انکی حرکات و سکنات کے وقت شک ہو سکتا ہو بلکہ اہل حرفہ و صنعت ڈالے اور شہرین و جنگوین پھر نپالے اور تاجر اطراف زمین کے مسافر جتنے ہیں سبکی زندگی میں شک ہو سکتا ہو اور یہ امر وہ طرہ جہالت و مکر ہی میں پڑتا ہو چوتھی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا ارادہ کر نیوالا ہو یعنی جو موجود ہو وہ اُسی کی مرضی پر تکیہ رکھتا ہو اور اُسی کے ارادے سے صادر ہے اور اُسی نے اول پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کر لگا اور جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو اور خدا تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ جو فعل اُس سے صادر ہوتا ہو ہو سکتا ہو کہ اسکی ضد بھی اس سے صادر ہو اور جو فعل کہ ضد نہیں رکھتا ممکن ہو کہ تقدیم و تاخیر سے صادر ہو اور قدرت دونوں ضدوں اور وقتوں سے ایک ہی سی مناسبت رکھتی ہو تو ضرور ہو کہ ایک ارادہ ہو جو قدرت کو دونوں امور میں سے ایک کی طرف پھیرا کرے اور اگر کوئی کہے کہ علم کے ہوتے ہوئے ضرورت ارادہ کی نہیں اور چیز موجود جو اپنے وقت میں پائی گئی اسکی وجہ یہ ہو کہ اسوقت میں اُسکے موجود ہونے کا علم پہلے سے ہی تو ہم کہیں گے کہ اس طرح تو قدرت کی حاجت بھی علم کے سامنے نہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ چیز بہ دن قدرت موجود ہوگی کیونکہ پہلے سے اُسکے موجود ہو نہیکہ علم اسوقت میں تھا پانچویں اصل یہ جاننا کہ خدا سے تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہو نہ اُسکے دیکھنے سے دلونکے وسوسے اور فکر و دھم کے خفیہ امور غائب ہوں اور نہ اُسکے سننے سے ہنٹنی سیاہ کی چال سخت چھپو شبہ تاریک میں بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر کیسے ہو گا کہ سننا اور دیکھنا وصف کمال ہو کچھ نقصان کی بات نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ اُسکی مخلوق اسکی نسبت کہ کمال تر ہو اور مصنوع چیز صانع سے بڑھ کر اور حصہ کا اعتدال کمال رہیگا جبکہ نقصان خالق کے حصے میں رہے اور کمال مخلوق کی بات میں ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اپنے باپ سے کیسے درست ہوگی یعنی اُنکا باپ چل کی راہ بتوں کو پوجتا تھا اپنے اُس سے کہ اَللّٰہُ لا یسمع ولا یشعر ولا ینظر عینک شہیدا تو اگر یہی باپ کے معبود میں ہو جاوے تو آپ کی حجت باطل اور دلیل ساقط ہو جاوے اور یہ ارشاد خداوندی سچا نہ ٹھہرے وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ اٰیٰتِیْہِا اٰیٰتَیْہِا اٰیٰتِیْہِا اٰیٰتِیْہِا ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور جس طرح کہ خداوند کریم کا فاعل ہونا بدولت اعضا کے اور عالم ہونا بدولت دل و دماغ کے سمجھا گیا ہو اس طرح اُسکا بننا ہونا بدولت آنکھ کے ٹھیلے کے اور شنوا ہونا بدولت کانوں کے سمجھنا چاہیے کہ دونوں امور میں کچھ فرق نہیں چھٹی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہو اور اُسکا کلام ایک صفت اسکی ذات سے قائم ہو نہ وہ آواز ہو اور نہ حرف بلکہ اُسکے کلام کسی اور کے کلام کے مشابہ نہیں جیسے اُسکا وجود دوسرے کے وجود کے مثل نہیں اور حقیقت میں کلام وہی ہو جو نفس کا کلام ہو حرف اور آواز تو صرف تہانیکے لیے ہیں جیسے حرکات اور اشاروں سے بعض اوقات سمجھا دیا کرتے ہیں اور نہ معلوم کہ یہ امر بعض غبی شخصوں پر کیسے مشتبہ ہو گیا حالانکہ جاہل شہر پر بھی یہ مشتبہ نہیں چنانچہ اُنہیں کے سید کا شعر ہے شہر ہو و شہر ہو و شہر ہو و شہر ہو اور نہ میں فقط اور زبان بنگلی ہو اسکی دلیل یہ اور جس شخص کی نقل و دانش اُسکو اس بات کے کہنے سے نہ دے کہ میری زبان تو حادثہ اگرچہ اس میں میری قدرت حادثہ کے سبب کلام پیدا ہوتا ہو وہ قدیم ہی تو اسکی عقل سے تو اپنی طرح کو توڑ دے اور اُسکے ساتھ خطاب کرنے

مستاکون پورن
ہما جو تیرے سب سے
نزدیک ہے نہ کام آئے
تیرے ساتھ کچھ اور
اور یہاں سے
ریسٹ ہو کر
دیو الیہم
ختم کے مقابلہ

سے اپنی زبان بند کر اور جو شخص یہ نہ سمجھے کہ قدیم اسکو کہتے ہیں جبکہ پہلے دوسری چیز ہو اور ہم اللہ تعالیٰ میں جو ہیں اس سے پہلے ہی اس لیے
 میں ہرگز قدیم نہ ہوگا تو ایسے شخص کی طرف دھیان کرنے سے اپنے دل کو پاک کر کیونکہ بعض بندوں کا مطالبہ ہے درر کھنے میں خدایتعالیٰ
 کی کوئی حکمت ہے جسکو وہ گمراہ کرے اسکو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اس بات کو بعید جانتا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا
 میں ایسا کلام سنا ہو جس میں آواز و حروف نہ ہوں تو اسکو اس امر کا بھی انکار کرنا چاہیے کہ آخرت میں ایک موجود کو دیکھیں جو ہم نہیں دیکھتے
 اور اگر چاہتا ہو کہ جو چیز تک اور جسم اور مقدار اور کیفیت سے مبرا ہو اسکو دیکھ گا حالانکہ اب تک ایسی چیز کوئی دیکھی نہیں تو سننے کے ماہرین ہی
 وہی سمجھنا چاہیے جو دیکھنے کے باب میں سمجھا ہو اور اگر یہ سمجھ لیا ہو کہ خدایتعالیٰ کو ایک علم ہے کہ وہی سب موجودات کا علم ہو تو اسکی ذات کیلئے
 ایک صفت کلام کی بھی سمجھنی چاہیے کہ عینی باتیں عبارتوں سے سمجھنے میں آتی ہیں وہ اسکا کلام ہے اور اگر عقل میں آگیا ہو کہ ساتون
 آسمان و زمین اور ہر شے اور درخت ایک جھوٹے سے پرچے پر لکھے جاتے ہیں اور دل میں سے ذرہ بذر جاکر میں یا درخت میں یا وسیع پاشا آنگھ کے
 ڈھیلے کے تل میں ہوتے ہیں مگر آسمان اور زمین اور ہر شے اور درخت کی ذات آنگھ کے تل درخت اور پرچے میں نہیں آجاتی اس طرح یہ عقل
 میں آنا چاہیے کہ کلام ربانی زبانوں سے پڑھا جاتا ہو اور عین محفوظ ہوتا ہو مصاحف میں لکھا جاتا ہو لیکن کلام کی ذات ان چیزوں میں حلول
 نہیں کرتی اس لیے کہ اگر لکھنے سے کلام کے ورق میں کلام کی ذات حلول کرے تو خدایتعالیٰ کا نام لکھنے سے ورق میں اسکی ذات بھی حلول
 کر جائے اور آگ کا نام لکھنے سے کانڈ میں آگ کی ذات آجائے اور کانڈ کو جلاؤ سا قہر میں اصل یہ کہ جو کلام خدایتعالیٰ کی ذات
 پاک کے ساتھ قائم ہو وہ قدیم اور اسطرح اس کے سب صفات ہیں کیونکہ خدایتعالیٰ کا حادثہ کے لیے محل ہونا محال ہے کہ حادثہ بدلتے
 رہتے ہیں بلکہ خدایتعالیٰ کے صفات میں قدیم ہونیکا وصف وہی واجب ہے جو اسکی ذات کے لیے واجب ہو تاکہ اس پر تفسیر نہ آوے اور
 اس میں حادثہ نہ ہو بلکہ ہمیشہ سے ازل میں عمرہ صفات کے ساتھ موصوف رہا ہو اور اسطرح اب ہمیں رہیگا اور حالات کے تفسیرت
 مشورہ ہو اس لیے کہ جو چیز محل حادثہ ہوگی وہ حادثہ سے نہ چھلکی اور جو چیز حادثہ سے نہ بچے وہ حادثہ ہے جو ہر جسم پر جو وصف حادثہ ہوگا
 ثابت ہو وہ اسی جہت سے ہے کہ ان پر تفسیر آتا ہو اور اوصاف کے بدلنے کو قبول کرتے رہتے ہیں تو اس خالق تفسیر کے بدل کر نہیں اجسام کا شریک کہیں
 ہو جائیگا اور مستفیض ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم اور اسکی ذات کے ساتھ قائم ہو اور حادثہ صرف آوازیں ہیں جو کلام موصوف ہر حالت کرتی ہیں
 اور صطرح کہ یہ سمجھ میں آتا ہو کہ لڑکے کے پیدا ہونے کے پیشتر تحصیل علم کے لیے امر کرنا اس کے باپ کے ساتھ قائم ہوتا ہے یہاں تک کہ جب لڑکا پیدل
 ہوتا ہو اور اسکو عقل آتی ہو اور جو امر کہ باپ کے دل میں ہو اس کے متعلق علم خدایتعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہو تو وہ اس امر کا امور ہو جاتا ہے جو
 اس کے باپ کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور جس تک کہ لڑکا اسکو جان نہ لگتا تب تک اس امر کا وجود قائم رہیگا اسطرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جس حکم پر کہ
 ارشاد خداوندی وال ہو فاخلع طلیک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسکا خطاب اور ایک وجہ
 ہوا یعنی جیسو تم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اس علم کی معرفت پیدا کی اور کلام قدیم کے سننے کیلئے کان بنائے اقصیٰ میں اصل یہ کہ خدایتعالیٰ کا کلام
 قدیم ہے یعنی وہ ہمیشہ سے اپنی ذات اور صفات کو اور جو کچھ مخلوقات میں حادثہ ہوتا ہے سب کو ازل سے جانتا ہو اور جس بھی مختار تہ حادثہ ہو
 میں تو خدایتعالیٰ کو اسکا علم نیا پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ سب حادثہ علم ازل سے اس کے سامنے منکشف ہیں مثلاً اگر کوئی لڑکے کا کلام آفتاب کے

سورۃ
 النحل
 ۱۱

قدرت بندہ کا ایک وصف ہو اور خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہو اس کا کسب نہیں اور حرکت بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور بندہ کی حرکت اور کسب اور یعنی وہ بندہ کی ایک وصف معنی بقدرت کے قابو میں پیدا ہوئی ہو تو چونکہ حرکت دوسری صفت کی طرف منسوب ہو جسکو قدرت پرستی کہتے ہیں اس جہت سے باعتبار اس نسبت اسکو کسب کہتے ہیں اور یہ حرکت بندہ کی ہر محض نہیں ہو سکتی اس لیے کہ بندہ ظاہر ظہورانی حرکت اختیار ہی اور ارزہ اختلاصی میں فرق جانتا ہے بلکہ حرکت بندہ کی ہر گز کیسے ہو سکتی ہو کہ اسکو تو عقلی حرکتیں کہتے کرتا ہو ان کے اجزائی تفصیل اور شہاد کا حکم بھی نہیں اور جب یہ دونوں باطل ہوئیں تو ایک صورت درمیانی اعتقاد کی رہ گئی کہ حرکت پر اختراع کی رو سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قابو میں ہیں اور ایک دفعہ کے اعتبار سے جسکو اکتساب کہتے ہیں بندہ کی قدرت کے اعتبار میں ہیں اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس قدرت کی چیز پر قدرت کا تعلق ہو وہ فقط اختراع ہی کی جہت سے ہو دیکھو اول میں خدا تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق تھی اور اختراع اس سے حاصل نہ تھا اور اختراع کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہی گرا ہو وقت اور شہد کا تعلق ہو شرف کی قدرت کے متعلق ہو نہیں چھوٹتا نہیں کہ مقدار چیز اس سے حاصل بھی ہو جو وہ دوسری اصل ہے یہ کہ بندہ کے کائنات اگرچہ بندہ کا کسب ہی کیا نہیں کہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے باہر ہو جاوے اس سے یہ نکلتا ہو کہ مالک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہو خواہ پلاس چھپکنا ہو یا دل کا اتناست یا نیر ہو یا شرف ہو یا ضرر اسلام ہو یا کفر معرفت ہو یا کفر نور ہو یا شہد ان گمراہی ہو یا ہدایت طاعت ہو یا معصیت شرک ہو یا ایمان ہو یا کفر فساد ہو یا اور ان کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتا ہو نہ کوئی اسکی قضا کو ماسے اور نہ اس کے حکم کو پیچھے ہٹا دیتے جسکو چاہے مگر اگرچہ اسکو چاہے ہدایت کرے جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے باز پرس نہیں اور بندوں سے باز پرس ہوگی۔ اور بندوں کے فساد و نیکائی مشیت سے ہونا دلیل نقلی رکھتا ہو وہ یہ ہو کہ تمام امت اس جملہ کو با اتفاق کہتی ہو کہ مآثر اللہ کان و مالم یشاکم لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لو یشاء لہدای الناس جمیعاً اور فرمایا ولو کنتما کل نفس اور اس کے لیے دلیل عقلی بھی ہے وہ یہ ہو کہ اگر معاصی اور قصور دیکھو خدا تعالیٰ بڑا جانتا ہو اور انکا ارادہ نہیں کرتا وہ اس کے دشمن نہیں ہیں اس کے ارادے سے ہوتے ہیں اور باوجود دیکھو ان دن خدا ہی اسکی ارادہ کے موافق زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے ارادے کے موافق کم ہوتی ہیں تو اب ہو کہ بتاؤ کہ مسلمان آدمی خدا تعالیٰ کی سلطنت کو اپنے رتبے پر کج طرح گھسا دیکھا کہ اگر اس رتبے پر کسی کاٹون کے رئیس کو اتار دیا جاوے تو وہ بھی ریاست سے نرسنا کرے یعنی اس کا و ن میں اگر کوئی اسکا دشمن ہو اور اس کے ارادے کے بعد جب زیادہ کام ہوتا ہو اور اس کے ارادہ کے موافق نہیں کم ہو یا جو وہ دوسری ریاست کو ذلت سمجھ گا اور اس سے دست بردار ہو گا اور چونکہ خلق میں اکثر افرامانی ہوتی رہتی ہو اور یہ سب سب بد عیونین کے اعتقاد کے خدا تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہو تو یہ اس بات پر دل ہو کہ خدا تعالیٰ اضعیف اور عاجز ہو معاذا اللہ منہا۔ پھر جب یہ ثابت ہو چکا کہ بندوں کے افعال خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی ثابت ہو کہ وہ سب اس کے ارادے سے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ جس فعل کو خدا تعالیٰ چاہتا ہو اس سے منع کیسے فرماتا ہو اور جسکا ارادہ نہیں کرتا اسکا حکم کیسے کرتا ہو اور اسکا جو ارادہ ہو کہ اسکا ارادہ ہو اور ارادہ دوسری چیز ہو مثلاً اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مارے اور حاکم وقت آقا پر عتاب کرے اور وہ عذر کرے کہ اس غلام نے میرا کھانا کھا دیا اور بادشاہ اسکو کہے کہ تو جھوٹا کہتا ہو اور وہ اپنے بیچ بولنے کو ثابت کرے کہ اسے یہ چاہیے کہ کوئی ایسی بات غلام سے کہہ کر اس کو بداد شاہ کے

سنتیہ اور جغرافیہ نے
جا بوا وہ دور الہدیہ
نکاح کے لئے جو ہر مرد
میں سے اس کا چاہئے
اللہ کا کہ بجلاوے
سیب اللہ کی حالت میں
اور اگر تم چاہتے ہو
تو سنتیہ تو بیگناہ
سوچو اپنی راہ کی

۱۲

سائے نہ کرے اور غلام کو امر کرے کہ اس سواری پر بادشاہ کے سامنے زمین باندھ دے تا کہ اس کا یہ امر ایسا ہو جسکی تعمیل اسکو منظور ہو اور اگر
یہ امر نہ کرنا تو بادشاہ کے سامنے اسکا عذر ٹھیک نہ تھا اور اگر غلام سے تعمیل کا ارادہ ہو تو اپنے نفس کے قتل کا ارادہ کرنا پڑے
اور یہ ہونہیں سکتا چوتھی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے اور اختراع کرنے اور بندوں کو حکم کرنا نہیں فضل و احسان کرنا ہے
یہ امور اس پر واجب نہ تھے اور فرقہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں خدا تعالیٰ پر واجب ہیں اسوجہ سے کہ انہیں بند و نکی بہتری ہی اور انکا
قول محال ہی اسلئے کہ واجب کرنے والا اور حکم اور منع کرنے والا تو وہ ہی وہ کیسے ایجاب اور لزوم کا ہدف ہو سکتا ہی اور واجب دوسری مقصود
ہوئے ہیں اول تو ایسا فعل کہ جسکے چھوڑنے سے آئندہ کو یا بالفعل نقصان ہو مثلاً کہ میں کہ بندہ پر خدا سے تعالیٰ کی طاعت واجب ہے
یہ اسلئے کہ اس سے آئندہ کو آخرت میں اس پر عذاب ہو گا یا کہ میں کہ پیاسے پر پانی کا پینا واجب ہے کہ اس کے ترک سے انجام کو مر جاوے گا
دوسرے ایسا فعل جسکے نہ ہونے سے محال لازم آوے مثلاً کہ میں کہ معلوم کا دھوا واجب ہے یعنی اگر معلوم ہو تو محال لازم آوے گا وہ یہ ہو کہ
علم جبل ہو جاوے گا بلکہ معتزلہ یہوں کی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر پیدا کرنا یا اعتبار اول حسی کے واجب ہے تب تو گرا خدا یا ان کو مازاد ضرر
نہا کہ بنائے ہیں اور اگر پیدا کرنا اس پر دوسرے معنی میں تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ علم ان کی جیسے خدا تعالیٰ ان سے ہے تو
اسکے لیے معلوم کا وجود ضرور چاہیے اور اگر واجب کے کوئی تیسرے معنی ہے تو وہ ہم سمجھتے نہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ بندوں کی بہتری
کے لیے واجب ہے یہ کلام فاسد ہے اسلئے کہ جیسا اللہ تعالیٰ بندوں کی بہتری کو ترک کرے اور اس سے انکا کچھ ضرر نہ ہو پھر اس کے
حق نہیں وجوب کے کچھ معنی نہ ہونگے علاوہ انہیں بندوں کی بہتری تو اس میں ہر کر ان کو جہنم میں پیدا کر دیتا اس بات کی طرف کو نہا
عقل طرح کرتا کہ دارالاصحاب میں اسکو پیرا کرے اور ہدف پتر حاسی بنائے یہ عذاب کے خطر سے اور حساب کے خوف سے نہ ہو اسے
پا چھوڑیں اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو جائز ہے کہ بندوں کو ایسی بات کا حکم کرے جسکی طاعت میں انہیں ہونے میں بھی معتزلہ کہتے
ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ امر جائز نہ ہو تو پھر اس کے دور کرنے کا سوال محال ہو گا لکن سوال کرنا خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہے
نہا والا عقائد اولا طاعت لانا اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو جہل آپکی تصدیق نہ کرے گا پھر ابو جہل
پہلے کیا کہ سب احوال میں اس خدمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے حالانکہ ایک قول آپکا یہ بھی تھا کہ ابو جہل تصدیق نہ کرے گا تو یہ کیسے
ہو سکتا ہے کہ اس قول کو تصدیق کرے کہ تصدیق نہ کرے گا اسکی تصدیق تو امر محال ہے چوتھی اصل یہ کہ خدا سے تعالیٰ کو درست ہے کہ اپنی
مخلوق کو بدوں کی جرم سابق اور ثواب بندہ کے ورد و عذاب پہونچائے انہیں معتزلہ یوں کا خلافت ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ
وہ اپنی ملک میں تصرف کرتا ہے اسکا تصرف اسکی ملک سے تجاوز نہیں کرتا اور ظلم اسس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی ملک میں بدوں انکو
اجازت کے تصرف کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ظلم محال ہے کیونکہ اس کے سامنے دوسرے کی ملک نہیں ہے کہ انہیں تصرف کر سکیں ظلم ہو اور اس
امر کا وجود ہی اس کے درست ہونے کی دلیل ہے یعنی دیکھتے ہیں کہ جانور و کائنات کچھ کرنا اور آدمیوں کا ان کو انواع تکلیف پہونچانا طاعت
کہ انکو درد دینا ہی حالانکہ ان سے کوئی تصور پہلے سرزد نہیں ہوا پس اگر کوئی کہنے کہ اللہ تعالیٰ جانور و کائنات کو زندہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ انکو
تکلیف نہیں پہونچی ہوگی انکار کہ انکو عذاب نہ کرے گا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر واجب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا ہر ایک

مستند اسباب
جس سے انداز
ہو سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ
پر واجب ہے
کہ وہ اپنے
مخلوق کو
بدوں کی جرم
سابق اور
ثواب بندہ
کے ورد و
عذاب پہونچائے

جینیٹی پامال شدہ اور چھلے ہوئے کا واجب ہو تا کہ انکو انکی تکلیفوں کا ثواب دے تو شخص امرہ شریعت اور عقل دونوں سے خارج ہو اسلیئے کہ ہم اُس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حشر اور ثواب کے دینے کے واجب ہونے سے کیا مراد ہو اگر یہ ہو کہ اُس کے ترک سے انکو ضرر ہو گا تب تو محال ہو اور اگر واجب کے کوئی اور معنی ہیں تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ معنی غیر مفہوم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو معنی درج ہیں اُن سے یہ قول خارج ہو **ساقین اصل** یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہو وہ کرنا ہو شریعہ واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اُسکی رعایت کرے اسلیئے کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ اُسکے حق میں وجوب سمجھ میں نہیں آتا اسلیئے کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اُس سے پوچھ نہیں ہو سکتی مخلوق سے باز پرس ہوتی ہو۔ اور ہر کوئی بتا دے کہ معزلی ہو یہ کہتا ہو کہ مناسب تر فعل کا کرنا بندہ دیکھے حق میں خدا تعالیٰ پر واجب ہو وہ اس مسئلہ مفروضہ میں کیا جواب دے گا کہ اگر آخرت میں ایک مردہ لڑکے کا اور ایک بالغ مردہ کے درمیان میں مناظرہ ہو اور دونوں مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ بالغ کے درجے بڑھا دے گا اور لڑکے پر اُسکو فضیلت دے گا اسلیئے کہ بالغ نے طاعت الہی میں بعد بلوغ کے محنت اٹھائی اور ایسا کرنا معزلی کے قول کے بموجب خدا تعالیٰ پر واجب نہیں اس صورت میں اگر وہ لڑکا کہے کہ اتنی تو نے اس کا مرتبہ گہرا کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ اسلیئے کہ یہ بالغ ہو اور طاعت میں محنت کی ہے لڑکا کہے گا کہ اتنی تو نے مجھکو توڑ کر کپڑے میں مار دیا تھا میرے اوپر واجب تو یہ تھا کہ میری زندگی باقی رکھتا کہ میں بالغ ہو جاتا اور طاعت میں کوشش کرتا تو نے حال اس بات میں نہ کیا کہ اُسکی عمر زیادہ کی اور میری نہ کی اس میں یہ فرق ضرور نہیں ہو کہ کون کونسا کونسا شخص اسکی فضیلت دے گا اللہ تعالیٰ فرما دے گا اسلیئے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تو بالغ ہو تو تو شرک یا معصیت کرنا تو میرے حق میں مناسب تر یہی تھا کہ لڑکے میں سر جا کہ یہ عذر خدا تعالیٰ کی طرف سے معزلی بیان کرتے ہیں اب انہیں اعتراض ہوتا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ لڑکے کے سوال میں لڑکا پسند کرے گا کہ لڑکا تو بڑھتا دیر سے بلوغت میں سے کا تو لڑکا سیکھے اور کھیلے کہ اتنی یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ ہم بڑھے ہو کہ شرک کر چکے تو تو نے مجھکو لڑکا پسند کر لیا تو تو نے بڑھ کر تم تو اس مسلمان لڑکے کے درجے سے کمتر ہو بھی راضی تھے تو اسکا جواب کیا دیا جاوے گا۔ اب اس وقت میں یہ نہیں کرنا دا جب ہر کہ خداوند کریم کے احکامات جلال کی جہت سے ایسے نہیں کہ مفسرین کی تفسیر میں اُسکی گنجائش ہو پس اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت سے بڑھ کر بیشک ہو پھر انہیں اسباب عذاب کو مسطر کر دینا قبیح ہو حکمت سے بعید تو اسکا جواب یہ ہو کہ قبیح کی معنی یہ ہیں کہ مناسب تر فعل کی رعایت سے بڑھ کر قبیح ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ معنی یہ ہیں کہ جو غرض کے موافق ہو مثلاً کسی کا مارا جانا اُسکے اقربا قبیح جانتے ہیں اور اُسکے دشمن اچھا سمجھتے ہیں تو اگر تمہاری غرض قبیح سے یہ ہے کہ ہمارا خدا تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تب تو محال ہو اسلیئے کہ ہر کوئی غرض نہیں اسی لئے سنوں کے اعتبار سے اُس سے قبیح تر نہ ہو نہ جیسے کہ ظلم اُس سے متصور نہیں یعنی بلکہ غرض میں اسکا تصرف کرنا ہو نہیں سکتا اسلیئے ظلم ہی اُس سے محال ہو اور اگر قبیح سے یہ غرض ہو کہ جو اوروں کی غرض کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ پر محال کہیں کہتے ہو یہ تو صرف ایک تمنا ہو اُسکے خلاف ہو وہی صحت شاہد ہو جو ہم نے دوزخیوں کے مناظرہ کی غرض کی ہو علاوہ ازیں حکیم کے معنی یہ ہیں کہ چیزوں کی حقیقتوں سے آگاہ اور انکی افعال کو پہچانے والا دے کہ موافق مقصد ہو کر نہ برقرار ہو اور اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ مناسب تر کی رعایت کرنی حکیم پر واجب ہو اور ہم پر نہیں

حکیم جو رعایت مناسب تر کی کرتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اُس کے باعث تعریف حاصل ہو اور آخرت میں ثواب یا اُس کی جہت سے کوئی آفت اپنے اوپر سے دفع کریں اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر محال ہیں سیلے اصل کی رعایت کا اُس پر واجب ہونا بھی محال ہو آٹھویں اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور طاعت اُس کے واجب کرنے اور اُس کی شریعت کی جہت سے واجب نہیں معتزلی یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر عقل خدا تعالیٰ کی طاعت کو واجب کرے تو وہ حال سے خالی نہیں یا تو بیفائدہ واجب کرے اور یہ محال ہو کہ وہ سب فائدوں اور غرضوں سے پاک ہو بلکہ کفر اور ایمان و طاعت و عصیان اُس کے حق میں دونوں برابر ہیں خواہ جتنا فائدہ ہوگا اور یہ بھی محال ہو سیلے کہ بالفعل بندگی کوئی غرض اُس سے متعلق نہیں بلکہ طاعت پر جو محنت کرتا ہو اور اپنے شہوات سے اُس کے باعث باز رہتا ہو اُس کا انجام بجز ثواب اور عقاب کے اور کچھ نہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ معرفت اور طاعت پر ثواب ہی عنایت کرے گا عذاب نہ کرے گا اُس کے نزدیک تو طاعت اور عصیت برابر ہیں کیونکہ اُس کو دونوں میں سے کسی کی طرف میل نہیں اور نہ انہیں سے کسی کو اُس کے ساتھ خصوصیت ہو بلکہ اُس کی تیسرے شریعت ہی سے معلوم ہوتی ہو اور جسے اس امر کو خلق کے اوپر قیاس کیا کہ مخلوق کی شکر گزاری سے مخلوق خوش اور محفوظ ہوتی ہو اور ناشکری سے ناخوش ہو کر تفریق ہو تو اس طرح خالق کا حال ہے کہ طاعت سے اُس کو راحت ہوتی ہو اور عصیت سے نہیں ہوتی تو یہ اُس شخص کی خطا ہو پس اگر کوئی یوں کہے کہ جب طاعت اور معرفت کا جو بجز شریعت کے اور کسی چیز سے نہ رہا اور شریعت جتنا کہ نہیں حاصل ہوتی ہو جتنا کہ مکلف اُس میں نظر نہ کرے تو اگر مکلف شخص جیسے سے بے نظر کرے کہ عقل جیسے نظر کو واجب نہیں کرتی اور نہ شریعت بدوان نظر کرنے کے مجبور تائید کرے اور میں خود نظر پر جرات نہیں کرتا تو یہاں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُس کا جواب کچھ نہ دے سکیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اُس شخص کا کہنا ایسا ہے جیسا زید و سید کے اور وہ کسی جگہ میں کھڑا ہو کہ تیرے پیچھے ایک درندہ ہلاک ہو اگر تو یہاں سے نہ ٹھکے گا تو وہ ٹھکے مار دے گا اور اگر تو اپنے پیچھے منہ پھیر کر دیکھے گا تو میرا سچ کہنا ہے معلوم ہو جاوے گا اُس کے جواب میں عمرو کہے کہ تیرا سچ جتنا کہ میں مڑا کر نہ دیکھوں اچھے ثابت ہوگا اور جتنا کہ تجھے تیرا سچ نہ ثابت ہو جائے مڑنا اور دیکھنا کیا ضرور ہے تو ظاہر ہے کہ اس قول سے عمرو کی حاجت پائی جاوے گی اور خود نشانہ تیرا بلکہ زید کا اس میں کیا ضرر ہو گا اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پیچھے مڑتے ہو اور اُس کے اس طرف اور نہ ہلاک ہو کر دیکھو آگ ہو اگر تم اسے اپنی تدبیر بچاؤ کی نہ کر لو گے تو تم کو وہ تباہ کر دے گا اور میرا سچ تم کو میرے عزیز کے دیکھنے سے معلوم ہو جاوے گا پس جو شخص میری طرف متوجہ ہو کر دیکھتا ہے وہ میرا دیکھتا ہے اور جس نے التفات نہ کیا اور خطا و پیر مصر ہا وہ تباہ اور خراب ہوگا اور اگر سارے آدمی ہلاک ہو جائیں تو ان میں مجھ پر ضرر نہیں میرا وہ تو صرف صاف صاف کہہ دینے کا ہے جو خدا کی شریعت سے کہے بعد ہلاک ہو نہ دیکھا ہو نیکو بتاتی ہو اور عقل شریعت کے کلام کو سمجھے اور جانے کا فائدہ دیتی ہو اور جو باتیں شرع کے قول کے بموجب کہ آئندہ کو ہوگی انکا مان جانتی ہو اور طاعت ضرر پہنچ رہے ہیں پر ابھارتی ہو اور واجب ہو نیکو معنی میں ہیں کہ اُس کے ترک کرنا ضرر ہو اور شریعت کو جو واجب کرنا چاہیے کہتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ شریعت اُس ضرر کو بتاتی ہو جس کی توقع آئندہ کو ہو کیونکہ عقل تو اس بات کی ہدایت نہیں کرتی کہ شہادت کی پیروی

کہ میت کے اجزاء تو ساکن رہتے ہیں اور ہموں منکر نکیر کا سوال سنائی نہیں دیتا کیونکہ سوتا آدمی بھی ظاہر میں ساکن ہوتا ہے مگر اندر سے رنج و
 لذتیں ایسی پاتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی انکا اثر پاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کا کلام سنتے تھے اور انکو دیکھتے تھے اور آپ کے
 لوگ نہ سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے اور نہ انکے علم میں کوئی چیز معلوم کر سکتے تھے الا ما شاء اللہ عز وجل ان لوگوں کے لیے سننا اور دیکھنا فرشتوں کا
 عہد انہیں کیا گیا تھا اس لیے حضرت جبریل کو نہ دیکھا تیسری اصل عذاب قبر شریعت سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعرفون علیہا
 وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اشد اللہ علیہ وسلم اور سلف کے سب نیکو تھے مشہور چلا آتا ہے کہ وہ عذاب
 قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور قبر کا عذاب ممکن ہے تو انکی تصدیق کرنی واجب ہے اور میت کے اجزاء کا دردوں کے پیٹ میں اور پرندوں کے
 پوٹوں میں بٹ جانا عذاب قبر کی تصدیق کا مانع نہیں اس لیے کہ عذاب کا درد تو حیوان میں سے خاص اجزاء کو معلوم ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 ہو کہ اراک ان اجزاء میں پھر سے پیدا کر دے چوتھی اصل میزان سے جس کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونضع الموازين القیام
 اور دوسری جا ارشاد ہے فمن ثقلت موازنه فاذا لنک ہم المظنون ومن خفت موازنه فاذا لنک الذین خسرو انفسهم فی جنم خالدون اور اسکی
 دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک جتنا مخلوق کا رتبہ ہوتا ہے اسی کے موافق اتنا اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے اس سے بندہ نیک حال
 کی مقدار میں بندہ کو معلوم ہو جاوے گی تاکہ ٹھیک بات لکھی جائے کہ اگر عذاب کرے گا تو عدل ہے اور اگر ثواب دے گا تو عفو و فضل ہے یا بخوبی اصل
 پہ صراط یعنی روض کی پشت پر بنا ہوا ہے کہ ہاں سے زیادہ ہار یک اور تھوڑا زیادہ تر ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاما فی صراط احکم حکم و اتمم
 اور اس پہل کا ہونا ممکن ہے اس لیے اسکا صحیح جانا بھی واجب ہے اور وہ ممکن ہو سکتی ہے یہ ہے کہ جو شخص اس بات پر قادر ہے کہ پرندہ ہوا میں اڑا کر
 وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آدمی کو اس پہل کے اوپر چلا کر چھوٹی اصل یہ کہ حبشہ اور روض اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے وساروا الی انقرة من ریح وجنتها السموات والارض والجن والانس لیسوا فی جنات خالدا فیہا وہی جنات الخالق ہی اسکی ہلک
 باعتبار ظاہر الفاظ کے رہنے دیتا ہے جب ہو کہ کوئی کونی محال ہے نہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ روز جزا سے پہلے ان دونوں کے پیدا کرنے
 میں کچھ فائدہ نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کرتا ہے اسکی باز پرس نہیں ہونی ہونے پوچھ ہو گی ساتویں اصل
 یہ کہ امام برحق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجماع اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کی کسی امام پر نہیں فرمائی اس لیے کہ اگر بالفرض ایسا ہوتا تو اولیٰ یہ تھا کہ ظاہر ترم و تاج کوئی حاکم یا امیر اپنے شہر
 میں مقرر فرمایا وہ چھپا نہیں رہا یہ تو اسکی نسبت کرنے زیادہ ظاہر ہونا چاہیے تھا یہ کیسے چھپا رہا اور اگر ظاہر ہو گیا تھا تو پھر کیسے مٹ گیا کہ
 ہم تک وہ حال نہ ہو چکا اصل یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کون کے پسند کرنے اور حبشہ کی جنت سے امام ہوئے اور اگر بالفرض کما جاوے کہ
 نص دوسرے کے لیے تھی تو کل صحابہ کو کتنا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلافت کیا اور اجماع کا خلافت کرنا ہی اور
 یہ بات ایسی ہے کہ رافضیوں کے سوا اور کسی سے اس پر حجت نہیں ہوتی اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ سب صحابہ کو اچھا کہیں اور جرح
 نہ ہو

۱۰۰ اور ۱۰۱
 لکھا ہے کہ اہل سنت
 ۱۱۰ سے ۱۱۱
 ۱۱۲ سے ۱۱۳
 ۱۱۴ سے ۱۱۵
 ۱۱۶ سے ۱۱۷
 ۱۱۸ سے ۱۱۹
 ۱۲۰ سے ۱۲۱
 ۱۲۲ سے ۱۲۳
 ۱۲۴ سے ۱۲۵
 ۱۲۶ سے ۱۲۷
 ۱۲۸ سے ۱۲۹
 ۱۳۰ سے ۱۳۱
 ۱۳۲ سے ۱۳۳
 ۱۳۴ سے ۱۳۵
 ۱۳۶ سے ۱۳۷
 ۱۳۸ سے ۱۳۹
 ۱۴۰ سے ۱۴۱
 ۱۴۲ سے ۱۴۳
 ۱۴۴ سے ۱۴۵
 ۱۴۶ سے ۱۴۷
 ۱۴۸ سے ۱۴۹
 ۱۵۰ سے ۱۵۱
 ۱۵۲ سے ۱۵۳
 ۱۵۴ سے ۱۵۵
 ۱۵۶ سے ۱۵۷
 ۱۵۸ سے ۱۵۹
 ۱۶۰ سے ۱۶۱
 ۱۶۲ سے ۱۶۳
 ۱۶۴ سے ۱۶۵
 ۱۶۶ سے ۱۶۷
 ۱۶۸ سے ۱۶۹
 ۱۷۰ سے ۱۷۱
 ۱۷۲ سے ۱۷۳
 ۱۷۴ سے ۱۷۵
 ۱۷۶ سے ۱۷۷
 ۱۷۸ سے ۱۷۹
 ۱۸۰ سے ۱۸۱
 ۱۸۲ سے ۱۸۳
 ۱۸۴ سے ۱۸۵
 ۱۸۶ سے ۱۸۷
 ۱۸۸ سے ۱۸۹
 ۱۹۰ سے ۱۹۱
 ۱۹۲ سے ۱۹۳
 ۱۹۴ سے ۱۹۵
 ۱۹۶ سے ۱۹۷
 ۱۹۸ سے ۱۹۹
 ۲۰۰ سے ۲۰۱
 ۲۰۲ سے ۲۰۳
 ۲۰۴ سے ۲۰۵
 ۲۰۶ سے ۲۰۷
 ۲۰۸ سے ۲۰۹
 ۲۱۰ سے ۲۱۱
 ۲۱۲ سے ۲۱۳
 ۲۱۴ سے ۲۱۵
 ۲۱۶ سے ۲۱۷
 ۲۱۸ سے ۲۱۹
 ۲۲۰ سے ۲۲۱
 ۲۲۲ سے ۲۲۳
 ۲۲۴ سے ۲۲۵
 ۲۲۶ سے ۲۲۷
 ۲۲۸ سے ۲۲۹
 ۲۳۰ سے ۲۳۱
 ۲۳۲ سے ۲۳۳
 ۲۳۴ سے ۲۳۵
 ۲۳۶ سے ۲۳۷
 ۲۳۸ سے ۲۳۹
 ۲۴۰ سے ۲۴۱
 ۲۴۲ سے ۲۴۳
 ۲۴۴ سے ۲۴۵
 ۲۴۶ سے ۲۴۷
 ۲۴۸ سے ۲۴۹
 ۲۵۰ سے ۲۵۱
 ۲۵۲ سے ۲۵۳
 ۲۵۴ سے ۲۵۵
 ۲۵۶ سے ۲۵۷
 ۲۵۸ سے ۲۵۹
 ۲۶۰ سے ۲۶۱
 ۲۶۲ سے ۲۶۳
 ۲۶۴ سے ۲۶۵
 ۲۶۶ سے ۲۶۷
 ۲۶۸ سے ۲۶۹
 ۲۷۰ سے ۲۷۱
 ۲۷۲ سے ۲۷۳
 ۲۷۴ سے ۲۷۵
 ۲۷۶ سے ۲۷۷
 ۲۷۸ سے ۲۷۹
 ۲۸۰ سے ۲۸۱
 ۲۸۲ سے ۲۸۳
 ۲۸۴ سے ۲۸۵
 ۲۸۶ سے ۲۸۷
 ۲۸۸ سے ۲۸۹
 ۲۹۰ سے ۲۹۱
 ۲۹۲ سے ۲۹۳
 ۲۹۴ سے ۲۹۵
 ۲۹۶ سے ۲۹۷
 ۲۹۸ سے ۲۹۹
 ۳۰۰ سے ۳۰۱
 ۳۰۲ سے ۳۰۳
 ۳۰۴ سے ۳۰۵
 ۳۰۶ سے ۳۰۷
 ۳۰۸ سے ۳۰۹
 ۳۱۰ سے ۳۱۱
 ۳۱۲ سے ۳۱۳
 ۳۱۴ سے ۳۱۵
 ۳۱۶ سے ۳۱۷
 ۳۱۸ سے ۳۱۹
 ۳۲۰ سے ۳۲۱
 ۳۲۲ سے ۳۲۳
 ۳۲۴ سے ۳۲۵
 ۳۲۶ سے ۳۲۷
 ۳۲۸ سے ۳۲۹
 ۳۳۰ سے ۳۳۱
 ۳۳۲ سے ۳۳۳
 ۳۳۴ سے ۳۳۵
 ۳۳۶ سے ۳۳۷
 ۳۳۸ سے ۳۳۹
 ۳۴۰ سے ۳۴۱
 ۳۴۲ سے ۳۴۳
 ۳۴۴ سے ۳۴۵
 ۳۴۶ سے ۳۴۷
 ۳۴۸ سے ۳۴۹
 ۳۵۰ سے ۳۵۱
 ۳۵۲ سے ۳۵۳
 ۳۵۴ سے ۳۵۵
 ۳۵۶ سے ۳۵۷
 ۳۵۸ سے ۳۵۹
 ۳۶۰ سے ۳۶۱
 ۳۶۲ سے ۳۶۳
 ۳۶۴ سے ۳۶۵
 ۳۶۶ سے ۳۶۷
 ۳۶۸ سے ۳۶۹
 ۳۷۰ سے ۳۷۱
 ۳۷۲ سے ۳۷۳
 ۳۷۴ سے ۳۷۵
 ۳۷۶ سے ۳۷۷
 ۳۷۸ سے ۳۷۹
 ۳۸۰ سے ۳۸۱
 ۳۸۲ سے ۳۸۳
 ۳۸۴ سے ۳۸۵
 ۳۸۶ سے ۳۸۷
 ۳۸۸ سے ۳۸۹
 ۳۹۰ سے ۳۹۱
 ۳۹۲ سے ۳۹۳
 ۳۹۴ سے ۳۹۵
 ۳۹۶ سے ۳۹۷
 ۳۹۸ سے ۳۹۹
 ۴۰۰ سے ۴۰۱
 ۴۰۲ سے ۴۰۳
 ۴۰۴ سے ۴۰۵
 ۴۰۶ سے ۴۰۷
 ۴۰۸ سے ۴۰۹
 ۴۱۰ سے ۴۱۱
 ۴۱۲ سے ۴۱۳
 ۴۱۴ سے ۴۱۵
 ۴۱۶ سے ۴۱۷
 ۴۱۸ سے ۴۱۹
 ۴۲۰ سے ۴۲۱
 ۴۲۲ سے ۴۲۳
 ۴۲۴ سے ۴۲۵
 ۴۲۶ سے ۴۲۷
 ۴۲۸ سے ۴۲۹
 ۴۳۰ سے ۴۳۱
 ۴۳۲ سے ۴۳۳
 ۴۳۴ سے ۴۳۵
 ۴۳۶ سے ۴۳۷
 ۴۳۸ سے ۴۳۹
 ۴۴۰ سے ۴۴۱
 ۴۴۲ سے ۴۴۳
 ۴۴۴ سے ۴۴۵
 ۴۴۶ سے ۴۴۷
 ۴۴۸ سے ۴۴۹
 ۴۵۰ سے ۴۵۱
 ۴۵۲ سے ۴۵۳
 ۴۵۴ سے ۴۵۵
 ۴۵۶ سے ۴۵۷
 ۴۵۸ سے ۴۵۹
 ۴۶۰ سے ۴۶۱
 ۴۶۲ سے ۴۶۳
 ۴۶۴ سے ۴۶۵
 ۴۶۶ سے ۴۶۷
 ۴۶۸ سے ۴۶۹
 ۴۷۰ سے ۴۷۱
 ۴۷۲ سے ۴۷۳
 ۴۷۴ سے ۴۷۵
 ۴۷۶ سے ۴۷۷
 ۴۷۸ سے ۴۷۹
 ۴۸۰ سے ۴۸۱
 ۴۸۲ سے ۴۸۳
 ۴۸۴ سے ۴۸۵
 ۴۸۶ سے ۴۸۷
 ۴۸۸ سے ۴۸۹
 ۴۹۰ سے ۴۹۱
 ۴۹۲ سے ۴۹۳
 ۴۹۴ سے ۴۹۵
 ۴۹۶ سے ۴۹۷
 ۴۹۸ سے ۴۹۹
 ۵۰۰ سے ۵۰۱
 ۵۰۲ سے ۵۰۳
 ۵۰۴ سے ۵۰۵
 ۵۰۶ سے ۵۰۷
 ۵۰۸ سے ۵۰۹
 ۵۱۰ سے ۵۱۱
 ۵۱۲ سے ۵۱۳
 ۵۱۴ سے ۵۱۵
 ۵۱۶ سے ۵۱۷
 ۵۱۸ سے ۵۱۹
 ۵۲۰ سے ۵۲۱
 ۵۲۲ سے ۵۲۳
 ۵۲۴ سے ۵۲۵
 ۵۲۶ سے ۵۲۷
 ۵۲۸ سے ۵۲۹
 ۵۳۰ سے ۵۳۱
 ۵۳۲ سے ۵۳۳
 ۵۳۴ سے ۵۳۵
 ۵۳۶ سے ۵۳۷
 ۵۳۸ سے ۵۳۹
 ۵۴۰ سے ۵۴۱
 ۵۴۲ سے ۵۴۳
 ۵۴۴ سے ۵۴۵
 ۵۴۶ سے ۵۴۷
 ۵۴۸ سے ۵۴۹
 ۵۵۰ سے ۵۵۱
 ۵۵۲ سے ۵۵۳
 ۵۵۴ سے ۵۵۵
 ۵۵۶ سے ۵۵۷
 ۵۵۸ سے ۵۵۹
 ۵۶۰ سے ۵۶۱
 ۵۶۲ سے ۵۶۳
 ۵۶۴ سے ۵۶۵
 ۵۶۶ سے ۵۶۷
 ۵۶۸ سے ۵۶۹
 ۵۷۰ سے ۵۷۱
 ۵۷۲ سے ۵۷۳
 ۵۷۴ سے ۵۷۵
 ۵۷۶ سے ۵۷۷
 ۵۷۸ سے ۵۷۹
 ۵۸۰ سے ۵۸۱
 ۵۸۲ سے ۵۸۳
 ۵۸۴ سے ۵۸۵
 ۵۸۶ سے ۵۸۷
 ۵۸۸ سے ۵۸۹
 ۵۹۰ سے ۵۹۱
 ۵۹۲ سے ۵۹۳
 ۵۹۴ سے ۵۹۵
 ۵۹۶ سے ۵۹۷
 ۵۹۸ سے ۵۹۹
 ۶۰۰ سے ۶۰۱
 ۶۰۲ سے ۶۰۳
 ۶۰۴ سے ۶۰۵
 ۶۰۶ سے ۶۰۷
 ۶۰۸ سے ۶۰۹
 ۶۱۰ سے ۶۱۱
 ۶۱۲ سے ۶۱۳
 ۶۱۴ سے ۶۱۵
 ۶۱۶ سے ۶۱۷
 ۶۱۸ سے ۶۱۹
 ۶۲۰ سے ۶۲۱
 ۶۲۲ سے ۶۲۳
 ۶۲۴ سے ۶۲۵
 ۶۲۶ سے ۶۲۷
 ۶۲۸ سے ۶۲۹
 ۶۳۰ سے ۶۳۱
 ۶۳۲ سے ۶۳۳
 ۶۳۴ سے ۶۳۵
 ۶۳۶ سے ۶۳۷
 ۶۳۸ سے ۶۳۹
 ۶۴۰ سے ۶۴۱
 ۶۴۲ سے ۶۴۳
 ۶۴۴ سے ۶۴۵
 ۶۴۶ سے ۶۴۷
 ۶۴۸ سے ۶۴۹
 ۶۵۰ سے ۶۵۱
 ۶۵۲ سے ۶۵۳
 ۶۵۴ سے ۶۵۵
 ۶۵۶ سے ۶۵۷
 ۶۵۸ سے ۶۵۹
 ۶۶۰ سے ۶۶۱
 ۶۶۲ سے ۶۶۳
 ۶۶۴ سے ۶۶۵
 ۶۶۶ سے ۶۶۷
 ۶۶۸ سے ۶۶۹
 ۶۷۰ سے ۶۷۱
 ۶۷۲ سے ۶۷۳
 ۶۷۴ سے ۶۷۵
 ۶۷۶ سے ۶۷۷
 ۶۷۸ سے ۶۷۹
 ۶۸۰ سے ۶۸۱
 ۶۸۲ سے ۶۸۳
 ۶۸۴ سے ۶۸۵
 ۶۸۶ سے ۶۸۷
 ۶۸۸ سے ۶۸۹
 ۶۹۰ سے ۶۹۱
 ۶۹۲ سے ۶۹۳
 ۶۹۴ سے ۶۹۵
 ۶۹۶ سے ۶۹۷
 ۶۹۸ سے ۶۹۹
 ۷۰۰ سے ۷۰۱
 ۷۰۲ سے ۷۰۳
 ۷۰۴ سے ۷۰۵
 ۷۰۶ سے ۷۰۷
 ۷۰۸ سے ۷۰۹
 ۷۱۰ سے ۷۱۱
 ۷۱۲ سے ۷۱۳
 ۷۱۴ سے ۷۱۵
 ۷۱۶ سے ۷۱۷
 ۷۱۸ سے ۷۱۹
 ۷۲۰ سے ۷۲۱
 ۷۲۲ سے ۷۲۳
 ۷۲۴ سے ۷۲۵
 ۷۲۶ سے ۷۲۷
 ۷۲۸ سے ۷۲۹
 ۷۳۰ سے ۷۳۱
 ۷۳۲ سے ۷۳۳
 ۷۳۴ سے ۷۳۵
 ۷۳۶ سے ۷۳۷
 ۷۳۸ سے ۷۳۹
 ۷۴۰ سے ۷۴۱
 ۷۴۲ سے ۷۴۳
 ۷۴۴ سے ۷۴۵
 ۷۴۶ سے ۷۴۷
 ۷۴۸ سے ۷۴۹
 ۷۵۰ سے ۷۵۱
 ۷۵۲ سے ۷۵۳
 ۷۵۴ سے ۷۵۵
 ۷۵۶ سے ۷۵۷
 ۷۵۸ سے ۷۵۹
 ۷۶۰ سے ۷۶۱
 ۷۶۲ سے ۷۶۳
 ۷۶۴ سے ۷۶۵
 ۷۶۶ سے ۷۶۷
 ۷۶۸ سے ۷۶۹
 ۷۷۰ سے ۷۷۱
 ۷۷۲ سے ۷۷۳
 ۷۷۴ سے ۷۷۵
 ۷۷۶ سے ۷۷۷
 ۷۷۸ سے ۷۷۹
 ۷۸۰ سے ۷۸۱
 ۷۸۲ سے ۷۸۳
 ۷۸۴ سے ۷۸۵
 ۷۸۶ سے ۷۸۷
 ۷۸۸ سے ۷۸۹
 ۷۹۰ سے ۷۹۱
 ۷۹۲ سے ۷۹۳
 ۷۹۴ سے ۷۹۵
 ۷۹۶ سے ۷۹۷
 ۷۹۸ سے ۷۹۹
 ۸۰۰ سے ۸۰۱
 ۸۰۲ سے ۸۰۳
 ۸۰۴ سے ۸۰۵
 ۸۰۶ سے ۸۰۷
 ۸۰۸ سے ۸۰۹
 ۸۱۰ سے ۸۱۱
 ۸۱۲ سے ۸۱۳
 ۸۱۴ سے ۸۱۵
 ۸۱۶ سے ۸۱۷
 ۸۱۸ سے ۸۱۹
 ۸۲۰ سے ۸۲۱
 ۸۲۲ سے ۸۲۳
 ۸۲۴ سے ۸۲۵
 ۸۲۶ سے ۸۲۷
 ۸۲۸ سے ۸۲۹
 ۸۳۰ سے ۸۳۱
 ۸۳۲ سے ۸۳۳
 ۸۳۴ سے ۸۳۵
 ۸۳۶ سے ۸۳۷
 ۸۳۸ سے ۸۳۹
 ۸۴۰ سے ۸۴۱
 ۸۴۲ سے ۸۴۳
 ۸۴۴ سے ۸۴۵
 ۸۴۶ سے ۸۴۷
 ۸۴۸ سے ۸۴۹
 ۸۵۰ سے ۸۵۱
 ۸۵۲ سے ۸۵۳
 ۸۵۴ سے ۸۵۵
 ۸۵۶ سے ۸۵۷
 ۸۵۸ سے ۸۵۹
 ۸۶۰ سے ۸۶۱
 ۸۶۲ سے ۸۶۳
 ۸۶۴ سے ۸۶۵
 ۸۶۶ سے ۸۶۷
 ۸۶۸ سے ۸۶۹
 ۸۷۰ سے ۸۷۱
 ۸۷۲ سے ۸۷۳
 ۸۷۴ سے ۸۷۵
 ۸۷۶ سے ۸۷۷
 ۸۷۸ سے ۸۷۹
 ۸۸۰ سے ۸۸۱
 ۸۸۲ سے ۸۸۳
 ۸۸۴ سے ۸۸۵
 ۸۸۶ سے ۸۸۷
 ۸۸۸ سے ۸۸۹
 ۸۹۰ سے ۸۹۱
 ۸۹۲ سے ۸۹۳
 ۸۹۴ سے ۸۹۵
 ۸۹۶ سے ۸۹۷
 ۸۹۸ سے ۸۹۹
 ۹۰۰ سے ۹۰۱
 ۹۰۲ سے ۹۰۳
 ۹۰۴ سے ۹۰۵
 ۹۰۶ سے ۹۰۷
 ۹۰۸ سے ۹۰۹
 ۹۱۰ سے ۹۱۱
 ۹۱۲ سے ۹۱۳
 ۹۱۴ سے ۹۱۵
 ۹۱۶ سے ۹۱۷
 ۹۱۸ سے ۹۱۹
 ۹۲۰ سے ۹۲۱
 ۹۲۲ سے ۹۲۳
 ۹۲۴ سے ۹۲۵
 ۹۲۶ سے ۹۲۷
 ۹۲۸ سے ۹۲۹
 ۹۳۰ سے ۹۳۱
 ۹۳۲ سے ۹۳۳
 ۹۳۴ سے ۹۳۵
 ۹۳۶ سے ۹۳۷
 ۹۳۸ سے ۹۳۹
 ۹۴۰ سے ۹۴۱
 ۹۴۲ سے ۹۴۳
 ۹۴۴ سے ۹۴۵
 ۹۴۶ سے ۹۴۷
 ۹۴۸ سے ۹۴۹
 ۹۵۰ سے ۹۵۱
 ۹۵۲ سے ۹۵۳
 ۹۵۴ سے ۹۵۵
 ۹۵۶ سے ۹۵۷
 ۹۵۸ سے ۹۵۹
 ۹۶۰ سے ۹۶۱
 ۹۶۲ سے ۹۶۳
 ۹۶۴ سے ۹۶۵
 ۹۶۶ سے ۹۶۷
 ۹۶۸ سے ۹۶۹
 ۹۷۰ سے ۹۷۱
 ۹۷۲ سے ۹۷۳
 ۹۷۴ سے ۹۷۵
 ۹۷۶ سے ۹۷۷
 ۹۷۸ سے ۹۷۹
 ۹۸۰ سے ۹۸۱
 ۹۸۲ سے ۹۸۳
 ۹۸۴ سے ۹۸۵
 ۹۸۶ سے ۹۸۷
 ۹۸۸ سے ۹۸۹
 ۹۹۰ سے ۹۹۱
 ۹۹۲ سے ۹۹۳
 ۹۹۴ سے ۹۹۵
 ۹۹۶ سے ۹۹۷
 ۹۹۸ سے ۹۹۹
 ۱۰۰۰ سے ۱۰۰۱
 ۱۰۰۲ سے ۱۰۰۳
 ۱۰۰۴ سے ۱۰۰۵
 ۱۰۰۶ سے ۱۰۰۷
 ۱۰۰۸ سے ۱۰۰۹
 ۱۰۱۰ سے ۱۰۱۱
 ۱۰۱۲ سے ۱۰۱۳
 ۱۰۱۴ سے ۱۰۱۵
 ۱۰۱۶ سے ۱۰۱۷
 ۱۰۱۸ سے ۱۰۱۹
 ۱۰۲۰ سے ۱۰۲۱
 ۱۰۲۲ سے ۱۰۲۳
 ۱۰۲۴ سے ۱۰۲۵
 ۱۰۲۶ سے ۱۰۲۷
 ۱۰۲۸ سے ۱۰۲۹
 ۱۰۳۰ سے ۱۰۳۱
 ۱۰۳۲ سے ۱۰۳۳
 ۱۰۳۴ سے ۱۰۳۵
 ۱۰۳۶ سے ۱۰۳۷
 ۱۰۳۸ سے ۱۰۳۹
 ۱۰۴۰ سے ۱۰۴۱
 ۱۰۴۲ سے ۱۰۴۳
 ۱۰۴۴ سے ۱۰۴۵
 ۱۰۴۶ سے ۱۰۴۷
 ۱۰۴۸ سے ۱۰۴۹
 ۱۰۵۰ سے ۱۰۵۱
 ۱۰۵۲ سے ۱۰۵۳
 ۱۰۵۴ سے ۱۰۵۵
 ۱۰۵۶ سے ۱۰۵۷
 ۱۰۵۸ سے ۱۰۵۹
 ۱۰۶۰ سے ۱۰۶۱
 ۱۰۶۲ سے ۱۰۶۳
 ۱۰۶۴ سے ۱۰۶۵
 ۱۰۶۶ سے ۱۰۶۷
 ۱۰۶۸ سے ۱۰۶۹
 ۱۰۷۰ سے ۱۰۷۱
 ۱۰۷۲ سے ۱۰۷۳
 ۱۰۷۴ سے ۱۰۷۵
 ۱۰۷۶ سے ۱۰۷۷
 ۱۰۷۸ سے ۱۰۷۹
 ۱۰۸۰ سے ۱۰۸۱
 ۱۰۸۲ سے ۱۰۸۳
 ۱۰۸۴ سے ۱۰۸۵
 ۱۰۸۶ سے ۱۰۸۷
 ۱۰۸۸ سے ۱۰۸۹
 ۱۰۹۰ سے ۱۰۹۱
 ۱۰۹۲ سے ۱۰۹۳
 ۱۰۹۴ سے ۱۰۹۵
 ۱۰۹۶ سے ۱۰۹۷
 ۱۰۹۸ سے ۱۰۹۹
 ۱۱۰۰ سے ۱۱۰۱
 ۱۱۰۲ سے ۱۱۰۳
 ۱۱۰۴ سے ۱۱۰۵
 ۱۱۰۶ سے ۱۱۰۷
 ۱۱۰۸ سے ۱۱۰۹
 ۱۱۱۰ سے ۱۱۱۱
 ۱۱۱۲ سے ۱۱۱۳
 ۱۱۱۴ سے ۱۱۱۵
 ۱۱۱۶ سے ۱۱۱۷
 ۱۱۱۸ سے ۱۱۱۹
 ۱۱۲۰ سے ۱۱۲۱
 ۱۱۲۲ سے ۱۱۲۳
 ۱۱۲۴ سے ۱۱۲۵
 ۱۱۲۶ سے ۱۱۲۷
 ۱۱۲۸ سے ۱۱۲۹
 ۱۱۳۰ سے ۱۱۳۱
 ۱۱۳۲ سے ۱۱۳۳
 ۱۱۳۴ سے ۱۱۳۵
 ۱۱۳۶ سے ۱۱۳۷
 ۱۱۳۸ سے ۱۱۳۹
 ۱۱۴۰ سے ۱۱۴۱
 ۱۱۴۲ سے ۱۱۴۳
 ۱۱۴۴ سے ۱۱۴۵
 ۱۱۴۶ سے ۱۱۴۷
 ۱۱۴۸ سے ۱۱۴۹
 ۱۱۵۰ سے ۱۱۵۱
 ۱۱۵۲ سے ۱۱۵۳
 ۱۱۵۴ سے ۱۱۵۵
 ۱۱۵۶ سے ۱۱۵۷
 ۱۱۵۸ سے ۱۱۵۹
 ۱۱۶۰ سے ۱۱۶۱
 ۱۱۶۲ سے ۱۱۶۳
 ۱۱۶۴ سے ۱۱۶۵
 ۱۱۶۶ سے ۱۱۶۷
 ۱۱۶۸ سے ۱۱۶۹
 ۱۱۷۰ سے ۱۱۷۱
 ۱۱۷۲ سے ۱۱۷۳
 ۱۱۷۴ سے ۱۱۷۵
 ۱۱۷۶ سے ۱۱۷۷
 ۱۱۷۸ سے ۱۱۷۹
 ۱۱۸۰ سے ۱۱۸۱
 ۱۱۸۲ سے ۱۱۸۳
 ۱۱۸۴ سے ۱۱۸۵
 ۱۱۸۶ سے ۱۱۸۷
 ۱۱۸۸ سے ۱۱۸۹
 ۱۱۹۰ سے ۱۱۹۱
 ۱۱۹۲ سے ۱۱۹۳
 ۱۱۹۴ سے ۱۱۹۵
 ۱۱۹۶ سے ۱۱۹۷
 ۱۱۹۸ سے ۱۱۹۹
 ۱۲۰۰ سے ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲ سے ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴ سے ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶ سے ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸ سے ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰ سے ۱۲۱۱

کہ خداے تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تعریف کی اسطرح انکی تعریف کریں۔ اور جو تزلزل کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں ہوا اسکی بنا اجتہاد پر تھی یہ نہیں کہ امامت کے باب میں حضرت معاویہ کی طرف سے ہوا ہو بلکہ حضرت علیؑ نے یہ کہا کہ حضرت عثمان غنیؓ کے قاتلوں کو سپرد کر دینے کا انجام یہ ہو گا کہ امامت کا معاملہ ابھی رہم و برہم ہو جاوے گا بایں کا خاکہ اُنکے تباہی و تباہی اور لشکر میں ملے جلے ہیں اسلئے اُنکے سپرد کرنے میں تاخیر کو اچھا جانا اور حضرت امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ باوجود اسنے بڑے بڑے لشکر اور بہن تاخیر کرنی اماموں کے اور اُنکو ابھارنا ہی اور کشت و خون ناحق کے در پی ہونا۔ اور بڑے بڑے علما کا قول ہی کہ ہر مجتہد مصیب ہو اور بعضے یہ کہتے ہیں کہ صواب کو پہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہے اور یہی علیؑ کی تعلیم کی تجویز نہیں ہی کہ حضرت علیؑ کو کہا ہو کہ ظاہر تھے اُنھوں میں اصل یہ کہ صحابہ رض کا فضل اس ترتیب سے ہے جس طرح کہ خلافت ہوئی اسلئے کہ فضل واقع میں وہ ہی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو اور یہ امر ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا اور اُن سب کی تعریف میں آیات اور احادیث بہت سی آ رہیں و فضل کے مطابق اور اسکی ترتیب کو ہم ہی لوگ جانتے ہیں جو وحی اور قرآن مجید کے اُترنے کو دیکھتے تھے اور قرآن حال سے فضل کے دقائق معلوم کرتے تھے پس اگر وہ لوگ بزرگی کو اس ترتیب کے ساتھ نہ سمجھتے ہوتے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے اسلئے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے باب میں نہ ملامت گردن کے طعن سے ڈرتے تھے اور نہ اُنکو امر حق سے کوئی مانع باز رکھتا تھا توین اصل یہ کہ امامت کی شرطیں جو اسلام اور بلوغ اور عقل اور آزادی کے پانچ ہیں مرد و نسا اور صرع اور علم اور کفایت اور قریشی ہونا اس صحت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ من قریش یعنی امام قریش میں ہے۔ اور جب بہت سے لوگ ایسے ہوں جنہیں یہ پانچوں صفتیں موجود ہوں تو امام وہ ہو گا جسکے لیے بیعت اکثر خلق کی ہو جاوے اور جو اکثر لوگوں کا خلافت کرے وہ باقی ہی اسکو حق کے انقیاد کی طرف پھیرنا واجب ہے جو لوگوں اصل یہ کہ جو شخص امامت کا کفیل ہو اگر اس میں صرع اور علم کا وجود و دشوار ہو اور اُسکے معزول کر دینے سے ایسا نقص نہ پہنچتا ہو جسکی وجہ لوگوں کو نہ تو تمہم ہی کہیں گے کہ اسکی امامت درست ہے اسلئے کہ اگر اُسکو معزول کر دیا جائے تو در حال سے خالی نہیں یا دوسرے اسکی جگہ پر یا بالکل امامت خالی رہے اگر پہلی صورت ہوگی یعنی اُسکی جگہ دوسرا مقرر کیا جاوے گا تب تو جتنا ضرر مسلمانوں کو نہ تو نقص نہ پہنچتا ہو گا وہ کسی نقصان کی نسبت نہ کرنا وہ ہو گا جو امام نہ کر میں ضرر و ملامت کے ناقص ہونے کی وجہ سے اُنکو ہو گا کیونکہ شرط مذکورہ صحت نہ پادنی مصلحت کے لیے ٹھہرائی گئی ہیں تو زیادتی مصلحت کے ہونے کے خوف سے یہ اصل مصلحت کو دور کرنا تو نہیں جیسے کوئی ایک عمل بنائے اور شر کو گراوے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شہر امام سے خالی رہیں تو سب مقدمات بگڑ جائیں گے اسطرح ہونے میں سکتا اسلئے ضرور اول ہی صورت قائم رہی علاوہ ازیں ہم حکم دیتے ہیں کہ باغیوں کا حکم اُنکے شہروں میں دہشتہ ہی اس نظر سے کہ اُنکو جتنا ہمدستی ہو تو حاجت اور ضرورت کے ہوتے ہوئے امامت کیسے درست ہوگی غرض کہ یہ چار دن رکن جو چالیس اصول پیش کرتے ہیں عقائد کے توہین ہیں جو کوئی انکا معتقد ہو گا وہ اہل سنت و جماعت کے موافق اور بدعت کے فرقہ سے علیحدہ ہو گا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی توفیق سے ہم کو راستی پر لے کر اور اپنے جو اور احسان فہم سے راہ حق کی طرف ہموار ہدایت کرے صلی اللہ علیہ وسلم ناوہنا حج و آلہ توجہ باریک و علم جو تھی فصل ایمان اور اسلام میں اور ان دونوں میں جو کچھ اتصال اور جبرائی ہی اور جو کمی بیشی ان دونوں پر طاری ہو اگر نہی ہر اور مصلحت کے لوگ

صحیح ہے
اور امامت اس میں

انشاء اللہ ان دونوں کے باب میں کہتے تھے اُسکی وجہ کے ذکر میں در اس فصل میں تین سبب ہیں اول اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ اسلام ایمان ہی ہے یا دوسری چیز ہے اور اگر دوسری چیز ہو تو اس سے جدا پایا جاتا ہے یا اُسی کے ساتھ متعلق اور لازم رہتا ہے پس بعض کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض کا قول ہے کہ دو چیزیں ہیں آپس میں ملتی نہیں جدا جدا ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں مگر ایک دوسرے سے وابستہ رہتی ہیں اور ابوطالب کی نے اس باب میں ایک بہت بڑی تقریر نہایت بینہ دلی گہی ہے اب ہم حق صریح کو بیان کرتے ہیں بدوین اس بات کہ ایسی تقریر نقل کر چکے ہیں کچھ فائدہ نہ ہو۔ واضح ہو کہ اس باب میں تین بحثیں ہیں اول اس باب میں کہ لغت میں دونوں لفظوں کے معنی کیا ہیں دوم شیخ کے بولنے میں ان دونوں سے کیا مراد ہے سوم ان دونوں کا حکم دینا اور آخرت میں کیا ہے غرض کہ اول بحث لغوی ہے اور دوسری تفسیری اور تیسری فقہی شرعی بحث اول معنی لغوی کے بیان میں ہیں حق یہ ہے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اعترفت بوجہ من لئنا

مومن سے مراد مصدق یعنی تصدیق کرنا لیسے ہے اور اسلام کے معنی فرمانبرداری کو ماننے اور سرکشی اور انکار اور عناد کو چھوڑنے کے ہیں اور تصدیق کا ایک محل خاص ہے یعنی وہ دل سے ہوتی ہے اور زبان اُسکی ترجمان یعنی بیان کہ نبوالی ہے اور ماننا عام ہے دل اور زبان اور جہاں سے ہو تا ہے کیونکہ جو تصدیق دل سے ہو وہ تسلیم اور ترک انکار ہے اور سطح زبان سے اقرار کرنا اور طاعت اور انقیاد اعضا سے کرنا ہے حاصل یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے اسلام عام ہے اور ایمان خاص اور اسلام کے اجزاء میں سے اشرف کا نام ایمان ہے اس سے معلوم ہو کہ تصدیق تسلیم ہے اور یہ نہیں کہ تسلیم تصدیق ہو بحث دوم اطلاق شرعی کے ذکر میں اور اس باب میں حق یہ ہے کہ شریعت میں ان دونوں کا استعمال یانوں طور پر آیا ہے یعنی دونوں کے ایک معنی ہوں یا جدا جدا ہوں ایک کے معنی ہوں اور ایک کے معنی داخل ہوں دونوں کے ہم معنی ہونے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخرجنا من کان فیما من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین اور یہ امر باتفاق ثابت ہے کہ ایک ہی گھر تھا اُسی کے لیے مؤمنین اور مسلمین ارشاد فرمایا یا قوم ان کنتم ائمتہم بالحد فلیہم تو کلو ان کنتم مسلمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی الاسلام علی خمس اور ایک بار جو آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو اُسکے جواب میں بھی یہی بات چونکہ ارشاد فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کے جدا جدا ہونے کی مثال یہ آیت ہے قالت الاعراب لے نقول لم یؤمنوا ولکن قولوا الاسلام یعنی یہ کہہ کہہ رہے تھے ظاہر میں انقیاد قبول کیا اور اس جگہ سے مراد فقط دل کی تصدیق ہے اور اسلام سے غرض دہانی خواہ اعضا کی ظاہری فرمانبرداری ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ جب اُنھوں نے آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ایمان لا انا اللہ پر اور اُسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد اُنھیں پر اور حساب پر خیر و شر کو اُسی کی طرف مت جانے پر ایمان ہے پھر پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے تو جواب میں یہی پانچ خصلتیں نہ کہ فرمائی ہیں یعنی اسلام کو بیان فرمایا کہ قول اور عمل سے تسلیم کرتے کو کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اُنھیں سے کسی شخص کو کچھ نہ دیا اور وہ کسر کو وہ نہ دیا تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اُن شخص کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ مومن ہے آپ نے فرمایا کہ مومن ہی یا مسلم پھر دوبارہ اُنھوں نے وہی عرض کیا آپ نے دوبارہ جواب دیا اور ایک کے معنی دوسرے میں داخل ہونے کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام پھر سائل نے عرض کیا کہ اسلام کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں

اور نہ کر لیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جدا کر دیا اور اسلام عام ہے اور ایمان خاص اور اسلام کے اجزاء میں سے اشرف کا نام ایمان ہے اس سے معلوم ہو کہ تصدیق تسلیم ہے اور یہ نہیں کہ تسلیم تصدیق ہو بحث دوم اطلاق شرعی کے ذکر میں اور اس باب میں حق یہ ہے کہ شریعت میں ان دونوں کا استعمال یانوں طور پر آیا ہے یعنی دونوں کے ایک معنی ہوں یا جدا جدا ہوں ایک کے معنی ہوں اور ایک کے معنی داخل ہوں دونوں کے ہم معنی ہونے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخرجنا من کان فیما من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین اور یہ امر باتفاق ثابت ہے کہ ایک ہی گھر تھا اُسی کے لیے مؤمنین اور مسلمین ارشاد فرمایا یا قوم ان کنتم ائمتہم بالحد فلیہم تو کلو ان کنتم مسلمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی الاسلام علی خمس اور ایک بار جو آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو اُسکے جواب میں بھی یہی بات چونکہ ارشاد فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کے جدا جدا ہونے کی مثال یہ آیت ہے قالت الاعراب لے نقول لم یؤمنوا ولکن قولوا الاسلام یعنی یہ کہہ کہہ رہے تھے ظاہر میں انقیاد قبول کیا اور اس جگہ سے مراد فقط دل کی تصدیق ہے اور اسلام سے غرض دہانی خواہ اعضا کی ظاہری فرمانبرداری ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ جب اُنھوں نے آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ایمان لا انا اللہ پر اور اُسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد اُنھیں پر اور حساب پر خیر و شر کو اُسی کی طرف مت جانے پر ایمان ہے پھر پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے تو جواب میں یہی پانچ خصلتیں نہ کہ فرمائی ہیں یعنی اسلام کو بیان فرمایا کہ قول اور عمل سے تسلیم کرتے کو کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اُنھیں سے کسی شخص کو کچھ نہ دیا اور وہ کسر کو وہ نہ دیا تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اُن شخص کو چھوڑ دیا حالانکہ وہ مومن ہے آپ نے فرمایا کہ مومن ہی یا مسلم پھر دوبارہ اُنھوں نے وہی عرض کیا آپ نے دوبارہ جواب دیا اور ایک کے معنی دوسرے میں داخل ہونے کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ اسلام پھر سائل نے عرض کیا کہ اسلام کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں

مختلف بھی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل بھی اور یہ امر نفی کی رو سے استعلا میں سے ہے اچھا ہو اسلئے کہ ایمان اعمال میں سے ایک عمل ہے جو سہل اعمال سے افضل ہے اور اسلام تسلیم کا نام ہے خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضا سے اور ان سب میں بہتر وہ تسلیم ہے جو دل سے ہو اور یہ دل کی تسلیم وہی تصدیق ہے جسکو ایمان کہتے ہیں اور ان دونوں کا استعمال جداگانہ طور پر خواہ تداخل یا تراوٹ کے طور پر بجز فی اللغة کے طریق سے خارج نہیں مثلاً جداگانہ طور پر اس طرح ہو کہ ایمان کو فقط دل کی تصدیق کا نام کہیں تو یقین کے موافق ہوگا اور اسلام کو تسلیم ظاہری کا ٹھہراؤ ہے یہ بھی لغت کے موافق ہے اسلئے کہ تسلیم اگر تسلیم کی بعض جگہوں سے بھی ہوگی تو ایسا بھی تسلیم ہی کہیں گے تو شرط نہیں کہ جہان جہان بھی کا پایا جانا ممکن ہو لفظ سے وہ سب حاصل ہی ہوں جیسے مثلاً اگر کوئی شخص دوسرے کو اپنے بدن کے کسی گوشے سے چھو دے تو چھوئے والا اسکا دیکھا گیا سب بدن چھوئے ہو شامل نہیں اس طرح لفظ اسلام کو صرف ظاہری کی تسلیم پر ہونا جو وقت کہ باطن کی تسلیم نہ ہو لغت کے مطابق ہو اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کا قول ہے قال لا اعزاک منا قل لم تؤمنوا لکن اذادنا ائمتنا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد شریف کی حدیث میں کہ یا مسلم جو اسلئے کہ آپ نے کون کو مسلم پر ترجیح دی اور ہماری غرض نہ تھی کہ میں نے کسی کو مسلم ہی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو اور تداخل کے طور پر بھی لغت کے موافق ہوگا یعنی اسلام کو یہ ٹھہرا لیں کہ دل اور قول اور عمل سے تصدیق کا نام ہے اور ایمان کو کہیں کہ بعض تصدیق کا نام ہے جو اسلام میں داخل ہے یعنی صرف دل کی تصدیق اور ہماری غرض نہ تھی کہ میں نے کسی کو ایمان ہی ہے اور ایمان کو خاص کر دینا اور اسلام کو عام کر دینا لغت کے موافق ہے اور اسی کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ یا محمد کیا کہ کوئی اسلام افضل ہے تو آپ نے ایمان فرمایا یعنی آپ نے ایمان کو خاص کر کہ اسلام میں داخل کر دیا اور ایک ایک معنی میں استعمال کی مثال یہ ہو کہ اسلام کے معنی تسلیم کے لیے جاوین جو دل اور ظاہر دونوں سے ہو کہ تو کہ تسلیم ہر حال ہوگی اور ایمان کے معنی بھی یہی کر دینے جاوین ہر صورت میں صرف اتنا تصرف ہوگا کہ ایمان میں جو خصوصیت دل کے تسلیم کی تھی اسکو عام کر دیا جائیگا اور ظاہر کی تسلیم کو بھی ایمان داخل کیا جائیگا اور یہ تصرف درست ہے اسلئے کہ ظاہر کی تسلیم قول و عمل سے باطن کی تصدیق کا ثمرہ اور نتیجہ ہوتی ہے اور کسی ایسا آدمی کہ درخت بولے میں اور تباہی کے طور پر اس سے درخت باغ میل مراد ہوتا ہو تو اسے نہ صرف میں ایمان ہے بلکہ اسلام کا اور اس کے مطابق ہو جاوے گا اس سے زیادہ ہوگا کہ اسلام اور اسی بنا پر یہ ارشاد خداوندی ہو نما و جہاد فیما فیہم غیر مسلمین اسلئے کہ ہر شے حکم شرعی کے ذریعہ اسلام اور ایمان کے دو حکم ہیں ایک دنیاوی دوسرے اخروی حکم اخروی یہ ہے کہ آپ نے آتش و فرخ سے نکالنا اور زمین پر رہنے کا لطف ہونا کیونکہ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر شے سن الذائرن کان فی قلبہ قتال فرقة من الایمان اور اس سے پہلے ان کا اختلاف ہو کہ یہ حکم کس چیز پر مترتب ہوتا ہے لیکن وہ ایمان کو لکھا ہے جسکا نتیجہ آتش و فرخ سے نکالنا ہے پس ہر شے کا قول تو یہ ہو کہ صرف یقین کرنا ہی نام ہے اور کہ یہ کہتے ہیں کہ دل سے یقین کرنا اور ایمان سے اقرار کرنا ہے اور بعض تیسری بات اور بڑھاتے ہیں یعنی اعضا سے ایمان کرنا اور ہم اس باب میں اصل مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ واقع میں یہ ہے کہ جو کوئی ایمان یا نون باتوں کا جامع ہوگا تو اس میں خلاف کسی کا نہیں کہ وہ شک اسکا ٹھکانا جنت میں ہو گا یہ تو ایک درجہ ہے اور دوسرا درجہ یہ ہو کہ وہ باتیں باطنی جاوین اور کچھ تیسری بھی ہو یعنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے کہنا اور کچھ نکل پائے جاوین مگر اس شخص نے ایک یا زیادہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہے اس صورت میں ہتھرتی یہ کہتے ہیں کہ وہ شہر قبول ایمان سے

روح شہید چارگ
سے پہنچنے
بہت سے دل میں
نیز جہاد
ایمان جو گنا
بخاری و مسلم
برایت ابو سعید
فردی و غیرہ

خارج ہوا مگر کفر میں داخل نہیں ہوا بلکہ اسکا نام فاسق ہی اور ایک درجہ ہی ایمان اور کفر کے درمیان میں اور ایسا شخص روزِ عین ہمیشہ رہے گا اور یہ قول باطل ہے چنانچہ عقیدتِ اُسکا ہم بیان کرینگے تیسرا درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار پایا جاوے اور اعضا سے اعمال انہوں ایسے شخص کے حکم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ابوطالب مکی کا قول ہے کہ غل کرنا جزو ایمان ہے اور ایمان بدون غل کے پورا نہیں ہوتا اور اس پر جماع کا دعویٰ ایسی دلیلوں سے کیا ہے جیسے اُنکے مطالب کا خلافت معلوم ہوتا ہے جیسے مثلاً دلیل میں یہ آیت نقل کی ہے الذین آمنوا و عملوا الصالحات کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کے سوا اور چیز ہی ایمان میں داخل نہیں ورنہ غل حکمِ معاد میں ہوگا اور تعجب یہ ہے کہ اس قول پر جماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور باوجود اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کافر نہ کہا جاوے مگر اس صورت میں کہ جس چیز کا اقرار کر چکا ہو اُسکا منکر ہو اور فرقہ معتزلہ جو کبیر و گناہوں کے سبب روزِ عین ہمیشہ رہتے ہیں ان کے قائل ہیں اُنکے قول کا ہنکار کرتے ہیں حالانکہ جو اُنکے قول کا قائل ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا کیونکہ ہم اُس سے یہ کہینگے کہ جو شخص اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت ادا کرے اور اُسے موت سے مر جاوے تو وہ جہنم میں جاوے گا یا نہیں اُسکے جواب میں وہ یہی کہے گا کہ ہاں جہنم میں جاوے گا تو اس صورت میں ایمان بدون غل کے گناہ پر لگا اب ہم کچھ زیادہ کر کے پوچھینگے کہ وہی شخص اگر بالفرض نماز نہ پڑھے کہ اس پر ایک نماز کا وقت آجاوے اور وہ اُسکو ترک کرے اور مر جاوے یا نہ کرے اور مر جاوے تو وہ ہمیشہ روزِ عین رہے گا یا نہیں اگر وہ جواب دے کہ ہر ایک توبہ فرماوے گا تو ہم کہیں گے کہ اُس بات کی تصدیق یہ ہے کہ غل جزو ایمان نہیں اور نہ ایمان کے وجود میں شرط ہے اور نہ اُسکے باعث جہنم کا استحقاق ہے اور اگر یہ کہے کہ میری عرض یہ ہے کہ وہ شخص بہت مدت تک چوسے اور نماز نہ پڑھے اور نہ اور کوئی عمل شرعی بجالائے تو ہم یہ کہینگے کہ اُس بات کو معین کر دو اور طاعتوں کے شمار تباہ و جگے چھوڑنے سے ایمان جاتا رہتا ہے اور کبیروں کی گنتی کیا ہو جگے اور تکاب سے ایمان باطل ہوتا ہے اور یہ بات ایسی ہے کہ اسکی مقدار نہیں ہو سکتی اور نہ کبھی کوئی اس طرف گیا ہو تھا درجہ یہ ہو کہ دل کی تصدیق پائی جاوے اور ہنوز نہ بہت زبان سے اقرار اور عمل میں مروت ہوئی نہ ہوئی ہو کہ مر جاوے تو اسکا جواب یہ کہے گا کہ اپنے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے مراد حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور جو شخص کہ ایمان کہے پورا ہونے میں تو زبان کی شرط کرتا ہو اُسکا یہ کہنا ہوگا کہ شخص ایمان سے پہلے مر اور یہ قول فاسد ہے اسلیئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزِ عین سے نکلے گا وہ شخص جسکے دل میں فرہ بھرا ایمان ہوگا اور اس شخص کا دل تو ایمان سے بہا لب تھا یہ کیسے روزِ عین ہمیشہ رہے گا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ایمان کی شرط بخبر اسکے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اُسکے فرشتوں اور کما بون اور روزِ آخرت کی تصدیق کرے جیسے پہلے بیان ہوا پانچواں درجہ یہ ہو کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی محنت بھی لے کہ شہادت کے دونوں کلمے کہے اور انکا واجب ہونا معلوم کرے مگر اُنکو زبان سے ادا نہ کرے تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اسکا ادا نہ کرنا ایسا ہے جیسے نماز کے پڑھنے سے باز رہنا اور باوجود اسکے کہ کہینگے کہ وہ شخص مومن ہے اور روزِ عین مدام نہ رہے گا اسلیئے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہی اور نہ زبان اس اعتقاد و دل کا ترجمان ہے تو ضرور ہو کہ زبان کے واسطے بیشتر بھی ایمان کامل موجود ہوتا کہ اُنکو زبان ادا کرے اور یہی ظاہر ہے اسلیئے کہ عجز معافی کی پیروی کے اور کوئی سند نہیں اور رفت کی رو سے یہ ہو کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مستاجر اور کافر ایمان لائے اور تمام کے اپنے

فرمایا ہو کہ وہ فرخ سے وہ شخص نکل جاوے گا جس کے دل میں خدہ بھر ایمان ہو گا اور اگر آدمی واجباً مر کے پونے سے سکوت کرے تو دل میں سے ایمان نہیں جائیگا جیسے فعل واجب کے نکر نہ سے نیست نہیں ہوتا۔ اور جیسے یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا بھی ایمان کا جزو ہی اس لیے کہ شہادت کے دونوں کلمے دل کے حال سے خبر نہیں دیتے بلکہ وہ دوسرے معاملہ کا انشا اور ابتدا اور التزام ہیں اور اول قول ظاہر تر ہو اور اس قول میں فرقہ مرجعہ نے پانچ شک یہاں کیا ہے کہ یہ شخص کبھی آگاہ میں نہ جاوے گا اُن کا یہ قول ہے کہ مؤمن اگر بظہرانی کرے مگر وہ فرخ میں بخائے گا اور ہم اُس کے قول کو بھی عقیدہ میں باطل کرتے ہیں جو خدا ورحمہ یہ ہے کہ زبان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے دل میں اُس کی تصدیق کرے تو ہمارے اسبات میں شک نہیں کہ ایسا شہر آخرت کے حکم میں کافروں میں ہو گا اور ہمیشہ وہ فرخ میں ہو گا اور اس میں بھی شک نہیں کہ دنیا کے احکام میں جو متعلق امور دنیا کے احکام کے ہیں وہ مسلمانوں سے ہو گا اس واسطے کہ اُس کے دل پر تو خبر ہو ہی نہیں سکتی ہمیں بھی لازم ہے کہ جو کچھ اُس نے زبان سے کہا اُس کو یہ خیال کریں کہ یہ قول اُس کے دل کے حال پر مطابق ہو لیکن ایک تیسرے میں جو شک ہے کہ اُس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان کے معاملہ میں حکم دنیاوی اُس پر لیا ہونا چاہیے مثلاً اُسی حال میں اگر کوئی اُس کا شہدہ و مسلمان مرتد ہو اور اُس کے بعد وہ دل سے تصدیق ایمان کی کرے پھر فتویٰ پوچھے کہ جب یہ شہدہ مرتد اور خدا تعالیٰ ایمان یعنی دل کی تصدیق نہ تھی مگر ظاہر اسلام کی ہر شے اُس کی میراث ہے بھیجی گئی اور اب وہ میراث پاس ہی تو وہ اُس معاملہ میں جو ظہر میں درخدا تعالیٰ میں ہو چھوڑ چلا ہے پانچوں یا اُسی پہلی حالت میں کہ میں اسلام کی ہر شے اُسے نکاح کر لیا تھا اور یہی دل سے تصدیق کی تو اس بات پر نکاح کا دوبارہ کرنا لازم ہے یا نہیں حکم محل تردد ہو رہا ہے بھیجی ہو سکتا ہے کہ کیا جاوے کہ دنیا کے احکام زبان سے ظاہر اور باطن دونوں میں سے پہلے پہلے کہنے سے کہ قول زبان سے غیر شخص کے حق میں واجب ہے اس لیے کہ اُس کا باطن یا ظہر ظاہر نہیں اور خود اُس کو تو اپنے باطن کا حال ظاہر ہو کہ اُس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان کیا معاملہ ہے اور ظاہر تر یہی ہے کہ اُس کو وہ میراث ادا نہیں ہو اور نکاح کا پھر سے کرنا لازم آوے ورنہ ظاہر اسلام کی ہر شے خدیفہ اگر مٹا فقیر میں سے کوئی مرتد تھا تو اُس کے جنازہ پر ہاضر نہ ہوتے تھے اور حضرت عمرؓ بھی اُس کی مایت کرتے تھے کہ جس جنازہ پر وہ جاتے تھے آپ کبھی تشریف نہ لیجاتے تھے اور نماز دنیا میں ایک فعل ظاہر ہے اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور حرام سے بچنا بھی اُن امور میں سے جو خدا تعالیٰ کے لیے واجب ہیں جیسے نماز کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے طلبہ الکمال فریضۃ بعد الفریضۃ اور تقیر عید ہماری اس قول کے خلاف نہیں کہ ارث اسلام کا حکم ہو اور وہ بھی تسلیم ہی کیا ہے تسلیم تام وہ جو ظاہر اور باطن دونوں میں ہوا وہ بخشن فقیر اور فقیہ ہیں کہ ظاہر اور عام الفاظ اور قیاس پر مبنی ہیں تو جو شخص علوم میں قاصر ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس بات میں غرض نہیں ہے اور عادت یہ ہو گئی ہے کہ ایسی چیز کو فن کلام میں ذکر کرتے ہیں جس میں حکم قطعی مطلوب ہو تو جو شخص علوم میں عادتوں و رسموں کی طرف نظر کرتا ہے اُس کو فلاح نہیں ہوتی بلکہ اگر یہ کہو کہ معتزلیوں اور معتزلیوں کے مشہور پڑھنے والے اور اُن کے قول کے باطل ہو چکی کیا دلیل ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اُن کے شہرہ کی عام آیتوں قرآن مجید کی ہیں چنانچہ مرجعہ کہتے ہیں کہ اچھا نہ کہ آگاہ میں نہ جاوے گا گو سب طرح کے گناہ کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یؤمن بہ فلا یحزن ولا ینحزن اور ذوالقرنین آمنوا باللہ ورسولہ اولیٰ انکم الصالحین والایہ اور فرمایا اللہ اعلم الغیوب

[illegible]

نکال دینا زائے پھسلانے یا دھکے لگانے سے ممکن ہو باوجودیکہ انکو اپنے عقیدے میں شک نہیں ہوتا جیسے اول قسم کے لوگوں کو نہیں ہے
 لیکن دونوں قسم کے لوگوں میں پختگی کے باب میں فرق ہوتا ہے اور یہ بات اعتقاد امر حق میں بھی موجود ہے اور عمل میں پختگی کے بڑھانے
 میں اور زیادہ کرنا نہیں تاثیر کرنا ہی جیسے پانی دنیا درختوں کے بڑھنے میں تاثیر کرتا ہے اور اسیدو سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتم ایمان یعنی زیادہ
 کیا ایمان اور دوسری جا شاد و کزاد و ایمان ایما تم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اخبار میں ارشاد فرمایا ہے الایمان یزید و
 ینقص اور یہ کئی بیشی دل میں طاعتوں کی تاثیر سے ہوتی ہے اور اسکو وہی شخص معلوم کرتا ہے جو اپنے حالات کو دو وقتوں میں دیکھے یعنی ایک تو
 اس وقت کہ عبادت میں مصروف ہو اور حضور دل سے خاص عبادت ہی کا ہو رہے دوم اس وقت کہ عبادت نہ کرتا ہو تو جو حال اس کے ایمانی
 اعتقاد کا دو وقت میں ہوگا اسی میں اور پہلے وقت کے حال میں فرق معلوم کر لیتا کہ حالت اول کا عقیدہ ایسا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی شخص
 شک و انا پڑے تو اس کے قابو میں نہ آویگا بلکہ جو شخص یتیم کے اور یرحم کر نیک مستحق ہو جب اپنے اعتقاد کے موافق عمل کر لیا اور یتیم کے سر پر
 ہاتھ پھیر کر اس کے ساتھ لطف سے پیش آویگا اس وقت اپنے باطن میں رحم کر نیکو مضبوط اور دوا لایا و لگا اس طرح تو وضع کا مستحق حسب تواضع کا
 عمل کر لیا اور دوسرے کے سامنے فروتنی کر لیا تو عمل کی جہت سے اپنے دل میں زیادتی تواضع کی معلوم کر لیا اور یہی حال سبب دل کے صفات کا ہے
 کہ جب یہ صفات پورے ہوں باعث اعمال صادر ہوتے ہیں تو اعمال کا اثر ان صفات پر ہو چکا ہو اور انکو مضبوط اور زیادہ کر دیتا ہے اور اسکا بیان
 جلد سوم میں ملے گا اب جلد چارم میں غیبات میں اس مقام پر کیا جاویگا جہاں کے ظاہر سے باطن کے متعلق ہو چکی ہو اور اعتقاد اور دل سے اعمال
 کے وابستہ ہو چکی دلیل مذکور ہوگی اسلئے کہ یہ امر عالم ملکوت سے عالم ملک کے متعلق ہو چکی جیسے ہر اور ملک سے ہمارے غرضی یہ عالم
 ظاہر ہے جو جو اس سے معلوم ہوتا ہے اور ملکوت سے وہ عالم مراد ہے جو نور بصیرت سے سوچتا ہے اور دل عالم ملکوت میں سے ہے اور اعضا و
 اس کے اعمال عالم ملکوت سے ہیں اور ان دونوں عالموں میں اس وجہ کا باریک علاقہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہی گمان کیا ہے کہ دونوں عالموں
 میں اور دوسرے لوگوں نے یہی ظن کیا ہے کہ عالم بجز عالم شہادت یعنی ان جہات میں جو سمعہ سمعہ اور کوئی نہیں اور میں شہر سے ہے کہ دونوں عالموں کو
 معلوم کیا اور ان کے جدا جدا ہونے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہونے کو دیکھا تو انکو کتنا تیراں قطعہ میں بیان کیا قطعہ رقت سے آئینہ
 دل میں ہے اشتباہہ دونوں کے ایک طرح کی پانی ہے کہ تابہ گو یا کہ صرف وہی نہیں جام کا وجود یا یہ کہ کو کہ پیالہ ہی تنہا نہیں شراب
 اب ہم اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اسلئے کہ یہ جملہ معترضہ علم معاملہ سے خارج ہے مگر علم مکاشفہ اور معاملہ میں بھی اتصالی دربارت باطنی
 اسیدو سے تم دیکھتے ہو کہ علم مکاشفہ ہر دم علم معاملہ کی طرف متجسس ہے بشرطیکہ تعلات کے ساتھ اسکو نہ روکو غرض کہ ایمان کو اگر اس طلاق
 ہو جب جہاد دیکھیں تو طاعت کی جہت سے ان میں زیادتی ہو جانے کی یہ صورت ہوتی ہے جو مذکور ہوئی اور اسی بنا پر حضرت علی کریم اللہ وجہ
 نے فرمایا ہے کہ ایمان ایک سفید نشان ظاہر ہوتا ہے پس جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ تمام دل سفید ہوتا ہے
 اور نفاق ایک سیاہ نقطہ شروع میں ہوتا ہے مگر جب آدمی بڑے اعمال کا ترک ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے
 اس پر نظر لگائی ہے اور یہ آیت آپ نے پڑھی کلا بل ران علی قلوبکم ما کانوا یکسبون دوسرا اطلاق یہ ہے کہ ایمان کی تصدیق دل و عمل دونوں
 مراد ہوں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون بابا یا فرمایا کہ نہیں زکا کرتا ہے زانی جب زکا کرے اس حال میں کہ وہ

[illegible]

ایماندار ہو اور جس صورت میں کہ لفظ ایمان کے معنوں میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہے کہ اعمال سے ایمان کی بیشی ضروری ہوگی اور یہ بات کہ اسکی تاثیر اس ایمان میں بھی ہوتی ہو کہ نہیں جسکو صرف تصدیق کہتے ہیں اس میں اختلاف ہو اور ہم اشارہ کر چکے کہ ایمان بھی تاثیر ہوتی ہے۔ تیسرا اطلاق یہ ہو کہ ایمان سے غرض وہ تصدیق یقینی ہو جو کشف اور سینہ کے کھلنے اور نور بصیرت کے مشاہدہ کے طور پر ہو یہ قسم اور قسموں کی نسبت کم زیادتی اور کمی کے قبول سے دور تر ہو تاہم ہمارا قول یہ ہو کہ جو امر یقینی کہ ایمان شک سے ہو نہیں بھی نفس کا اطمینان مختلف ہو اگر تاہم مثلاً ایک بات یہ ہو کہ زیادہ ہیں ایک سے اور دوسری یہ ہو کہ عالم بنایا ہوا اور حادثات ہی پر چند ان دونوں میں کسی میں شک نہیں مگر جیسا اطمینان پہلے پر ہو ویسا دوسرے پر نہیں بلکہ تمام یقینی امور واضح ہونے اور نفس کے اطمینان کرنے میں مختلف ہو اگر کہتے ہیں اور ہم نے اس معنوں کو باب العلم کی فصل میں لکھا جو جسمیں علمائے آخرت کی علامتیں مذکور کی ہیں اسی لیے اب دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں اور سب طلاؤں میں ظاہر ہوا کہ جو کچھ سلف والوں نے ایمان کے زائد اور کم ہونیکو کہا ہو وہ درست ہو اور کیسے درست ہو کہ اخبار میں وارد ہو چکا کہ دوزخ سے نکالیکا وہ شخص کہ اسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو اور بعض احادیث میں دینار بھر کی قید ہے تو اگر دل کی تصدیق میں فرق ہو تو ان مقداروں کے مختلف ہونیکو کیا معنی ہے؟ تیسرا مسئلہ اس بات کی وجہ کیا ہو کہ سلف سے منقول ہو کہ ہم مومن ہیں انشاء اللہ لفظ انشاء اللہ تو شک کیواسطے ہو اور ایمان میں شک کرنا کفر ہو اور سلف کے سب لوگ ایمان کے جوابدہ ہیں یقین کے الفاظ بولنے سے باز رہتے تھے اور احتراز کرتے تھے چنانچہ رفیعان ثور نے فرمایا ہے کہ جو شخص یوں کہے کہ میں خدا سے توفیق کے نزدیک مومن ہوں تو وہ جھوٹا ہی اور جو کوئی یہ کہے کہ میں حقیقت میں مومن ہوں تو اسکا یہ کہنا بدعت ہے اس میں شہ ہے ہوتا ہے کہ جو شخص واقع میں مومن ہو وہ جھوٹا کیسے ہوگا کیونکہ جو واقع میں مومن ہو خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی مومن ہوگا جیسے کوئی لمحہ ایسا ہو کہ واقع میں مومن ہو اس وصف کو جانے تو وہ خدا کے نزدیک بھی ویسا ہی ہوگا کیونکہ اگر کوئی شخص خوش یا غمزدہ یا سینے والا یا بے گناہ یا ہمارے کسی آدمی ہو چھا جاکہ تم جاندار ہو تو اسکے جواب میں اگر وہ کہے کہ میں جاندار ہوں انشاء اللہ تو یہ جواب غیر واقع ہوگا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب پوچھا کیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہمارے گناہ گار کیا تو اس جواب پر پھر یہ کہہ دیجئے کہ ہم مومن ہیں فرق کیا ہو اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے جو کچھ پوچھا کہ آپ مومن ہیں فرمایا کہ انشاء اللہ سائل نے عرض کیا کہ اے ابو سعید آپ ایمان میں ایسا لفظ شک کا فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں مان کہوں تو کہیں خدا تعالیٰ یہ نفر او۔۔۔ ہے کہ اسے حسن تو جو ہوٹا کہتا ہو اور پھر مجھے عذاب کا حکم ثابت ہو چکا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تھے کہ کوئی بھی بات مجھکو بخوفت کرتی ہو اس پر کہ خدا تعالیٰ کو جو امر ناخوش ہو اسکو مجھ میں دیکھ کے مجھے برا جاسنہ اور کہہ دے کہ برا جاسنہ قبول نہیں کرتا تو میں۔۔۔ ہے واسطے ہی عمل کرتا رہوں۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کہے کہ تم مومن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں فرمایا کہ کہو کہو ایمان میں شک نہیں اور تیسرا سوال کرنا مجھے بدعت ہے۔ اور علامہ ترمذی نے پوچھا کہ تم مومن ہو جواب دیا کہ تو حق رکھنا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اور سیفیان ثوری نے فرمایا کہ ہم اللہ پر اور اسکے فرشتوں اور کتاہوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہم کون ہیں تو یہ لوگ جو شک کیا کرتے تھے اسکی وجہ کیا ہو اسکا جواب یہ ہو کہ ان لوگوں کا انشاء اللہ کہنا درست ہے

یہ روایت صحیح ہے
ابو سعید

گم کر دیتا ہے اس قسم میں شک ہو کر تا ہو اسی کے لیے انشاء اللہ کہنا مستحسن ہے اور اس قسم کے نفاق کی اصل ظاہر و باطن میں تفاوت کا ہونا اور خدا سے تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اور غیب اور دوسرے امور میں غیب سے خبر صدیقوں کے اور کوئی بجا نہیں چوتھی وجہ بھی شک پر مبنی ہے اور وہ خاتمے کے خوف کے باعث ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں اگر خدا نخواستہ خاتمہ کفر ہو تو پہلا ایمان نکلا گیا اس لیے کہ وہ تو انجام کو سلامت رہنے پر موقوف تھا جیسے روزہ دار سے دوپہر کو پوچھیں کہ تیرا روزہ درست ہے اور وہ یقیناً کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں اور دن بھر میں رکھا کر رہا تو پہلا قول اسکا جھوٹا ہو جاوے گا اس لیے کہ روزے کی صحت آفتاب کے غروب ہونے تک پورا رہنے پر موقوف ہے گو سارا دن بھی روزہ رکھے گا وقت ہو اس طرح عمر کے سبب ایمان کے درستی کی مدت میں اسکی صحت اور کمال خاتمے کے وقت پر موقوف ہو کہ مومن کے ساتھ وہی ایمان رہتا ہے اور خاتمہ کے حال میں شک ہو اور نہایت خوفناک ہو اور اسی جہت سے ہر سے خوف کر نیوالے روتے رہتے ہیں کہ وہ خاتمہ پہلے مقدمہ اور خواہش نازی کا ثمرہ ہو اور خواہش نازی کو بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب وہ چیز جس پر حکم ہو چکا ہو ظاہر ہو آدمی میں سے کسی کو اس پر اطلاع نہیں غرض کہ خاتمہ کا خوف مثل سابقہ نازی کے ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حال سے وہ چیز ظاہر ہوتی کہ مشیت سابقہ اس کے غلام ہو اس صورت میں اگر جان سکتا ہے کہ میں انھیں لوگوں میں سے ہوں جنہیں کاتب اول خوبی لکھ چکا ہو اور بچے شہد و حج و جہاد سے سکرۃ الموت یا نحو کی تفسیر میں پرکھا کہ حق سے مراد سابقہ نازی ہے یعنی موت کے وقت اسکا ظہور ہو جاوے گا۔ اور بعض کا بے لہذا کہتے ہیں کہ انال میں سے صرف خاتمے کے احوال تو لے جاوے گئے۔ اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی قسم لکھا کہ کس کرتے کہ جو کوئی اپنے ایمان کے چھن جائے۔ نہ نذر ہو گا اسکا ایمان چھن جاوے گا اور بعض کا قول ہے کہ کتنا ہرگز نہ چھن گناہ ایسے ہیں کہ انکی سزا خاتمے کا ہر ہونا ہے خدا تعالیٰ سے ہم اس گناہ سے پناہ مانگتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کر کے سزا ہو کہ خاتمہ ہر ہوا۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض مجھ کو مکان کے دروازے پر تھپید ہونا ملتا ہو اور حجر کے دروازے پر صرف توجید پر مرنا حاصل ہو تو میں حجر کے دروازے پر توجید پر مرنا اختیار کروں اس لیے کہ مجھے کیا معلوم ہے کہ صحن کو ملے کر کے مکان کے دروازے تک جانے میں سیر دل کی توجید میں کیا تبدیلی ہو جاوے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگر میں کسی شخص کو بچاؤں میں تک موجد جانوں پھر تیرا اور اسکے پیچ میں ہتھوں جا لے ہو جاوے اور وہ مر جاوے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ توجید پر مرنا اس لیے کہ اسنے جو ہے میں اسکے دل کا حال معلوم نہیں کہ ویسا ہی رہا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہے اور جو کہے کہ میں کافر ہوں وہ ایمان کا حامل ہو گا جاہل ہو اور اس آیت کی تفسیر میں وقت تک ربک صدقاً وعدلاً بعض دن کا قول ہے کہ صدقاً شش شخص کے لیے ہے کہ ایمان پر مرنا ہو اور عدلاً کے واسطے جو شرک پر مرنا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و قد عاقبتہ الا وری یعنی انجام کا مولیٰ انہرا کے لیے ہے۔ بہر توجہ شک اس میں ہے کہ پہلے انشاء اللہ کا کہنا واجب ہو کہ یونکہ ایمان اسکو کہے ہیں کہ یہ جنت کا ہو جیسے روزہ انکے کہتے ہیں کہ میری لذت نہ کرے اور جو روزہ قبل غروب کے ٹوٹ جائے وہ میری لذت نہیں کرنا اسی لیے روزہ بھی نہ لکھا دیکھا ایسا ہی حال ایمان کا ہے بلکہ اس بنا پر اگر گزشتہ روز کا حال کوئی بعد کو پوچھے کہ کھیل روزہ رکھا تھا تو اسکے جواب میں کہنا چاہیے کہ ہاں انشاء اللہ اس لیے کہ روزہ حقیقی وہ ہے جو مقبول ہو اور مقبول کو سولے خدا تعالیٰ سے کوئی اور نہیں جانتا اور اسی جہت سے انشاء اللہ کہنا ہر ایک کی خیر میں اچھا ہے اور اس شخص کے اس حال کے مقبول ہونے میں ہو گا

مذاق الدارین
ترجمہ احیاء علوم الدین
جلد اول
صفحہ ۱۶۳
باب دوم
عقائد کے قاعدے
فصل چہارم
ایمان اور اسلام میں

آرزو سے حاصل ہو جاتی ہیں اور بدو کو شش سہل الوصول ہوتی ہیں بان جس شخص کی چشم دل ان درجات کے دیکھنے سے اندھ بھی ہوتی ہے وہ طہارت صرف ظاہر کی طہارت کو سمجھتا ہے جو پلہبست اور اتھام کے ایسی ہی جیسے اوپر کا پوست مغز کی نسبت کر ہوتا ہے اور اسی کو مقصود سمجھ کر سگن خوب غور کرتا ہے اور اُس کے طریقوں میں نہایت مبالغہ کرتا ہے اور اپنے تمام اوقات استنجا اور کپڑوں کے دھونے اور ظاہر کی ستھرائی میں اور بہت سے بچتے پانی کی تلاش میں صرف کرتا ہے اس جہت سے کہ اپنے وسوسے اور فساد عقل سے یہ خیال کرتا ہے کہ طہارت مقصود اور شریف یہی ظاہر کی طہارت ہے اُس کو اول لوگوں کی سیرت معلوم نہیں کہ وہ لوگ اپنی تمام ہمت اور فکر دل کے پاک کر نہیں مشغول کھتے تھے اور طہارت ظاہر کی کے باب میں مہارت فرماتے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ نے باوجود اپنے علو شان کے ایک نصرانی عورت کی ٹھیلی سے وضو کیا تھا اور وہ لوگ کھانے کے بعد چربی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے ہاتھ نہ دھوتے تھے بلکہ انگلیوں کو تلو ونگ پونچھ لیا کرتے تھے اور اشراف میں کو بہرست نوا بجا و میں سے جانتے تھے مسجد ولنا میں نماز میں پر بدو نفرش کے پڑھتے اور راہونین پیادہ چلتے اور جو شخص اپنے لیٹنے میں زمین پر کچھ نہ کھاتا کہ خاک پر لیٹ رہتا وہ اکابر میں سے ہوتا تھا اور استنجا میں ڈھیلو پڑکتا کیا کرتے تھے اور حضرت ابوہریرہؓ اور دوسرے اہل صفہ کا قول ہے کہ ہم گوشت کھانا کھاتے اور تکیہ نماز کی ہو جاتی تو ہم انگلیوں کو کنکروں میں ڈال کر مٹی سے ملدیتے اور نماز میں مل ہو جاتا اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہم اشراف کو نجاست سے ہمارے رومال ہمارے پانوں کے تلو سے ہوتے تھے کہ جب کچھ کھانا کھاتے تو تلووں سے ہاتھ پونچھ لیتے اور کہتے ہیں کہ بعد زمانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چار چیزیں دل ایسا نہیں ایک چلنی دوسری اشراف تیسری دسترخوان چوتھی پیٹ بھر کر کھانا پس لٹن لوگوں کی توجہ بالکل باطن کی نظافت پر تھی یہاں تک کہ بعض کا قول ہے کہ نماز جو تون سمیت پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فعلین مبارک جب اتاری تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو خبر دی تھی کہ اُنہیں بھلاست لگی ہے اور لوگوں نے جو اپنی جوتیان اتاریں تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنی جوتیان کی دلوں تار لیں اور انھی جوتیان اتارنے کو بُرا جانتے اور کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی محتاج اگر انکی جوتیان اٹھا لیا دے غرض کہ ان امور ظاہری میں لوگ اس طرح تساہل کرتے تھے بلکہ راستے کی کچھڑ میں نیٹے ہاتھ چلتے اور سپر بیٹھ جاتے اور مسجدوں میں زمین پر ناز پڑھتے اور روٹی جو اور کھینچ لیا کھاتے حالانکہ ان کو جانور پاؤں سے کھونڈا کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں اور اونٹ اور گھوڑوں کے پسیدے سے احتراز نہیں کرتے تھے باوجودیکہ یہ اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتے ہیں اور انہیں سے کچھ حال میں نہیں لکھا کہ نجاست کی بار کیکو نہیں سوال کرتا وہ وہ تو اس طرح ان میں سے کسی کیا کرتے تھے اور اب وہ نوبت آگئی کہ رحمت کا نام پھونکی رکھا ہو اور کہتے ہیں کہ یہ وہیں کی بنا ہو اور اکثر اوقات اپنے ظاہر کی ستھرائی کرتے ہیں جیسے مشاہد وطن کو سنوارا کرتی ہے حالانکہ ان کے باطن کبر اور غلبہ اور جہالت اور ریاء و نفاق کی آلودگیوں سے بھرے ہیں اُس کو برا نہیں جانتے اور نہ اس سے تعجب کریں اور اگر کوئی شخص استنجا کرنے میں صرف ڈھیلو پڑکتا کرے یا زمین پر نیٹے ہاتھ چلتے یا مسجد کے زمین یا بورلوں پر بدو میں کھائے نماز پڑھے یا فرش پر بدو چھڑے کی چیلپوں کے چلے یا کسی بڑھیا کے رشتہ سے کسی بھگت آدمی کے رشتہ سے وضو کرے تو اُس پر کیا مست ہر پاکرین اور سخت انکار سے پیش آوین اور اُس کا اقب ناما کہ ٹھہرا دیا جائی ذات میں اُس کو کال دین اور اُس کے ساتھ کھانا پینا ملنا چھوڑ دین سبحان اللہ اس اور کسے حالی کو جو جزو ایمان ہے ناپاکی کہتے ہیں اور رحمت کو ستھرائی کرتے ہیں

ایح ابن ماجہ
محمد رایت عبد اللہ
بن اسحاق بن عبد اللہ
جبریل رایت ابو یوسف
سید محمد بن علی بن
علی بن ابی طالب رایت
کیا کی ضرورت اور وقت
بھگو نہیں ملے گا۔
الواریڈ و د عالم
مروارست ابو سعید

تو دیکھو کہ اس وقت میں کیسی بُری بات اچھی ہو گئی ہے اور اچھی بُری اور دین کی رسم کیسی جاتی رہی جیسے اسکی اہمیت اور علم جاتا رہا پس اگر یہ کہو کہ یہ عادتیں جو صوفیوں نے اپنی صورتوں اور نظافت کے باب میں ایجاد کی ہیں تم کیا انکو ممنوع اور مجرب کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ بے تفصیل کیے یہ عادتیں مجرب اہم نہیں کہہ سکتے بلکہ ہمارا قول یہ ہو کہ مستحرام اور مکلف اور بدعتوں اور آلات کا تیار کرنا اور چیلپونکا استعمال کرنا اور لنگی بٹنار کے مطلق مجرب اہم نہیں کہہ سکتے بلکہ ہمارا قول یہ ہو کہ مستحرام اور مکلف اور بدعتوں اور آلات کا تیار کرنا اور چیلپونکا استعمال کرنا اور لنگی بٹنار کے پرور کرنے کے لیے اور دھنی اور سوا اسکے اور سامان کو اگر بلا کسی قید کے کھانا کرین تو یہ چیزیں بذات خود مباح معلوم ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات انہیں حوالہ اور بدعتوں کے شامل ہو جیسے اچھی باتوں میں ہو سکتی ہیں اور بُری میں بھی ہو سکتی ہیں۔ انکے مباح ہونے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص یہ باتیں کرتا ہو وہ اپنے مال و بدن اور کپڑوں میں تصرف کرتا ہو اور یہ تصرف اُسکو مباح ہو بشرطیکہ اُنکے مال کا تلف نہ کرنا اور صرف شخص پر اور ان چیزوں کے پرا ہو جانے کی صورت یہ ہو کہ انکو دین کی اصل ٹھہرا لیا جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اے نبی اللہ بن علی النظافۃ اسکی تفسیر اُنھیں امور کو سمجھیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص پسین پہلے لوگوں کی طرح تسابیل کرے تو اُسپر اعتراض کریں یا یہ صورت ہو کہ ان امور سے غرض ظاہر کی زینت اور خلون کی نظردن میں اچھا معلوم ہوتا ہو تو اس صورت میں یہ امور داخل ریاضے ممنوع ہو گئے پس ان دو لحاظوں سے یہ باتیں بُری ہو سکتی ہیں اور اچھی ہو سکتی ہیں کہ اُسے غرض بہتری ہو نہ زینت اور جو اُنکو ترک کرے اُسپر اعتراض نہ کیا جاوے اور نہ اُنکے باعث شاول وقت کی نماز میں تاخیر واقع ہوا اور نہ اُنھیں مصروف ہو نیسے کوئی عمل اُن سے بہتر یا تربیت علم وغیرہ چھوٹے پائے ہیں اگر ان سے باتوں سے مصروف ہوں تو اُنکو مباح کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیت کی جہت سے ثواب بھی حاصل ہو سکیں اس قسم کے امور میں جواب اُنھیں نکال دینا کو ہوتا ہے جو بالفرض اگر طہارت میں مصروف نہ ہوں تو سونے میں یا نعل یا فیون میں مشغول ہوں تو ایسے لوگوں کا طہارت کے دھند سے میں رنگارنگ رہتا ہوں اور ایسیلئے کہ اس اور کچھ نہ ہو گا تو یہ ضرور ہو گا کہ ذکر الہی اور عبادت کی یاد دینے سے ہوگی اسی لیے اگر یہ امور اسراف اور بُرائی کی طرف میل نہ کر جاوے تو کابل و حدود کے حق میں بہتر ہیں مگر علم و عمل انکو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات ان امور میں حاجت کی مقدار پر صرف کریں اور زائد حاجت اُنکے حق میں اچھا نہیں بلکہ جو ہر نفس اپنی عمر کا جس اور عمر فوائد لے سکتے ہیں راگدان کرتا ہو اور اس بات سے تعجب نہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی شے ایک لوگوں کے حق میں اچھی ہو دوسروں کے حق میں جبری کیوں ہوئی اسیلئے کہ ایسا ہو کرتا ہو نیکوں کی خوبیاں مقربوں کے حق میں بُرائیاں ہوتی ہیں۔ اور ہیکار آدمی کو نہ چاہیے کہ صوفیوں پر نظافت کے باب میں اعتراض کرے اور خود اسکا پابند نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کی مشابہت کرتا ہوں ایسیلئے کہ اُنکی مشابہت تو اس نظافت کے ساتھ ہوتی ہو کہ بجز امر اہم کے اور کسی بات کی فرصت نہ چھوڑنا چہ داؤد طائی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی داڑھی میں کنگھی کیوں نہیں کرتے! ستا میں ہوتی ہو کہ بجز امر اہم کے اس کام کی کہاں ہے اسکو بیکاری سے متعلق ہو ایسی وجہ سے عالم اور عالم کو ہماری دانست میں اُنھوں نے جو ایسا دیا کہ بجز فرصت اس کام کی کہاں ہے اسکو بیکاری سے متعلق ہو ایسی وجہ سے عالم اور عالم کو ہماری دانست میں مناسب نہیں کہ دھوئی کے دھوئے ہوئے کپڑے پہن کر کے کہتے دھوئے ہیں کہی کی ہوگی اور خود اُنکے دھوئے ہیں اوقات علاج کرے کیونکہ پہلے قرآن کے لوگ تو کچی ہوئی ہوتیں سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے حالانکہ وہ دھوئے ہوئے اور پچکے ہوئے ہیں طہارت اور نجاست کے باب میں بہت فرق ہو گیا ہے بلکہ اُنکا دستور تھا کہ نجاست کو جب آکھڑے دیکھتے تو اُس سے اجتناب کرتے پین کہ باریک پائین شہوں کی نجاست میں نکالا کرتے ہوں ہاں ریاضی اور ظلم کی باریکیاں موخپے تھے یہاں تک کہ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا اے اہل کافران اچھے

الحی باب میں
اور کچھ

یہ کہے کہ اسنے خود تھیرا ہی پاچھسلگر گر پڑا ہی پستری وہ نجاست کہ موزوں کے تلے میں لگ جاتی ہو اس جہت سے کہ راہوں میں ضرور پڑی رہتی ہو تو وہ بھی معاف ہو کر گرنے کے بعد کیونکہ اسکے دور کر نہیں جج ہی چوتھی پسو دیکھا خون تھوڑا ہو یا بہت لیکن اگر عادت کی حد سے گزر جائے تو البتہ معاف نہیں خواہ تمھارے کپڑے میں ہو یا غیر کے کپڑے میں ہو اور تھنے انکو پہن لیا ہو یا چوہین بھنپو کا خون اور جو کچھ اس میں سے پیپا ور کچ لو بے معاف ہی حضرت ابن عمر نے اپنے مٹا سے کو گر دیا اسی طرح خون نکلا آپ نے اُسکو نہ دھویا اور نماز پڑھ لی اور اسی کے حکم میں ہیں وہ رطوبات جو ناسوروں سے نکلتی ہیں یا فصد کے بعد خون کا چکلتا رہتا ہی یہ بھی معاف ہیں لیکن جو مہر کم واقع ہوں جیسے زخم لگنا وغیرہ تو اسکا حکم خون انخاصہ سے ملا دیا جاوے گا ان پھنسیوں کا ساحل نہو گا جسے انسان اکثر خالی نہیں رہتا اور شریعت میں جو ان پانچوں نجاستوں سے چشم پوشی کی گئی اس سے تھو معلوم ہوا ہو گا کہ طہارت کا معاملہ سہولت پر مبنی ہو اور جو کچھ اس باب میں نیا ایجاد ہوا ہو ضرور سہو ہو گا کی کچھ اصل نہیں دو سہو یہاں ان چیزوں کے ذکر میں جسے نجاست دور کیجائے وہ دو طرح کی ہیں یا جاہد ہیں یا ہستی ہوئی جاہد چیز استنجا کا ڈھیلا ہے یہ خشک کر نیسے پاک کر دیتا اور اس میں شرط یہ ہو کہ سخت ہو اور پاک ہو اور نجاست کو جو شتا ہو اور حرمت نہ رکھتا ہو اور ہستی چیزوں میں سے سوا ہے پانی کے اور کسی چیز سے نجاست دور نہیں ہوتی اور پانی بھی سب دور نہیں کرتے بلکہ نجاست کا دور کرنے والا وہ پانی ہے جو پاک ہو اور کسی بے حاجت چیز کے ملنے سے ٹھیک تھیر فاحش نہو گیا ہو اگر پانی میں کوئی نجاست مل جائے جس سے اسکا مزہ یا رنگ یا بو بد لجاوے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا اور اگر نجاست کے پڑنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی نہ بد لے اور پانی مقدار میں نہ رہے نہ خشک نہ ہو یا سوا چھ من تول میں ہو تو وہ نجس نہو گا اسی لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اذ بلغ المائتین لم یحل یثبنا اور اگر اس مقدار سے کم ہو گا تو امام شافعی کے نزدیک نجس ہو جاوے گا یہ حال ٹھہرے ہو سے پانی کا ہو لیکن ہوتا پانی اگر نجاست کے بدل جاوے تو جتنا بدال ہو او وہ ناپاک ہو اس سے اوپر اور نیچے کا ناپاک نہیں اسی لیے کہ پانی کے بہاؤ سے سب جدی جدی ہوتا ہے اگر بہتی نجاست پانی کے بہاؤ میں چلے تو جس جگہ وہ پانی میں پڑی ہو وہ نجس ہو اور جو اس کے رہنے بائیں پانی ہو وہ نجس ہو بشرطیکہ پانی قلیل سے کم ہو اور اگر پانی کی چال نجاست کی چال سے قوی تر ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہو اور نیچے کی جانب کا نجس ہو گو دور ہو اور بہت ہو لیکن جس صورت میں کسی حوض میں مقدار قلیل سے کم پانی جمع ہو جاوے گا تو نجس نہ رہے گا اور نجس پانی اگر دو قلوں کے برابر اکٹھا ہو جاوے تو وہ پاک ہو جاتا ہو اور پھر وہ اگر نیسے ناپاک دوبارہ نہیں ہوتا یہ مذہب امام شافعی کا ہو اور مجاہدوں اچھا معلوم ہوتا تھا کہ امام شافعی کا مذہب پانی کے باب میں امام مالک کے مذہب کے موافق ہوتا ہے پانی اگر پھر تھوڑا ہو بدو تینوں وصفوں میں سے ایک کے بدلنے کے امام مالک کے نزدیک نجس نہیں ہوتا تو امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہوتا تو خوب تھا اس واسطے کہ ضرورت تو پڑتی تھی اور قلیلتین کی تیر لگا سننے سے دیکھو ابھرتے ہیں اور اسی جہت سے لوگوں پر یہ شرط لگانا ہو اور واقع میں بھی یہ قید شقت کا سبب ہو جو کوئی اسکا تجربہ کرے اور سوچے اسکو کیفیت معلوم ہوتی ہو اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر قلیلتین کی شرط لگی ہوئی تو کہ مغلطہ اور مدیہ مندرہ میں بطریق اولی طہارت دشوار ہوتی اسکے کان وہ نون جگہ نہیں نہ جتنے پانی کی کثرت ہو نہ ٹھہرے کی اور ان نذر رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آ خر زمانہ صحابہ تک کوئی واقعہ طہارت کے باب میں منقول نہیں اور نہ کوئی سوال نجاستوں سے پانی کے پکانے کی کیفیت کے دریافت کر نہیں پایا جاتا ہو اور ان لوگوں کے پانی کے بتوں پر لکھوں اور بدو یوں اور ایسے لوگوں کا قصور صرف

جب بونیکہ جاوے پانی مقدار قلیل کے تو نہیں ٹھکانا پائیدہ کو ۱۱۲ احباب مسنن و عالم برداشت از علامہ

تحقیق مصنف ذاتی کی نجاست میں ۱۳

چیز کی سرشت ہو کہ جو چیز انہیں پڑے اُسکو اپنی صفت پر بنائے اور وہ چیز اُس سے مغلوب ہو جیسے نمک کی کان بہن گنا کر پڑے تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے اور اُسکی طہارت کا حکم لگتا ہے اس سب سے کہ اُس میں سے کٹے ہوئے کا وصف جاتا رہا نمک ہو گیا اسی طرح اگر تھوڑا سا کرہ یا دوسرا پانی میں گر جا دیکھا تو اُسکی صفت سے نصف ہو جاوے گا اور اُسکی خاصیت اختیار کرے گا مگر جس صورت میں کہ بہت اور غالب ہو تب پانی انہو کا اور اُسکا غلبہ مزہ یا رنگ یا بو کے غالب ہونے سے ہوتا ہے تو یہ اوصاف کا متغیر ہونا جانچ کی چیز ہے اور شرعیت نے نجاست کے دور کر دینے کے لیے پانی میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور مناسب ہے کہ اس پر اعتقاد کیا جائے تاکہ تنگ نفع ہو اور علت پانی کے پاک ہونے کی کھل جائے کہ دوسری چیز پر غالب ہوتا ہے تاکہ اُسکو پاک کر دے جیسا کہ غلیظ سے زیادہ ہونے کی صورت میں ہی حال ہے اور نجاست کے دھوون اور بہنے پانی اور بلی کے لیے برتن جھلکا دینے میں ہی صورت ہے اور یہی خیال کرنا کہ یہ صورت معاف ہونے کی ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نجاست کے اثر اور پسو و ن کے خون کی طرح ہوتا کہ جو پانی اُس سے لگتا وہ ناپاک ہوتا حالانکہ دھوون ناپاک نہیں ہوتا۔ نہ تھوڑا پانی بلی کے منہ والے سے ناپاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایجل جنباً یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا تو یہ لفظ اپنی ذات سے مبہم ہے کیونکہ جب متغیر ہوتا ہے تو تب نجاست کو اٹھاتا ہے اور اگر یہ کہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب متغیر نہیں ہوتا سو وقت نجاست کو نہیں برداشت کرتا تو ممکن ہے کہ کہیں کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ پانی اکثر اوقات میں معتاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا تو یہ بات قاتلین سے کم دین بھی متفکرات ہو مگر کمترین اسکی عایت نہ کرنی اُن دلیلوں سے جو چھنے لگی ہیں مگر ہر اور لایجل جنباً کے ظاہر افاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے ہوں کہ حل یعنی برداشت کی نفی ہو جیسے یہ معنی ہیں کہ نجاست کو اپنی صفت پر بدل لیتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ کان نمک کتے وغیرہ کو برداشت نہیں کرتی یعنی اس میں غیر چیزیں رہی ہو جاتی ہیں ان معنوں کے لینے کی وجہ یہ ہو کہ لوگ تھوڑے پانیوں میں تنجاست لیا کرتے ہیں اور اپنے نجس برتن انہیں ڈبو یا کرتے ہیں پھر ترہ دو کیا کرتے ہیں کہ یہ پانی اتنے امر سے متغیر ہو گیا یا نہیں تو جب مقدار قلیلین کے پانی ہو گا معلوم ہو جاوے گا کہ ان معتاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا پس اگر یہ کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا اور جب نجاست زیادہ ہوگی تب تو برداشت کرتا ہے تو یہ سوال لٹا نہیں پر پڑے گا کہ جب نجاست زیادہ ہوگی تب اُسکی برداشت حکم کی رو سے بھی کرے گا جیسے دیکھنے میں کرتا ہے پس دونوں نہ ہوں جن معتاد نجاستوں کی خصوصیت لگانا ضرور ہو۔ حاصل یہ کہ نجاستوں کے معاملہ میں ہمارا میل آسانی برتنے کی طرف ہے اس وجہ سے کہ پہلے لوگوں کی سیرت بننے اسی طرح پانی اور دوسرا اس کی جڑ اٹھا کر لینی منظور ہو اور ایدوہ سے ان مسکونین اگر کہیں خلافت واقع ہو تو چھنے طہارت کا حکم دیا ہے پھر اس پر بیان نجاست کے دور کرنے کی کیفیت میں نجاست اگر غیر مری ہو یعنی اُسکا جسم سو جھالی نہ دیتا ہو تو اُس پر جہان جہان پڑے ہی ہو پانی کا بہنا کافی ہو اور اگر نجاست جسم دار ہو تو اُس کے جسم کا دور کرنا ضروری ہو اور جب تک مزہ اُسکا باقی رہے گا تب تا معلوم ہو گا کہ اُسکا جسم باقی ہو اور یہی حال نمک کے باقی رہنے کا ہے لیکن جس صورت میں کہ رنگ چھپ جاوے اور گر گرائے اور ملنے سے نہ جاوے تو وہ معاف ہو اور پو کا باقی رہنا نجاست کے باقی رہنے پر دال ہو اور معاف نہیں لیکن اگر کوئی چیز نہایت تیز ہوگی ہو کہ اُسکا دور کرنا مشکل ہو تو اسوقت لٹا اور چند مرتبہ در پیر پیر چھوڑ کر اُس کے قائم مقام ہو اور دوسرا اس کے دور کرنے کی یہ تدبیر ہو کہ یوں جھنکا جائے کہ چیز میں یقیناً پاک پیدا ہوگی اور نہ نجاست نہ دکھائی دیتی ہو اور نہ یقیناً معلوم ہو کہ نجس ہو تو اُس سے غار پڑھ لے اور اس بات کی ضرورت نہیں کہ نجاستوں کی

مقدار مقرر کرنے کے لیے اتنا طہ کیے دوسری قسم حدث کی طہارت کے بیان میں۔ اور اس طہارت میں وضو اور غسل اور تیمم داخل ہیں اور ان سب سے مقدم اتنا ہی ہم ان سب کی کیفیت بتا دیتے ہیں اور آب و سنت لکھتے ہیں اور شرع میں وضو کے سبب کو بعضے قضا سے حاجت لکھتے ہیں بعون اللہ تعالیٰ بیان اول پاخانہ پھرنے کے آداب سمیعین تین باتیں ملحوظ رکھنی چاہئیں کہ دیکھنے والوں کی نظر سے جنگل میں دور جاوے اور کسی چیز کی آڑ اگر ہو سکے تو کر لے اور جہت تک بیٹھنے کے مقام پر نہ ہو بیچ جاوے تب تک اپنی برہنگی نہ دکھوے اور سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے اور نہ قبلہ کی طرف منہ کرے نہ پیٹھ پھیرے مگر جس صورت میں کہ مکان میں پاخانہ ہو تو وضو نہ کرے اور اس صورت میں مستحب یہ ہو کہ قبلہ سے پھر کر بیٹھے اور جنگل میں اگر اپنی سواری کی یا داسن کی آڑ لے تو جائز ہو اور آویسوں کی باتیں کر نیکی جگہ میں بیٹھنے سے اجتناب کرے اور ٹھکڑے ہوئے پانی میں اور پھل دار درخت کے نیچے اور سونچ کے اندر پیشاب نہ کرے اور جو جگہ نہایت سخت ہو اور ہولناک لہجہ پیشاب نہ کرے تاکہ چھینٹوں سے بچا رہے اور بیٹھنے میں پائین پاؤں پر زور دے لے اور اگر مکانات کے پاخانہ نہیں جاوے تو اندر جانیں بیان پاؤں اول رکھے اور باہر نکلتے وقت دھنا اول نکالے اور کھڑا ہو کر پیشاب کرے حضرت علیؑ عاشرہ فراقی ہیں کہ جو کوئی بیٹھے ہو یا نہ کرے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کے قول کو سچا نہ جانو۔ اور حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کو کھڑے ہوئے پیشاب کرتے دیکھ کر فرمایا کہ او کھڑا ہو کر پیشاب نہ کر اور اس باب میں اجازت مروی ہے کہ حضرت عذیرہؓ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور میں آپ کے لیے وضو کا پانی لایا آپ نے وضو کر کے پٹ دو نوں سوز و پیرسج کیا۔ اور منہانے کی جگہ میں پیشاب نہ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر وسواسی سے ہوتا ہے۔ اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر پانی بہتا ہوا ہو تو آئین پیشاب کرنے کا مضائقہ نہیں اور پاخانہ میں جانے کے وقت کہے ہم اللہ اعزہ اللہ من احسن الخبیث الخبیث الشیطان علیہ وسلم کا ہو اور پاخانہ میں منگے سرخاوے اور پاخانہ میں جانے کے وقت کہے ہم اللہ اعزہ اللہ من احسن الخبیث الخبیث الشیطان الخبیث یعنی شکر ہی خدا کا کہ اُسے مجھ میں سے وہ چیز دور کی جو مجھے ایذا دے اور وہ چیز باقی رکھی جو میرے کام آوے مگر یہ دعائیں پاخانہ کے باہر کہ اور تنہا کے ڈھیلے بیٹھنے سے پہلے کہ لے اور جہان پاخانہ پھرے اس جگہ پانی سے طہارت نہ کرے اور پیشاب کے بعد کھنکھاوے اور تین دفعہ آلت تناسل کو سوت دے اور اس کے نیچے کی جانب ہاتھ پھیر دے اور اس باب میں زیادہ فکر نہ کرے ورنہ وسوسے میں گرفتار ہوگا اور کام مشکل پڑ جاوے گا اور اگر بعد کو کچھ تری معلوم ہو تو یہ سمجھے کہ پانی کا اثر ہو اور اگر پانی نہ ہو تو اس مقام پر پانی چھڑک لے تاکہ نفس میں خوب جم جائے کہ پانی کا اثر ہے مگر نہیں اور وسوسہ کرنے سے اپنے اوپر شیطان کو سداوند اور حدیث شریف میں یعلیٰ مروی ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی چھڑکا ہی اور پہلے لوگوں میں جو تنہا ہیں جہاد فرماتے کہ تاکھا اور زیادہ فریقہ ہونا تھا تو جو شخص اس میں وسوسہ کرے معلوم ہوگا کہ اُسکو سمجھ کر ہے۔ اور حضرت سلمانؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیز میں تعلیم فرمائی ہو یا نہ کہ پاخانہ پھرنا تعلیم فرمایا اور حکم دیا کہ بڑی سے اور امید سے اتنا جان کر لے اور فرمایا اس بات سے کہ پیشاب یا پاخانہ میں قبلہ رخ نہ بیٹھیں۔ اور ایک بروی نے جو کھڑے کے وقت کسی صحابی سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کو پاخانہ پھرنا بھی اچھی طرح نہیں آتا؟

صحیح ترمذی و نسائی
ابن ماجہ و ابی داؤد
مسند فضیلہ
صحیح بخاری و مسلم
صحیح ابی حاتم
ابن ابی شیبہ
ابن فضیلہ
ابو داؤد و نسائی
ابن ماجہ و سیفیان
مسلم ۱۲

[illegible]

وہاڑھی جو نیکی ہوئی ہو اسکے اوپر اور پرانی ہوا سے اور آنکھ کے کوہن اور میل اور سر کے کٹھے ہوئی کی جگہیں نیکی سے صاف کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور تو قیاس کرے کہ اس فعل سے آنکھوں کا قصور باہر ہو جائیگا اور اس طرح سب اعضا کے دھوئے ہیں تو قیاس کرے کہ آنکھی خطائیں دور ہوئی اور نہ دھوئے کے وقت کے اللہ بھیجی ہو کہ یہ یوم بیعت وجہ اولیاء ملک والاسود و سہی بظلم انکس یوم تسود وجہ اعداء ملک الہی میرے منہ کو اپنے نور سے سفید کر جس روز کہ تیسرے دو سو ستون کا ستھ سفید ہو اور میرے منہ کو اپنی تاریکیوں سے سیاہ مت کر جس روز کہ تیسرا و شمنون کے چہرہ سیاہ ہوں۔ اور ستھ و ستونین گھنی ڈاڑھی میں خلل کرے کہ مستحب ہو چھرا کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کہنوں تک تین بار دھو دھوے اور انگوٹھی کو ہلا دے اور پانی کہنوں سے آگے تک پہنچا دے کیونکہ قیامت کو وضو کرنے والوں کے ہاتھ پائوں اور چہرہ وضو کے نشان کے باعث روشن ہونگے تو حلقی و وریانی ہوئیگا اتنا ہی عضو ہونے منور ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع ان یطیل غرۃ فلیفعل اور ایک روایت میں یہ ہے تلح کر تلح اکلیتہ من المون جیست یہ تلح الوضو اور پہلے دھونا ہاتھ دھو دھوے اور کہ اللہ تعالیٰ کنانی جینی و حاسنی حسابا میرا الہی میرا نامہ اعمال میرے دینے ہاتھ دینے یا اور مجھے حساب ہلکا کرنا اور بائین ہاتھ کو دھوئے زمین کے اللہ کی اعوذ بک ان قلیبی کنانی بشمالی اوسن ورا اظہری الہی میں تجھے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تو میرا نامہ اعمال میرے بائین ہاتھ میں دے یا پشت کی جانب سے پھر اپنے سارے سر کا مسح کرے اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو تر کرے و دونوں کی انگلیوں کے سر ملا دے اور انگوٹھ پشانی کے پاس سر پر رکھ کر اور گدی کی طرف کو لیجاوے اور دھوئے پھر گدی کی طرف کو کھینچے یہ ایک مسح ہوا اس طرح تین بار کرے اور کہ اللہ تعالیٰ جہ تک وازل علی من یرکب کا دیکھ طلعت تحت لیل عرشک یوم لا ظل الا ملک الہی مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھے اپنی برکتیں نازل کر اور اپنے عرش کے تلے آئیے و اس روز کہ پھر تیسرے سایے کے اور ساہ منو گا پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح اندر اور باہر نہ پانی سے کہوے اس طرح کہ دونوں انگشت شہادت کو کانوں کے دونوں سوراخ میں داخل کرے اور دونوں انگلیوں کو کانوں کے باہر کی جانب گھما دے پھر کانوں پر دونوں تھپائی پشٹی کے لیے رکھ دے اور یہ مسح بھی تین بار کرے اور یہ کہ اللہ اجعلنی من الذین یقیمون القول فیتحدون احسنہ اللہ سمعے نداوی کجہ مع الابرار الہی مجھ کو ان لوگوں میں سے کہ قول کو سنیں اور ان میں سے بہتر کا اتباع کریں الہی مجھ جنت کے نداوی کی آواز نیک بندہ وان کے ساتھ دین سنا پھر اپنی گردن کا مسح نہ پانی سے کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن کے طوق سے بچاتا ہے اور مسح گردن تین بار کے اللہ فاک ربی من النار واعوذ بک من السلاسل والاغلال الہی میری گردن کو روزِ قیامت سے آزاد کر اور میں نہ بخیر و نہ بر طوقوں سے تجھے پناہ مانگتا ہوں پھر اپنا دہنا پائوں دھو دھوے اور بائین ہاتھ سے پائوں کی انگلیوں کو پشٹی کی جانب سے خلل کرے اور دھوئے پائوں کی چھنگلیا سے شروع کر کے بائین کی چھنگلیا پر خلل تم کرے اور دھوئے پائوں کو دھوئے زمین پر کہ اللہ قسم قدسی علی الصراط المستقیم یوم تزل الاقدام فی النار الہی میرا پائوں سیدھے رستے پر چھاوے جس روز کہ پائوں دھوئے زمین پر پائوں اور پائوں کے دھوئے زمین کے سوز بک ان تزل قدسی علی الصراط المستقیم یوم تزل الاقدام المستقیمین فی النار میں تجھے پناہ مانگتا ہوں پہلی بار دھوئے پائوں پچھلے سے جس روز کہ مثاقفوں کے پائوں دھوئے زمین پر پچھلے سے اور پانی کو اپنی نصف ساق تک اونچا کرے جب فلان ہو تو تم آسمان کی طرف اٹھا دے اور کہ

۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

کے لیے ایک تیمم جدا لگائے کہ وہ اللہ علم قیصری قسم فضائل ظاہری سے پاک ہونیکے بیانیہ اور فضائل دینی پر ہیں اور اس میں اول سے پہلے دو یا نو نمیں اسکو لکھا جاتا ہے بیان اول اور بیونین جو آدمی میں ہوتی ہیں آٹھ ہیں اول جو سر کے بالوں میں ہیں اور جو کچھ ہوجاتی ہیں انکی صفائی دھونے اور کٹھنی کرنے اور تیل ڈالنے سے مستحب ہے تاکہ بالوں کا اچھا اور چہرے کا وحشی پر ہونے سے بچا جائے اور کٹھنی کے بال ہوں علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے بالوں میں تیل ڈالتے اور کٹھنی کرتے اور فرماتے کہ کبھی کبھی تیل ڈالاکرو اور اپنے فرمایا کہ جس کسی کے بال ہوں چاہیے کہ انکی خدمت کرے یعنی انکو میلونے بچائے اور آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ انکی ڈاڑھی کے بال پر لگندہ تھے آپ نے فرمایا کہ کیا انکے پاس تیل نہ تھا جس سے بالوں کو درست کر لیتا پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی آتا ہے جیسے شیطان ہو دوم وہ میل کے کان کے بیچوں میں جمع ہوجاتا ہے اس میں سے جو اوپر ہوتا ہو وہ مسح سے دور ہوجاتا ہے اور جو سوراخوں کے اندر ہوتا ہے اسکو پھینک دینا چاہیے کہ حمام سے باہر آنے کے وقت نرمی کے ساتھ اسکو صاف کر دے اور اگر زیادہ ایسا کر دے گا تو وہ قوت سامہ کو مضرت ہو سوم وہ رطوبت ہونا کہ میں جمع ہو کر ختم جاتی ہو اور تختوں میں چسپ جاتی ہو وہ ناک میں پانی دینے اور سینکھنے سے جاتی رہتی ہے چارم وہ میل کے دانوں پر زبان لگانا کہ جمع ہونا جو وہ کلی اور سواک سے دور ہوجاتا ہے اور ان دونوں کا حال تم ذکر کیے ہیں پنجم جو میل اور جو میں ڈاڑھی میں جمع ہوجاتی ہیں جس صورت میں کہ اسکی خدمت نہ کیجائے تو اسکا دور کرنا دھونے اور کٹھنی کر لینے مستحب ہے اور حدیث مشہور میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفرا و حضرین کٹھنی اور دانہ درمی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اور یہ عرب والوں کا دستور ہے کہ یہ چیزیں ساتھ رکھتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن میں دو بار اپنی ڈاڑھی میں کٹی کیا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاڑھی مبارک گھنی تھی اور حضرت ابو بکر کی ڈاڑھی بھی ایسی ہی تھی اور حضرت عثمان کی ڈاڑھی بھی ایسی ہی تھی اور حضرت علی کی ڈاڑھی خوب چوڑی تھی کہ دونوں شانے گھیر لیتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہوئے آپ انکے پاس جاتے کہ وہ بوسے میں نہ دیکھا کہ آپ نے پانچے شلے میں جھانک کر اپنے بال سر اور ریش مبارک کے درست کیے ہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ یہ کام کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات کو مجھوب جانتا ہے کہ جب اپنے بھائیوں کے پاس جادے تو بن سورا کے جادے جاہل آدمی اس سے کبھی یہ گمان کرتا ہے کہ پھر لوگوں کے لیے زینت کرنیکی محبت ہے اور آپ کے اخلاق کو غیر و غیر قباس کرتا ہے اور فرشتوں کو ہاروں سے تشبیہ دیتا ہے حالانکہ یہ بات نہیں اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دعوت تھا اور یہ اس پرچہ کو لازم میں سے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں اپنے بڑا کرنے کے واسطے سعی فرماوین تاکہ انکے نفس پر جو حقیر جانین اور اپنی صورت انکی نظروں میں اچھی بناوین تاکہ انکی آنکھوں سے چھوٹے معلوم ہوں اور وہ لوگ آپ کے پاس سے ہرک نہ جاوین اور نہ منافقوں کو کوئی موقع انکے ہر گمانی کا ملے گا۔ اور یہ بات ہر ایک کو چاہیے کہ جو حسن و خوبی خود کی طرف ہلانے کے درپے ہو کہ اپنے ظاہر حال میں اس بات کا سنا کر کہے کہ کوئی امر ایسا نہیں جس سے لوگ اس سے نصرت کوں اور

تذنی سائل
میں روایت اس میں
روایت کیا ہے
کہ کٹھنی آپ کی ڈاڑھی
میں است لگا کر
سے اور اس سے
اسکی صفائی
میں آپ کی ڈاڑھی
کا کٹھنا ہوتا
شمال میں
روایت میں
میں انکی صفائی
تذنی سائل
روایت کیا ہے
میں روایت اس میں
روایت کیا ہے
کہ کٹھنی آپ کی ڈاڑھی
میں است لگا کر
سے اور اس سے
اسکی صفائی
میں آپ کی ڈاڑھی
کا کٹھنا ہوتا
شمال میں
روایت میں
میں انکی صفائی

اور اس میں
میں روایت اس میں
روایت کیا ہے
کہ کٹھنی آپ کی ڈاڑھی
میں است لگا کر
سے اور اس سے
اسکی صفائی
میں آپ کی ڈاڑھی
کا کٹھنا ہوتا
شمال میں
روایت میں
میں انکی صفائی

ان باتوں میں نیت کا اعتبار ہے کیونکہ یہ امور بھی ہذا خود وہ غل میں جو مقصود سے اوصاف حاصل کرتے ہیں غرض اس میں نیت نہایت گہرا ہے اور اگر بالوکی پر گاندگی اس لیے باقی رکھے کہ لوگ جانیں کہ شخص زاهد ہو اور نفس کی پر وائیں نہ کرنا تو مجموعہ ہو اور اگر بالوکی نسبت سے کراہم احکام میں مصروف ہو کر نیکوئی نہ کرے تو اچھا ہے اور یہ حالات باطنی ہیں جو بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں عاقل آدمی انکو خوب جانتا ہو کسی حال میں انکو ایک صورت کا دوسرے پر مشبہ نہیں پڑتا اور بہت سے جاہل ایسے ہیں کہ وہ ان امور کو کرتے ہیں اور مانگی تو بے خلق ہی کی طرف ہوتی ہے اور خود بھی مغلطہ میں پڑتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکا دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد بہتر ہو مثلاً ہمیں عالم دیکھو گے کہ عہدہ لباس پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد بدعتوں اور جہل کو ذلیل کرنا اور خدا سے تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا اور یہ بات اس روز کھلی گئی جس روز باطن کا امتحان لیا جاویگا اور قبروں میں سے مردے اٹھائے جائیں گے اور سینوں کے اندر کی باتیں علانیہ ہونگی اس میں خالص ڈھلا ہوا سونا نکھوٹے سے علیحدہ ہو گا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس بڑی پیشی کے دن کی رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں شرم میں جو انگلیوں کے اوپر سلوٹوں میں جمع ہوتا ہے عرب کے لوگ ان جگہوں کو بہت دھوئے تھے اس دور سے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تھے اسی جہت سے ان سلوٹوں میں میل رہ جاتا تھا اور کہیں کچھ اخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو ان مقامات کے دھونے کے لیے ارشاد فرمایا ہر فقیر انگلیوں کے پوروں کے مہارت کر نیکی لیے اخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو ارشاد فرمایا ہے جو میل کر انگلیوں کے سروں پر اور ناختوں کے نیچے ہو انکو دور کریں اس لیے کہ ہر وقت ناختوں کا تر اشنا تو ہوشیں سکتا اس لیے کہیں ریل جمع ہو جاتا ہو اس دور سے اخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناختوں کے کاٹنے اور بغل اور زیر ناف کے بالوں کے دور کرنے کے لیے چالیز کی دن کی پت مقرر فرمادی اور ناختوں کے نیچے کے میل کے مہارت کر نیکی حکم دیا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بار اخفرت صلی اللہ علیہ وسلم پروجی انہیں دیر ہوئی جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم تم پر کیسے آئیں گے تم اپنی انگلیوں کے نیچے کے جوڑ دھوئے ہو نہ پوروں کو صاف کرتے ہو نہ زردی دانت کے نیچے مسواک کرتے ہو اپنی امت کو ارشاد فرمائی کہ وہ یہ امور بجا لاویں اور یہ ہوشیں اس امت کی تفسیر میں فلا نقل لہا افس یہ فرمایا ہے کہ افس ناخن کے میل کو کہتے ہیں اور افس کان کے میل کو اور تفسیر میں کہ ان باپ کو ان کے ناخن کے میل کا مسک لگا اور بعض نے یوں کہا ہے کہ ان کو اتنی ایذا بھی مست ہے جتنی ناخن کے نیچے میل ہو تفسیر ہوتی ہے تفسیر وہ میل جو تمام بدن پر پڑے اور اس کے بغیر سے جم جاتا ہو اسکو حمام میں نہانے سے دور کرے اور حمام میں نہانے کا چھانگر جو کہ بدن کو پاک کرتا ہے اور آگ کو یاد دلاتا ہے یہ قول حضرت ابو درداد اور ابو یوسف ہمارے سے مروی ہے اور بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ حمام اچھا گھر ہے کہ بدن کو پاک کرتا ہے اور آگ کو یاد دلاتا ہے یہ قول حضرت ابو درداد اور ابو یوسف ہمارے سے مروی ہے اور بعضوں نے یہ فرمایا ہے کہ حمام بڑی جگہ ہے کہ ہر جگہ کو ظاہر کرتا ہے اور ہر جگہ کو دور کرتا ہے اس قول سے بھی بڑی معاون ہوتی ہے جیسے پہلے قول سے فائدہ مفہوم ہوتا تھا اور اس کے فائدے کی طلب کرنی ضرورت ہے جو فارغ ہونے کی آفت کے کچھ مضائقہ نہیں اس لیے جو باتیں کہ حمام کہ نوا کے چاہیں تو انہیں ہوں یا واجب وہ ہم گئے دینے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ حمام کہ نوا کے پوروں کو نوا ہر جگہ کے باپ ہیں واجب ہیں اور دو باتیں دوسرے شخص کی برائی کے باپ ہیں واجب ہیں جو دو باتیں کہ فاضل نہیں برائی ہیں واجب ہیں ان میں سے اول یہ ہے کہ اسکو دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھے دوسری یہ کہ دوسرے کے چھوٹے سے اسکو بچا کر

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

[illegible]

دو فرسخ کی حرارت یاد کرے اور اپنے آپ کو گرم درجے میں مجوس فرض کر کے جہنم کو اسپر قیاس کرے کہ وہ درجہ جہنم کے بہت مشابہ ہو چکے
 آگ ہوگی اور اوپر اندھیرا معاذ اللہ منہا بلکہ عاقل آخرت کی یاد سے کسی بخلاف غافل نہیں ہوتا کیونکہ وہی سکامقام اور ٹھکانا ہی تو جو کچھ
 آگ یا پانی وغیرہ دیکھتا ہو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہو اسلئے کہ ہر شخص اپنے حوصلے کے موافق ہی دیکھتا کرتا ہو مثلاً اگر بڑا بڑھئی اور معمار
 اور جوالہ کسی مکان آباد میں جاوے کہ انہیں فرش لگا ہوا ہو تو دیکھو گے کہ بزاز کی نظر فرش پر پڑے گی اور اس کی قیمت سوچے گا اور جولاہا کپڑوں کو
 دیکھ کر ٹنگی بناوٹ میں غور کرے گا اور بڑھئی چھتوں میں نظر کر کے انکی حرکیب اور پائے میں غور کرے گا اور معمار کی نگاہ دیوار و پیر ہوگی انکی مضبوطی
 اور سیدھے ہونیکو سوچے گا یہی حال طریق آخرت کے سالک کا ہو کہ جب کوئی چیز دیکھتا ہو اسکو نصیحت اور یاد آخرت ہوتی ہو بلکہ جس چیز کو دیکھتا ہو اللہ تعالیٰ
 اس کے لیے عبرت کا طریق کھول دیتا ہو مثلاً اگر سیاہی کو دیکھتا ہو تو کھدا کا اندھیرا یاد کرتا ہو اور اگر سانپ کو دیکھتا ہو تو جہنم کے سانپ یاد کرتا ہو اور اگر بڑی
 صورت اس کے نظر پڑتی ہو تو منکر اور نکیر کو اور دوزخ کے فرشتوں کو یاد کرتا ہو اور اگر خوفناک آواز سننا ہو تو نفیصہ و مکر کو یاد کرتا ہو اور اگر کوئی کٹر
 چہرہ دیکھتا ہو تو جنت کی نعمت یاد کرتا ہو اور بازار میں یا گھر میں کوئی بات یاد یا قبول کی سنتا ہو تو اس سے اپنا انجام سنا ہے بعد یاد کرتا ہو کہ بزرگ
 یا قبول اور عاقل کے دل پر اس امر کا چھایا رہنا نہایت مناسب ہو کیونکہ دنیا کے کاروبار ہی عاقل کو اس فکر سے روکتے ہیں اور اگر دنیا کے ٹھنڈی ریت
 کو آخرت میں ٹھنڈے کے زمانے سے مقابلہ کرے تو دنیا کے علاقے کو پوچ اور پیچ جانے بشیر پاکہ ان لوگوں میں سے منوجنکے دل غافل اور
 چشم بصیرت ناہینا ہیں تو بن حرام میں جانے کے وقت سلام نہ کرے اور کوئی سلام کرے تو اسکا جواب لفظ سلام سے نہ دے بلکہ اگر کوئی
 دوسرا شخص جواب دے تب تو چپکائی رہے اور اگر بولنا ہی پڑے تو عافاک امد کے اور حرام کے اندر کے شخص سے مسافہ کرنا
 اور اسکو ابتداء ہی میں عافاک اللہ کہنا کچھ مضائقہ نہیں پھر اسکے اندر زیادہ گفتگو نہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پڑھ جائے جو خداوند تعالیٰ الشیطان الرجیم
 کہنے کا مضائقہ نہیں دسویں حرام میں عشا اور صبح کے درمیان اور آفتاب کے ڈوبنے کے قریب نہ جانے اسلئے کہ یہ وقت شیرطانوں کے کھیلنے کا ہے
 اور اسکا مضائقہ نہیں کہ دوسرا شخص بدن لیے چنانچہ یوسف بن سباط سے منقول ہے کہ اٹھو سوچ و صیت کی کہ چکو فالان شخص جو آپ کے شاگرد و پیروں
 سے تھا غسل دیوے اور فرمایا کہ اُسے میرا بدن حرام میں لیکھا ملا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اُس کے عوض میں کوئی ایسا کام آسے جو جنت
 وہ خوش ہو تو یہ تجھ پر نہیں کی ہے اس سے وہ خوش ہو گا اور اس بات کے جانے پر میرے پرہیز و عایت باہمی دالت کرتی ہے جو بعض چاہتے مری
 ہی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں ایک مقام میں اترے اور اپنے پیٹ کے بل لیٹے اور ایک غلام چٹائی کی پشت پر بارکھ کودھاتا تھا
 پس عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ چکو اوٹھنی نے گرا دیا اسلئے کہ درجہ اتا ہوں گیا رہو میں جب حرام سے
 فارغ ہو تو اللہ عزوجل کا فکر اس نعمت پر کرے اسلئے کہ مری ہی کہ جاڑے میں گرم پانی وہ نعمت ہی جس سے سوال کیا جاوے گا اور حضرت
 ابن عمر نے فرمایا ہو کہ حرام ان نعمتوں میں سے ہے جنکو لوگوں نے ایجاد کیا ہے فیصلت شرع کی رو سے ہے اور طب کی جہت سے یہ ہی کہ کتے پرچا
 کہ نور کے استعمال کے بعد حرام کرنا حرام سے محفوظ رکھتا ہو اور بعض دن نے کہا ہو کہ ہر مہینے میں ایک بار نورہ کا استعمال کرنا حرارت کو کھاتا ہو
 اور رنگ کو صاف کرتا ہو اور قوت باہ کو بڑھاتا ہو اور بعض اطبا کا قول ہے کہ جاڑے میں حرام کے اندر کھڑے ہو کر ایک بار پیاسا کرادو گے پانی سے
 زیادہ نافع ہوتا ہو اور کھانے پر قول ہے کہ گرمیوں میں حرام کے بعد سولہ سادو اپنیٹے کے برابر ہی اور حرام سے بچنے کے بعد سرد پانی سے دو ٹون پانی کا

شاید انہی کے لئے ہو
 میں اسکی شیطانی
 مرد و رسد
 لاج طہرانی
 کتابت علم لدنی
 الکتابت بسطونی

[illegible][illegible]

ہو اگر بالفرض مجھے ابتداء کوئی ترتیب کو پوچھے تو کیا عجب ہو کہ وہ بیان میں بھی نہ آوے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے سامنے ترتیب وار مذکور ہوتا ہے تب ہم سے اس علت کا نکال لینا بعید نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امین جاننے فرمائی ہو اسلئے کہ آپ کے فعل میں حکم کی شہادت اور علت پر غیب ہوا کرتی ہو تو اس کے باعث استنباط کرنا بہت دشوار نہیں اور یہ است گمان کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال آپ کی سب حرکات میں میزان اور قانون اور ترتیب سے خارج ہوں بلکہ جتنے امور اختیار فرمائی کہ جن میں دو قسموں یا زیادہ میں کرنے والا تردد کیا کرتا ہو ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ کسی کام پر اتفاقاً اقدام کر دین بلکہ چوٹی کی بات تحقیقی اقدام اور اقدام کی ملاحظہ فرمائیے تھے اسوقت اس اقدام کرتے تھے اسلئے کہ اپنے کاموں کو بے تک کرنا جس طرح پر اتفاق سے ہو جاوے چو پاؤں کی خصلت ہو اور عہدہ ملتون کی میزان میں ان کو ٹکا ہوا رکھنا اولیاء اللہ کی خصلت ہو اور انسان کی کتھن اور خطر سے جب قدر ضبط سے قریب تر اور اہل ہونے سے بعید تر ہونگے اس قدر اس کا رتبہ بڑھتا اور اولیاء سے قریب تر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قریب ہونے کے لیے ظاہر تر اسلئے کہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گا حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں تو وہ خدا تعالیٰ سے بھی قریب ہو گا کیونکہ قریب کا قریب دوسرے کی نسبت کر قریب ہوتا ہے ہم خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے حرکات و سکنات کی پاک خواہش نفس کے زریعہ سے شیطان کے ہاتھ میں ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کا ضبط آپ کے سر میں لگانے پر ہر وہ قیاس کر لو کہ آپ اپنی دہنی آنکھ میں تین سلاخیان ڈالتے تھے اور بائیں میں دو اور دہنی آنکھ سے شرفٹ رکھتی ہو اور دونوں آنکھوں میں کم و بیش کی وجہ سے تھی کہ عدد طاق ہو کہ طاق کو جفت پر فضیلت ہو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہو اور طاق ہی اس کو پسند ہو پس سب کے کا فعل بھی خدا تعالیٰ کے اور اس میں کسی وصف کی مناسبت سے خالی نہ ہوتا چاہے اور ہمیں جہت تنبی کے ڈھیلوں میں عدد و طاق مستحب ہو اور باوجودیکہ تین سلاخیان بھی طاق تھیں مگر کثرت کا اسلئے کہ اس صورت میں بائیں آنکھ میں ایک سلاخی پڑتی اور ایک دفعہ کے ڈالنے میں سر میں پلکوں کی جڑوں میں پور نہیں ہو چکا اور دہنی میں ایک زیادہ اسلئے ڈالی کہ طاق کو فضیلت ہو اور دہنی بھی افضل ہو اسلئے فضل ہی فضیلت کی مستحق زیادہ ہو اگر کہ کو بائیں آنکھ میں دو پڑا کہ ایک کیلئے کیا وہ توجہ سے ہو تو اس کا ہوا یہ ہو کہ یہ اتنا ضرورت کی جہت سے ہو کہ نہ اگر ہر ایک میں عدد و طاق کی رعایت ملحوظ رہتی تو سب عدد جفت ہو جاتے کیونکہ طاق اور طاق مگر جفت ہو جاتا ہو اسلئے طاق کی رعایت تمام سر میں لگانے میں کہ ایک فعل ہی بہتر ہو نسبت ہر ایک میں رعایت طاق رکھنے سے اور اس باب میں ایک در صورت بھی ایسی ہی ہر آنکھ میں تین بار لگائے جیسے وضو میں اعضا کو تین تین بار دھو تے ہیں اور یہ فعل بھی حدیث صحیح میں آچکا ہو یہ بھی بہتر ہو اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات میں رعایتوں کو پورا رکھنا چاہیں تو بہت طول ہو جائے اسلئے جو بات سننی آپ پر دہن سے ہو کے کو قیاس کر لو جاننا چاہیے کہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بھی ہوتا ہو کہ سب شریعت کی علتوں پر طالع ہو چکا دیکھا شک کہ ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف فرق نبوت کے درجے کا رہ جاوے اور یہی درجہ وارث اور مورثین فرق کا ہو اسلئے کہ مورث وہ ہے جسے مال کو وارث کے لیے حاصل کیا اور خود اپنی کمائی سے پیدا کیا اور پھر وارث ہوا اور وارث وہ ہے جس نے نہ کمایا نہ قائلو پایا بلکہ مورث کے پاس سے اس کے پاس پالا یا اور پھر پھر اس کا مال اس سے حاصل کیا

۱۸۴ باب سوم
طہارت کے اسرار
قسم سوم فضائل
ظاہری سے پاک
ہونیکے بیان میں

امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم تجسے پیشتر آوے وہ اس علم میں تیرا امام ہے اگرچہ عمر میں تجسے چھوٹا ہو۔ اور ابو عمرو بن علا سے کسی پوچھا کہ بڑھے کو بھلا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ صغیر سے علم سیکھے فرمایا کہ اگر جبل سکھو بڑا معلوم ہوتا ہے تو سیکھنا اچھا معلوم ہوگا۔ اور ابی بن معینؒ امام احمد فضل کو دیکھا کہ امام شافعی کے خچر کے پیچھے جا رہے ہیں کہا کہ امیر ابو عبد اللہ تینے سفیان ثوری کی حدیث کو باوجود انکی بڑی کے ترک کیا اور اس گھبرو کے خچر کے پیچھے جاتے ہو اور ان سے حدیث سنتے ہو امام احمد نے جواب دیا کہ اگر تم انکے علم کی قدر پہنچاؤ تو دوسری طرف خچر کے تم ساتھ چلو اگر سفیان ثوری کا علم مجھ کو انکی برتری کی جست نہ ملتا تو نیچے کے رتبے میں اترنے سے تول گیا اس جوان کی عقل تو ایسی ہو کہ اگر مجھے رہ جاوے گی تو مجھ کو نہ اوپر ملے نہ نیچے چھوٹتی داڑھی کے سفید بالوں کا اٹھانا بڑھاپے کو برا جانکر اس سے حدیث میں ممانعت آئی ہو آپ نے فرمایا ہے کہ سفیدی مومن کا نور ہے اور اسکا حال سیاہ و خضاب کا سا ہے ٹھکی علت اور بیان ہوئی اور سفیدی نور خدا ہے اس سے اعراض کرنا نور سے مفید پھر ناہی پاچھوین داڑھی کو کل کو یا کسی قدر کو لغو اور ہوس کے طور پر چھوٹانا یہ امر بھی مکروہ اور صوریہ کو بگاڑنا ہو اور بھی کے دونوں طرف کے بال کھانے بدعت ہیں ایک شخص جو یہ بال کھا کرتا تھا حضرت عمر بن عبد العزیزؒ کی عدالت میں آیا آپ نے اسکی گواہی قبول نہ فرمائی۔ اور حضرت محمدؐ اور ابن ابی لیلیٰ قاضی مدینہ منورہ نے اس شخص کی گواہی قبول نہ فرمائی جو اپنی داڑھی کو اٹھاتا کرتا تھا۔ اور شروع میں داڑھی کا اٹھانا اس قطر سے کہ ٹھیک بنے رہیں نہایت ہری بات ہے اسلئے کہ داڑھی مردوں کی زیباہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یوں قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہو اس ذات کی جس نے تم کو دراز عیون سے مزین کیا اور پیداہش کی تمامی ہو اور اسی سے مردوں کو عورتوں سے تمیز کرتے ہیں اور ایک تاویل غریبہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد و تیرید فی الخلق ما یشاء میں زیادتی سے عرض داڑھی ہی ہے۔ اور احنف بن قیس کے داڑھی نہ تھی انکے شاگرد کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر داڑھی بیش ہزار کو کہتی تو انکے لیے خرید دیتے۔ اور شیعہ قاضی نے کہا ہے کہ اگر میری داڑھی دس ہزار کو ہاتھ لگے تو لیاؤں۔ اور داڑھی بڑی کیسے ہو سکتی ہو انکے باعث تو آدمی کی تعظیم ہوتی ہو اور ظلم و وقار کی نظر سے لوگ اسکو بدبخت ہر جاور حلیہ نہایت پوچھا کرتے ہیں اور لوگ اسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جماعت میں نام بناتے ہیں اور بڑے محفوظ رہتی ہو کہ نہ جو کالی دوتا ہو تو طرف تالی کے اگر داڑھی ہو تو پہلے اٹھی پر چوٹ کرتا ہے کہ فحوک ہو اس داڑھی پر۔ اور کہتے ہیں کہ جنت کے لوگ بہت شیش ہو نیکی بڑے شہرہ ہار دین بڑے شہرہ موسیٰ علیہ السلام کے انکی داڑھی نافت تک ہوگی یہ انکی خصوصیت ہے اور فضیلت کی بہت سے چیزیں داڑھی کو لڑی طرح کہتا کہ تیرہ تہہ کا معلوم ہوں اس نظر سے کہ عورتوں کو اچھی معلوم ہو خواہ بناوٹ پانی جاوے کہ نہ کالی کا قول ہے کہ آخر زمانہ میں کچھ تو بین ہوگی کہ اپنی داڑھی کو کھو ترون کی دھون کی طرح پر کترینگے یعنی گول کرینگے اور اپنی دھون سے دراز تونگی سے آواز نکالینگے ان لوگ بکریہ تہہ کچھ ہرے ہندہ سا تھیں داڑھی میں کچھ بڑھالینا یعنی دونوں رخسارہ و نہر جو بالی کہ پیڑھونکے ہوتے لڑائی در واقع بہت وہ سرکے ہیں انکو داڑھی میں شمار کرنا اور جڑے کی پڑی سے تجاوز کر کے نصف رخسار تک نہایت ہونجانی یہ بھی مکروہ ہے کہ کچھ ترون کی صورت سے نماز میں ہواٹھوین داڑھی میں لوگوں کے واسطے نکلی کرنی۔ بشر فرماتے ہیں کہ داڑھی میں دو جنال ہیں لوگوں کی خاطر نکلی کرنی اور نہ جانے کو انکی چھوڑنی لوہا اور دوسوین داڑھی کی سیاہی خواہ سفیدی کو عجب کی نگاہ سے کہنا اور نہ بڑی تمام اجزا بنین ہو سکتی ہو بلکہ سب افعال و اخلاق ہیں

۱۵ ص ۱۸
۱۶ ص ۱۸
۱۷ ص ۱۸
۱۸ ص ۱۸
۱۹ ص ۱۸
۲۰ ص ۱۸
۲۱ ص ۱۸
۲۲ ص ۱۸
۲۳ ص ۱۸
۲۴ ص ۱۸
۲۵ ص ۱۸
۲۶ ص ۱۸
۲۷ ص ۱۸
۲۸ ص ۱۸
۲۹ ص ۱۸
۳۰ ص ۱۸
۳۱ ص ۱۸
۳۲ ص ۱۸
۳۳ ص ۱۸
۳۴ ص ۱۸
۳۵ ص ۱۸
۳۶ ص ۱۸
۳۷ ص ۱۸
۳۸ ص ۱۸
۳۹ ص ۱۸
۴۰ ص ۱۸
۴۱ ص ۱۸
۴۲ ص ۱۸
۴۳ ص ۱۸
۴۴ ص ۱۸
۴۵ ص ۱۸
۴۶ ص ۱۸
۴۷ ص ۱۸
۴۸ ص ۱۸
۴۹ ص ۱۸
۵۰ ص ۱۸
۵۱ ص ۱۸
۵۲ ص ۱۸
۵۳ ص ۱۸
۵۴ ص ۱۸
۵۵ ص ۱۸
۵۶ ص ۱۸
۵۷ ص ۱۸
۵۸ ص ۱۸
۵۹ ص ۱۸
۶۰ ص ۱۸
۶۱ ص ۱۸
۶۲ ص ۱۸
۶۳ ص ۱۸
۶۴ ص ۱۸
۶۵ ص ۱۸
۶۶ ص ۱۸
۶۷ ص ۱۸
۶۸ ص ۱۸
۶۹ ص ۱۸
۷۰ ص ۱۸
۷۱ ص ۱۸
۷۲ ص ۱۸
۷۳ ص ۱۸
۷۴ ص ۱۸
۷۵ ص ۱۸
۷۶ ص ۱۸
۷۷ ص ۱۸
۷۸ ص ۱۸
۷۹ ص ۱۸
۸۰ ص ۱۸
۸۱ ص ۱۸
۸۲ ص ۱۸
۸۳ ص ۱۸
۸۴ ص ۱۸
۸۵ ص ۱۸
۸۶ ص ۱۸
۸۷ ص ۱۸
۸۸ ص ۱۸
۸۹ ص ۱۸
۹۰ ص ۱۸
۹۱ ص ۱۸
۹۲ ص ۱۸
۹۳ ص ۱۸
۹۴ ص ۱۸
۹۵ ص ۱۸
۹۶ ص ۱۸
۹۷ ص ۱۸
۹۸ ص ۱۸
۹۹ ص ۱۸
۱۰۰ ص ۱۸

اور یہ امر اچھا اور سبب ہی کہ جو مؤذن کے وہی آپ بھی کہتا جاوے مگر جب وہ جی علی الصلوٰۃ اور جی علی الصلاح کے تو سننے والا کے لاجل
 و القوة الابا خدا در جی و کے قدامت الصلوٰۃ تو کے افاہا اللہ واداعا ما وامت السماوات والارض اور فجر کی اذان میں جب کے الصلوٰۃ
 خیر من التوبہ تو کہ صدقہ و برکت اور جب اذان کہ چلے تو یہ دعا پڑھے اللہ ربہ فہم الدعویۃ التامۃ والصلوٰۃ القامۃ ثلثۃ و عین
 والفضیلتۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابۃ مقام محمود ان الذی وعدہ انک لا تنکح الیہا واداعا ما وامت السماوات والارض اور فجر کی اذان میں جب کے الصلوٰۃ
 فرشتہ اُسکے دہن سے نماز پڑھتا ہو اور ایک بائیں جا شہسب پس اگر اذان اور تکیہ کرتا ہو تو اُسکے پیچھے پہاڑوں کے برابر فرشتے نماز پڑھتے ہیں
 دو سر بیان فرض نماز کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرماتا جو ان الصلوٰۃ کا مستحق فی المؤمنین کتابا مودعنا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں جو شخص صلوٰۃ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بارہ ہزار سال کا اجر دیتا ہے اور جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بارہ ہزار سال کا اجر دیتا ہے
 بہن فلیس لکم عندنا عذاب و ان شاء ارسلنا جبرائیل علیہ السلام و ان شاء ارسلنا جبرائیل علیہ السلام و ان شاء ارسلنا جبرائیل علیہ السلام
 کسی کے دروازے پر ہزار ہزار آسمانوں پر ہزار ہزار پہاڑیں بارگاہ ہوتی ہیں بارگاہ ہوتی ہیں بارگاہ ہوتی ہیں بارگاہ ہوتی ہیں
 نے عرض کیا کہ چھوڑے گا آپ سے فرمایا کہ پانچوں نماز میں گناہوں کو ایسا ہی دھڑکاتی ہیں جیسے بانی میل کو درہر کرنا اور
 ایک حدیث میں فرمایا ان الصلوٰۃ کفارۃ لما بینہن والجنۃ ابواب الیہا اور نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے دروازے جہنم ہیں اور منافقوں میں بڑی عشا اور جہنم کا عشا
 ہوتا ہے کہ منافق ان دونوں میں نہیں آسکتے اور نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے دروازے جہنم ہیں اور نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے دروازے جہنم ہیں
 میں سے کسی کا اعتبار نہ کرے گا اور فرمایا کہ نماز دین کا کرس ہے جیسے اُسکے ترک کیا اسے دین کو سہا کرنا اور اسکا ترک کرنا ایسا ہے جیسے
 کسی نے سوال کیا کہ اعمال سے کوئی افضل ہو جائے تو فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا اور فرمایا کہ نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے دروازے جہنم ہیں
 کامل سے عین وقت پر اور اگر سے تو وہ نماز قیامت کو اُسکے لیے نور اور ہر مان ہوگی اور جو کوئی اسکا ترک کرے گا اسکا جہنم میں لانا
 ساتھ ہر گاہ اور فرمایا کہ نماز جنت کی کھجور ہے اور فرمایا کہ نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے دروازے جہنم ہیں اور فرمایا کہ نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے دروازے جہنم ہیں
 اور اگر نماز سے جو سب تر خدا ہے تعالیٰ کے نزدیک کہ کوئی اور چیز ہوتی تو فرشتوں کے لیے اسکو عبادت دے فرماتا کہ الہامیہ نماز کے افعال ایسا
 ہی کہ کوئی آئین سے رکوع کرے تو الہامی ہی اور کوئی سجدہ کرے تو الہامی ہی اور کوئی ایسا کرے تو الہامی ہی اور کوئی ایسا کرے تو الہامی ہی
 ہو گیا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ شخص کفر سے قریب ہو گیا کہ اُسکے کسے کوئی چیز پڑھ لیا ہوگی اور ہر گاہ کہ کوئی شخص نماز پڑھے

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بارہ ہزار سال کا اجر دیتا ہے اور جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بارہ ہزار سال کا اجر دیتا ہے

اور نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے دروازے جہنم ہیں اور نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے دروازے جہنم ہیں اور نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے دروازے جہنم ہیں

قریب پہنچتا ہے تو کہا کرتے ہیں کہ شہر میں آگیا اور پہنچ گیا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے نماز جان کر چھوڑی اس سے ذمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بری ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح کرے پھر نماز کا قصد کر کے گھر سے نکلے تو جب تک نماز کی نیت کر لیا اس وقت تک اپنی نماز ہی میں رہے گا اور ایک قدم پر اسکو نیکی لکھی جاوے گی اور دوسرے پر ایک بدی مثلاً دوپٹا اوڑھ لیا پس اگر تم میں سے کوئی تکبیر سے تو دوڑ نہ چاہیے کیونکہ بڑا ثواب اسی کو ہوگا جسکا گھر دور ہوگا لوگوں نے اسکو چھوڑا کہ اسکی کیا وجہ ہو یا یہ کہ قدر و ثمن کی کثرت کی وجہ سے ثواب کی کثرت ہو اور مرغی ہو کہ قیامت میں جو آدمی کے اعمال کیلئے جاوے گی ان میں سے اول نماز ہوگی وہ اگر پوری پانی جاوے گی تو اس کے سارے اعمال مقبول ہونگے اور اگر اس میں نقصان ہوگا تو تمام عمل اس کے منظور ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر ابو ہریرہ اپنے گھر والوں کو غائب ہونے کا حکم کرے تو اسے تعالیٰ کی عبادت روزی ایسی ہوگی کہ وہ بچا دیکھا کہ تو نہ جانتا ہو۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ غائبی کا حال مثل سوداگر کے ہے کہ جب تک اسکو سودا حاصل نہیں ہوتا نفع نہیں ملتا اس طرح نماز کی تعلیم مقبول نہیں ہوتی جب تک کہ فرض کو ادا نہیں کر لیتا اور حضرت ابو بکر جب نماز کا وقت آتا تو فرماتے کہ کھڑے ہو اور جو آگ تم نے پھڑکائی ہو اسکو بجھاؤ پچھنے نماز کو اپنے گناہوں کا کفارہ کرو تیسرا بیان ارکان کے پورا کرنے کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز فرض کی مثال مانند ترانہ کے ہے جو پورا دیکھا پورا لیا۔ اور یزید قاشی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پورا تھی گویا تلی ہوئی ہو یعنی سب ارکان پورا ایک طرح اور اوقات تھے۔ اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو شخص سجدہ میں سے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان دونوں کا رکوع اور سجدہ ایک ہی ہو کر دونوں کی نماز و عین نہ میں ہا سنان کا شرف ہو۔ اس میں آپ نے خشوع کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف منہ کرے گا جو رکوع اور سجدہ کے درمیان میں اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا اور فرمایا کہ جو شخص نماز میں اپنا منہ پھیرتا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ خدا تعالیٰ اسکو سزا دے گا کہ جس کے منہ سے بار لے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے نماز کو اس کے وقت پر پڑھا اور اس کے لیے وضو اچھی طرح کی اور اسکا رکوع اور سجدہ اور شروع پورا کیا تو وہ نماز روشن ہو کر اوپر چڑھتی ہو اور کتنی ہو کہ خدا تعالیٰ پوری حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی اور جسے نماز کو بے وقت پڑھا اور وضو پوری نہ کی اور نہ اس کے رکوع اور سجدہ اور خشوع کو کامل طور پر ادا کیا تو یہ نماز سیاہ رنگ ہو کر اوپر جاتی ہے اور کتنی ہو کہ خدا تعالیٰ اسکو ضائع کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتی ہو جہاں خدا کی مرضی ہو تو وہ کپڑے کی طرح پھینک دی جاتی ہو اور اس شخص کے منہ پر پانی جاتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سجدہ میں سب سے بڑا وہ ہے جو اپنی زبان سے جہرا دے۔ اور حضرت ابن مسعود اور سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیمانہ ہے جو پورا دیکھا پورا ہوگا اور جو اس میں کمی ہوگا تو اسکو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیمانے کے کم کر دیے کہ باب میں کیا کہ اس پر جو تھما اس میں جہالت کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل نماز صحیح تفہیم صلوٰۃ الفرائض و عشرین ہر روز۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بعض

۱۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۲۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۳۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۴۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۵۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۶۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۷۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۸۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۹۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۰۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۱۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۲۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۳۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۴۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۵۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۶۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۷۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۸۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۹۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۲۰۔ اور اس میں جو کچھ ہے

۱۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۲۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۳۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۴۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۵۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۶۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۷۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۸۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۹۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۰۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۱۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۲۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۳۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۴۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۵۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۶۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۷۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۸۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۱۹۔ اور اس میں جو کچھ ہے
۲۰۔ اور اس میں جو کچھ ہے

صرف ذکر الہی کے برپا کرنے کے لیے ہر سیرت کے دل میں جو مقصود ہو ان کی یاد دہانی اور عظمت اور ہیبت مطلوب ہے پھر اصل غائی ہوتا
تیسرے ذکر کی قیمت کچھ نہیں۔ اور جس شخص کو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اسکو ارشاد فرمایا کہ ادا حدیث حاصل
صلوۃ موع یعنی اپنے نفس اور خواہش اور عمر کو رخصت کر کے اپنے مولیٰ کی طرف چلے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الانساں انک
کا دمع الی ربک کہ عافیا قیہ اور فرمایا واقفوا اللہ وعلو الکلم ملا تو وہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو غشی نماز غش اور
برائی سے منع نہ کرے تو وہ خدا سے دور ہی ہوتا جاویدگا۔ اور نماز تو خدا کے تعالیٰ سے مناجات کرنے کا نام ہے تو غفلت کے
ساتھ کیسے ہو جاویدگی۔ اور بکر بن عبد اللہ کا قول ہے کہ اے ابن آدم اگر تو اپنے آقا کے پاس بدون اس کی اجازت کے جانا چاہے اور دون
کسی میانی واسطے کے اس سے گفتگو کرنی چاہے تو ہو سکتا ہے لوگوں نے کہا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کا بل کرے جو اب میں ہا کھڑ
ہو کہ اپنے آقا کے سامنے بدون اجازت چلے جاؤ گے پھر اس سے بدون ذریعہ درمیانی باتیں کرو۔ اور حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کیا کرتے تھے اور ہم آپ سے کچھ کہتے تھے مگر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ گویا ہکو نہ بناتے تھے اور ہم آپ کو
نہ پہچانتے تھے اس قدر خدا سے تعالیٰ کی عظمت میں مشغول ہوتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یظن اللہ الی صلوۃ لا یخیر الرجل
فیما قبلہ من بعدہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کو کھڑے ہوئے تو ان کے دل کی آواز اضطراب و وسوسہ کہ فاصلہ پرستانی دینی
تھی۔ اور سعید بن مسری کہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو خسار و ہیرت دار میں ہر گز سے نہ ٹپکتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو
دیکھا کہ نماز میں انہی داڑھی سے کھیلتا ہو فرمایا کہ اگر اس کا دل خشوع کرتا تو اس کے اعضا بھی خشوع کرتے۔ اور روایت ہے کہ حضرت حسن بصری نے
ایک شخص کو دیکھا کہ کندھوں سے کھیل رہا ہو اور کہتا ہے کہ آئی میرا نکاح حور عین سے کر دے آپ نے فرمایا کہ تو چھتا تو شہ نہیں رکھتا کہ منگنی
حور عین سے چاہتا ہو اور کندھوں سے کھیلتا ہو۔ اور خلف بن ابوب سے کسی نے کہا کہ کیا نماز میں تمکو کبھی نہیں ملتی کہ تم اسکو ہٹا دو فرمایا
کہ میں اپنے نفس کو ایسی چیز کا عادی نہیں کرتا کہ میری نماز کو فاسد کرے سائل نے کہا کہ تمکو صبر کیسے ہوتا ہے فرمایا کہ میرے سنا ہے کہ فاسق
بادشاہی کوڑوں کے نیچے صبر کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بڑے صابر ہیں اور اس بات کا آپس میں فخر کرتے ہیں اور میں تو اپنے پروردگار کے
سامنے کھڑا رہتا ہوں تو کیا اسکی بھی سے جنبش کروں۔ اور مسلم بن سیر سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے
گھر والوں سے کہتے کہ تم آپس میں باتیں کرو اب میں تمھاری گفتگو نہیں سنوں گا اور ایک روز وہ مسجد کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے کہ
مسجد کی ایک طرف گر گئی اسکے لیے لوگ جمع ہوئے مگر انکو نماز سے فارغ ہونے تک کچھ بھی معلوم نہ ہوا اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ توفیہ
تھا کہ جب وقت نماز کا آتا تو آپ کا پتہ اور ہرے کا رنگ بدل جاتا پس ان سے لوگ پوچھتے کہ یا امیر المؤمنین آپ کا کیا حال ہے فرماتے کہ اس کی حالت
کا وقت آیا جسکو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑ و پہر پیش کی اور اسکے اٹھانے سے سب نے انکار کیا اور انسانوں نے اسکو اٹھایا

مروی حدیث ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ گویا ہکو نہ بناتے تھے اور ہم آپ کو نہ پہچانتے تھے اس قدر خدا سے تعالیٰ کی عظمت میں مشغول ہوتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یظن اللہ الی صلوۃ لا یخیر الرجل فیما قبلہ من بعدہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کو کھڑے ہوئے تو ان کے دل کی آواز اضطراب و وسوسہ کہ فاصلہ پرستانی دینی تھی۔ اور سعید بن مسری کہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو خسار و ہیرت دار میں ہر گز سے نہ ٹپکتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں انہی داڑھی سے کھیلتا ہو فرمایا کہ اگر اس کا دل خشوع کرتا تو اس کے اعضا بھی خشوع کرتے۔ اور روایت ہے کہ حضرت حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا کہ کندھوں سے کھیل رہا ہو اور کہتا ہے کہ آئی میرا نکاح حور عین سے کر دے آپ نے فرمایا کہ تو چھتا تو شہ نہیں رکھتا کہ منگنی حور عین سے چاہتا ہو اور کندھوں سے کھیلتا ہو۔ اور خلف بن ابوب سے کسی نے کہا کہ کیا نماز میں تمکو کبھی نہیں ملتی کہ تم اسکو ہٹا دو فرمایا کہ میں اپنے نفس کو ایسی چیز کا عادی نہیں کرتا کہ میری نماز کو فاسد کرے سائل نے کہا کہ تمکو صبر کیسے ہوتا ہے فرمایا کہ میرے سنا ہے کہ فاسق بادشاہی کوڑوں کے نیچے صبر کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بڑے صابر ہیں اور اس بات کا آپس میں فخر کرتے ہیں اور میں تو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا رہتا ہوں تو کیا اسکی بھی سے جنبش کروں۔ اور مسلم بن سیر سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم آپس میں باتیں کرو اب میں تمھاری گفتگو نہیں سنوں گا اور ایک روز وہ مسجد کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے کہ مسجد کی ایک طرف گر گئی اسکے لیے لوگ جمع ہوئے مگر انکو نماز سے فارغ ہونے تک کچھ بھی معلوم نہ ہوا اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ توفیہ تھا کہ جب وقت نماز کا آتا تو آپ کا پتہ اور ہرے کا رنگ بدل جاتا پس ان سے لوگ پوچھتے کہ یا امیر المؤمنین آپ کا کیا حال ہے فرماتے کہ اس کی حالت کا وقت آیا جسکو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑ و پہر پیش کی اور اسکے اٹھانے سے سب نے انکار کیا اور انسانوں نے اسکو اٹھایا

نماز پڑھتے تو درشت
مروی حدیث ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ گویا ہکو نہ بناتے تھے اور ہم آپ کو نہ پہچانتے تھے اس قدر خدا سے تعالیٰ کی عظمت میں مشغول ہوتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یظن اللہ الی صلوۃ لا یخیر الرجل فیما قبلہ من بعدہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کو کھڑے ہوئے تو ان کے دل کی آواز اضطراب و وسوسہ کہ فاصلہ پرستانی دینی تھی۔ اور سعید بن مسری کہ جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو خسار و ہیرت دار میں ہر گز سے نہ ٹپکتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں انہی داڑھی سے کھیلتا ہو فرمایا کہ اگر اس کا دل خشوع کرتا تو اس کے اعضا بھی خشوع کرتے۔ اور روایت ہے کہ حضرت حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا کہ کندھوں سے کھیل رہا ہو اور کہتا ہے کہ آئی میرا نکاح حور عین سے کر دے آپ نے فرمایا کہ تو چھتا تو شہ نہیں رکھتا کہ منگنی حور عین سے چاہتا ہو اور کندھوں سے کھیلتا ہو۔ اور خلف بن ابوب سے کسی نے کہا کہ کیا نماز میں تمکو کبھی نہیں ملتی کہ تم اسکو ہٹا دو فرمایا کہ میں اپنے نفس کو ایسی چیز کا عادی نہیں کرتا کہ میری نماز کو فاسد کرے سائل نے کہا کہ تمکو صبر کیسے ہوتا ہے فرمایا کہ میرے سنا ہے کہ فاسق بادشاہی کوڑوں کے نیچے صبر کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بڑے صابر ہیں اور اس بات کا آپس میں فخر کرتے ہیں اور میں تو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا رہتا ہوں تو کیا اسکی بھی سے جنبش کروں۔ اور مسلم بن سیر سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم آپس میں باتیں کرو اب میں تمھاری گفتگو نہیں سنوں گا اور ایک روز وہ مسجد کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے کہ مسجد کی ایک طرف گر گئی اسکے لیے لوگ جمع ہوئے مگر انکو نماز سے فارغ ہونے تک کچھ بھی معلوم نہ ہوا اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ توفیہ تھا کہ جب وقت نماز کا آتا تو آپ کا پتہ اور ہرے کا رنگ بدل جاتا پس ان سے لوگ پوچھتے کہ یا امیر المؤمنین آپ کا کیا حال ہے فرماتے کہ اس کی حالت کا وقت آیا جسکو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑ و پہر پیش کی اور اسکے اٹھانے سے سب نے انکار کیا اور انسانوں نے اسکو اٹھایا

اور کسی قول تابعی یا حدیث میں مروی ہو کہ مسجد میں بات کرنی نیکو نیکو ایسا لکھاتی ہو جیسے چوپائے گھاس کو کھاتے ہیں اور نوحی فرماتے ہیں کہ
اکابر سلف کا اعتقاد یہ تھا کہ اندھیری رات میں مسجد کو جانا جنت کا موجب ہے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں چلے گا
تو جنتک انکی روشنی مسجد میں رہتی ہو تب تک اس شخص کے لیے فرشتے اور عزرائیل اٹھائے ہوئے سفرت طلب کرتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ
وہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرجاتا ہو تو زمین میں سے اُسکی نماز پڑھنے کی جگہ اور آسمان پہنچنے کے لیے چڑھنے کی جگہ اُسپر روتی ہوئی
اُسکی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھی فنا بکت علیہم السمار والارض وما کانوا منظرین اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ زمین اُس شخص پر
چالیس روز روتی ہو۔ اور عطا سے فرمایا ہے کہ اسی جگہ پر زمین سے مسجد کرتا ہو تو وہ ملکہ ازہر کا قیامت کو اُسکی شہادت دے گا اور
جسدن وہ مرگیا اُسپر روے گا۔ اور انس بن مالک نے فرمایا ہو کہ جس میں کے ٹکڑے پر خدا سے تعالیٰ کا ذکر نماز سے خواہ یاد سے ہوتا ہو وہ ملکہ
اپنے گرد کے ملکہ و نیر فرماتا ہو اور ذکر اُتھی کی بشارت اُنہما سے ساتون درجوں زمین تک پہنچتا ہو اور جو بندہ کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہو
اُسکے لیے زمین آراستہ ہوتی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ جس منزل بن لوگ اُترتے ہیں صبح کو وہ منزل یا اُنپر جنت بھیجتی ہو یا لعنت کرتی ہو دوسری
فصل نماز کے اعمال ظاہری کی کیفیت اور تکیہ شریع اور اُس سے پہلے کے احوال کے ذکر میں جب نمازی وضو سے اور ہر دن درگاہ پر
کی نجات کے پاک کر شیعہ فارغ ہو اور تہجد پہنکی کا نعت سے لیکر زانو تک کر چکے تو چاہیے کہ قبلہ رخ دونوں پانوں میں کچھ فاصلہ دیکر کھڑا ہو
دونوں پانوں کو آپس میں نہ ملائے اس طرح کھڑا ہونا آدمی کی فتنہ اور مجھ پر دلالت کرتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صحت اور
صحت سے منع فرمایا ہو صحت تو اُسکو کہتے ہیں کہ دونوں پانوں ایک ساتھ جوڑنے چاہئے نہ الگ الگ فرماتا ہو مگر میں فی الاصل اور صحت یہ ہے کہ
ایک پانوں پر زور دیکر دوسرے کو ٹیڑھا کر دے جیسا اس آیت میں ہے انما فئات ابجادیہ مورثا تو دونوں پانوں میں قیام کے وقت قابلِ بحال ہو
اور دونوں زانو اور کمر میں یہ لحاظ چاہیے کہ سیدھے قائم رہیں اور سر کو چاہیے سپرد ہار ہونے سے خواہ گردن جھکائے اور گردن جھکنا فروغی کے قریب
ہو اور نظر کو نیچا رکھنا ہو اور چاہیے کہ نظر چائنا پر ہے جس پر غائب ہوتا ہو اور اگر چائنا نہ ہو دیوار کے قریب کھڑا ہو یا اپنے اراکین لکیر کھینچ کر
کہ نگاہ کی مسافت اس سے بھی کم ہو جاتی ہو اور فکر کو پر آگندہ نہیں چھوڑ دیتی اگر چائنا نہ کے کناروں یا لکیر کی درون نگاہ باہر کے ٹوکھ کو دیکھتا ہو
اور اس قیام کو اس طرح رکوع تک رکھنا چاہیے کہ سیدھے وہ بیان ہو یہ قاعدہ قیام کا ہے جو قیام قبلہ رخ سپرد ہار کر لے اور ہاتھ پانوں میں
برابر ہوں اس وقت قل اعوذ بربلنا من شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھیں پھر تکیہ کر کے اور اگر کسی مقتدی کے آجائیکے وقوع ہو تو اول
اذان کہہ دے پھر نیت کو حاضر کر کے یعنی مثلاً ظہر میں دل کے اندر نیت کر دے اور کہے کہ میں ظہر کے فرض اُتار کے لیے ادا کرتا ہوں میں ادا کر کے
لفظ سے تو قضا سے نہیں ہو جاوے گی اور فرض کے کہنے سے نفل سے ہونے کی ہوگی اور ظہر کہنے سے عصر وغیرہ سے فرق ہو جاوے گا اور چاہیے کہ ان
اظافہ کے معانی دل میں موجود رہیں کہ نیت اُسی کو کہتے ہیں اظافہ صرف یاد دلانیو لے اور اُسکے دل میں موجود ہونے کے اسباب ہیں
اور یہ کو شمشک کر کے کہ یہ نیت تکیہ کے آخر تک قائم رہے کہ غائب نہ ہونے پڑے جب دل میں یہ بات موجود ہو جاوے تو اپنے دونوں
ہاتھ دونوں شانوں تک اٹھائے اس طرح کہ دونوں ہتھیلیاں مقابل دونوں شانوں کے ہوں اور دونوں انگلیاں مقابل کانوں کے ہوں اور
اور انگلیوں کے مقابل دونوں کانوں کے ہوں تاکہ اس باہر میں جنتی احادیث وارد ہیں بکجا جامع ہو اور دونوں ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کرے اور

روح اسکا
چاہیے کہ زمین میں
ت ۲ چھوڑ دیا جائے
رسالت اللہ میں
اور نہ ملے کو چھوڑ دیا
روح ازین چتر
سی طرف نسو گیا ہو
سیا کا سکا شادان
ت ۳ بندے ہوتے
بیشیوں میں
سمو سے خاصہ جنت
کے باعث باطن
پڑھا کر کھڑے
دونوں شانوں تک
اظافہ مجھ میں باطن
ابن مسعود بیان کرتے
اور ادا کر دین
کان کی لکیر اور
سلم میں کان کی
جوئی تک ہون کی
مالک بن حویرت
ادوی ہوا

انگلیوں کو کھلا رکھے یعنی نہ بند کرے نہ پھیلائے میں تکلف کرے بلکہ انگوٹکی طبیعت پر چھوڑے ایسے کہ آثار میں انکا پھیلاؤ اور ملار کھنا منقول ہو اور یہ صورت دونوں کے درمیان ہو اس جہ سے بھی اولیٰ ہی اور جبکہ ہاتھ اپنے ٹھکانے پر ٹھہر جاوے تب نیت کا ولید جان کر نا اور اللہ اکبر کہنا اور ہاتھ کو جھکا نا شروع کرے اور اللہ اکبر پورا کر کے دونوں کو ناف کے اوپر اور چھاتی کے نیچے باندھے سطح کے دہنا ہاتھ اوپر ہو اور بائیں نیچے تاکہ دھنے کو فضیلت ہو کہ بائیں کے اوپر رہے اور دھنے ہاتھ کی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی بائیں ہاتھ کے ساعد پر پھیلاوے اور انگوٹھے اور چھنگلیا سے بائیں کے ہونچے کو پکڑے اور اللہ اکبر کہنا روایت نہیں ہاتھ اٹھانے کے ساتھ بھی یا اگر صورت کہ وہ اٹھ کر ٹھہر جاوے اس وقت بھی آیا ہو اور انگوٹھا باندھنے کے لیے جھکانیکے ساتھ بھی وارد ہو اور ان کل صورتوں میں کچھ حرج نہیں لیکن جبکہ اتنے وقت میں اللہ اکبر کہنا میرے نزدیک لائق تر ہو ایسے کہ یہ کلمہ عقد کا ہو اور ایک ہاتھ کا دوسرے پر رکھنا اس عقد کی صورت ہے جھکاتے وقت میں اللہ اکبر کہنا میرے نزدیک لائق تر ہو ایسے کہ یہ کلمہ عقد کا ہو اور ایک ہاتھ کا دوسرے پر رکھنا اس عقد کی صورت ہے اور یہ صورت ہاتھوں کو جھکانے سے شروع ہوتی ہو اور ان کے باندھنے تک پوری ہوتی ہو اور شروع اللہ اکبر کا الف ہو اور تالی رہے تو مناسب یہ ہو کہ فعل اور عقد میں مطابقت کا لحاظ کیا جائے باقی رہا ہاتھ کا اٹھانا وہ اس شروع کا مقدمہ ہو اس سے عقد مناسبت نہیں جتنی جھکانے کی صورت ہے۔ پھر اللہ اکبر کہنے میں اپنے ہاتھ بہت آگے نہ بڑھاؤ اور نہ شانوں کے نیچے انکو لیجاوے اور دھنے بائیں کو جھکا دیکھ اللہ اکبر کہ چلے بلکہ انکو آہستہ اور نرمی سے نیچے لٹکا دے پھر سر سے دھنا ہاتھ بائیں پر ہاتھ کو لٹکانے کے بعد رکھ لے اور بعض روایتوں میں واروہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ لٹکا دیتے تھے اور جب قنارت کا ارادہ کرتے تھے تو دھنے ہاتھ کو بائیں پر رکھ لیتے تو یہ حدیث اگر صحیح ہو تو جو چھنے ذکر کیا ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ اور چاہیے کہ اللہ اکبر کی ہاتھ کو تھوڑا سا پیش ہے ایسا نہ کرے کہ بعد وادی معلوم ہو پیش کو بہت بڑھانے سے داو پیدا ہو جاتی ہو اور اکبر کی ب کے بعد الف نہ کہے کہ اکبار کہنا پایا جاوے اور اکبر کی دو حزم کرے اس پر پیش نہ پڑھے یہ صورت اللہ کہنے اور اس کے ساتھ کے اعمال کی ہر قنارت پھر شروع کی دعا پڑھے اور بہتر ہو کہ اللہ اکبر کے بعد یوں لاکر پڑھے اللہ اکبر کیسے اور اللہ اکبر کو جان اللہ اکبر واصلیٰ انی وجہت وہی للذی فضل السموات والارضین حنیفا وانا اناس خاشعون ان صلواتی ونسلی وعلیائی اللہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک مرثا وانا المسلمین کے بعد کہے سبحانک اللہم وبحمک وتبارک اسمک وتعالیٰ جہک ولا آثر نیک تاکہ جتنے متفرق امور اخبار میں واروہ میں سب جمع ہو جاوے اور اگر امام کے پیچھے ہو اور امام اتنا لمبا سکتا نہ کرے کہ سمیعین نمازی اٹھ پڑھوے تو اسے قدر دعا پھر کفایت کرے اور اگر اکیلا ہو یا امام کے پیچھے مہلت پاوے تو بعد دعا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے اور سب تشدیدوں اور حرفوں کو پورا پڑھے اور کوشش کرے ضاوظا میں ملنے نہ پائے اور اللہ اکبر کہنے میں کچھ کھینچا کرے اور آئین کو ولا الضالین میں سلاؤ اور ناز صبح اور عصر اور عشاء میں قنارت پکار کر پڑھے بشرطیکہ مقتدی مناد اور آئین پکار کر کہے پھر ایک سورت یا مقدار تین آیتوں خواہ زیادہ کے پڑھے اور سورت کے آخر کو رکوع کے اللہ اکبر میں نہ ملائے بلکہ دونوں میں فاصلہ مقدار سبحان اللہ کہنے کا رکھے اور صبح کی نماز میں طہال مفصل پڑھے اور مغرب میں قصاص مفصل اور ظہر اور عشاء میں والسماء ذات البروج اور اسکے مثل اور سورتیں پڑھے اور صبح کی نماز میں ہر کی حالتیں قل یا ایہا الکافرون وقل ہو اللہ احد پڑھے اور فجر کی سنتوں اور دو گانہ طواف اور دو گانہ تحیت میں بھی یہی دونوں پڑھے اور قنارت کی انتہا تک کھڑا رہے اور ہاتھ سطح باندھے رہے جیسا اوپر چھنے بیان کیا ہو رکوع

[illegible]

یعنی بائیں پائون پر بیٹھے اور داہنے کو کھڑا رکھے اور وہ ہٹنے یا تھک کو وہی ران پر رکھے اور انکی انگلیاں سبکو انگشت شہادت کے بند کر لے اور انگوٹھے کے کھلار کھٹنے کا بھی کچھ مضائقہ نہیں ہے اور صرف وہ ہٹنے یا تھک کی انگشت شہادت سے الا اللہ کہنے کے وقت اشارہ کر دے نہ لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت اور اخیر کی التحیات میں بعد درود شریف کے دعائے ماثورہ پڑھے اور اخیر تشهد کا طریق مثل اول تشهد کے ہو مگر اتنا فرق ہو کہ آئین بائیں چوڑے پر بیٹھے کیونکہ اب اسکا ارادہ اٹھنے کا نہیں بلکہ ٹھہرا ہوا ہے اور اپنے بائیں پائون کو نیچے سے وہی طرف نکال دے اور داہنے کو کھڑا ہٹنے دے اور اگر دشوار نہ ہو تو پائون کے انگوٹھے کا سرفیلہ رخ رکھے پھر ان سب افعال کے بعد وہی طرف کو منہ پھیر کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور منہ اتنا پھیرے کہ جو شخص اس کے پیچھے وہی طرف نماز پڑھتا ہو وہ اسکا دہنار شمار دیکھ لے پھر بائیں طرف منہ پھیر کر اسی طرح دوسرا سلام کہے اور سلام پھیرنے میں نیت نماز سے باہر ہونے کی کرے اور اول سلام میں اپنے داہنے ہاتھ کے فرشتوں اور مسلمانوں کی نیت کرے اور اس طرح دوسرا سلام میں نیت کرے اور سلام کو تخفیف کے ساتھ کہے بہت کھینچے نہیں کہ سنت اسی طرح ہے یہ صورت کیلئے شخص کی نماز کی ہوئی اور امام اللہ بزرگ کر کے اور اکیلا اس قدر آواز سے کہے کہ اپنے آپ میں لے اور امامت کی نیت کر لے کہ تو اب لے اگر نیت نہ کرے گا اور مقتدی اس کے پیچھے اقتدائی نیت سے نماز پڑھ دینگے تو انکی نماز درست ہو جائیگی اور جماعت کا تو اس سب کو بلیگا اور امام شریف نماز کی دعا اور احوذ باللہ استہ سے پڑھے جیسا اکیلا پڑھتا ہے اور الحمد اور سورہ دو لون حقول میں صبح کی اور دو پہلی رکعتوں میں مغرب اور عشا کی پکار کر پڑھے اور ایسا ہی حال تھا پڑھنے والے کا ہے اور جو نمازوں میں قرات پکار کر پڑھتے ہیں ان میں امام آئین پکار کر کے اور مقتدی بھی امام کے ساتھ ہی پکار کر آئین کہیں اس سے پیچھے نہ کہیں اور امام اکبر کے بعد کسی قدر خاموش رہے تاکہ سانس درست ہو جاوے اور مقتدی اس حالت خاموشی میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں تاکہ امام جو قرات پڑھے اس وقت اسکی قرات سہولت سے اور مقتدی جبری نمازوں میں سورہ نہ پڑھے مگر جس صورت میں کہ آواز امام کی نہ سنتا ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور امام رکوع سے سر اٹھانے میں سمع اللہ اس جہد پکار کر کہے اور مقتدی بھی یہی کہے اور امام رکوع اور سجدہ کی تسبیحیں پڑھیں زیادہ نہ کہے اور نہ اول کی التحیات میں اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے کے بعد کچھ اور زیادہ کہے اور کھلی دو رکعتوں میں صرف کچھ رکعت کرے اور لوگوں کو اسکو طول نہ دے اور اخیر کی تشهد میں التحیات اور درود کے بعد دعا اتنی نہ پڑھے کہ ان دونوں چیزوں سے زیادہ ہو جائے اور امام اپنے سلام میں جہجہ طرح قوم کی نیت کرتا ہے مقتدی اپنے سلام میں اس کے جواب کی نیت کرے اور امام سلام کے بعد اس قدر توقف کرے کہ لوگ سلام سے فارغ ہو جاویں پھر لوگوں کی طرف اپنا منہ پھیرے اور اگر مردوں کی صف کے پیچھے عورتیں بھی پڑھتی ہوں تب بہتر ہے کہ قبلہ رخ جارہے تاکہ عورتیں سامنے نہ پڑھیں اور جب تک امام نہ اٹھے مقتدیوں میں سے کوئی نہ اٹھے امام جہد سے چاہے پھر سے خواہ وہ ہٹنے یا تھک کو خواہ بائیں کو اور میرے نزدیک وہ ہٹنے یا تھک کو پھر تاپسند ہو اور امام صبح کی قنوت میں حاصل پنے لئے دعا نہ مانگے بلکہ اللہ اہدنا کے بجائے اہدنی کے اور قنوت کو پکار کر پڑھے اور مقتدی آئین کہیں اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھاویں اور دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پھیر لیں کہ آئین ایک حدیث وارد ہے جو درنہ قیاس ہے چاہتا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جاویں جیسے التحیات کے بعد دعا میں اٹھاتے منہیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت سی باتوں کو منع فرمایا ہے اول دونوں پائون کو جوڑ کر کھڑا ہونا دوم ایک پائون پر زور دیکر دوسرے کو کھڑے کی طرح ترچھا کرنا

الح اور امام شریف نماز کی دعا اور احوذ باللہ استہ سے پڑھے جیسا اکیلا پڑھتا ہے اور الحمد اور سورہ دو لون حقول میں صبح کی اور دو پہلی رکعتوں میں

جاتی رہی و اللہ اعلم فیہ انھوں کی تمیز جو افعال کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں اس میں فرض بھی ہیں اور مستحبات اور اولی چیزیں بھی ہیں تاکہ طریق آخرت کا چلنے والا ان سب کی رعایت کرے اس سب کو ہم جدا جدا کہہ دیتے ہیں کہ ان اعمال میں سے بارہ باتیں فرض ہیں اول نیت دوسری اللہ اکبر کہنا تیسری کھڑا ہونا چوتھی کھڑے ہونا پانچویں رکوع میں جھکنا سطح کہ تحصیل یا ان نو پر اطمینان کہ ساتھ لگا دینا چھٹی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ساتویں اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا اور آٹھویں ہاتھوں کا زمین پر رکھنا واجب نہیں آٹھویں سجدہ سے سر اٹھا کر سیدھا بیٹھنا نوویں دوسرا قنوت دسویں اخیر تشہد پڑھنا گیارہویں اخیر تشہد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بارھویں اول سلام پھینکا اور نماز سے باہر آنے کی نیت واجب نہیں اور جو باتیں کہ ان بارہ کے سوا ہیں وہ واجب نہیں بلکہ مستحبات ہیں افعال میں چار باتیں سنت ہیں اول تکبیر احرام میں ہاتھوں کا اٹھانا دوم رکوع کی تکبیر میں ہاتھوں کی تلمیذ میں سوم قومہ کی تکبیر میں ہاتھوں کی تلمیذ میں چار باقی ہیں چھٹی اٹھکھانے کو پھیلانا اور رفع یدین کی حد وغیرہ یہ باتیں رفع یدین کی تابع ہیں اور سرخون پر بیٹھنا اور بانو نکا بچھانا جلسہ کے تابع ہیں اور سر جھکانا اور التفات نہ کرنا قیام کے تابع ہیں اور صوت کو اچھا کرنے اور جلسہ استراحت کو چھٹے افعال کی سنتوں میں شمار نہیں کیا اس لیے کہ یہ دونوں گویا سجدہ سے قیام کے لیے اٹھنے کی خوبی ہیں داخل ہیں خود اپنی ذات سے مقصود نہیں اور اس لیے کہ ان کا ذکر بھی جدا جدا نہیں کیا گیا جو اور ذکر میں نہیں یہ ہیں اول شروع کی دعا دوم اعوذ باللہ پڑھنا سوم آمین کہنا کہ سنت ہو کہ نہ ہی چارم قرأت سورت کی پانچ آیات سے دوسرے میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا ششم رکوع اور سجدہ میں تسبیح کہنی در قومہ میں سبع اللہ من حمد کہنا ہفتم اول التیمات اور آٹھویں درود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہفتم دعا پچھلے تشہد کے آخر میں تہم دوسرا سلام پھینکا اور ان چیزوں کو اگرچہ سنت ہیں داخل کر کے لکھا ہے مگر ان کے درجات جدا جدا ہیں کیونکہ ان میں سے چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا نہ ارک سجدہ سو سے ہو تا ہی آخر افعال کی سنتوں میں نہ ایک ہی کا جبر سجدہ سو سے ہو تا ہی یعنی پہلا حال اول تشہد کے واسطے اس لیے کہ وہ چار چیزیں کے انتظام کی ترتیب میں تاخیر رکھتا ہے کہ دیکھنے والے اس سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ دور کہتے ہیں میں پانچ باتیں ہیں کہ اس کو انتظام کے لیے یہ ہیں کچھ تاخیر نہیں کی ہے اس کو بعض اور چیزیں تاخیر کیا گیا اور بعض ذکر کا قول یہ ہے کہ اجزا کا جبر سجدہ سو سے کیا جاتا ہے مگر ذکر میں سے کچھ نہیں ذکر و تکبیر کوئی سجدہ سو کا مقتضی نہیں اور وہ تینوں قنوت اور پہلا تشہد اور آٹھویں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پھینکا ہی بتکلیف میں رکوع و سجدہ اور ان کی تسبیحات کے اور قومہ اور جلسہ کے ذکر ہے اس لیے کہ رکوع اور سجدہ کی صورت ہی ایسی ہے کہ عادت کے خلاف ہی تو اگر ان دونوں میں چپکے ہو گا تب بھی مقصود عبادت ان کی صورت سے ظاہر ہی اس سے معلوم ہوا کہ ان کے درمیان میں ذکر کا نہ تو عبادت کی سہولت کو نہیں بدلتا اور پہلے التیمات کے لیے بیٹھنا ایک فعل عادت کا ہے اس کو جو نماز میں بڑھایا ہو تو صرف تشہد کے لیے زیادہ کیا ہو اگر تشہد آٹھویں نہ ہو گا تو ظاہر ہو کہ وہ عبادت نماز کی دعا استغفار اور سورہ کا چھوڑنا بھی صورت عبادت کے بدلنے میں موثر نہیں کیونکہ قیام اگرچہ فعل عادت کے مطابق ہو مگر ان کے تین پر چھ عادت سے علاحدہ ہو گیا اس لیے آخر تشہد میں کی دعا اور قنوت کا جبر سجدہ سو سے کرنا بعید معلوم ہوتا ہے مگر صبح کی نماز میں قیام کا طول ہی قنوت کے سب سے مشروع ہوا ہی تو اس کا حال ایسا ہوا جیسے جلسہ استراحت کہ وہ بھی بڑھاتا ہے اور التیمات آٹھویں پڑھنے سے پہلے تشہد کے لیے جلسہ ہو گیا پس اگر قنوت نہ پڑھا جائے تو قیام بلحاظ عادت کے موافق رہ جاوے گا جس میں کوئی ذکر واجب نہیں اور جلسہ قیام کی قید اس لیے لگا دی کہ صبح کے

کا ہونا اور اس قدر سے اگر کم ہوگا تو صورت بتا ہی ہو اور جس قدر اس سے زیادہ حضور دل ہوگا اسی قدر روح نماز کے جزا میں پھیلے گی اور جو زندہ ایسا ہو کہ اسکو حرکت نہ وہ مردہ کے قریب ہو پس جو شخص اپنی ساری نمازین غافل رہے صرف اللہ اکبر کہنے کے وقت حضور دل ہو اس کی نماز ایسے ہی زندہ کی مثل ہو جس میں حرکت نہ واللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ غفلت کے دور کرے اور حضور دل میں ہو سنے میں ہماری اچھی طرح مدد فرما دے۔ دو سرے مہال۔ ان امور باطنی کا جن سے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو واضح ہو کہ ان امور کے لیے بہت سے الفاظ ہیں مگر یہ لفظ ان سب کو جمع کرتے ہیں جنکی تفصیل منہ اسباب و علاج کے ہم آگے لکھتے ہیں ان میں سے اول حضور دل ہو اور اس سے ہماری یہ غرض ہو کہ جس کام کا آدمی کر رہا ہو اور جس کلام کو بول رہا ہو اس کے سوا دوسری چیزوں سے دل فارغ ہو یعنی دل کو فعل اور قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے سوا کسی چیز میں فکرو لانی نہ کرتا ہو اور جب کہ آدمی کا فکر جس کام میں لگا ہوا ہو اس سے دوسری طرف نہ جاوے اور اس کام کی یاد دل میں ہو اور اس کی کسی چیز سے غفلت نہ ہو تو حضور دل حاصل ہو دوسری بات نہ ہی یعنی کلام کے معنی کو سمجھا اور یہ حضور دل کے سوا دوسری بات ہو اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہو کہ دل لفظوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہو اس کے معنوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تو ہمارا مقصود فہم سے دل میں معنی لفظ کا علم ہونا ہو اور اس مقام میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کیونکہ معانی قرآن اور تہجوات کے سمجھنے میں سب لوگ یکساں نہیں ہوتے اور بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں کہ نمازی عین نماز میں انکو سمجھ لیتا ہو حالانکہ وہ اس کے دل میں پہلے بھی نہ گذرے ہوتے۔ اور اسی وجہ سے نماز فاش اور بُرائی سے منع کرتی ہو یعنی ایسی باتیں سمجھاتی ہو کہ وہ بُرائی سے خواہ مخواہ منع ہوں تیسری بات تعظیم ہے جو حضور دل اور فہم کے علاوہ ہو کیونکہ آدمی اپنے غلام سے کوئی کلام کرتا ہو اور دل ہی اس کا حاضر ہونا ہو اور معنی اپنے کلام کے سمجھتا ہے مگر غلام کی تعظیم نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم حضور دل اور فہم سے بڑھ کر ہو چکی ہو تعظیم سے بھی بڑھ کر ہو بلکہ بہت اس خوف کو کہتے ہیں دیکھنا تعظیم ہو کہ نہ کہ جسکو بالکل خوف نہ ہو اسکو بہت زور نہیں کہتے اور نہ بچوئے اور غلام کی باخلاق اور دوسری ای جیسے ادنی چیزوں سے ڈرنے کو بہت کہتے ہیں بلکہ بڑے بادشاہ سے خوف کرنے کو بہت کہتے ہیں غرض کہ بہت وہی خوف ہو جو اجمالی اور تعظیم کی بہت ہے۔ پہلا ہو یا جو پیش رجاس میں کچھ شک نہیں کہ رجائیں پہلی باتوں کے علاوہ ہو بہت ایسے لوگ ہیں کہ کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں اس کے دبیر سے ڈرتے ہیں مگر ان سے توقع کچھ نہیں رہنے اور بندہ کہ کوئی چیز کہ اپنی نماز سے خدا سے تعلق کے ثواب کی توقع رہے۔ جیسے کہ گناہ سے اس کے غلاب کا خوف کرتا ہو چھٹی حیاتیہ ان پانچوں سے علیحدہ ہو کہ اس کا غلبہ اپنی خطا پر قائم ہونا اور اپنے تصور کا وہم گزرتا ہو تو تعظیم اور خوف اور رجائیں ہیں جن میں حیاتیہ یعنی اگر قصہ کا وہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہو تو ظاہر ہو کہ حیاتیہ کی طرف ان پانچوں باتوں سے نماز کی روح پوری ہوتی ہو اس لیے اسباب کہ ہر ایک اس کو کہ حضور دل کا سبب بہت ہوتی ہو اس لیے کہ آدمی کا دل ان کی ہمت کا ناخن ہوتا ہو اور ہمت نام سے مشتق ہو چکے معنی فکر کے ہیں ترجمہ بات آدمی کو فکر میں ڈالتی ہو اسی میں دل حاضر ہوتا ہو اور یہ بات آدمی کی سرشت میں ہو کہ فکر و اعلم میں دل خواہ مخواہ حاضر ہوتا ہو اور نماز میں اگر دل حاضر نہ ہو تو ہر کار نہ رہے گا۔ دیکھنا کہ امور میں سے جس بات میں آدمی کی ہمت یعنی فکر صرف ہوگی اسی میں دل موجود ہوگا پس نماز میں دل کے حاضر کرنے کا کوئی ذریعہ اور علاج نہیں ہے بلکہ کہہ رہے کہ نماز کی طرف پھر اچھا دے اور ہمت نماز کی طرف نہ پھر کی جب جانتا ہے ظاہر ہو ہاں کہ غرض مطلوب اسی سے متعلق ہے۔

اس بات کا یقین اور تصدیق کرنا کہ آخرت بہتر اور پاک تر اور غرض مطلوب ہو اور غار اس مطلوب کے حصول کا ذریعہ ہو پس جب اس بات کو دنیا اور اس کے مہمات کے حقیر جاننے کے ساتھ ملاؤ تو ان دونوں کے مجموعہ سے غار میں حضور دل حاصل ہوگا۔ اور جب تم کسی حاکم کے پاس جاتے ہو جو تمھارا نفع کر سکے نہ ضرر نہ اسوقت اسی جیسی بات سوچنے سے دل حاضر ہو جاتا ہو تو اگر شاہنشاہ حقیقی کی مناجات کے وقت جسکے قبضہ قدرت میں ہوں ملکوتی نفع اور نقصان ہو تمھارا دل حاضر نہ ہوتا ہو تو اسکا سبب بجز اپنے ایمان کے ضعیف ہونے کے اور کچھ صحت گمان کرنا اور اس صورت میں تم کو اپنے ایمان کے قوی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے اور اس کا طریق کامل طور پر دوسری جگہ بیان کیا جاوے گا۔ اور غم کا سبب بعد حضور دل کے فکر کا دائم رکھنا اور ذہن کو مضمی کے ادراک کی طرف پھیرنا اور اسکی تدبیر دہی ہو جو دل کے حاضر ہونے کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ فکر پر متوجہ ہونا اور جو سو سو سے کہ شغل کر دین اسکے دور کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے اور اس قسم کے وسوسوں کے دفع کرنے کا علاج یہ ہے کہ انکا مواد سب قطع کر دے یعنی بن چیز دن کی طرف کہ وسوسے دوڑتے ہوں ان میں سے کوئی اپنے پاس رکھے اور جب تک یہ مواد نہ دور ہوگا تب تک وسوسے چلے جائیں گے کیونکہ جو شخص کسی چیز کو چاہتا ہو اسکا ذکر بہت کرتا ہو اسلئے محبوب چیز کا ذکر یقیناً دل پر عزم کرتا ہے اور اسی وجہ سے دیکھتے ہو کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت رکھتا ہو اسکی کوئی غار دو سو سو سے صاف نہیں ہوتی۔ اور تعلیم دو چیزوں کے جاننے کے سبب سے دل میں پیدا ہوتی ہے اول خدا سے تعالیٰ کے جلال و عظمت کا پہچانا جو اصل ایمان ہے کیونکہ جو شخص متقداسکی عظمت کا نہوگا اسکا نفس اسکی عظمت کے سامنے نہ دیگا دوم نفس کی حقارت اور خست کو پہچانا اور اسکو بندہ مظلوم کو سمجھنا ان دونوں باتوں کے جاننے سے فردنی اور انکا راز اور اللہ تعالیٰ کے لیے شروع کرنا پیدا ہوتا ہے جسکو تعظیم کہتے ہیں اور جب تک کہ نفس کی حقارت کی معرفت خدا سے تعالیٰ کے جلال کی معرفت سے نہیں ملتی تب تک تعظیم اور خشوع کی حالت تسلیم نہیں ہوتی کیونکہ جو شخص غیر سے مستغنی اور اپنے نفس پر مہر ہو سکتا ہو کہ وہ دوسرے کی صفت جان لے کر شروع اسکو نہواس وجہ سے کہ دوسری بات یعنی نفس کی حقارت اور اسکا محتاج ہونا اسکے علم کا ضمیمہ نہیں ہوا اور یہی نفس اور خوف نفس کی حالت ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی قدرت اور سطوت اور اسکی خواہش کے نافذ ہونے اور کم پروا کرنے کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے یعنی یوں سمجھئے سے کہ اگر خدا سے تعالیٰ اگلوں پھیلوں کو سب کر ہلاک کر دے تو اسکے ملک میں سے ایک ذرہ کم نہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ باتیں دیکھ جائیں اور دل پر یہی ہوتیں اور طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں باوجودیکہ انکے دور کرنے پر قادر ہیں اور زمین کے سلاطین کا حال اسے غلات معلوم ہوتا ہو غرض کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا علم آدمی کو زیادہ ہوگا اتنا ہی خوف اور ہیبت زیادہ ہوگی اور جلد چارم منہیات میں عنقریب باب خوف میں اسکے سبب مذکور ہونگے۔ اور رجا کا سبب یہ ہے کہ آدمی خدائے تعالیٰ کے لطف و کرم اور انعام عظیم اور صفت کے لطائف کو پہچانے اور غار کے باعث جو اسنے جنت کا وعدہ فرمایا ہو اس وعدہ کو پہچانے پس جب وعدہ پر یقین اور اس کے لطف کی معرفت حاصل ہوگی تو ان دونوں کے مجموعہ سے بیشک رجا پیدا ہوگی اور چاہا اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ عبادت میں اپنے آپ کو قصور وار سمجھے اور جائے کہ خدا سے تعالیٰ کا جتنا بڑا حق ہو اس کی بجا آوری سے میں عاجز ہوں اور اس بات کو اپنے نفس کے عیب اور اسکی آفتوں کے پہچاننے اور اسکی قلت اخلاص اور غیبت باطن اور سب افعال میں سردست کے فائدے پر راجع ہونے کو خیال کرنے سے قوت دے اور اس کے ساتھ ہی یہ جلت کہ خدا سے تعالیٰ کا جلال کو کسی عظمت کا مستحق ہی اور یہ کہ وہ باطن پر اور دل کے وسوسوں پر خواہ کتنے ہی بار یک دفعہ ہوں مطلع ہو حاصل یہ کہ جب یہ وسوسے نہیں

حجۃ الودیہ بدوین
سید بن غفار سید

حاصل ہونگی تو یقیناً ایک حالت پیدا ہوگی جسکو حیات کہتے ہیں۔ ان چھوٹوں صفت کے سبب یہ تھے جو مذکور ہوئے ہیں جن صفت کا طلب کرنا منظور ہو سکی تدریس ہی ہو کہ اس کے سبب کو پیدا کرنا چاہیے کیونکہ سبب کے معلوم کرنے سے علاج خود معلوم ہو جاتا ہے اور ان سبب سببوں کا رابطہ ایمان یقین ہی یعنی یہی معرفتیں جنکا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے یقینی ہو جاوین کہ ان میں کسی طرح کا شک نہ رہے اور دل پر غالب ہو جاوین در یقین کے معنی شک نہ رہنے اور دل پر مسلط ہونے کے باب الہم میں ہم لکھ چکے ہیں اور جب قدر یقین ہوتا ہے ہی قدر دل شروع کرتا ہے اور اسی جہت سے حضرت عایشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے تھے اور ہم ان سے باتیں کرتے تھے مگر جب نماز کا وقت آجاتا تو گیارہ نہ ہونکہ جانتے تھے اور نہ ہم انکو جانتے۔ اور روایت ہے کہ خدا کے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ جب تو مجھ کو ذکر کرے تو ایسی طرح ذکر کر کہ اپنے اعضا کو جھانڑا رہ میرے ذکر کے وقت شروع اور اطمینان سے رہ اور جب میرا ذکر کرے تب اپنی زبان اپنے دل کے پیچھے کر اور جب میرے سامنے کھڑا ہوں تو دلیل ہر سے کی طرح کھڑا ہو اور مجھے مناجات زبان صادق اور دل خالص کے ساتھ کر اور مردی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر وحی بھیجی کہ اپنی امرت کے گنہگاروں سے کہہ کہ میرا ذکر نہ کروں کہ میں نے اپنے نفس پر تم دے لی ہو کہ جو کوئی میرا ذکر کرے گا زمین اسکا ذکر نہ لگا پس اگر وہ میرا ذکر کرے گا تو میں اُنکا ذکر نہ کرے گا۔ یہ حال گناہگار کا ہے جو غافل نہ ہو اور غفلت اور غیبت دونوں جمع ہو جاوین تب کیا حال ہوگا۔ اور جن امور کو ہم نے ادب کیا ہے اس کے خلاف ہونے سے آدمیوں کی کئی قسمیں ہو گئیں بعض تو ایسے غافل ہیں کہ نماز سب سے بڑھتے ہیں مگر دل کا حضور ایک لحظہ کو نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پوری پڑھتے ہیں اور ایک لحظہ کی بھی دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض وقت ایسی طرح فکر کو نماز میں لگاتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی حال گذر جاوے گا تو خبر ہی نہیں ہوتی اسی وجہ سے مسلم بن یسار کو مسجد کے ستون گرہنے اور اسکے پیچے لوگوں کے جمع ہونے کی کچھ خبر نہیں ہوئی اور بعض کا ہر مدت تک جماعت میں حاضر ہونے کی کبھی نہ پہچانے کہ وہ پہلے کون ہے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دل کے جوش کی آواز دوسیل کے فاصلے پر سنائی دیتی تھی اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور نشانہ نہ پھرتے تھے اور یہ امور ہونے کچھ بعید نہیں اس لیے کہ ایسے دو چند دنیا داروں کے انکار اور بادشاہان زمین کے خوف سے مشاہدہ ہوتا ہے میں حالانکہ یہ عاجز اور ضعیف ہیں اور جو کچھ ان سے ملتا ہے وہ بھی حقیر حقیر یہاں تک کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر کے پاس جا کر کسی نہ کسی میں بات کہہ کر تیار ہو اور چلا آتا ہے اس سے اگر پرچھا جاوے کہ بادشاہ کے گرد کون لوگ بیٹھے اور ان کا نام اس کی کیا شان ہے تو ہرگز نہ بتلا سکے گا کیونکہ اپنے دھندلے کی فکر میں ڈبے رہتے ہیں اس کو اتنی صحت کمان تھی کہ اسکے لباس یا گروہ کے لوگوں کو دیکھے۔ آخر چونکہ ہر شخص کو اپنے اعمال میں اختلاف ہے لہذا تو نماز میں ہر ایک کا حصہ الگ ہے ہوگا جتنا خدشہ اور شہوع اور تعلیم اس نے کی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ دل ہی ظاہر ہے کہ حرکات میں اور اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہم فرمایا کہ آدمی قیامت کو اس جیسی صورت میں آئے گا جس طرح جو انکی شکل نماز میں ہوگی یعنی اطمینان اور سکون اور نماز میں لذت کا پانا جس قدر ہوگا اس قدر قیامت میں چہرے اسکو حاصل ہوگی اور واقعہ میں اٹھوں نے درست کہا کیونکہ آدمی کا شہر اسی بات پر ہوگا جس پر رہے گا اور مرے گا اس حال پر جس کہ زندہ رہا ہے اور اس بات میں اس کے دل کے حال کی رسائی کی جادو کی جہم ظاہری کے حال کا محاذ ہوگا اس لیے کہ دلوں کے صفات ہی سے دار آخرت میں صورتیں ڈھالی جاوینگی اور نجات اسی کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس دل سالم کے کر جاوینگا اور انکو بھی توفیق اپنے

لطف و کرم سے عنایت فرماوے تیسرا بیان اس تدبیر کے ذکر میں جو حضور دل میں مفید پڑے۔ دلائل ہو کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا سے تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا اور اس سے ڈرنے والا اور توقع رکھنے والا اور اپنی تقصیر سے نادم ہو یعنی ایمان کے بعد ان احوال سے جدا نہ ہو اگرچہ انکی قوت موافق اسکے یقین کی قوت کے ہوگی پس نماز میں ان حالات کا نمونا اسی جہت سے ہوگا کہ فکر پرانگندہ ہو اور دھیان بٹے اور دل مناجات میں حاضر نہ ہو اور نماز سے غافل ہو اور نماز سے غفلت انھیں وسوسوں کے باعث ہوتی ہے جو دل پر وارد ہو کر اسکو مشغول کرتے ہیں اس صورت میں حضور دل کی تدبیر یہی ہے کہ ان وسوسوں کو دور کیا جاوے اور چیز جب ہی دور ہوتی ہے جب اسکا سبب و زوال خاطر کے سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کئے دار ہوئے کا سبب یا تو امر خارجی ہوتا ہے یا کوئی امر ذاتی پوشیدہ ہوتا ہے امر خارجی وہ چیزیں ہیں کہ کار یا اور کچھ میں پڑتی ہیں یہ بھی بعض اوقات فکر کو چاٹ کر دیتی ہیں یہاں تک کہ فکر ان اشیاء کے درپے ہو کر ان میں تصرف کرتا ہو اور ان سے اور اشیاء کی طرف کھینچ جاتا ہو اور سطح اسکا بندھ جاتا ہے کہ اول بنیائی فکر کا سبب ہوتی ہے دوسری فکر کا سبب ہو اور علیٰ ہذا القیاس درجہ شخص کا رتبہ قوی درجہت عالی ہوگا اسکے پاس اسکے سامنے کچھ گذرنا اسکو غافل نہیں کرتا اگر ضعیف شخص کا فکر ضرور پرانگندہ ہو جاتا ہو اور اسکا علاج یہ ہے کہ ان اسباب کو قطع کرے اس طرح کل پنی نگھین بند کرے یا اندھیرے مکان میں نماز پڑھے یا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہ رکھے جس میں اس مشغول ہوں اور نماز کے وقت ویلا رکے قریب رہے تاکہ مسافت دیکھنے کی پھیلنے نہ پاوے اور راستوں پر اور نقش نگار کی جگہ میں درگاہیں فرعون پر نماز پڑھنے سے احتراز کرے اور اسی وجہ سے عابد لوگ ایک چھوٹے سے حجرہ تاریک میں نماز پڑھتے تھے کہ صرف بندہ کی گنجائش ہو سکے تاکہ فکر مجتمع رہے اور قوی شخص مسجدوں میں حاضر ہو کر اپنی نگھین نیچے کر لیتے تھے اور نظر کو بندے کے مقام سے آگے نہ بڑھاتے تھے اور نماز کا کمال اس میں سمجھتے تھے کہ اس بات کو نہ جانیں کہ دہشتے پر کون ہو اور ہائیں کون۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سجدہ کی جگہ میں نہ تلوار چھوڑتے تھے نہ کلام مجید اور اگر کچھ لکھا پالتے تو اسکو مٹا دیتے۔ اور اسباب باطنی وسوسوں کے سخت ترین اسلحہ کہ جس شخص کے فکر دنیا کے معاملات میں پھیل جاتے ہیں اسکا فکر ایک فن میں منحصر نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ ایک جانب سے دوسرے کی طرف آتا رہتا ہے اور انکھوں کا نیچا کرنا اسکو کافی نہیں ہوتا اسلحہ کہ جو بات دل میں پہلے سے پڑ گئی ہو وہی شغل کو کافی ہو تو باطنی وسوسے کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نفس کو نہ بردستی اس بات پر لاوے کہ جو کچھ نماز میں پڑھے اسکو نہ سمجھے اور اس میں لگا دے دوسری چیز میں مشغول ہو اور اس امر پر اسکو اعانت ہوگی اگر اسکی نیازی نہ ہو پھر سے پہلے کرے اس طرح کہ اسکو نفس کو آخرت کی یاد دلاوے اور مناجات کا موقع اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خطر اور موت کے بعد کے احوال اسکے سامنے پیش کرے اور دل کو نہ رت سے پیشتر سب فکر کی چیزوں سے غالی کرے اور کوئی شغل ایسا نہ چھوڑے جسکی طرف دل التفات کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی شیبہ کو ارشاد فرمایا کہ ابی ان اقول لک ان تخر العذر الذی فی البیت فانہ لا یغنی عن البیت شیئ فی شغل الناس عن صلاتهم غرض کہ فکر دن کے ساکن کرے کہ یہ طور ہی اور اگر اس تدبیر سے فکر دن کا ابھار ساکن نہ ہو تو نجات کی سبیل بجز مسہل کے اور کوئی نہیں جو کہ مرض کے مارہور گون کی بڑھتی ہے کمال پہنچنے کے اور وہ مسہل یہ ہے کہ جو امور شغل میں ڈالنے اور حضور دل سے پھر لے دے کہ میں انکا دیکھے اور اس میں شک نہیں کہ وہ اسکے مہات ہی ہو گئے اور وہ بھی صرف شہوات کی جہت سے مہات ہو گئے ہونگے تو اپنے نفس کو نہ رت سے کہ اگر شہوات سے بے اعتنا رہے اور ان علاقوں کو قطع کر دے ایسے کہ جو چیز آدمی کو اسکی نماز سے روکے وہ اسکے دین کی مضامیر اسکے دشمن ابلیس کا لشکر ہو تو اسکا روک رکھنا نہ نہایت دور کرنے کے

نہا میں غائبہ کما
ہول لکھن جو
بانی و اسکو صاحب
دے ایسے لکھن جو
چیز نمونی ہاں سے لکھن جو
کو ان کی نماز سے اور
۱۲ البدر و درویش
غمان چو اور اس کے
بچ کا نام
ابا بن جالب شیبہ
لکھا اور چک نہایت

زیادہ مضرب اس سے نجات بھی ہو کہ جب اسکو علیحدہ کر دے چنانچہ مردی ہو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوجہ ایک چادر سیاہ جسکے دو پلو تھے لائے اور اسکو آپ نے پہن کر نماز پڑھی تو بعد نماز کے اُسکو تار ڈالا اور فرمایا کہ اسکو بوجہم کے پاس لے جاؤ کہ اسنے مجھ کو اب میری نماز سے غافل کر دیا اور مجھ کو انکی سادی چادر لادو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی میں نیا تسمہ لگانے کے لیے حکم فرمایا اور نماز میں اسکی طرف دیکھا اس جہت سے کہ نماز تھا تو حکم دیا کہ اسکو نکال کر پڑانا تسمہ پھر ڈالو۔ اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پھنسا اور وہ آپ کو اچھا معلوم ہوا تو آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے تواضع اور فروتنی کی تاکہ مجھے غرضناک نہ ہو چلا اسکو باہر لے گئے اور جو سائل اول ملا اسکو حوالہ کر دیا پھر حضرت علی کو حکم کیا کہ ایک بڑا نرم چمڑے کا پیرانا میرے لیے خریدو اُنکو آپ نے اپنے پاؤں سے مشرف فرمایا اور ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرمت سے پیشتر سجدہ کیے کی اُنکو بھی ہاتھ میں پہنے مضرب تھے اُسکو نکال کر پھینکا یہی اور فرمایا کہ اسنے مجھے مشغول کر دیا کبھی اسکو دیکھتا ہوں کبھی نکلو اور مردی ہو کہ حضرت ابو طلحہ نے اپنے بلخ میں نماز پڑھی اسیکے درختوں میں ایک جانور اُودے رنگ کا اوپر جلسے کو اُڑا اُنکو وہ پرندہ اچھا معلوم ہوا اور گھڑی بھر تک اُسکو دیکھا کیے اور یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں فکر کیا کہ آج یہ فتنہ مجھ پر گدرا اور عرض کیا کہ اب وہ باغ صدقہ ہو جان چاہیئے وہاں اُسکو صرف فرما کیے۔ اور ایک کسی درخت میں کھڑا کہ اُسنے اپنے باغ میں نماز پڑھی اور اُسیکے خزانے کے درخت پھولوں کے مارے چھٹکے پڑے تھے کہ اُنکو جو دیکھا تو اچھے معلوم ہوئے اور یہ بھول گئے کہ کتنی نماز پڑھی ہو یہ ماجرا حضرت عثمان غنی سے ذکر کیا اور عرض کیا کہ وہ باغ صدقہ ہو اُسکو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیجئے حضرت عثمان نے اُسکو پیاس ہل کر بچا اگلے سلف فکر کی بڑکائے کو اور نماز کے نقصان کے کفارہ کے لیے یہ تدبیر بیان کی تھی اور واقع میں علت کے مادے کو چھینا اُنکا ٹہنے کی تربیتی ہو اس سے دوسری بات مفید ہوگی کیونکہ جو بات پہنچے کبھی ہو کہ نفس کو بڑی سزا کرنا چاہیئے اور ذکر کے کھینچنے پر لانا چاہیئے تو وہ نہیں ہو تو وہ اور ان فکروں میں کا آئہ ہو جو دل کے اطراف ہی کو گھیرے ہوں اگر شہوت قویہ جو فہم زدروں پر ہو اس میں سلک کرنا مفید نہیں بلکہ وہ تھکا کھینچنے کی اور تم اسکو کھینچتے رہو گے پھر وہی غائب ہوگی اور ساری فانا کی کشاکش میں گزریگی اور اُسکی مثال یہی ہو کہ کوئی شخص درخت کے چننے بچھڑکے چاہے کہ میرا فکر صاف نہ ہو اور اُسپر کی پڑیاں بول بول کر اُسکی فکر متفرق کرتی ہوں اور وہ ایک لکڑی کو ہاتھ میں لیکر اُنکو اڑا دے اور پھر اپنی فکر میں مشغول ہو اور چڑیاں بھی پھرنے لگیں یہ لکڑی یہ بھگانے لگے اور کوئی اس سے کہے کہ یہ چال جو تم چلے ہو کبھی پوری نہ ہوگی اگر تم اس سے چھٹی چاہتے ہو تو درخت کو اُنکا ٹھوڑا بھی چال شہوات کے درخت کا ہو کہ جب اُسکی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو اس پر انکار اسی طرح دوڑتے ہیں جیسے چڑیاں درخت پر دوڑتی ہیں یا کبھی غلامت سے اور اُنکے درخت کے مین کام بڑھتا ہو کیونکہ کبھی کو جب طالب و پھر چلی آتی ہو یہی حال دوسروں کا ہو اور یہ شوقین بہت ہی ہیں اور بندہ اس سے بہت کم خالی ہوتا ہو اور ان سب کی جڑ ایک چیز یعنی دنیا کی محبت یہ ہر ایک جڑائی کی جڑ اور ہر نقصان کی بنیاد اور ہر ایک فساد کا منبع ہو اور جس شخص کل باطن دنیا کی محبت پر مشتمل ہو اور اُسکی کسی چیز کی طرف رغبت کرے نہ اس غرض سے کہ اسکو توشہ آخرت بڑا دے یا آخرت پر اس سے مدد چاہے تو اسکو طرح نہ کرنی چاہیئے کہ نماز میں لذت مناجات کبھی اسکو صاف حاصل ہو لیکر اُسکو جہانہ کا چہرہ نہ چاہیئے اور جس طرح ہو سکے اولیٰ کہ نماز کی طرف پھر سے اور اسباب فکر میں ڈالنے والوں کی کمی کرے غرض یہ وہاں نماز اور اسکی تلبیٰ کی جڑ نہ بنے بلکہ اسکی جڑ مزہ جانتی ہیں اور وہ گستاخاں اور درو لا علاج ہو گیا یہاں تک کہ اگر مزہ نہ دے کہ وہ کہیں بھی نہیں جینے دے دینا سکے اور نہ کہہ کر نہ دے

ح-۱- بخاری مسلم
روایات مابین ح ۲
ابن مبارک روایت
ابن مبارک ح ۳
ابن مبارک ح ۴
ابن مبارک ح ۵
ابن مبارک ح ۶
ابن مبارک ح ۷
ابن مبارک ح ۸
ابن مبارک ح ۹
ابن مبارک ح ۱۰
ابن مبارک ح ۱۱
ابن مبارک ح ۱۲
ابن مبارک ح ۱۳
ابن مبارک ح ۱۴
ابن مبارک ح ۱۵
ابن مبارک ح ۱۶
ابن مبارک ح ۱۷
ابن مبارک ح ۱۸
ابن مبارک ح ۱۹
ابن مبارک ح ۲۰
ابن مبارک ح ۲۱
ابن مبارک ح ۲۲
ابن مبارک ح ۲۳
ابن مبارک ح ۲۴
ابن مبارک ح ۲۵
ابن مبارک ح ۲۶
ابن مبارک ح ۲۷
ابن مبارک ح ۲۸
ابن مبارک ح ۲۹
ابن مبارک ح ۳۰
ابن مبارک ح ۳۱
ابن مبارک ح ۳۲
ابن مبارک ح ۳۳
ابن مبارک ح ۳۴
ابن مبارک ح ۳۵
ابن مبارک ح ۳۶
ابن مبارک ح ۳۷
ابن مبارک ح ۳۸
ابن مبارک ح ۳۹
ابن مبارک ح ۴۰
ابن مبارک ح ۴۱
ابن مبارک ح ۴۲
ابن مبارک ح ۴۳
ابن مبارک ح ۴۴
ابن مبارک ح ۴۵
ابن مبارک ح ۴۶
ابن مبارک ح ۴۷
ابن مبارک ح ۴۸
ابن مبارک ح ۴۹
ابن مبارک ح ۵۰
ابن مبارک ح ۵۱
ابن مبارک ح ۵۲
ابن مبارک ح ۵۳
ابن مبارک ح ۵۴
ابن مبارک ح ۵۵
ابن مبارک ح ۵۶
ابن مبارک ح ۵۷
ابن مبارک ح ۵۸
ابن مبارک ح ۵۹
ابن مبارک ح ۶۰
ابن مبارک ح ۶۱
ابن مبارک ح ۶۲
ابن مبارک ح ۶۳
ابن مبارک ح ۶۴
ابن مبارک ح ۶۵
ابن مبارک ح ۶۶
ابن مبارک ح ۶۷
ابن مبارک ح ۶۸
ابن مبارک ح ۶۹
ابن مبارک ح ۷۰
ابن مبارک ح ۷۱
ابن مبارک ح ۷۲
ابن مبارک ح ۷۳
ابن مبارک ح ۷۴
ابن مبارک ح ۷۵
ابن مبارک ح ۷۶
ابن مبارک ح ۷۷
ابن مبارک ح ۷۸
ابن مبارک ح ۷۹
ابن مبارک ح ۸۰
ابن مبارک ح ۸۱
ابن مبارک ح ۸۲
ابن مبارک ح ۸۳
ابن مبارک ح ۸۴
ابن مبارک ح ۸۵
ابن مبارک ح ۸۶
ابن مبارک ح ۸۷
ابن مبارک ح ۸۸
ابن مبارک ح ۸۹
ابن مبارک ح ۹۰
ابن مبارک ح ۹۱
ابن مبارک ح ۹۲
ابن مبارک ح ۹۳
ابن مبارک ح ۹۴
ابن مبارک ح ۹۵
ابن مبارک ح ۹۶
ابن مبارک ح ۹۷
ابن مبارک ح ۹۸
ابن مبارک ح ۹۹
ابن مبارک ح ۱۰۰

نہ لادین تو یہ اسنے ہوسکا جب اُن لوگوں کو اس طرح کا دوگانہ میسر نہ ہوتا تو ہم جیسوں کو اسکی طرح نہیں ہوسکتی اور کاش ہکو نمازین سے اوصی خواہ
 ہائی رسوا سے خالی بلجاوے تو انھیں لوگوں میں سے ہو جا دیں جنھوں نے نیک اعمال میں اعمال بد کو ملا جلا دیا۔ حاصل یہ کہ دنیا کی فکر
 اور آخرت کی بہت دل میں ایسی ہر جیسے تیل کے بھرے پیالے میں پانی ڈالو کہ جسقدر پانی پیالے میں جاویگا اسیقدر یقیناً تیل نکل جاویگا
 یہ ہوگا کہ دونوں جمع ہو جا دیں چوتھا بیان اُن امور کی تفصیل میں جنکا دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک رکن اور شرط وغیرہ میں ضروری
 اگر ہکو آخرت منظور ہو تو پھر پہلے لازم یہ ہو کہ جو تنبیہات کہ نماز کی شرطوں اور رکنوں میں ہم کہتے ہیں اُن سے غافل نہ ہو۔ نماز کی شرطیں اور جو امور
 اُس سے پیشتر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں اذان اور طہارت اور برہنگی کا ڈھانپنا اور قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اور سیدھا کھڑا ہونا اور نیت کرنی پس
 جب موزن کی اذان سنو تو اپنے دل میں تہامت کے پکار کی دہشت حاضر کرو اور اذان کو سنتے ہی اپنے ظاہر اور باطن سے اسکی اجابت
 کے لیے مستعد ہو اور جلدی کرو کیونکہ جو لوگ موزن کی اذان کے لیے جلدی کریں گے وہ قیامت کے روز لطف کے ساتھ پکارے جاویں گے
 اور اذان پر اپنے دل کا جائزہ لو اگر اُسکو خوشی اور فرحت سے بھر پاد اور جلد چلنے کی رغبت سے پر ہو تو جان لو کہ روز جزا میں تمکو بشارت اور
 فلاح پانے کی آواز دی گئی اور اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارشاداً بلال یعنی نماز سے اور اسکی اذان دینے سے ہکو راحت
 ہو چکا ورنہ پہلے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ اور طہارت کا حال یہ ہو کہ جب تم نماز کی جگہ کو پاک کرو جو تمھارا طرف
 بعد ہر کچھ بیڑوں کو پاک کرو جو تمھارا غلاف قریب ہو پھر ظاہر کی جگہ پاک کرو جو تمھارا بہت نزدیک کا پوست ہو تو اپنے مغز اور ذات یعنی دل کی طہارت
 سے غافل نہ ہو اسکی طہارت کے لیے ٹوبہ میں اور خطاؤں پر ناوم ہوتے ہیں کوشش کرو اور آئندہ قصد محم اُن تصویروں کے نہ کریں کہ لو دل کی طہارت میں
 امور سے ضرور کرو کہ یہ تمھارے مہبود کے دیکھنے کی جگہ ہو۔ اور سرعورت سے یہ سمجھو کہ اسکے منی یہ ہیں کہ بدن کے دے مقامات لوگوں کی نظر سے چھپائے
 جاویں کہ ظاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہو تو چھپایا بات ہو کہ باطن کی خرابیاں جن پر بجز بدوردگار کے اور کوئی اطلاع نہیں ہوتا چھپائی نہ جاویں
 پس اُن سب عیبوں کو اپنے دل میں حاضر کرو اور نفس سے اُنکے چھپانے کی درخواست کرو اور یہ بات دل میں بٹھان لو کہ خدائے تعالیٰ کی نظر سے
 وہ عیب در کوئی سعی چیز چھپ نہیں سکتی مگر انہر ناوم ہونا اور اللہ تعالیٰ سے حیا اور خوف کرنا اُنکا کفارہ ہو جاتا ہو تو ان برائیوں کے دل میں چھپ کرے
 سے تمکو یہ فائدہ ہوگا کہ تمھارے دل میں خوف اور حیا جہاں جہاں چھپے ہوئے اُنکے کھڑے ہوئے اُسوقت تمھارا نفس دبے گا اور خجالت دل پر
 چھادیگی اور خدائے تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گے جیسے غلام گناہگار بدکردار بھاگا ہوا اپنے کردار سے پشیمان ہو کر اپنے آقا کے سامنے
 سر جھکائے شرمندہ خوف زدہ کھڑا ہوتا ہو۔ اور قبلہ رخ ہونے کے یہ سنی ہیں کہ اپنے ظاہر جہرے کو سب طرف سے چھپر خدائے تعالیٰ
 کے خانہ کعبہ کی طرف کر لو پھر کیا تم سمجھتے ہو کہ دل کا پھر یا تمام معاملات سے خدائے تعالیٰ کے امر کی طرف جسے مطلوب نہیں یہ ہرگز مت
 سمجھنا بلکہ یوں سمجھو کہ اسکے سوا اور کوئی مقصود نہیں یہ ظاہر کے اعمال سب باطن کی تحریک کے واسطے اور اعضا کو ضبط سے رکھنے اور اُنکو
 ایک طرف میں ساکن کرنے کے لیے ہیں تاکہ یہ اعضا دل پر بغاوت نہ کریں کیونکہ اگر دل پر بغاوت کریں گے اور اپنے حرکات میں اور اپنے اپنے جہات
 کی طرف التفات میں غلام کریں گے تو دل کو بھی اپنے پیچھے لگا کر خدا کی طرف سے اُسکو پھینکے اس صورت میں چاہیے کہ تمھارے بدن کی توجہ کے
 ساتھ ہی دل کی توجہ بھی ہو یعنی جس طرح کہ چہرہ خانہ کعبہ کی طرف بجز اس بات کے نہیں ہو سکتا کہ اُسکو اور سب طرفوں سے پھیر لیا جاوے اسی طرح

روح اسرار و صفات
 بلال رضی اللہ عنہ
 بشارت ایک
 صحابی

دل میں

دل بھی خدا سے تعالیٰ کی طرف نہیں پھرتا جب تک اس کو ماسوا سے خالی نہ کر لیا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہو اور اس کی خواہش اور تمنا اور دل خدا سے تعالیٰ کی طرف ہوں تو وہ نماز سے ایسا فارغ ہوگا جیسے جس روز کہ اس کی نان لے اس کو چنا تھا اور سیدھا کھڑا ہونے سے یہ غرض ہو کہ اپنے بدن اور دل سے خدا سے تعالیٰ کے سامنے خدمت کو کھڑے ہو اس صورت میں چاہیے کہ سر جو تھارے اعضا میں سب سے اونچا اور پست اور جھکا ہوا اور منکسر ہو اور سر کی اچھائی دور کرنے سے یہ تنبیہ ہو کہ دل پر فروتنی اور ذلت لازم ہے اور اس وقت کے کھڑے ہونے سے اس روز کا کھڑا ہونا یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا جاوے گا اور اب یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تم کو دیکھ رہا ہو اسی لیے اگر تم سے اس کی گنہ گار کا دریافت کرنا ہو سکے تو اس کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو جیسے نیک کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو بلکہ تمام نماز کے قیام میں یہ فرض کر لو کہ تم کو کوئی تمھارے گھر کا بہت نیک آدمی خوب دیکھ رہا ہو یا جس کو تم اپنی نیکی بچی چھلایا چاہتے ہو وہ تمھاری طرف نظر کرتا ہو کیونکہ اگر کوئی ایسا آدمی دیکھتا ہو تو اس وقت تمھارے ہاتھ پاؤں ساکن اور اعضا ہلچلے اور اجزا سکنت کے ساتھ رہتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ بندہ جو حقیقت میں عاجز ہو نہ ہو کہ اسے کہ فرود تنی کم کرنے ہو پس جب بندہ سکین کے ہوتے تم اپنے نفس کا یہ حال معلوم کرو تو اس پر عذاب کرو اور کہو کہ تو دعویٰ خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا کرتا ہو تجھے اس کے سامنے جرات کرنے سے شرم نہیں آتی حالانکہ اس کے ایک ادنیٰ بندے کی توقیر کرتا ہو اور لوگوں سے خوف کرتا ہو خدا سے نہیں ڈرتا جس سے ڈرنا زیادہ ہو اور اسی وجہ سے جب حضرت ابوہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ تمھاری طرف سے فرمایا کہ اس سے اس طرح حیا کرو جیسے اپنے گھر کے کسی شخص سے حیا کرتے ہو اور نیت میں یہ بات دل میں لپی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نماز کا کیا اس کو پہنچے مانا اور اس کے پورا کرنے اور اس کے فاضل و مفسدات سے باز رہنے پر اور ان سب امور کو خاص خدا سے تعالیٰ کی رضا کے لیے کر لینے پر غم کرنا چاہیے اس غرض سے کہ توقع اس کے ثواب کی اور خوف اس کے عذاب کا اور طلب اس کی نزدیکی کی ملحوظ خاطر رہے اور اس باب میں اس کا احسان اپنی گردن کا طوق جانے کہ ہاں ہمارے بے ادب اور کثرت سے گناہگار ہونے کے ہموں اجارت اپنی مناجاتی دی اور اپنے دل میں اس کی مناجات کی بڑی قدر جانے اور دیکھنے میں کس سے مناجات کرتا ہوں اور کس طرح مناجات کرتا ہوں ایسی صورت میں چاہیے کہ تمہاری پیشانی پر پیشانی میں ہرق ہوا در سب سے شانے تمھاری اور نہ دیکھ کے مارے رنگ زرد پڑ جاوے اور اللہ اکبر کہنے میں جب زبان کو ان الفاظ سے گویا کرو تو چاہیے کہ تمھارا دل اس قول کو جھوٹا نہ کرے یعنی اگر دل میں کوئی چیز خدا سے تعالیٰ سے بڑی جانتے ہو گے تو اللہ تعالیٰ کو ابی دیکھا کہ تم جھوٹے ہو اگرچہ قول تمھارا سچا ہو جیسے سورہ منافقوں میں منافقوں کی زبانی کہنے کو ارشاد فرمایا کہ اللہ شاہد ہے کہ منافق جھوٹے ہیں یعنی دل سے اقرار رسالت نہیں کرتے صرف زبان سے کہتے ہیں کہ تم رسول ہو پس اگر خدا سے تعالیٰ کے امر کی نسبت کر تمھاری خواہش نفس تم پر غالب ہوگی اور تم پر نسبت خدا سے تعالیٰ کے اس کی اطاعت زیادہ کرتے ہو گے تو گویا تم نے اپنا مہر وہی کو کھڑا کیا اور اسی کو بڑھانا تو کیا عجیب ہو کہ تمھارا اللہ اکبر نہ صرف ایک کلمہ زبانی ہی ہو اس وجہ سے کہ دل میں تو اس کی موافقت ہی نہیں اور اس امر کا خوف نہایت بڑا ہو بشرطیکہ توبہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور عفو پر حسن ظن نہ ہو اور شروع کی دعائیں اول تم یہ کہتے ہو کہ وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض یعنی میں نے اپنا منہ کیا اس کی طرف جسے بنائے آسمان و زمین اس میں ملوث نہ ہو سے ظاہر کا منہ نہیں اس لیے

حجۃ الوداع
ان الفاظ سے نہیں
علیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہے
عین میں جس سے دھار
کی فضیلت میں
اس کا قریب
معلوم اور اہمیت زیادہ
ہے ۱۰۰ ص ۲۰۲ میں
اور اہمیت سب سے
زیادہ رسالہ ۱۱۰

کہ ظاہر چہ کو تو تم قبلہ کی طرف کیے ہو اور خدا سے تقاضے اس بات سے پاک ہو کہ کوئی جہت اسکو گھیر سکے تو بدن کی توجہ اسکی طرف نہیں ہو سکتی
 بان دل کا ٹھہر ہو جسکو تم خالق ارض و سما کی طرف کر سکتے ہو پس تامل کرو کہ چہرہ دل گھر اور بانہ کی سمات میں اور اپنی شہوات کی طرف مائل ہو
 یا خالق ارض و سموات کی طرف متوجہ ہو اور بغیر دارالاسانہ کرنا کہ اپنی مناجات کے شروع ہی میں جھوٹ اور مینا وٹ کو دخل دے اور اللہ تعالیٰ
 کی طرف روئے دل اسی وقت پھرتا ہو کہ اسکو اس کے شریک کی طرف سے پھر تو اب تمکو کو مستشش کرنی چاہیے کہ دل کی توجہ خدا سے تقاضے
 ہی کی طرف ہو اور اگر یہ بات ساری نماز میں نہ میر ہو تو جس وقت یہ کلہ زبان پر ہو اس وقت تو قول بجا ہو اور جب زبان سے کوئی کلمہ نکلے
 یعنی ایک طرفہ سلطان ہو کر لو اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ سلطان وہ ہو چیکے ہاتھ اور زبان سے دوسرے سلطان بچے رہیں پس اگر تم ایسے نہیں
 ہو تو اس قول میں جھوٹے ہو تو اس بات کے لیے آئندہ ہی زیادہ سے میں کو مستشش کرو اور جو احوال پہلے گذرے ہوں انہیں تلاوت کرو اور جب یہ کہو
 وانا من الشکس یعنی میں شرک والوں میں سے نہیں ہوں تو اپنے دل میں شرک نفسی کو تامل کرو اس لیے کہ یہ آیت قرآن مجید القادر بہ فلیحل عملا
 ہے اور اللہ تعالیٰ کہ بعبادہ رہا احلاس شخص کے باپ میں اتنی ہی عبادت سے رضائے خدا اور لوگوں کی توفیق چاہتا ہو پس اس شرک سے
 بہت احتراز چاہیے اور جس صورت میں کہ شیعہ زبان سے تو کہتا کہ میں شرک نہیں اور اس شرک سے براہت نہیں کی تو اپنے دل میں شیعہ منہ
 ہونا چاہیے کہ شرک قہری اور پست بھی کو کہتے ہیں۔ اور جب کہ بحیاتی و معانی اندر میرا جینا اور مرنا اللہ کے واسطے ہو تو یہ جانو کہ حال اس غلام کا کہ
 اپنے نفس کے حق میں مفت و ہوا اور آقا کے حق میں سرزد و ہوا اور یہ کلہ نہ بے لایہ شخصیت خدا و ہوا کی رضا اور غضب اور اطمینان اور زندگی کی غارت
 اور موت کی دہشت دنیا کے کاموں کے لیے ہو تو ظاہر ہو کہ یہ کلہ نہ اس کے حال کے مناسب نہیں۔ اور جب یہ کہو کہ اللہ میں اشیطان الرجیم میں
 پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شہ طمان مردود سے تو یہ بانکہ شیطان تمہارا دشمن ہو اور تاکہ لگا لگے ہو کہ کسی طرح تمہارے دل کو خدا سے تقاضے کی طرف
 سے پھیر دے کہ یہ کہ اسکو تمہاری پناہ مانگنا چاہیے اور خدا تعالیٰ اسے پھیر کرے پس جس طرح کہ اس کو ایک سجدہ کے چھوڑنے سے طرق انتہا گئے ہیں پھر مردود
 (باری) ہوا اور یہ سمجھو کہ تم جو شیطان سے پناہ مانگتے ہو تو یہ جب ٹھیک ہو کہ جو شیطان کو محبوب ہو اسکو ترک کر دو اور اس کے بدلے میں خدا سے تقاضے
 کی محبوب چیز اختیار کرو یہ نہیں کہ صرف زبان سے پناہ مانگنا کافی ہو بلکہ اگر کسی شخص پر مردہ خواہ دشمن مارنے کے ارادے سے آوے اور وہ اپنی جگہ سے
 نہ اٹھے اور زبان سے کہہ کہ میں تم سے پناہ مانگتا ہوں تو یہ کہنا اسکو کیا کام کو لگا بلکہ پناہ جب ہی ہوگی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر گوی میں
 بولا جاوے اسی طرح جو شخص اپنی شہوات کا تابع ہو شیطان کو محبوب اور دشمن کو ناپسند ہیں تو اسکو زبان سے آغوز بانکہ کہ لینا مفید نہ ہوگا بلکہ اس
 زیادتی قول کے ساتھ خدا سے تعالیٰ کے قلم میں پناہ لینے کا پکارا کرے اور اسکا قلعہ لا الہ الا اللہ ہو چنانچہ ایک حدیث قدسی میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے قلعہ میں داخل ہو وہ میرے غلبہ سے مامون رہا اور اس
 قلعہ میں پناہ لینے والا وہ شخص ہو جسکا معبود سوا خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہ ہو لیکن جو شخص نہ کہ اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہو تو وہ شیطان
 کے میدان میں ہو نہ ذرا خدا تعالیٰ کے قلم میں اور معلوم کرنا چاہیے کہ شیطان کا ایک فریب یہ بھی ہو کہ آدمی کو نماز کے اندر تضرع کی فکر میں اور
 تضرع کے کاموں کے سرچنے میں لگا دیتا ہو تاکہ جو چیز نماز میں پڑھنا چاہیے سمجھنے سے باز رہے تو یاد رکھو کہ جو چیز تمکو معنی قرار دے کے سمجھنے کی
 نال ہو وہ سوا اس ہی ہر اس لیے کہ زبان کا بلانا تو مقصود ہی نہیں بلکہ مقصود معانی ہیں اور قرار دینا کہ با سب میں آدمی میں طریق سے ہیں ایک

مستجاب چہ جس کا مقصود
 معانی کی پناہ ہے
 اسکو چاہیے کہ اگر اس کا
 کام نہ ہو اور اس کا
 نہ ہو اس کے اپنے رب کی
 پناہ لینے کی پناہ مانگنا
 جس سے غلبہ ہو
 وہ پناہ لینے والے شخص
 علیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 پس پناہ مانگنا

وہ کہ اسکی زبان متحرک ہو اور دل غافل اور ایک وہ کہ زبان ہلتی ہو اور دل زبان کی پیروی کرتا ہو اور اسکی الفاظ کو ایسی طرح سمجھتا اور سنتا ہو کہ گویا دوسرے شخص سے اسکو سنتا ہو یہ درجہ اصحاب یقین کا ہے اور ایک شخص ہر کو اسکا دل اول معانی کی طرف دھرتا ہو پھر دل کی زبان تالیق ہو کہ ان معانی کو ترجمہ کرتی ہو اور بہت فرق ہو اس بات میں کہ زبان دل کی ترجمان ہو یا دل کی ترجمان اور اسکی تالیق ہوتی ہو اور دل اسکا تابع نہیں ہوتا۔ اور قرأت کے ترجمے کی تفصیل یہ ہے کہ جب تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم والا ہو تو اس سے یہ نیت کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام پاک کے شروع کرنے کے لیے اس سے تبرک چاہتا ہوں اور مجھ کو اسے اسکی معنی پہنچے کہ سب اللہ سے ہیں اور اس سے غرض اس جگہ سنی ہو اور سب کہ سب کلام اللہ کے ہے تو الحمد للہ رب العالمین بھی شکیا ہو کہ اسکی معنی یہ ہیں کہ شکر خدا کا ہے جو پروردگار سب جہانوں کا کیونکہ نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جو شخص کسی نعمت کو غیر اللہ کی جانب سے چاہتا ہو یا اپنے شکر سے غیر اللہ کا قصد کرتا ہو اور اسکا اللہ تعالیٰ اسے حکم کا مستحق نہیں سمجھتا تو اسکو بسم اللہ اور الحمد للہ کہنے میں ایسی کوتاہی ہوگا جسقدر کہ وہ غیر اللہ کی طرف التفات رکھتا ہو گا اور یہ تم کو اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں اسکی تمام اوصاف لطیف کو حاضر کرنا کہ تم اسکی رحمت کا حال دیکھو اور اس سے تمہاری امید بکھرے پھر مالکہ یوم الدین کہنے سے اپنے دل میں اسکی تعظیم اور خوف کو ابھارو غفلت سے اس پر تہمت نہ لگائے پھر اسکی اور کسی کا نہیں اور خوف اس جہت سے کہ اسنے مٹی میں یہ کہ وہ مالکہ ہے پروردگار اور حساب کا ہے اس دن کے ہول سے ڈرنا چاہیے پھر اپنا کہ نعمت یعنی بھی کو عبادت کرنا کہ تمہیں کے کہنے سے انشاء اللہ زمر کو اور طاقت اور قہر سے عاجزی اور برادری اس قول سے پائی کہ وہاں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بھی سے مدد چاہتے ہیں اور خوف دل میں نشان لو کہ ہر دن اسکی اذان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتی اور اسکا بڑا احسان ہے کہ اپنی طاقت کی توفیق دی اور مہارت کی خدمت سے اپنی اور تم کو اپنی مہارت کا اہل بنایا اگر باطنی توحید کو توفیق سے محروم رکھتا تو تم بھی شیطان ہو جیتے ساتھ میں رازہ دگاہ ہوئے پھر جب آدھوا اللہ اور ہم اللہ اور اللہ بڑا ظن اعانت کی حاجت تھا ظاہر کرنے سے قانع ہو چکے تو اب اپنے سوال کو عین کردہ اس سے وہی چیز مانگو جو تمہاری حاجتوں میں سے ہے نہ زیادہ تم سے اور نہ کم اور اللہ تعالیٰ تم کو راہ سیدھی جو ہر گاہ میرے پاس پہنچا دے اور تیری مضامین تک پہنچا دے اور اسکی شریعت اور تفہیم الی در تا کہ زیادہ کہہ کر کہو لا الذین العلم علیہم یعنی لوگوں کا رازہ نہیں تو نے نعمت ہر ایک کو افادہ فرمایا اور وہ اپنا اور صدقہ لیں اور شہداء بھی جائیں یعنی غیر اللہ کو بسم اللہ ولا الذین ان لوگوں کی راہ پر چلے ہو یا پہنچائے فالے ہیں اور وہ کافر ہو اور نصیب دے اور صابریں ہیں جو اس درخت است کے قبول ہوئے کی طلب کرو اور کہو آمین یعنی ایسا ہی کہہ سہ تم اللہ کو اس طرح پڑھو گے تو جب نہیں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو چکے ہاں میں اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں جس کی بڑا حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے آپ میں اور اپنے بندہ میں آدھوں آدھوں کر لی ہو اسی میری ہو اور اسی میرے بندے کی اور میرے بندے کو وہ پلکا جو اپنے مالک ہی بندہ کہتا ہو الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے بندے کے لیے میری حمد اور شریفی کی اور سمع اللہ میں سدا کہنے سے غرض یہی ہو آخر حیرت نک یعنی اسکی معنی یہ ہیں کہ سنا اللہ نے اسکا قول جسے اسکی لہریں کی ہیں اگر نماز میں لگی اور بات نہ ہوتی پھر اسکی کہ خدا نے اسے باوجود اپنی عظمت و جلال کے تم کو یاد کیا تو یہی کافی اور غنیمت تھا اور میں صورت میں کہ تم کو ثواب و زیادتی کی توقع اس سے ہو تو پھر کیا کہتا ہو۔ اور اسی طرح جو صورت تم پڑھو اسکی معنی کو سمجھنا چاہئے باب تلاوت قرآن میں اسکا ذکر آدھکا حاصل ہے

صحت اس بات پر ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے

کسی گناہ ظاہر یا باطن کی جہت سے بڑی کھڑکھڑاہٹ یا جادوے اور اسکے ساتھ ہی یہ توفیق رکھو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اُسکو قبول فرمائیگا۔ یہی
 بن و ثواب جب نماز پڑھ لیتے تو کسی قدر ٹھہرتے اور اُنکے چہرے سے آثار بد حالی اور غم کے معلوم ہوتے تھے۔ اور اگر اہم غمی بعد نماز کے ایک گھنٹہ
 ٹھہرے رہتے گویا بیمار ہیں یہ صورت اُن نماز گزاروں کی ہوتی ہی خوشنوع کرتے ہیں اور نماز کی نگاہداشت اور مداومت کرتے ہیں درستی آنکھ بزرگی
 میں مقدر و رولاقت ہوتی ہو اُسکے موافق اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مصروف ہوتے ہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جو نماز پڑھے کہیں بخیر باتوں کا پابند رہے
 اور جس قدر اُسکو ان میں سے حاصل ہو اُس سے خوش ہونا چاہیے اور جو حاصل نہ ہو اُس پر حسرت کرنی زیادہ اُسکے علاج میں کوشش کرنی لازم
 اور غافلوں کی نماز و مقام خطر ہی بان اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے تو کیوں نہیں کہ اُسکی رحمت وسیع اور کرم عام ہو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں
 کہ ہمارا اپنی رحمت میں بڑھانپ لے اور اپنی مغفرت سے ہماری پردہ پوشی کرے کہ ہمارا بجز اس بات کے کہ اُسکی طاعت کی بجا آوری سے عاجزی کا
 اقرار کریں اور کوئی وسیلہ نہیں۔ اور جان لو کہ نماز کو اوقات سے پاک کرنا اور صرف خدا کی ذات کے لیے اُسکو خالص کرنا اور مع غلو باطنی مذکورہ بالا
 یعنی خوشنوع اور تقسیم اور حیا کے ساتھ اُسکو پڑھنا دونوں میں التوا رکھنے حاصل ہونے کا سبب ہو اور یہ التوا معلوم مکاشفہ کے لیے بجا مانا ہو۔ تیسرا یہ ہے
 اولیاء اللہ جو آسمان و زمین کے ملکوت اور ربوبیت کے اسرار کو مکاشفہ سے معلوم کرتے ہیں تو وہ بھی نمازی کے کمال و خصوصیتوں بجا رکھنے کی حالت میں
 معلوم کرتے ہیں کہ یہ کونکے سجدہ کے باعث بندہ اپنے پروردگار سے قریب ہوتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا و سجدوا قریب لعلی سجدہ کرو اور
 قریب حاصل کرو ہر ایک نمازی کو نماز میں مکاشفہ اُسی قدر ہوتا ہے جتنی کہ وہ دنیا کی کمزورتوں سے صاف ہوتا ہو اور یہ بات توفیق اور ضعف اور
 اوقات اور کثرت نماز اور خفا میں مختلف ہو اگر کسی پر ہمتی ہو کہ بعض دنوں کو چند عینہ منکشف ہوتی ہو اور بعض دنوں کو اُسکی صورت مثالی معلوم ہوتی ہو جیسے بعضوں کو
 دنیا و دار کی صورت میں معلوم ہوتی ہو اور شیطان کو کسے کی طرح اُسپر چھاتی دھرتی دیکھ کر اُسکی طرقت بلارہا ہو اور مکاشفہ کا اختلاف کثرت کی چیز نہیں
 ہوتا بلکہ بعض دنوں کو خدا تعالیٰ کے صفات اور جلال منکشف ہوتے ہیں اور بعض دنوں کو اُسکے افعال اور بعض کو عاقل و مالک کی باریکیاں۔ اور ان
 باتوں کے معین کر کے اپنے ہر وقت میں اتنے اسباب پوشیدہ ہوتے ہیں کہ ان میں نہیں اور سبب میں زیادہ نعمت ان اسباب میں فکروں کی
 مناسبت ہو کہ وہ جب کسی عین چیز میں مصروف رہتا ہے تو ہر چیز منکشف ہونے کے واسطے آتی ہوتی ہو۔ اور چونکہ یہ باتیں جلا کیے ہوئے اُنکے
 عین ہی پر تو افکارتی ہیں اور اُنکے سبب رنگ خوردہ ہیں اور اسی وجہ سے ان پر عکس ہر امتیاز نہیں ہوتا تاہم اس جہت سے کہ منہ حقیقی کی جہت
 سے بخل ہو بلکہ اس جہت سے کہ ہلاکت کے کرنے کے مقام پر پہل کی نہیں جم رہی ہیں اس لیے زبان میں ان مکاشفہ کی باتوں کے انکار پر درپڑیں گے بلکہ
 اور طبیعت کی سرشت میں ہی کہ جو چیز موجود نہیں اُسکا انکار کرنے لگے اگر بالفرض پہلے کے بچے کو قتل ہوتی تو وہ ہوا کے اندر انسان کے وجود کے انکار
 کا انکار کرتا۔ اگر صغیر لڑکے کو تمیز ہوتی تو وہ اُن امور کا انکار کرتا جو عاقل لڑکوں کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت اور اسرار معلوم ہوتے ہیں اور یہی حال
 انسان کا ہے جس حال میں ہوتا ہے اُسکے بعد کے احوال کا گو یا منکر ہوتا ہے اور جو شخص لاپرواہی کے حال کا منکر ہو اُس پر لازم آوے گا کہ نبوت کے حال کا
 منکر ہو حالانکہ خلق کی پیدائش بہت سے حالات میں ہوتی ہو پس آدمی کو نہیں چاہیے کہ جو درجہ اپنے درجہ کے بعد ہو اُسکا انکار کرے۔ ہاں اگرچہ
 کہ ان لوگوں نے اس فن کو مجاہد لیا و پر اگندہ مباحثہ سے تلاش کیا اور غیر اللہ سے دل کو صاف کر کے طلب کیا اسی واسطے اس سے غور و
 اسوجہ سے اُسکا انکار کیا۔ اور جو شخص مکاشفہ والوں میں سے ہو تو اس سے کہہ تو نہنا چاہیے کہ غیب پر ایمان اور تصدیق ہی رکھے جب تک کہ

تجرہ سے خود شاہدہ کرے کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اسکے درمیان میں سے پردہ اٹھا دیتا ہے اور اسکو اپنے منہ کے سامنے کر لیتا ہے اور فرشتے اسکے منہ سے لیکر ہوا تک کھڑے ہوتے ہیں اسکی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اسکی دعا پڑھتے ہیں اور نمازی پر آسمان کے جو سے لیکر اسکی سر کی مانگ تک ساری برستی ہے اور ایک پکارتا ہے کہ اگر مناجات کرے والا جانتا ہے کہ کس شخص سے مناجات کرتا ہے تو وہ اور وہ متوجہ ہوتا اور یہ کہ آسمان کے دروازے نمازیوں کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں پر نمازی کے صدق سے فخر کرتا ہے پس کھانا آسمان کے دروازوں کا در بدر ہوتا خدا سے تعالیٰ کا نمازی سے اسی کشف سے اشارہ ہو جسکو پہنے ذکر کیا ہے۔ اور توریث میں مکتوب ہے کہ ابراہیم آدم اس بات سے عاجز نہ ہو کہ تو میرے سامنے روتا ہوا نماز پڑھتا کھڑا ہو کہ میں نے اللہ کو تیرے دل سے نزدیک ہوا اور تو نے غیب سے میرا نور دیکھا راوی کہتا ہے کہ ہم جانا کرتے تھے کہ رقت اور لکا اور فوج جو نمازی اپنے دل میں پاتا ہے وہ اسی جہت سے کہ اللہ تعالیٰ دل سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ قرب مکان کی جہت سے نہیں کہ اس سے خدا تعالیٰ میرا نور دیکھتا ہے کہ ہر ایک اور رحمت اور پردہ دور کرنے کے اعتبار سے قرب مراد ہو گا۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے دس ہفتین فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں جن میں کی ہر ایک صفت دس ہزار کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایک لاکھ فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور یہ اسوجہ سے کہ آدمی کے لیے نماز میں قیام اور قعود اور رکوع اور سجدہ ایک ساتھ ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چالیس ہزار فرشتوں پر بانٹ رکھا ہے کہ کھڑے ہوئے قیامت تک رکوع نہ کرے اور سجدہ والے سر نہ اٹھاویں اور یہی طے ہے کہ رکوع اور قعود کرنا والوں کا اور ایک جہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرب اور تہ فرشتوں کو عنایت فرمایا ہے وہ ایک ہی طرح پر ملام رہتا ہے نہ زیادہ ہونے چنانچہ خود انکا قول کلام مجید میں نقل فرمایا و اما اللہ ماہم معلوم اور انہ مان کا حال اس باب میں فرشتوں کا سا نہیں یہ ایک درجے سے دوسرے پر ترقی کرتا رہتا ہے کیونکہ ہمیشہ تقرب الی اللہ کرتا ہے اور زیادتی حاصل کرتا ہے اور زیادتی کا باب فرشتوں کے لیے مسدود ہے ان میں ہر ایک کا درجہ ہے جو چہ وہ کھڑا ہو اور یہی عبادت ہے جس میں دو مشغول رہتے ہیں اور تہ سے برے نہ عبادت میں قصور کرے چنانچہ خدا سے تعالیٰ خود فرماتا ہے لا یستکبرون عن عبادۃ ولا یستخسرون اللہ لا یقرنوں اور زیادتی کے درجات کی کئی نمازی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد اطلع المؤمنون الذین ہم فی صلوٰتہم خاشعون اس میں لوگوں کا وصف ایمان کے بعد ایک نماز مخصوص سے فرمایا جو خشوع کے ساتھ مفرد ہو پھر ان فلاح یا ہوں کے اوصاف کو نمازی پر ختم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے والذین ہم علی صلوٰتہم یافطون پھر ان صفات کے فقرہ کے بیان میں ارشاد فرمایا اول الذکاء ہم اول الذین یثرون الذین یثرون الفردوس ہم میرا خاندان اول نصف فلاح سے فرمایا اور آخر میں فردوس کی وراثت سے اور مجھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہاں کے لیے کیا کرنے کو باوجود دل کی غفلت کے اس درجہ کی فضیلت ہو اور اسی جہت سے ان لوگوں کے مقابلوں کے باب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تا سمککم فی سقر قالوا لکم من الصلین غرضہ نمازی ہی فردوس کے وراثت اور یہی اللہ تعالیٰ کے نور کے شاہدہ کرنے والے اور ان کے قریب ہونے سے متبع ہونے والے ہیں خدا تعالیٰ کہو بھی ان میں سے کہے اور ایسے لوگوں کے غرضہ ہو کہ جو بے جہت ہوں ابھی اور فعل پر ہوں وہ کریم زمان اور قدیم الاحسان ہر اب ہم کچھ کہتے ہیں در اخبار خشوع کرنے والوں کی نماز کی گتے ہیں حکامیت خاشعین واضح ہو کہ خشوع ایمان کا ثمرہ اور یقین کا نتیجہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے جلال و عظمت سے حائل ہوتا ہے اور جبکہ خشوع لعیب ہوتا ہے وہ نمازی اور نمازیوں خشوع کیا کرتا ہے یہاں تک کہ تنہا میں اور باخانہ میں بھی فروغی کرتا ہے ورنہ خشوع کا موجب اس بات کو بتاتا ہے کہ خدا سے تعالیٰ بندہ کے

ح ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰

حال پر مطلع ہوا اسکی عظمت کو اور اپنی تقصیر کو بچانا انھیں تین معرفتوں سے شغور پیدا ہوتا ہے اور یہ معرفتیں نماز سے خصوصیت نہیں رکھتیں اور ہمیں جہت بھٹل کا برسے مروی ہو کر انھوں نے خدا تعالیٰ سے شرم کے مارے اور شغور کی جہت سے چالیس برس تک پناہ سرائے ان کیون نہیں اٹھایا اور شیخ بن فخر انہوں کو تے رکھتے اور سر جھکائے رکھتے کہ بعض لوگ خیال کرتے کہ یہ اندھے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر میں برس تک جایا آ کر رہے جب آپ کی نوٹھی انکو دیکھتی تو آپ سے کہتی کہ اچھا اندھا دوست آیا حضرت ابن مسعود اس قول کو سن کر غم فرماتے اور جب یہ دروازہ پر دستک پتے تو نوٹھی نکل کر انکو گردن جھکائے انھیں ہند دیکھتی اور حضرت ابن مسعود یہاں کو دیکھتے تو فرماتے ویشتر نہیں یعنی خوشخبری سنا فرشتی کہنے والوں کو اور کہتے کہ خدا اگر تم کو نزل خدا علی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت خوش ہوتے اور ایک روایت میں ہے کہ تم کو محبوب جانتے آدرا یکے اور حضرت ابن مسعود کے ساتھ لوہاروں میں گئے جب بھٹھوٹا کو دھونکتے اور آگ کو لپٹا مارنے دیکھا تو بیخ مار کر پھوٹا سر پٹے حضرت ابن مسعود دیکھ کر سر کے پاس نماز کے وقت تک پٹے انکو ہوش نہ آنا جانا انکا بیہوشی پر نظر کر پٹے گھر لے گئے اور وہ اس طرح بیہوش رہے یہاں تک کہ دو مرتبہ رونے لگا تو اس وقت کے قریب جس میں بیہوش ہوئے تھے ہوش آیا اور بیخ نماز میں لگی تھیں انکو گھبراہٹ اور حضرت ابن مسعود انکو سر پٹے لگاتے تھے کہ خدا تعالیٰ اسے کہتے ہیں اور بیخ کہا کرتے کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں کی تھی کہ اس میں بیخ نہ ہو اور کوئی نماز ایسی نہ ہو کہ میں کیا کرتا ہوں اور بیخ کیا کرنا چاہوں اور عام بیخ نماز نماز کے ان بیخ شروع ہوا ہوتا ہے بیخ جب نماز پڑھتے تو انکی لڑائی دت بگانی اور عرقین تھیں بیخ پڑھتے چاہتے ہیں یا نہیں کرتے اگر وہ نہ سنتے اور کہتے نہ سمجھتے اور کسی سے کہتے کہ نماز کے اندر تھیں کوئی بات کرتا ہوں فرمایا کہ ان اپنا کھڑا ہونا غلطی کے واسطے اور ہالانکہ وہ نماز میں سے ایک کیلوت ہوتا دل میں گذرنا ہو کسی سے کہ ان سے کہہ دیا کہ بیخ میں بیخ نہ ہو کہ دل میں گذرتی ہیں ان میں سے بھی تم کچھ اپنے دل میں پاتے ہو فرمایا کہ اگر کچھ میں چھپاؤں تو دھڑکی اٹھ جائے تو بیخ بیخ ہوتا اس سے کہ نماز میں وہ آدمی کو دل جو تم پاتے ہو اور کہہ کر کہہ کر پڑھ کر پڑھ لیا جاوے قریب نہیں میں کچھ زیادہ نہوں اور سلم میں ایسا ہی ہے یہی دوگون میں جتنے سنا ہو کہ نماز پڑھتے ہیں اس کا ستون آ کر پڑھ اور ان کو خبر نہ ہو اور بعض اکابر کا عضو کچھ ٹھیک تھا اس میں ضرورت اس کے کاٹنے کی ضرورت تھی اور نہ شستہ نہ ہو کا کسی سے کہہ کر نماز کے اندر بیخ میں پڑھ کر چاؤں ان کو خبر نہیں جونی پڑھتے ہیں عضو چھڑا گیا یا اور بعض اکابر کا دل پر کچھ نماز آخرت میں سے ہو جو جب تم اس میں داخل ہو رہے ہو نہ پاتے ہو کسی خبر نہ گئے بیخ پڑھ گیا کہ نماز کے اندر تھا اور دل کوئی بات دنیا کی بھی کرتا ہو یا نہیں انھوں نے جواب دیا کہ نہ نماز میں کرتا ہو نہ غیر نماز میں اندر بیخ کا برسے کسی سے سوال کیا کیا آپ نماز میں کسی چیز کو یاد کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ جہلان نماز سے بہتر میرے نزدیک کوئی چیز تو کہ میں اسکو نماز میں یاد کروں اور حضرت ابوہریرہ فرمایا کہ تم آدمی کی بیخ میں سے کہہ کر بات کہ نماز میں داخل ہو رہے ہیں بیخ پڑھتے ہیں یا جت پوری کہتے تاکہ نماز میں فارغ دل ہو کہ داخل ہو بیخ پڑھ لیا بیخ پڑھ لیا کے بارے نماز میں تخفیف کیا کرتے یعنی چار پڑھ لیتے اور مروی ہے کہ نماز میں پائے ایک نماز پڑھتی اور تخفیف کے ساتھ (داکی کسی سے کہ ان سے کہہ کر آپ نے تخفیف کی فرمایا کہ تھکے دیکھا میں نے نماز کی حدوں میں سے تو کچھ نہیں کم کیا کوئی نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ میں نے شیطان کے ہویہ جلدی کی کہ حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہ نماز پڑھتا ہوں اس میں بیخ کہتے ہیں نہ آدمی کھی جاتی ہو نہ تمائی نہ چھتائی نہ باخوان حصہ نہ چھٹانہ و سوان اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ پندرہ کے بیخ اسکی نماز میں آئینہ رکھا جاتا ہو جسد رکودہ بختار و اور مروی ہے کہ حضرت طاہر اور بشیر اور

نماز میں بیخ پڑھنے کا حکم

۱۲ سال بعد از این تاریخ
در روز پنجشنبه ۱۳۰۲
در شهر تهران
در محله کهنه بازار
در خانه شماره ۱۲
در کوچه شماره ۱۲
در خیابان شماره ۱۲
در شهر تهران
در روز پنجشنبه ۱۳۰۲

[illegible]

یعنی یہ کہ امام ناز دین کارکن ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو امام سے دین کے لیے پسند کیا اسی کو پہنچنے اپنی دنیا کے لیے پسند کیا اور صحابہ نے حضرت بلال کو خلافت کے لیے نہ پسند کیا اور یہ جنت نہ کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اذان کے لیے پسند کیا تھا اور اذان افضل ہے تو انکو ہی افضل سمجھ لیں۔ اور یہ جو روئی کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے میں جنت میں داخل ہوں آپ نے فرمایا کہ مؤذن ہو جائیے گا کہ مجھ کو طاقات نہیں آپ نے فرمایا کہ امام ہو جائیے گا کہ مجھے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ امام کے نیچے نماز پڑھا کر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شاید یہ گمان ہو کہ امام ہونا ایک عہدہ ہے یا نہیں بلکہ امام ہونا ایک مقام ہے۔ اور امامت دوسروں کے گرنے اور اُٹھنے پر حاصل ہوتی ہے تو اس لیے اول مؤذن ہونے کو فرمایا پھر یہ خیال ہوا کہ شاید یہ امامت پر قادر ہو جاوے اس لیے اسکا ذکر بعد کو فرمایا موصوم یہ کہ امام نماز کے اوقات کو ملحوظ رکھے اور نماز اول وقت میں پڑھاوے تاکہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے مؤذن کی وقت کی فضیلت آخر وقت پر ایسی ہو جیسے آخرت کی فضیلت دنیا پر ہو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور حدیث میں ہے کہ بندہ نماز کے آخر وقت میں نماز پڑھاوے اور یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوئی مگر اسکا جو اول وقت اس سے فوت ہو گیا وہ اس کے حق میں نیا اور ایسا ہے جیسے پہلا تھا اور جماعت کی کثرت انتظام میں نماز کو دیر کرنے اور کثرت میں بلکہ اول وقت کی فضیلت حاصل کرنے کی مبادرت کرنی چاہیے اور ایسی مہم جوئی کہ یہ کثرت جماعت کی بہ نسبت افضل ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ جب دو آدمی آگیا۔ تھے تو جماعت کے لیے شیعہ کا انتظار نہ کرتے تھے بلکہ جتنا سے میں جب چار جمع ہو جائے تھے تو پانچویں کا انتظار نہ کرتے تھے اور ایک بار سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے میں ہمارا ساتھ کے باخدا دیر ہوئی تو آپ کا انتظار نہ کیا گیا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے امام کر دیا انھوں نے نماز پڑھائی یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت ہوئی آپ اسکو ٹہرنے کے لیے کھڑے ہو گئے راوی کہتے ہیں کہ ہر کس بات سے خوف ہوا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا اسی طرح کیا کرو۔ اور ایک بار نماز کی نماز میں آپ کو دیر ہو گئی تو لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ غائب ہو گئے۔ اور امام پر مؤذن کا انتظار نہیں بلکہ مؤذن کو انتظار امام کا بغیر کھینے کے سہلہ چاہیے اور جب امام آجائے تو پھر اور کسی انتظار نہ کرے چہ راہم یہ کہ امامت پر اہمیت نہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کی سبب مشرطون میں خدا تعالیٰ کی امانت ادا کرے اخلاص کی صورت یہ ہو کہ امامت پر اہمیت نہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی الدھان نقی کو امیر مقرر فرمایا اور ارشاد کیا کہ مؤذن اس لیے کو کرنا جو اذان پڑھتا نہ ہے۔ اور اذان غادر ہے جو جب اس پر اہمیت نہ ہے یعنی کو فرمایا تو نماز پر بطریق اولیٰ نہ لینی چاہیے پس اگر کسی کی آمدنی جو امام کے لیے وقف ہو اس میں سے اپنا رزق لے لیا بادشاہ کے یہاں سے یا لوگوں میں سے کسی سے کچھ پاوے تو یہ لینا حرام تو نہیں مگر اگر وہ ہر روز انھیں کی امامت پر لینا بہ نسبت تراویح کی امامت کے زیادہ نہ کر دے اور یہ ضروری ہوتی حاضر باشی اور مسجد کی بیرون کی نگرانی کی کچھ نہیں بلکہ امامت پر لینا بہ نسبت تراویح کی امامت کے زیادہ نہ کر دے اور یہ ضروری ہوتی حاضر باشی اور مسجد کی بیرون کی نگرانی کی کچھ نہیں بلکہ امامت پر لینا بہ نسبت تراویح کی امامت کے زیادہ نہ کر دے اور یہ ظاہر ہو کہ امامت کے متکفل کا ان امور سے ہی اوج بھانچا جیسے کو کر دے لوگوں کا سفارش نہ کی ورنہ طرقت سے بولنے والا ہی تو چاہیے کہ ان میں سے بہتر ہوا وہی حال امامت ظاہر کا ہو کہ بے وضو ہوئے اور ناپاکی سے ظاہر ہو کہ ان امور پر پورا سے اور کسی کو فوج نہیں لپٹی گمناز کے اندر ہی وضو فرمایا اور با وضو ٹوٹ جاوے تو یہ نہ چاہیے کہ شرم کرے بلکہ جو شخص اس کے پاس گھرا ہو اسکا ہاتھ بکڑا کر اسکو غیہ کر دے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے

[illegible]

جنم و علا بہ بقرون و خوف بکس من فتنۃ السجۃ الدجال اذا اردت تقوم فتنۃ فاقمنا الیک غیر مفتونین اور بعضوں نے کہا کہ دجال کا
 نام مسیح ایسے ہوا کہ وہ زمین کو طویل میں ناپے گا اس صورت میں مسیح مسیحت سے نکلا ہو اور بعضوں نے کہا کہ مسیح مسیح سے ہو یعنی پوچھنے اور ٹٹانے
 کے اور چونکہ اسکی ایک آنکھ ٹٹی ہوئی ہوگی اس جہت سے مسیح کھلایا قسم چہارم اعمال سلام پھرنے کے وقت کے اور وہ بھی تین ہیں اول یہ کہ
 دونوں سلاموں سے نیت کرے کہ قوم پر اور فرشتوں پر سلام کرنا ہوں دوئم سے یہ کہ فرضوں کے بعد اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہو اور فعل دوسری جگہ پر طے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے ایسا ہی کیا اور اگر کسی پیچھے عورتیں ہوں تو کھڑا نہ ہو جب تک کہ عورتیں نہ چلی جاویں
 اور حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد صرف اس قدر بیٹھے تھے کہ یہ کلمات کہ یسے اللہم انت السلام و انت السلام
 تبارک یا ذوالجلال والاکرم تیسرے یہ کہ سلام کے بعد پھر کر پنا آنکھ لوگوں کی طرف کرے اور امام جب تک بیٹھے مقتدی کو کھڑا ہونا کر دے
 یہ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیرؓ نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تو دونوں صما جوں نے امام سے کہا کہ تمہاری نماز بہت خوب اور کامل تھی
 مگر ایک بات رہ گئی کہ تھے جب سلام پڑھو تو مقتدیوں کی طرف کو پھر کر نہ بیٹھے پھر لوگوں سے فرمایا کہ تمہاری نماز بہت بہتر ہے مگر تم امام کے پیچھے بیٹھے کے پیشتر
 چلا یہ پھر امام چھوڑ چاہتے دیکھتے بائیں ہو جاوے اور دہنی طرف بہتر یہ ہے اور اگر وہ مساب نمازوں کے میں درجہ کی نماز میں قنوت زیادہ کیا جاوے
 یعنی امام کے اللہم اہنا اور اہل ہدیٰ کے اور مقتدی بائیں کے اور جب امام یہ کہ ایک تفسیری لافظی علیک تو اس وقت مقتدی کہ میں کہنا زیبا نہیں کہوں
 یہ دعا نہیں پڑھتا تو رچنے ہو تو امام کے ساتھ خود بھی یہی کلمات کہتا جاوے یا کہ تے بلکہ دعا علی ذلک من الشاہدین یا کہ حدیث و برکت یا اور اسی
 جیت کلمات کہے اور قنوت میں رفع یدین کرتے کے لیے ایک حدیث مروی ہے اور جب حدیث صحیح ہو گئی تو رفع یدین کرنا مستحب ہے اگرچہ آخر
 کے تشهد کی وجہ کے خلاف ہے کہ اس دعائیں پانچ نہیں اٹھاتے بلکہ رکھتے رہتے دیکھتے پڑھتے ہیں اور ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے وہ یہ کہ تشهد
 میں ہاتھوں کے لیے ایک ادب معمولی ہے کہ ایک ہیئت خاص پر انوں کے اوپر رکھ لیا جاوے اور قنوت میں ان کے واسطے کوئی ذلیقہ نہیں تو کچھ بعد
 نہیں کہ قنوت میں انکا وظیفہ رفع یدین ہی ہے کہ ہاتھوں کا اٹھانا دعا کے لیے مناسب ہے واللہ اعلم امامت کے کے ادب سبب یہ تھے جو بیان ہو اٹھتا تھا
 انکی بجا آوری کی توفیق عنایت فرماوے پانچویں فصل جمعہ کی فضیلت اور آداب سنت اور شرطوں کی بیان میں اور اس میں پانچ بیان میں بیان اول
 جمعہ کی فضیلت میں۔ ہمارا چاہیے کہ جمعہ کا روز ایک روز عظیم ہو جس کا ذکر تعالیٰ نے اسلام کو عظمت دی اور مسلمانوں کو خاص فرمایا چنانچہ ارشاد ہے یا ایہا الذین
 اٰتوا الذیادی لا یجوز علیکم ان یوم الجمعۃ الا سوا لی ذلک الذی ذرنا و ذلک السوا لی اس آیت میں سورہ فیما میں مشنوں کے لئے اور ان کو جو جمعہ میں جاسنے سے مانع ہوں حرام
 فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل فرض علیکم الجمعۃ فی ہدیٰ بالیٰ مقامی ہذا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میں نے تم کو جمعہ نکالنا غیر عذر طے
 علیکم اور دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی نماز عظیم جمعہ چھڑ دے تو اسے اسلام کو اپنی پشت سے پیچھے چھڑک دیا اور ایک شخص نے حضرت ابن عباسؓ کی خدمت
 میں حضورؐ کو ایک شخص کا حال پوچھا کہ وہ مگر کراہے اور عطا و جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا تھا اس نے فرمایا کہ وہ دفع میں یہ وہ شخص ایک مہینہ تک برابر کے پاس کر
 ہو دیکھا گیا اور آپ کہتے رہے کہ وہ روزنی ہو اور حدیث میں ہے کہ یہ وہ نصاریٰ کو جو کار فرمایا انھوں نے اس میں اختلاف کیا اس لیے انکوں سے بھیر دیا گیا
 اور یہ کہ وہ تعالیٰ نے اسکی ہدایت کر دی اور اس امت کے واسطے اسکو صحیح ظاہر کیا اور اسکو انکی ہدایت پائیں اس امت کے لوگ جو کہ پائے میں سب سے
 اول ہیں اور یہ وہ نصاریٰ انکے تابع ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اپنے فرما کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام

[illegible]

اور حاجت کی صورت میں اگر کوئی جگہ جمعہ ہو تو بہتر یہ ہو کہ اماموں میں سے جو بہتر ہو اسکے پیچھے نماز پڑھے اور اگر امام فضیلت میں برابر ہو تو جو مسجد پہلے کی ہو
 اس میں پڑھے اور اگر وہ بھی برابر ہو تو جو قریب تر ہو اس میں پڑھے اور آدمیوں کی کثرت بھی قابلِ ملاحظہ ہے چنانچہ شرط دو خطبے میں یہ دونوں فرض ہیں اور ان میں نام
 فرض ہو اور دونوں کے بیچ میں بیٹھنا فرض ہے پہلے خطبے میں چار چیزیں فرض ہیں اول تمجید اور ادائی یہ کہ کلمہ شہد ہی کہ لے قوم درود و حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر موم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرنی چہاں قرآن مجید میں سے ایک آیت کا پڑھنا اسی طرح دوسرے خطبے میں چار دن باتین فرض ہیں اگر اس میں
 آیت کی جگہ دعا مانگنی واجب ہو اور دونوں خطبوں کا سننا واجب ہو چالیسوں آدمی نہیں اور ستائیس جہہ کی یہ ہیں کہ جب دہر طویل ہو سکے اور موزن اذان
 پڑھنے اور امام نہ پڑھتے تو نماز کوئی نہیں چاہیے بجز عتیمۃ المسجد کے اور گفتگو اس وقت موقوف ہوتی ہے کہ خطبہ شروع ہو جاوے اور خطیب منبر پر چڑھ کر جب لوگوں کی طرف
 اشارہ کرے تو انکو اسلام علیکم کہے اور وہ لوگ اسکا جواب دیں اور جب موزن اذان سے فارغ ہو چکے تو خطیب لوگوں کی طرف اشارہ کرے کہ کھڑا ہو اور دہننے یا مین توجہ
 نہوا اور اپنے دونوں ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھ لے یا عصا پر رکھ لے تاکہ ہاتھوں سے کوئی لٹوکا م نہ کرے یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ لے اور دوسرے خطبے
 پڑھے جن دونوں کے درمیان تھوڑا سا جلسہ ہو اور خطبوں میں اپنی اپنی اختتامی کلمات نہ کرے اور نہ ہمت مبارکے اور نہ گاوے بلکہ خطبہ مختصر بلایع
 مضامین کا جامع ہو اور مستحب ہو کہ دوسرے خطبے میں بھی آیت پڑھے اور جب امام خطبہ پڑھتا ہو اور کوئی شخص مسجد میں آوے تو سلام نہ کرے
 اور اگر سلام کرے تو جواب کا مستحق نہیں بلکہ اشارے سے جواب دینا اچھا ہے اور چھینکنے والے کا جواب بھی نہ دینا چاہیے۔ یہ شرطیں جمعہ کی صحت
 کی تھیں جو سب کی شرطیں یہ ہیں کہ جمعہ اُمّی شخص پر واجب ہے جو وہاں عاقل مسلمان آنا والی ہستی میں ٹھہرا ہو جس میں اس صفت کے چالیس آدمی
 ہوں یا شہر کے قریب میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہو کہ اگر کوئی بلند آواز آدمی شہر کے اُس کنارے سے جو اس گاؤں کے متصل ہو اذان دے اور غل بھی
 موقوف ہو تو اُس گاؤں میں آواز بوجھ جاوے پس اس گاؤں واسطے پر جمعہ واجب ہوگا اس آیت کی رو سے یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ
 من یوم الحجۃ فاسعوا لی ذکر اللہ و ذروا البیع اور جن پر جمعہ واجب ہو انکو منبر اور کھڑک اور خوف اور بیماری اور بیمار کی خبر گیری کے عذر سے بشرطیکہ
 اور کوئی خبر گیری بیمار کا نہو جمعہ کے ترک کرنے کی اجازت نہ ہو اس صورت میں عذر والوں کو مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کریں یہاں تک کہ
 لوگ جمعہ سے فارغ ہو جاویں۔ اور اگر جمعہ میں ایسا شخص حاضر ہو جس پر جمعہ واجب نہیں مثلاً لڑکی یا مسافر یا غلام یا عورت تو ان کا جمعہ درست ہوگا اور
 ظہر کی نماز سے کافی ہوگا ظہر کی ضرورت نہ رہے گی بجز مسافر یا عورت کے جمعہ کے آداب میں عادت کی ترتیب کے طور پر اور وہ دس باتیں ہیں اول یہ کہ
 پنجشنبہ کے روز جمعہ قصد سے اور اس کے فضل کے استقبال کی نیت سے مستعد ہو یعنی جہرات کی عصر کے بعد دعا اور شہادہ اور تسبیح میں مشغول ہو کہ چونکہ
 یہ وقت اُس ساعت کے برابر ہے جو جمعہ میں نامعلوم ہے بعض سلف کے اکابر نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سوائے بندوں کی روزیوں کے
 ایک فضل ہے اُس فضل میں سے اسی شخص کو دیتا ہے جو اس سے پنجشنبہ کی شام کو اور جمعہ کے روز طلب کرے اور پنجشنبہ کو اپنے کپڑے دھو دے اور
 اگر کوئی سفید کرے اور خوشبو یا سنہو لار کے اور دل کو ان کاموں سے فارغ کرے جو جمعہ میں صبح سے جانے کے مانع ہوں اور اس رات میں جمعہ کی
 روزہ کی نیت کرے کہ اسکا بڑا ثواب ہو اگر اس میں پنجشنبہ یا ہفتہ کا روزہ ملا دینا چاہے کہ اکیلا جمعہ کا روزہ کر دے اور اس رات کو نماز و ختم قرآن
 میں کاٹ دے کہ اسکا بہت بڑا ثواب ہو اور اگر جمعہ کے فضل کا اضافہ ہوگا تو کیا کہنا ہے اور اس رات میں خواہ جمعہ کے دن میں اپنی بی بی سے
 صحبت کرے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کو مستحب جانا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و رحم اللہ میں بکروا بتکرار غسل غُسل منیٰ ہے کہ میں کہ

اس وقت اگر کس
 اسی خطبہ پر اذان لگوت
 جمعہ میں آوے اور شہر
 سے خطبہ نہ آوے اسکا
 اور نماز سے چھوٹا
 سنن و حاکم و ترمذی
 اس سے چھوٹا ہے

ح۔ ا۔ طرانی اور داری
عزلی سے اورد دار سے
روایت کی بخوار کہیں
کیہ حدیث سے منکر ہوا
خانہ سے اس کی سند
بجھو نہیں ملی اس پر
بیوقوفی و روایت مرد
بن شعیب عن ابن مسعود
عن جہ ۱۲ ح ۲
ابو اسحق داؤد بن ابی اسحاق
روایت ابو ہریرہ
روسی و خانہ دار

کوئی اور اسی قسم کی چیز ہو کہ اسکا انکار اس شخص پر واجب ہو تو اس صورت میں صفت اول سے پیچھے رہنا اچھا ہے اور فکر میں پریشانی نہیں آئے دیتا بعض علماء
 سلامتی کی طلب کے لیے ایسا کیا ہو مثلاً بشر میں عاریت کسی نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صبح سے آتے ہیں مگر نماز آخر کی صفوں میں پڑھتے ہیں فرمایا کہ
 دونوں کا قریب مقصود ہی بد فہم کا پاس ہونا اور نہیں اس قول سے آپ نے اشارہ کیا کہ صفوں سے پیچھے رہنا دل کے لیے اچھا ہے۔ اور سفیان ثوری نے
 شعیب بن حرب کو دیکھا کہ منبر کے پاس ایو جعفر منصور کا خطبہ سننے بیٹھے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سفیان ثوری نے ان سے کہا کہ اس شخص کے
 پاس تمھارے پیچھے نہ میرے دل کو پرگندہ کر دیا کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ اگر کوئی کلام اس سے ایسے سنو کہ اسکا انکار تم پر واجب ہو تو تم اس کو
 بجا نہ لاؤ پھر آپ نے یہ ذکر کیا کہ ان لوگوں سے سیاہ لباس اکسا نئی بدعت نکالی جو شعیب سے کہہ کیا یا اباعبیدہ کہ کیا حدیث میں نہیں آیا کہ امام سے
 قریب ہوا اور سن آپ نے فرمایا کہ میان یہ خلفائے راشدین ہمدین کے لیے ہوا ان لوگوں سے تو عینا دور ہو اور ان کی طرف نہ دیکھو اتنا ہی خدا سے قریب
 سے زیادہ قریب حاصل ہو گا۔ اور سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو دراد رضی اللہ عنہ کے برابر نماز پڑھی انھوں نے صفوں سے پیچھے ہونا
 شروع کیا یہ بات شک کہ ہم سب سے پہلی صف میں ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ اول صف کیا اور ان سے بہتر نہیں ہو
 فرمایا کہ ہاں گیارہ امت مرحومہ ہو اور امتوں میں سے اس پر نظر رحمت ہو اللہ تعالیٰ جسے کسی بندہ کو نماز میں نظر رحمت سے دیکھتا ہو تو اس کے پیچھے جتنے آدمی
 ہوتے ہیں سب کو بخش دیتا ہو تو میں سب سے پیچھے یہ توقع کر کے کھڑا ہوا کہ ان میں سے کسی کی طرف نظر رحمت کرے اس کے پیچھے ان میں سے کسی اور سے اور بعض
 راویوں نے روایت کی ہے کہ میں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس تہمت سے پیچھے بیٹھے اور دوسرے شخص کو اپنے اوپر
 ترجیح دے اور خوش خلقی ظاہر کرے تو کچھ ہذا اللہ نہیں اور اسوقت یہ کہا ہوا کہ اعمال بالنیات دوسری صورت یہ ہو کہ خطیب کے پاس کوئی
 مکان بیدار ہے علیحدہ بادشاہوں کے لیے کر دیا تو جب صفت اول اچھی ہو جائے اور اس مکان کے اندر داخل ہونا کہ وہ جانا ہو حضرت سن ہری اور
 ہرگز فی اس میں نماز پڑھتے بیٹھے انبیاء و انبیاء میں ہاں بادشاہوں کے ہی واسطے تھا اور ایک بدعت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دو دن
 ہوتا ہوا ہے حالانکہ سب مطلق سب لوگوں کے واسطے ہو تو اس میں یہ علیحدہ کر دینا خلاف سنت ہے اور اس میں بالکلیہ در عمران بن حصین نے اس کے اندر نماز
 پڑھنے سے منع کیا ہے کہ خطیب میں اسکا ذکر نہ نہیں جانا اور غالباً اگر امت اس صورت پر ہوگی کہ اس جگہ کو خاص کر دیا جاوے اور دوسرے لوگوں کو اس
 میں نماز سے منع کیا جاوے اور جس صورت میں کہ مخالفت ہو تو اگر امت کا موجب ہو گا تو دوسری صورت یہ ہو کہ منبر بعض صفوں کو کاٹ دیتا ہو اور
 صفت اول وہ ہو جو ایک صف علی ہدی منبر کے بعد ہوا اور جو اسکے نہ فہم طرف میں ہو وہ پوری نہیں اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کہہ کرتے تھے کہ صف
 اول وہ ہے جو منبر سے نکلی ہوئی اور اسکے سامنے ہوا اور انکا قول شکایت ہو کہ متصل ہی صف ہو اور اس میں بیٹھنا ہوا آدمی خطبہ کہتا سامنے ہوتا ہوا اور اسکا خطبہ سننا
 ہوا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس باب کی رعایت نہ کی جاوے اور صفت اول اس میں کہ میں نے جو خطبہ سے قریب ہوا اور بازا رواں درجہ کے چونکہ میں جو بہرہ خارج
 ہو نماز پڑھتی کروں اور بعض صحابہ لوگوں کو مار کر جو لوگوں میں سے اٹھا دیتے تھے اٹھتے ہیں یہ کہ امام کے منبر پر جانے کے وقت نماز کو قطع کرے اور کلام
 بھی موقوف کرے بلکہ اول مؤذن کا جواب سے پھر خطبہ سننے میں مشغول ہوا اور بعض عوام کی عادت ہو گئی ہے کہ جب مؤذن اذان کو اٹھتا ہو تو وہ سہل کرنے
 ہیں اور اسکی کچھ اصل حدیث میں اور آثار میں نہیں ہاں اگر انفا قاسمہ و تلاوت اسوقت آجاوے تو مضائقہ نہیں کہ دعا کو چڑھا کر مانگے کیونکہ یہ وقت
 اچھا ہوا اور اس تہمت کے حرام ہونے کا حکم نہ کیا جاوے کہ حدیث اسکی ثابت نہیں اور حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو شخص نے

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول
 باب چہارم نماز کے اسرافصل پنجم جمعہ کی فضیلت کے بیان میں

نہ جاوے کہ اس کے کلام میں کچھ خیر نہیں اور اس کا طریقی آخرت کو چاہیے کہ جمعہ کے تمام دن میں خیرات اور دعاؤں سے خالی نہ رہے تاکہ وہ ساعت شریف اس کو مل جائے جو بہتر ہو اور جو طریقی نماز سے پہلے ہون ان میں نہ جانا چاہیے اور حضرت علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مگر جس صورت میں کہ کوئی عالم ربانی ہو اور خدا کے تعالیٰ کے احکامات اور انتقامات کا ذکر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھاتا ہو اور مسجد جامع میں صبح کے وقت دعا کرتا ہو تو اس کے پاس بیٹھے کہ اس میں صبح کو جانا اور سننا اس علم کا جو آخرت میں مفید ہو ورنہ حاصل ہون اور ایسے علم کا سننا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس علم میں حاضر ہونا ہر رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس بیت میں فاذا قضیت الصلوة فانتشر واسی الارض انتھوا من فضل اللہ یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں بلکہ عبادت اور جنازہ کا شریک ہونا اور علم کا سیکھنا اور جس سے بھائی کا نام فی اللہ ہو اس سے ملنا مراد ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو کلام مجید میں چند جافضل فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وعلیکم ان تعلموا ان فضل اللہ علیکم عظیم اور اللہ تعالیٰ ہر روز میں علم کا سیکھنا اور سمجھنا افضل قرار دیتا ہے۔ سے اور نماز تفسیر گوہر کی مجلسوں سے فرمایا ولفی اللہ ما فہمنا فضل اللہ یعنی ہر روز کو علم دیا پس اس روز میں علم کا سیکھنا اور سمجھنا افضل قرار دیتا ہے۔ سے اور نماز تفسیر گوہر کی مجلسوں سے افضل ہے کہ یہ تفسیر ہے کہ کوئی کو بدعت جانتے تھے اور قصہ گوین کو جامع مسجد سے نکال دیتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد جامع میں اپنی جگہ پر آئے دیکھا تو ایک قصہ گو ایسی جگہ میں بیان کر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ میری جگہ سے اٹھ جا اسے کہ میں نہیں اٹھتا میں تم سے پہلے پیر ہوا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کو تو ای کو بلا کر اس کو اٹھوا دیا اگر بیان کرتا نہ سمجھتا تو اس کا ٹھکانا کب جائز تھا کہ نہ تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یجوز ان حکم افہام من مجاہدہ ثم یجوز ان فیہ ولكن نفسوا و نوحوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ دیتا تو اس میں نہ بیٹھتے جب تک کہ وہ شخص اسی جگہ نہ بیٹھے اور بری ہی کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ کے حجرہ کے آگے ان میں بیٹھا کرتا آپ نے حضرت ابن عمر کو بلا کر اٹھایا کہ اس شخص سے اپنے تصور سے کچھ ستارہ اترے اور ذکر اور تسبیح سے بھٹک کر وہ بایا آپ نے اس کو اتار دیا کہ ایک چھڑی اس کی کمر پر توڑ دی پھر نکال دیا اور سرکاری یہ کہ جو ساعت جمعہ میں شریف ہو اس کی نگرانی اور ناک چھپی طرح کرے کہ حدیث مشہور میں ہے کہ جمعہ میں کہ ایک ساعت ایسی ہے کہ اس کو کوئی نہ بددہ لمان اگر خدا تعالیٰ سے کچھ سوال کرنے کے وقت ہوں بالیوے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت ہی کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اس ساعت کو بددہ نماز پڑھنے کی حالت میں پاوے۔ اور اس ساعت میں اختلاف ہو کہ کوئی ہی بعض کہتے ہیں کہ وہ ساعت اتمام تکلیف کے وقت ہو اور بعض زوال کے وقت اور بعض اذان کے ساتھ تھاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جب نام منبر پر پڑھ کر خطبہ شروع کرتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ جب لوگ نماز کو کھڑے ہوں اور بعضوں نے کہا کہ عصر کے وقت اختیاری کا آخری اور کچھ کہتے ہیں کہ کتاب کے غروب سے کچھ پیشتر ہو۔ اور حضرت طاہر رضی اللہ عنہ اس وقت کی رعایت کرتی تھیں اور اپنی خادمہ کو حکم فرماتے کہ کتاب کو دیکھ کر رہ جب غروب ہوئے کو ہو تو مجھ کو اطلاع کرو مینا آپ کی خادمہ ایسا ہی کرتی اس وقت آپ دعا اور استغفار میں مشغول ہوتے یہاں تک کہ آفتاب دُور جاتا اور فرماتے کہ اسی ساعت کی ناک لگانی چاہیے اور اس مضمون کو اپنے پدر شفیق صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کیا تھا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ ساعت تمام دن میں مہم ہے چاہے شب قدر بدلتی رہتی ہو اور یہ قول بہت درست ہے اور اس کے لیے ایک کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز علم و مالہ میں مناسب نہیں مگر چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تصدیق کی جاوے کہ ان کو ہم فی ایام و صحر کلمات الا فخر ضو الہا اور

۱-۲-۱۲
نہ جاوے کہ اس کے کلام میں کچھ خیر نہیں اور اس کا طریقی آخرت کو چاہیے کہ جمعہ کے تمام دن میں خیرات اور دعاؤں سے خالی نہ رہے تاکہ وہ ساعت شریف اس کو مل جائے جو بہتر ہو اور جو طریقی نماز سے پہلے ہون ان میں نہ جانا چاہیے اور حضرت علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مگر جس صورت میں کہ کوئی عالم ربانی ہو اور خدا کے تعالیٰ کے احکامات اور انتقامات کا ذکر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھاتا ہو اور مسجد جامع میں صبح کے وقت دعا کرتا ہو تو اس کے پاس بیٹھے کہ اس میں صبح کو جانا اور سننا اس علم کا جو آخرت میں مفید ہو ورنہ حاصل ہون اور ایسے علم کا سننا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس علم میں حاضر ہونا ہر رکعت نماز سے افضل ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس بیت میں فاذا قضیت الصلوة فانتشر واسی الارض انتھوا من فضل اللہ یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں بلکہ عبادت اور جنازہ کا شریک ہونا اور علم کا سیکھنا اور جس سے بھائی کا نام فی اللہ ہو اس سے ملنا مراد ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو کلام مجید میں چند جافضل فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وعلیکم ان تعلموا ان فضل اللہ علیکم عظیم اور اللہ تعالیٰ ہر روز میں علم کا سیکھنا اور سمجھنا افضل قرار دیتا ہے۔ سے اور نماز تفسیر گوہر کی مجلسوں سے فرمایا ولفی اللہ ما فہمنا فضل اللہ یعنی ہر روز کو علم دیا پس اس روز میں علم کا سیکھنا اور سمجھنا افضل قرار دیتا ہے۔ سے اور نماز تفسیر گوہر کی مجلسوں سے افضل ہے کہ یہ تفسیر ہے کہ کوئی کو بدعت جانتے تھے اور قصہ گوین کو جامع مسجد سے نکال دیتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد جامع میں اپنی جگہ پر آئے دیکھا تو ایک قصہ گو ایسی جگہ میں بیان کر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ میری جگہ سے اٹھ جا اسے کہ میں نہیں اٹھتا میں تم سے پہلے پیر ہوا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کو تو ای کو بلا کر اس کو اٹھوا دیا اگر بیان کرتا نہ سمجھتا تو اس کا ٹھکانا کب جائز تھا کہ نہ تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یجوز ان حکم افہام من مجاہدہ ثم یجوز ان فیہ ولكن نفسوا و نوحوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ دیتا تو اس میں نہ بیٹھتے جب تک کہ وہ شخص اسی جگہ نہ بیٹھے اور بری ہی کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ کے حجرہ کے آگے ان میں بیٹھا کرتا آپ نے حضرت ابن عمر کو بلا کر اٹھایا کہ اس شخص سے اپنے تصور سے کچھ ستارہ اترے اور ذکر اور تسبیح سے بھٹک کر وہ بایا آپ نے اس کو اتار دیا کہ ایک چھڑی اس کی کمر پر توڑ دی پھر نکال دیا اور سرکاری یہ کہ جو ساعت جمعہ میں شریف ہو اس کی نگرانی اور ناک چھپی طرح کرے کہ حدیث مشہور میں ہے کہ جمعہ میں کہ ایک ساعت ایسی ہے کہ اس کو کوئی نہ بددہ لمان اگر خدا تعالیٰ سے کچھ سوال کرنے کے وقت ہوں بالیوے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت ہی کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اگر اس ساعت کو بددہ نماز پڑھنے کی حالت میں پاوے۔ اور اس ساعت میں اختلاف ہو کہ کوئی ہی بعض کہتے ہیں کہ وہ ساعت اتمام تکلیف کے وقت ہو اور بعض زوال کے وقت اور بعض اذان کے ساتھ تھاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ جب نام منبر پر پڑھ کر خطبہ شروع کرتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ جب لوگ نماز کو کھڑے ہوں اور بعضوں نے کہا کہ عصر کے وقت اختیاری کا آخری اور کچھ کہتے ہیں کہ کتاب کے غروب سے کچھ پیشتر ہو۔ اور حضرت طاہر رضی اللہ عنہ اس وقت کی رعایت کرتی تھیں اور اپنی خادمہ کو حکم فرماتے کہ کتاب کو دیکھ کر رہ جب غروب ہوئے کو ہو تو مجھ کو اطلاع کرو مینا آپ کی خادمہ ایسا ہی کرتی اس وقت آپ دعا اور استغفار میں مشغول ہوتے یہاں تک کہ آفتاب دُور جاتا اور فرماتے کہ اسی ساعت کی ناک لگانی چاہیے اور اس مضمون کو اپنے پدر شفیق صلی اللہ علیہ وسلم سے اختیار کیا تھا۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ وہ ساعت تمام دن میں مہم ہے چاہے شب قدر بدلتی رہتی ہو اور یہ قول بہت درست ہے اور اس کے لیے ایک کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز علم و مالہ میں مناسب نہیں مگر چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تصدیق کی جاوے کہ ان کو ہم فی ایام و صحر کلمات الا فخر ضو الہا اور

جنت کو درجہ کج کاروں
 اُن کا درجہ صفیہ بین
 یمن کے سب سے
 اونچے کے گرجان میں
 اسی جگہ کوئی چھت
 صلیح اور ان کے
 بنان اٹھا اور ان
 سفارش خاموش
 کے لئے
 بین اور ان کے
 درجہ کو دیکھا اور ان کے
 حالت پر ہلکے موت در
 اور ان کو لکھنے وضع بدوار
 کو درجہ کے یہاں سے
 بلایا گیا ایسے حال میں کہ
 ہم کو انوں نے نہایت
 اپنے ان میں نہ شک کو
 دیکھے لیکن ان کو قبول
 کو ان کے اندر فخر میں
 فخر میں ان کے
 کو ان کے اور ان کے
 کو ان کے اور ان کے

بھی اضافہ کرے کہ جمعہ کے روزنا استغفار بھی مستحب ہے جو بھی یہ کہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرے خصوصاً سورہ کہف پڑھے کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا اسکی شب میں سورہ کہف پڑھے تو اسکو اسکے پڑھنے کے مقام سے مکہ تک نور عطا کیا جاوے گا اور دوسرے جمعہ تک اس سے تین روز زیادہ کی مغفرت کی جاوے گی اور اس پر ستر ہزار فرشتے صبح ہونے تک حمت بھیجتے ہیں اور دوا و سپیٹ کے پھوٹے اور دوا کتب اور چیل و رجھام اور دجال کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے اور مستحب ہے کہ اگر ہو سکے تو قرآن کو جمعہ کے دن یا اسکی شب میں ختم کرے اور اگر قرآن رات کو پڑھا کرنا ہو تو صبح کی سنتوں میں اسکو ختم کرے یا مغرب کی سنتوں میں یا جمعہ کی اذان اور تکبیر کے درمیان ختم کرے کہ اس کا بڑا ثواب ہے اور عابد جمعہ کے روز سورہ اخلاص ہزار بار پڑھنا مستحب جانتے تھے اور کہتے ہیں کہ جو کوئی سورہ اخلاص کو دس رکعتوں میں یا بیس میں ہزار بار پڑھے تو ایک ختم کرے سے افضل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہزار بار پڑھتے اور سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہزار بار پڑھا کرتے۔ اور اگر جمعہ کے دن بیارات میں چھوٹ مہجرات یعنی بنی اسرائیل اور حدید اور صفت اور جمعہ اور ثاقب اور انکلی پڑھے تو بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے کہ کسی روز میں معین سورتیں پڑھتے ہوں بجز شب اور روز جمعہ کے کہ شب جمعہ کی مغرب میں قل یا ایہا الکافرون اور قل ہوا اللہ احد پڑھا کرتے تھے اور اس رات کی عشا میں سورہ جمعہ اور منافقون اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ ان دونوں سورتوں کو جمعہ کی دو رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کی صبح میں سورہ الفجر اور سورہ دھر پڑھا کرتے تھے پانچویں یہ کہ جب مسجد جامع میں داخل ہو تو جب تک چار رکعتیں اس طرح نہ پڑھے کہ ہر رکعت میں پچاس نعرہ سورہ اخلاص پڑھے کہ کل دس بار ہوا دین تب تک بیٹھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص عمل کرے گا وہ مرنے سے پیشتر اپنا ٹھکانا جنت میں بنکھیرے گا اور دو گنا نجات بھی فروگذاشت نہ کرے اگرچہ امام خطبہ پڑھتا ہو مگر اس صورت میں بلند فتنہ ٹوٹھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایسا ہی امر فرمایا ہے اور ایک حدیث غریبہ میں ہے کہ ایک شخص کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے چپ ہو گئے تھے یہاں تک کہ وہ شخص دو گانہ نجات سے فارغ ہو گیا پس کوئیوں کا یہ قول ہے کہ اگر امام خاموش رہے تو دو گانہ ادا کرے اور اس دن میں یا اسکی شب کو مستحب ہے کہ چار رکعتیں چار سورتوں کے ساتھ یعنی انعام اور کھٹ اور طہ اور تیس پڑھے اور اگر یہ یاد نہ ہو تو تیس اور الفجر اور دخان اور سورہ ملک پڑھے اور ان چار دن سورتوں کا پڑھنا شب جمعہ میں ترک نہ کرے کہ ان میں بہت ثواب ہے اور جسکو اچھی طرح یاد نہ ہو جو سورت اچھی طرح پڑھ سکتا ہو اسی کو پڑھے کہ ایک ختم کا ثواب ملتا ہے اور سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھے اور مستحب ہے کہ صلوۃ الخیر پڑھے چنانچہ اسکی کیفیت نوافل کی فصل میں مذکور ہوگی۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو ارشاد فرمایا تھا کہ اسکو ہر جمعہ میں پڑھو اور حضرت ابن عباس اس نذر کو جمعہ کے روز زوال کے بعد ترک کرتے اور اسکا بہت بڑا ثواب بیان فرماتے۔ اور بہتر یہ ہے کہ وقت کی تقسیم طرح کرے کہ صبح سے زوال تک نماز کے لیے اور جمعہ کے بعد سے عصر تک علم کے سنے کے لیے اور عصر سے مغرب تک تسبیح اور استغفار کے لیے مقرر کر دے چھٹی یہ کہ اس خاص دن میں صدقہ دینا ثواب کھانا ہر بشر کے لیے کونہ دے اور امام کے خطبہ پڑھنے کے وقت مانگے اور امام کے کلام میں بولنا جاوے کہ اے شخص کو دنیا مکروہ ہے صراحت پر امام اصرار کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز ایک مسکین نے امام کے خطبہ پڑھنے میں سوال کیا اور وہ میرے باپ کے برابر تھا ایک شخص نے میرے باپ کو ایک ٹکڑا چاندی کا دیا کہ مسائل کو دیدیو میں میرے باپ نے اسکو نہ لیا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں مانگے وہ اس بات کا مستحق ہو چکا کہ اس کو نہ دیا جاوے اور جب قرآن پڑانگے تو اس کو مت دو۔ اور بعض علمائے ایسے سالکوں کو صدقہ دینا

حاجہ ابیہ رایت بنی
سے ہر رایت ابیہ
بیان کی اور ابیہ
ابن عباس و ابیہ
بھلا نہیں لی اگرچہ
یہی ہر رایت بنی
ابن کرمہ اس سے
ہوایت ابن عباس
و ابیہ رایت بنی
خطیب ابیہ رایت بنی
ابن عباس و ابیہ
نجات غریبہ
مسلم بیات ابن عباس
و ابیہ رایت بنی
حاجہ ابیہ رایت بنی
ابن عباس و ابیہ
نجات غریبہ
مسلم بیات ابن عباس
و ابیہ رایت بنی

جو مسجد جامع میں لوگوں کی گردنوں پر کود کر جاوے کہ وہ فرمایا ہو لیکن اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مانگیں اور گردنوں پر نہ پھاندیں تو مضائقہ نہیں۔ اور کعبہ حبارتے فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے لیے آوے پھر لوٹ کر دو چیزیں مختلف صدقہ کی قسم سے خیرات کرے اور دوبارہ اگر وہ گناہ نفل پڑھے اور اسکا رکوع اور سجدہ خوب کامل طور پر ادا کرے پھر یوں کہ اللہ فی اسماک یا سبک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سبک اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم تو اس کے بعد دعا اللہ سے مانگیگا وہ اللہ تعالیٰ اسکو عنایت فرماوے گا۔ اور بعض کا یہ سلف نے فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے روز سکین کو کھانا کھاوے سویرے پھر جا کر جمعہ میں شریک ہو اور کسی کو ایذا نہ دے پھر جب امام سلام پھیرے تو اس کے ہمراہ الرحمن الرحیم الحی القیوم اسماک ان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی من النار پھر چوں کہ میں دعا آوے وہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماوے گا۔ **تیسرا تو سن** یہ کہ جمعہ کو آخرت کے واسطے مقرر کرے اور اس میں تمام دنیا کے کاموں کا باز رہے اور وظیفہ کثرت سے پڑھے اور سفر جمعہ کو شروع نہ کرے کہ مرنے کی جو کوئی شب جمعہ کو سفر کرتا ہو اس کے دونوں فرشتے اُس پر بددعا کرتے ہیں اور جمعہ کی فجر کے بعد تو سفر حرام ہے بشرطہ کہ قافلہ فوت نہ ہوتا ہو۔ اور بعض سلف نے فرمایا ہو کہ مسجد میں سفر سے بانی مول لینا پیشے کے لیے یا سبیل کرنے کو کر وہ ہو کہ اس شخص میں خیر کرے والا ہو جاوے گا حالانکہ خرید و فروخت مسجد کے اندر کر وہ ہو اور کہتے ہیں کہ اگر شخص اس کو باہر دے پھر مسجد کے اندر بانی پنی نے یا سبیل کرے تو مضائقہ نہیں حاصل کہ جمعہ کے روز دقائف اور خیرات زیادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو دوست رکھتا ہو تو اس سے عمدہ وقتوں میں عمدہ کام دیتا ہو اور جب بندہ کو مبغوض بناتا ہو تو افضل وقتوں میں اس سے بُرے کام دیتا ہو تاکہ یہ بُرے اعمال اس کے مذہب میں زیادہ دردناک اور سخت تر غصہ کا باعث ہوں کہ وقت کی برکت سے محروم رہا اور اس کی حمت نہ رکھی اور جمعہ کی دعاؤں کا بیٹھنا مستحب ہو اور غفر یہ باب الدعوات میں ہم انکو لکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ اچھی تفصیل متفرق مسائل کے ذکر میں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور آخرت کے طالب کو اُنکے معلوم کرنے کی ضرورت ہو اور مسائل جو کم واقع ہوتے ہیں انکو ہم نے کامل طرح پرنقہ کی کتابوں میں مندرج کیا ہو۔ مسئلہ تھوڑے فعل سے اگرچہ نماز باطل نہیں ہوتی مگر وہ دن حاجت کے مکروہ ہو اور حاجت کی صورت یہ ہو کہ جو سامنے کو گذر جاے اُسکو ہٹا دے اور بچو کے اگر کاٹنے کا ڈر ہو اُسکو ایک یا دو چوٹوں میں بان دے لیکن اگر تین چوٹیں ہوں گی تو فعل کثیر ہو جاوے گا اور نماز جاتی رہے گی اسی طرح جون اور پیو سے اگر ایذا پہنچے تو انکو دفع کر دے یا خارش ایسی معلوم ہو کہ اُسکے کھجلائے کے بدن خشوع اتر ہو جاوے تو بدن کھجلائے حضرت معاذ بن جبل چون اور پیو کو نماز کے اندر پکڑ لیتے تھے اور حضرت ابن عمر نماز میں چون کو مار دیتے تھے یہاں تک کہ اس کے خون کا نشان اُنکے ہاتھ پر ہو جاتا تھا۔ اور شیخی نے فرمایا ہو کہ چون کو پکڑ کر سست کر دے اور اگر مار ڈالے تب بھی کچھ خرابی نہیں۔ اور ابن مسیب نے فرمایا ہو کہ اسکو پکڑ کر سست کر دے پھر پھینک دے۔ اور مجاہد کا قول ہے کہ نہ پکڑنا معلوم ہوتا ہو کہ اسکو چھوڑے رکھے جس تک کہ تنی ایذا نہ دے جس سے نماز میں دھیان بیٹھ اسوقت اسکو انسا سست کر دے کہ ایذا نہ دے اور ڈال دے اور یہ صورت اجازت کی ہے ورنہ کمال تو یہی ہے کہ فعل اگرچہ تھوڑا ہو اس سے بھی خزاں کرے اور پیو سے بعض کا برکھی کو نہیں ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے نفس کو اس بات کا عادی نہیں کرتا ورنہ میری نماز کو خراب کیا کریگا اور میں نے سنا ہے کہ فاسق تو بادشاہوں کے سامنے بہت سی ایذا پر صبر کرتے ہیں اور جنبش نہیں کرتے اور جب چھانی لے لے تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھنے کا مضائقہ نہیں بلکہ ہاتھ کا رکھنا بہتر ہے اور اگر نماز میں چھینکا آوے تو لحد تھاپنے دل میں کہہ دے زبان نہ ہلاوے اور اگر ڈکارے

ملہ فی العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول
 باب چہارم نماز کے اسرار و مسائل متفرقہ کے ذکر میں
 ۲۳۵
 جو مسجد جامع میں لوگوں کی گردنوں پر کود کر جاوے کہ وہ فرمایا ہو لیکن اگر ایک جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مانگیں اور گردنوں پر نہ پھاندیں تو مضائقہ نہیں۔ اور کعبہ حبارتے فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے لیے آوے پھر لوٹ کر دو چیزیں مختلف صدقہ کی قسم سے خیرات کرے اور دوبارہ اگر وہ گناہ نفل پڑھے اور اسکا رکوع اور سجدہ خوب کامل طور پر ادا کرے پھر یوں کہ اللہ فی اسماک یا سبک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سبک اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم تو اس کے بعد دعا اللہ سے مانگیگا وہ اللہ تعالیٰ اسکو عنایت فرماوے گا۔ اور بعض کا یہ سلف نے فرمایا ہو کہ جو شخص جمعہ کے روز سکین کو کھانا کھاوے سویرے پھر جا کر جمعہ میں شریک ہو اور کسی کو ایذا نہ دے پھر جب امام سلام پھیرے تو اس کے ہمراہ الرحمن الرحیم الحی القیوم اسماک ان تغفر لی وترحمنی وان تغفر لی من النار پھر چوں کہ میں دعا آوے وہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماوے گا۔
تیسرا تو سن یہ کہ جمعہ کو آخرت کے واسطے مقرر کرے اور اس میں تمام دنیا کے کاموں کا باز رہے اور وظیفہ کثرت سے پڑھے اور سفر جمعہ کو شروع نہ کرے کہ مرنے کی جو کوئی شب جمعہ کو سفر کرتا ہو اس کے دونوں فرشتے اُس پر بددعا کرتے ہیں اور جمعہ کی فجر کے بعد تو سفر حرام ہے بشرطہ کہ قافلہ فوت نہ ہوتا ہو۔ اور بعض سلف نے فرمایا ہو کہ مسجد میں سفر سے بانی مول لینا پیشے کے لیے یا سبیل کرنے کو کر وہ ہو کہ اس شخص میں خیر کرے والا ہو جاوے گا حالانکہ خرید و فروخت مسجد کے اندر کر وہ ہو اور کہتے ہیں کہ اگر شخص اس کو باہر دے پھر مسجد کے اندر بانی پنی نے یا سبیل کرے تو مضائقہ نہیں حاصل کہ جمعہ کے روز دقائف اور خیرات زیادہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کو دوست رکھتا ہو تو اس سے عمدہ وقتوں میں عمدہ کام دیتا ہو اور جب بندہ کو مبغوض بناتا ہو تو افضل وقتوں میں اس سے بُرے کام دیتا ہو تاکہ یہ بُرے اعمال اس کے مذہب میں زیادہ دردناک اور سخت تر غصہ کا باعث ہوں کہ وقت کی برکت سے محروم رہا اور اس کی حمت نہ رکھی اور جمعہ کی دعاؤں کا بیٹھنا مستحب ہو اور غفر یہ باب الدعوات میں ہم انکو لکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ اچھی تفصیل متفرق مسائل کے ذکر میں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اور آخرت کے طالب کو اُنکے معلوم کرنے کی ضرورت ہو اور مسائل جو کم واقع ہوتے ہیں انکو ہم نے کامل طرح پرنقہ کی کتابوں میں مندرج کیا ہو۔
 مسئلہ تھوڑے فعل سے اگرچہ نماز باطل نہیں ہوتی مگر وہ دن حاجت کے مکروہ ہو اور حاجت کی صورت یہ ہو کہ جو سامنے کو گذر جاے اُسکو ہٹا دے اور بچو کے اگر کاٹنے کا ڈر ہو اُسکو ایک یا دو چوٹوں میں بان دے لیکن اگر تین چوٹیں ہوں گی تو فعل کثیر ہو جاوے گا اور نماز جاتی رہے گی اسی طرح جون اور پیو سے اگر ایذا پہنچے تو انکو دفع کر دے یا خارش ایسی معلوم ہو کہ اُسکے کھجلائے کے بدن خشوع اتر ہو جاوے تو بدن کھجلائے حضرت معاذ بن جبل چون اور پیو کو نماز کے اندر پکڑ لیتے تھے اور حضرت ابن عمر نماز میں چون کو مار دیتے تھے یہاں تک کہ اس کے خون کا نشان اُنکے ہاتھ پر ہو جاتا تھا۔ اور شیخی نے فرمایا ہو کہ چون کو پکڑ کر سست کر دے اور اگر مار ڈالے تب بھی کچھ خرابی نہیں۔ اور ابن مسیب نے فرمایا ہو کہ اسکو پکڑ کر سست کر دے پھر پھینک دے۔ اور مجاہد کا قول ہے کہ نہ پکڑنا معلوم ہوتا ہو کہ اسکو چھوڑے رکھے جس تک کہ تنی ایذا نہ دے جس سے نماز میں دھیان بیٹھ اسوقت اسکو انسا سست کر دے کہ ایذا نہ دے اور ڈال دے اور یہ صورت اجازت کی ہے ورنہ کمال تو یہی ہے کہ فعل اگرچہ تھوڑا ہو اس سے بھی خزاں کرے اور پیو سے بعض کا برکھی کو نہیں ہٹاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے نفس کو اس بات کا عادی نہیں کرتا ورنہ میری نماز کو خراب کیا کریگا اور میں نے سنا ہے کہ فاسق تو بادشاہوں کے سامنے بہت سی ایذا پر صبر کرتے ہیں اور جنبش نہیں کرتے اور جب چھانی لے لے تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھنے کا مضائقہ نہیں بلکہ ہاتھ کا رکھنا بہتر ہے اور اگر نماز میں چھینکا آوے تو لحد تھاپنے دل میں کہہ دے زبان نہ ہلاوے اور اگر ڈکارے

تو چاہیے کہ اپنا سر آسمان کی طرف کو نہ اٹھاوے اور اگر چادر لٹک جاوے تو اسکو برابر نہ کرنا چاہیے اور یہی حال عمامہ کے کناروں کا ہو غرض کہ اس قسم کے سب نفل مکروہ ہیں بدوین ضرورت کے نہ کرنے چاہئیں مسئلہ چوتھوں سمیت نماز پڑھنی درست و جائز ہے اگرچہ اُن کا نکالنا سہل ہو اور بدوین سے جو نماز درست ہو تو یہ نہیں کہ انکے نکالنے کی وقت کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو بلکہ یہ نجاست معاف ہو اور یہی حال پائتیا بون کا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھوں کے ساتھ نماز پڑھی پھر انکو نکال دیا تو صحابہ نے بھی اپنی جوتیاں نکال ڈالیں نماز کے بعد آپ نے اُن سے پوچھا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اُتاریں انھوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ جوتیاں اُتار دیں تو ہم نے بھی اُتار دیں آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھکو خبر دی کہ ان میں نجاست ہے اس لیے میں نے اُتار دیں پس جب کوئی تم میں سے مسجد میں قصد کرے تو چاہیے کہ جوتیوں کو نوٹ کر دیکھے اگر ان میں کچھ نجاست پاوے تو انکو زمین سے رگڑے اور اُن سے نماز پڑھے اور بعضوں نے فرمایا کہ جوتیوں سے نماز پڑھنی افضل ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی عنہم سے فرمایا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اُتار دیں اور یہ قول اُن بزرگ کا مبالغہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے اس لیے نہیں پوچھا کہ ترکِ نفل کیوں کیا بلکہ اس لیے استفسار فرمایا تھا کہ انکے سامنے اپنی جوتیاں اُتارنا سبب بیان فرمادیں کہ انھوں نے آپ ہی کی موافقت کے باعث اُتار دیں تھیں اور عبد اللہ بن السائبؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال کر بھی نماز پڑھی ہے اس لیے معلوم ہوا کہ دونوں باتیں آپ نے کی ہیں پس جو کوئی اپنی جوتیاں نکال دے تو چاہیے کہ اپنے دہنے اور بائیں طرف نہ رکھے کہ اس سے جگہ تنگ ہوگی اور جماعت ٹوٹے گی ہلکے انکو اپنے سامنے رکھے اور پیچھے بھی رکھے ورنہ دل التفات اُس طرف رہے گا اور کیا عجب ہو کہ جو لوگ چوتھوں سمیت نماز کو افضل کہتے ہیں وہ اسی لحاظ سے کہتے ہوں کہ نکالنے کی صورت میں دل کا التفات اُنکی طرف رہے گا حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راویٰ کہہ کر کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو چاہیے کہ اپنی جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں کرے اور حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک شخص کو فرمایا کہ ان کو اپنی ٹانگوں کے درمیان کر لو اور ان سے کسی سلمان کا تکلیف مت دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اپنی بائیں طرف رکھ لیا تھا اور آپ نام تھے تو نام کو جائز ہے کہ وہ بائیں طرف رکھے کیونکہ اس کے برابر تو کوئی کھڑا ہی نہ ہوگا کہ اسکو تکلیف ہو اور برتری ہو کہ انکو دونوں قدموں کے بیچ میں نہ رکھے کہ اسکا دھیان بائیں بلکہ قدموں کے آگے رکھے اور غالباً یہی مراد اس حدیث سے ہے جو حدیث پر مذکور ہوئی کہ جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں رکھنے یعنی قدموں کے آگے رکھنے کے بیچ میں نہ رکھے حضرت جابر بن مطعم نے فرمایا کہ آدمی کا جوتیوں کو قدموں کے بیچ میں رکھنا بدعت ہے مسئلہ جب نماز میں تھوک دے تو نماز باطل ہوگی اس لیے کہ تھوڑا فعل ہے اور جب تک کہ تھوکنے سے آواز نہ پیدا ہوگی اسکو کلام میں شمار نہ کریں علاوہ ان میں کلام کے حروف کی طرح پڑھنے کی آواز ہوتی بھی نہیں مگر پھر بھی تھوکنے سے آواز نہ پیدا ہوگی اسکو کلام میں شمار نہ کریں علاوہ ان میں کلام کے حروف کی طرح پڑھنے کی آواز ہوتی نہیں چنانچہ کسی صحابی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوک دیکھا تو نہایت فحشہ ہوئے پھر اسکو ایک شاخ خرما سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی مکھڑا کر فرمایا کہ تھوڑی زعفران لاؤ پس تھوک کے نشان پر زعفران لگا دی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کوئی پس نہ کرنا ہو کہ اس کے منہ پر تھوک کا جاوے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ امر کوئی نہیں پس نہ کرتا آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے اور بعض روایت میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے تو اپنے منہ کے سامنے تھوکتا ہے چاہے اور نہ نہ

۱- اور اوڈو حاکم
۲- روایت ابو یوسف
۳- مسلم روایت
۴- ابن عمر روایت
۵- ابو داؤد
۶- مسلم روایت
۷- عبد اللہ بن
۸- انس بن مالک
۹- مسلم روایت
۱۰- رضی اللہ عنہ

اگر اول وقت میں نہ نماز پڑھ لی پھر جماعت لگئی تو جماعت میں نماز وقت کی نیت کر کے شامل ہو جاوے اور اگر نماز پڑھ لی تو نیت میں سے جاہل گاہ
 اسکے حق میں محسوب فرماوے گا اور اگر جماعت میں قضا یا نفل کی نیت کرے تب بھی درست ہے۔ اور اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی پھر دوسری جماعت
 لگائی تو اس جماعت میں قضا یا نفل کی نیت سے شریک ہو کیونکہ نماز وقتی جو جماعت کے ساتھ ادا ہو چکی ہو اسکو دوبارہ ادا کرنے کا کوئی سبب
 نہیں اول صورت میں ثواب جماعت ملنے کا احتمال تھا وہ بھی یہاں نہیں رہا مسئلہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑے پر نجاست دیکھے تو
 مستحب ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے مگر دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے اور اگر عین نماز پڑھنے میں یہ صورت ہو تو پیرائیں لگ کر دے اور نماز پوری کرے
 اور اگر نماز پڑھنا مستحب ہو اور اصل اس باب میں قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیان اُتارنے کا ہے کہ جب آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے
 خبر دی کہ انہیں نجاست ہے تو آپ نے جوتیان اُتار ڈالیں اور نماز کو از سر نو نہیں پڑھا مسئلہ جو شخص تشہد اول یا قنوت یا اول قنوت میں
 درود چھوڑ دے یا بھول کر کوئی ایسا کام کرے کہ اگر جانکر کرتا تو اس سے نماز باطل ہو جاتی یا شک کرے کہ نہ معلوم میں رکعتیں پڑھی ہیں یا چار
 تو وہ یقینی بات کو اختیار کرے اور دوسرے سہو کے سلام سے پیشتر کرے اور اگر بھول جاوے تو سلام کے بعد اگر قریب ہی یا یاد آ جاوے تو اس سے پس
 اگر بعد سلام کے سجدہ سہو کیا اور پہلے وضو ہو گیا تو نماز باطل ہو جاوے گی کیونکہ سلام کے بعد جب اسے سجدہ کیا تو گویا سلام کو بھول میں داخل کر دیا کہ
 بے موقع ہو گیا اس سے نماز پوری نہ ہوئی اور نماز میں پھر سے مشغول ہو گیا اسی جہت سے بے وضو ہونا نماز کے زبرد واقع ہوا اور پہلا سلام
 بے محل ہوئے کی وجہ سے سجدہ سہو کے بعد پھر سے سلام کی ضرورت ہوتی ہے پس اگر سجدہ سہو مسجد سے نکلنے کے بعد بہت دیر پر یاد آوے تو
 آپ تدارک نہیں ہو سکتا مسئلہ نماز کی نیت میں دوسرے کرنے کا سبب یا تو عقل کی خرابی ہو یا شریعت سے جاہل ہونا اس لیے کہ اگر نماز کے
 کے حکم کو ماننا ایسا ہی ہو جیسا اسکے ظہر کے حکم کو ماننا اور قصد کے اعتبار سے جیسے اسکی تعظیم دلیسی ہی غیر کی تعظیم ہو مثلاً اگر کسی شخص پر کوئی
 عالم داخل ہو اور وہ اسکے لیے کھڑا ہو جاوے تو اسوقت اگر یہ کہے کہ نیت کرتا ہوں سیدھا کھڑے ہونے کی اس فاضل کی تعظیم کو اسکے فضل کی جہت سے
 اسکے اُسنے کے ساتھ ہی اپنا منہ اسکی طرف کرے تو ظاہر ہے کہ شخص کم عقل ہو گا بلکہ جب عالم کو دیکھا اور اس کے فضل کو جانتا ہی ہے تو اسوقت اسکی
 تعظیم کا سبب بھرا اور اسکو کھڑا کر دیا تو تعظیم کرنے والا ہر گاہ بشرطیکہ اور کسی کام کو بغفلت میں نہ لکھا ہو اور نماز کی نیت میں جو کھڑا ہونا اور فرض کا
 ہونا مثلاً اگر کہے باب میں شرط ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے آئے دالے کے لیے آئے ہی کھڑا ہونا اور اسکی طرف منہ کرنا اور کسی باعث کا ہونا اور اس کھڑے ہونے سے اسکی
 تعظیم کا قصد کرنا یا کہ واقع میں تعظیم ہو کیونکہ اگر مثلاً اسکی طرف کشت پھیر کر کھڑا ہو گیا اور پیر کے بعد کھڑا ہو گا تو تعظیم کرنا انا ہو گا بھراں صفات کا معلوم
 اور مقصود ہو نا ضروری ہو اور نفس میں ان کا حاضر ہونا یا غیبت میں طول نہیں چاہتا بلکہ طول اس میں جو تاہی کہ ایسے الفاظ کو مرتب کیا جاوے جو ان صفات پر دل
 ہون خواہ زبان سے ادا کیے جاوے یا دل میں جو جے جاوے یا غرض جو شخص نماز کی نیت اس طرح پر نہیں سمجھتا وہ گویا نیت ہی کو نہیں سمجھتا کیونکہ نیت میں صرف
 اتنی ہی بات ہے کہ جب کئی نماز کی نیت کرے یا کہ بلایا گیا آئے مثلاً اگر کہے کہ نیت کرتا ہوں سیدھا کھڑا ہو گیا اور پیر کے بعد کھڑا ہو گا تو تعظیم کرنا انا ہو گا بھراں صفات کا معلوم
 حالت میں اس لیے ہو جائے ہیں ان کے افراد کی تحصیل میں ہیں بلکہ اس میں ہوتی کہ نفس ان کو دیکھے اور سوچے اسے اور نفس میں چیز کا حاضر ہونا اور غیبت اور فکر سے
 اسکی تھک سہل جاننی اور بات ہو اور حاضر ہو نا غیبت اور غیبت میں یہ مقابل ہے کہ جو ضروری فصل طرز میں مثلاً جو شخص حادث کو جانے تو وہ اسکی ایک ہی حالت میں جان لے گا
 حالانکہ حادث کا جاننا مفہوم میں جہت سے معلوم کو جو حاضر ہے کہ مفہوم میں بھی جو حادث کو جاننا وہ موجود اور معدوم اور پہلے ہوئے اور نہ ہوئے اور نہ

۱۲۰۰
 ۱۱۰۰
 ۱۰۰۰
 ۹۰۰
 ۸۰۰
 ۷۰۰
 ۶۰۰
 ۵۰۰
 ۴۰۰
 ۳۰۰
 ۲۰۰
 ۱۰۰
 ۰

۱- صاحب
سندافردوس بود
انرا بس ضمیمه ۱۲
کتابهای کائنات
نیمه کتاب
زین کتاب ضمیمه
این کتاب

کی سنتیں ہیں اور وہ دو ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رکعت الفجر فیمن الدنیا و ما فیہا اور ان کا وقت صبح صادق ہوئے سے شروع ہو جاتا ہے، ورنہ صبح کناروں کی طرف کو پھیلی ہوئی ہوتی ہے نہ ہی اور شروع میں اسکا معلوم کرنا مشکل ہے بلکہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ چاند کی نکلنے سے پہلے یا ستاروں کے دیکھنے سے جان لے کہ فلاں وقت جب ستارہ فلاں ہیجہ آوے گا تو صبح ہو جائیگی اور چاند سے پہلے میں دوبارہ پہچان ہو سکتی ہے کیونکہ چھبیسین شب کو چاند صبح صادق کے ساتھ نکلتا ہے اور بارہویں شب کو چاند کے غروب ہونے کے ساتھ اکثر صبح ہو جاتی ہے اور ان دونوں باتوں میں کبھی بعض مروجین میں فرق بھی پڑ جاتا ہے اور شرح اسکی طویل ہے اور منازل قمر کا سیکھنا طالب بحث کے لیے ضروریات میں ہے تاکہ اس سے اس کے فتویٰ کی مقدار اور صبح صادق کو پہچانے اور جب صبح کے فرضوں کا وقت نہیں ہوتا بھی سنتوں کا وقت بھی جاتا رہتا ہے اور اپنی آفتاب کے نکلنے پر ان کا وقت نہیں رہتا مگر سنتوں یہ ہے کہ انکو فرضوں سے پہلے ادا کرے پس اگر سب میں آوے اور نماز کی تکبیر ہو گئی ہو تو فرضوں میں مشغول ہو جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا اتمت الصلوۃ فلا صلوۃ الا المکتوبہ پھر نماز سے فارغ ہو کر کھڑا ہو جاوے اور سنتوں کو پڑھے اور صبح یہ ہے کہ سنتیں ہیں تاکہ قنات کے پیشتر واقع ہوں بتک داسی ہو گئی اس لیے کہ وہ وقت میں فرضوں کی تابع ہیں اور انکو پہلے فرضوں سے پڑھنا اور فرضوں کو بعد کو پڑھنا سنت ہے نہ ہر طریقہ نماز جماعت پناوے اور جب جماعت موجود ہو تو ترتیب بدل جاتی ہے فرضوں کو اول پڑھتے ہیں اور سنتوں کو پچھ غرض کہ ادائی ہوئی ہیں اور مستحب یہ ہے کہ سنتوں کو کھڑے پڑھ کر پڑھ لے پھر مسجد میں داخل ہو کر دو گنا تہجد المسبح پڑھے پھر پڑھے جاوے اور فرض پڑھنے تک کوئی نماز نہ پڑھے اور صبح سے لیکر آفتاب کے نکلنے تک مستحب یہ ہے کہ کھڑے اور کھڑے ہو کر سنتوں اور فرضوں پر کفایت کرے دوسری نظر کی سنتیں ہیں چھبیسین ہیں دو فرضوں کے اور چار پہلے اور بعد کی دونوں سنت ہو گئے ہیں اور پہلے کی چار بھی سنت ہیں اگر انکی نسبت اگر کم ہیں حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو شخص چار رکعتیں آفتاب کے ڈھلنے کے بعد پڑھے اور انکی قرأت اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس کے لیے دعا منفرت کرتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد چار رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور ان کو لمبی پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ ہذا زمرۃ آسمان کے اس ساعت میں کھلتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا کوئی عمل ان میں کو اوپر جاوے اس حدیث کو ابوالو انصاری نے روایت کیا اور راوی اسکے صرف وہی ہیں۔ اور اس مضمون پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو ام المومنین ام حبیبہؓ نے روایت کی ہے کہ اپنے فرمایا کہ جو کوئی دن میں بارہ رکعتیں فرضوں کے سوا پڑھے اسکے لیے ایک مثال جنت میں بنایا جائیگا دو رکعتیں فجر کے پیشتر اور چار عصر سے پہلے اور دو اسکے بعد اور دو عصر کے بعد اور حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک میں میں دن میں کتیں پڑھیں اور تفسیر اس حدیث کی جو ام المومنین ام حبیبہؓ نے بیان کی تھی مگر جو کہ دو رکعتوں میں فرمایا کہ یہ وقت ایسا تھا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ دیکھا تھا کہ میری ہر نماز میں چھ سو تہجد بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے پھر کھلتے تھے اور حضرت ابن عمرؓ نے اپنی حدیث میں پڑھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھیں اور انکی بعد دو رکعتیں بیان کی ہیں ان صورت میں نظر سے

چھبیسین رکعتیں ہیں اور وہ دو ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رکعت الفجر فیمن الدنیا و ما فیہا اور ان کا وقت صبح صادق ہوئے سے شروع ہو جاتا ہے، ورنہ صبح کناروں کی طرف کو پھیلی ہوئی ہوتی ہے نہ ہی اور شروع میں اسکا معلوم کرنا مشکل ہے بلکہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ چاند کی نکلنے سے پہلے یا ستاروں کے دیکھنے سے جان لے کہ فلاں وقت جب ستارہ فلاں ہیجہ آوے گا تو صبح ہو جائیگی اور چاند سے پہلے میں دوبارہ پہچان ہو سکتی ہے کیونکہ چھبیسین شب کو چاند صبح صادق کے ساتھ نکلتا ہے اور بارہویں شب کو چاند کے غروب ہونے کے ساتھ اکثر صبح ہو جاتی ہے اور ان دونوں باتوں میں کبھی بعض مروجین میں فرق بھی پڑ جاتا ہے اور شرح اسکی طویل ہے اور منازل قمر کا سیکھنا طالب بحث کے لیے ضروریات میں ہے تاکہ اس سے اس کے فتویٰ کی مقدار اور صبح صادق کو پہچانے اور جب صبح کے فرضوں کا وقت نہیں ہوتا بھی سنتوں کا وقت بھی جاتا رہتا ہے اور اپنی آفتاب کے نکلنے پر ان کا وقت نہیں رہتا مگر سنتوں یہ ہے کہ انکو فرضوں سے پہلے ادا کرے پس اگر سب میں آوے اور نماز کی تکبیر ہو گئی ہو تو فرضوں میں مشغول ہو جاوے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا اتمت الصلوۃ فلا صلوۃ الا المکتوبہ پھر نماز سے فارغ ہو کر کھڑا ہو جاوے اور سنتوں کو پڑھے اور صبح یہ ہے کہ سنتیں ہیں تاکہ قنات کے پیشتر واقع ہوں بتک داسی ہو گئی اس لیے کہ وہ وقت میں فرضوں کی تابع ہیں اور انکو پہلے فرضوں سے پڑھنا اور فرضوں کو بعد کو پڑھنا سنت ہے نہ ہر طریقہ نماز جماعت پناوے اور جب جماعت موجود ہو تو ترتیب بدل جاتی ہے فرضوں کو اول پڑھتے ہیں اور سنتوں کو پچھ غرض کہ ادائی ہوئی ہیں اور مستحب یہ ہے کہ سنتوں کو کھڑے پڑھ کر پڑھ لے پھر مسجد میں داخل ہو کر دو گنا تہجد المسبح پڑھے پھر پڑھے جاوے اور فرض پڑھنے تک کوئی نماز نہ پڑھے اور صبح سے لیکر آفتاب کے نکلنے تک مستحب یہ ہے کہ کھڑے اور کھڑے ہو کر سنتوں اور فرضوں پر کفایت کرے دوسری نظر کی سنتیں ہیں چھبیسین ہیں دو فرضوں کے اور چار پہلے اور بعد کی دونوں سنت ہو گئے ہیں اور پہلے کی چار بھی سنت ہیں اگر انکی نسبت اگر کم ہیں حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو شخص چار رکعتیں آفتاب کے ڈھلنے کے بعد پڑھے اور انکی قرأت اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس کے لیے دعا منفرت کرتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد چار رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور ان کو لمبی پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے کہ ہذا زمرۃ آسمان کے اس ساعت میں کھلتے ہیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا کوئی عمل ان میں کو اوپر جاوے اس حدیث کو ابوالو انصاری نے روایت کیا اور راوی اسکے صرف وہی ہیں۔ اور اس مضمون پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو ام المومنین ام حبیبہؓ نے روایت کی ہے کہ اپنے فرمایا کہ جو کوئی دن میں بارہ رکعتیں فرضوں کے سوا پڑھے اسکے لیے ایک مثال جنت میں بنایا جائیگا دو رکعتیں فجر کے پیشتر اور چار عصر سے پہلے اور دو اسکے بعد اور دو عصر کے بعد اور حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک میں میں دن میں کتیں پڑھیں اور تفسیر اس حدیث کی جو ام المومنین ام حبیبہؓ نے بیان کی تھی مگر جو کہ دو رکعتوں میں فرمایا کہ یہ وقت ایسا تھا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ دیکھا تھا کہ میری ہر نماز میں چھ سو تہجد بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے پھر کھلتے تھے اور حضرت ابن عمرؓ نے اپنی حدیث میں پڑھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھیں اور انکی بعد دو رکعتیں بیان کی ہیں ان صورت میں نظر سے

پہلے کی دو رکعتیں منجملہ چار کے زیادہ ہو کر گھٹیں اور ان رکعتوں کا وقت آفتاب زوال پر آجاتا ہو اور زوال کی پہچان یہ ہو کہ سایہ سے کھڑے ہو کر آدمی کا سایہ پورب کی طرف کو جھکتا ہو یا ہوا سیلے کہ آفتاب کے نکلنے کے وقت سایہ آدمی کا مغرب کی طرف بہت لمبا ہوتا ہو پھر آفتاب دیکھا جاتا ہو اور سایہ کم ہوتا جاتا ہو اور شرق کی طرف بھرتا جاتا ہو یا نہ کہ آفتاب اپنے منہ سے بلندی پر یعنی نصف النہار کے قوس پر پہنچ جاتا ہو اور اس وقت تک سایہ بھی جتنا کم ہوتا تھا کم ہو چکا ہو جب نصف النہار سے آفتاب جھکتا ہو تو سایہ پھر بڑھنا شروع ہوتا ہو پس جب وقت سے کہ سائے کا بڑھ جانا آنگہ سے بھی معلوم ہونے لگے اسی وقت سے ظہر کا وقت آجاتا ہو اور یہ بات قطعاً معلوم ہو کہ زوال خدا تعالیٰ کے علم میں اس وقت سے پیشتر ہو چکا ہو اگرچہ احکام شرعی انھیں چاروں وقتوں کے واسطے ہوتے ہیں جو محسوس ہوں اسلئے زوال اسی وقت سے کہیں گے جب محسوس ہو جاوے اور جو مقدار سایہ کی آفتاب کے نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتی ہو اور جہاں کہ سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہو وہ جہاں میں ہی ہوتی ہو اور اگر کسی میں چھوٹی اور اس کے بڑے سے بڑے ہونے کی غایت یہ ہو کہ آفتاب برج جری کی ابتدا پر پہنچ جاوے اور چھوٹے سے چھوٹے ہونے کی غایت یہ ہو کہ برج سرطان کے شروع پر پہنچ جاوے اور یہ بات قدموں اور نیز ان کی پہچانی جاتی ہو اور طریق قریب تحقیق زوال سے معلوم کرنے کا اور صورتیکہ کوئی اچھی طرح اس کو بخاطر رکھے یہ ہو کہ رات کو قطب الیٰ یعنی ستارہ قطب کو دیکھے اور ایک تختہ مربع زمین پر پڑھکے اس طرح کہ اس کا ایک ضلع قطب کی جانب ایسا ہو کہ اگر بالفرض قطب سے ایک کنکڑ زمین پر چھوڑ دیا جائے جگہ وہ کنکڑ زمین پر گرے وہاں سے ایک خط مستقیم اس ضلع تک گزرتا ہو فرض کریں نویہ خط ضلع مذکور پر دو دائرے بناوے یعنی خط مذکور ضلع مسطور کے کسی سمت کی طرف جھکتا ہو انہوں میں سے نقطہ پر ضلع شمالی کے وہ خط مسطور ضلع گذرتا ہو معلوم ہوا اسی کے مطابق خط مستقیم شمالی سمت کے ضلع شمالی سے جنوبی ضلع تک پہنچ دیا جاوے اور اس جگہ ایک عمود تختہ پر نقطہ سے ضلع جنوبی میں خط مستقیم کے ٹٹے سے پیدا ہوا ہو قائم کریں اور فرض کریں کہ ضلع غریبی تختہ کا شکل فیل میں ہے اور اول روز زمین ساچا اس عمود کا مغرب کی طرف ضلع اکی طرف کو مائل ہو گا پھر دوسرا تک کم ہوتا اور شمال کی طرف کو ہٹتا ہو یہاں تک کہ خط پر پہنچ ہو جاوے اس طرح کہ اگر اس کو شمال کی جانب بڑھائیں تو جس نقطہ پر قطب سے کنارہ گزرا ہو فرض کیا تھا اس پر پہنچ جاوے اور یہ سایہ اس وقت ضلع شرقی اور مغربی تختہ کے موازی ہوتا ہو کسی کی طرف کہ مائل نہیں ہوتا ہو اور اس وقت میں آفتاب نہما سے بلندی پر ہوتا ہو پس سایہ خطا سے شرقی کی جانب کو جھکتا ہو تو آفتاب چھلکا جاتا ہو اور یہ بات ٹھیک ایسے وقت میں معلوم ہونے لگتی ہو جو زوال حقیقی سے قریب ہی ہوتا ہو پھر دوسرا کو جس جگہ سایہ ہو وہاں خطاب پر ایک نشان کر دیا جاوے پس جب سایہ عمود کا اتنا ہو جاوے کہ عمود مذکور را در اس زوال کے وقت کے سایہ کے برابر ہو یعنی ہوا سے سایہ دوسرے کے ایک مثل ہو جاوے تو وقت عصر کا آجاتا ہو پس اس قدر زوال کے جاننے کے لیے معلوم کرنے کا مضافہ نہیں مقرر چھگم کہتا ہو کہ سہل طریق زوال کے دریافت کا دائرہ ہندی ہو جو اکثر کتاب حنفیہ میں مذکور ہو اس کی صورت یہ ہو کہ زمین کو چاروں طرف کے خواہ تختہ کو چاروں طرف کا اس پر ایک دائرہ پر کاڑھتے ہیں اور مرکز دائرہ میں ایک عمود قائم کریں جس کی انبائی تختہ اور نصف قطر سے کچھ کم ہو صبح کو اس عمود کا سایہ دائرہ کے باہر ہو گا اور کم ہوتے ہوئے دائرہ کے اندر آوے گا جس جگہ سے دائرہ آنا شروع کرے وہاں ایک نشان کر دیا جاوے پھر دوسرے بعد سایہ بڑھنے لگے گا یہاں تک کہ دائرہ سے باہر ہو جاوے جبکہ سے باہر ہو وہاں بھی ایک نشان کر دیا جاوے اور جب چھوٹی قوس دائرہ کی ان دونوں نشانوں کے درمیان میں ہو اس کو نصف کر کے نقطہ نصف کر کے ایک خط کر دیا جائے اور یہ خط

نیزہ کے اونچا ہونا اور دوسری نماز بہون چڑھے مقابل عصر کی نماز کے ہوتی کہ عصر کا وقت بہرون رہے، ہوتا ہوا در نظر دوپہر ٹھٹھے ہوتی، ہر توجہ اسوقت ہوتی کہ آفتاب کے نکلنے سے زوال تک کے وقت کو آدھا کر کے پڑھی جاوے جیسے زوال سے غروب تک کے وقت کو آدھا کر لیں یہ عصر ہوتی ہر اسی وقت فضل ہو حاصل یہ کہ آفتاب کے اونچا ہونے سے زوال کے بیشتر تک چاشت کا وقت ہو آٹھویں گھر عشا کے دریا کے فاصلے بھی نسبت ماکہ ہیں اور انکی شمار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے بچے کہ تین منقول ہیں اور اس نماز کا ثواب بہت بڑا ہوا بعض نے کہا کہ تنجانی جنویم عن اصحاب سے یہی نماز ملا ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی مغرب اور عشا کے درمیان نماز پڑھے تو وہ نماز خدا کی طرف رجوع کرے والوں کی نماز ہو۔ اور فرمایا کہ جو شخص مغرب اور عشا کے درمیان میں اپنے نفس کو جماعت والی مسجد میں روکے اور نماز اور قرآن کے سوا اور گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ برحق ہو کہ اُسکے لیے جنت میں داخل بناوگا ہر ایک کمال فاصلہ کنین مسکو برس کا ہو اور اسکے لیے ان دونوں کے درمیان اپنے درخت لگا دے کہ اگر زمین کے باشندے انہیں گھومیں تو سب کی گنجائش ہو جاوے، اور باقی فضل اس نماز کا انشاء اللہ تعالیٰ باب لاوردین مختصر یہ مذکور ہو گا و دوسری قسم نوافل کی وہ ہے کہ ہفتے کے ہر روز ہر دن سے اتنی جاتی ہیں اور وہ ساتوں روز کی اور انکی راتوں کی نمازیں ہیں ہر ایک وزر شب کی جدا جدا ہیں اولی نون میں سے ہم یکشنبہ سے شروع کرتے ہیں یکشنبہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کوئی یکشنبہ کے روز چار رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور اس رسول الیکبار پر چڑھے اللہ تعالیٰ اسکے لیے سو افق شمار بہر نصرائی مراد در نصرائی عورت کے حسابات لکھے گا اور اسکو ایک سنی کا ثواب عنایت کوگا اور ایک سنی اور عمرہ اسکے لیے ارقام فرمایا گوگا اور ہر رکعت اسکے بدلے میں ہزار نمازون کا ثواب لکھے گا اور جنت میں اسکو ہر حرف کے عوض ایک شہر شکستہ مالص کل دیگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکشنبہ کے روز نماز کی کثرت سے خدا تعالیٰ کی تحید کو یاد نہ و احد الاشراک ہو چنچ کوئی یکشنبہ کے روز ظہر کے قبل ورستوں کے بعد چار رکعتیں پڑھے اول میں الحمد اور ام سورہ اور دوم سری میں الحمد اور سورہ ملک پڑھکر التحیات پڑھکر سلام پھیرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعتیں پڑھے اور اول میں الحمد اور سورہ جمعہ اور دوم ہذا میں بھی ہی دونوں سو تین پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ ہر اسکی حاجت کا پورا کار لازم ہو گا و دوشنبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص دوشنبہ کے روز آفتاب کے اونچا ہونے کے وقت دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد الیکبار اور آیتہ الکرسی الیکبار اور اخلاص اور خود قیل الیکبار اور بیب سلام پھیرے دن بار استغفار اور درشل بارود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکے سب گناہ بخش دے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی دوشنبہ کو بارگاہ رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور آیتہ الکرسی الیکبار یا بارور نماز سے فارغ ہو کر سورہ انفال اور استغفار بار بار مرتبہ پڑھے توقیامت کے روز اسکو پکارا جاوے گا کہ فلان ابن فلان کمان ہوا ٹھٹھے اور اپنا ثواب خدا تعالیٰ سے لو کہ پس دل آفتاب اسکو پہنچا کہ ہزار بار سنستی دے گا ونگے اور تاج سر پہنکا جاوے گا اور حکم ہو گا کہ جنت میں داخل ہو جو بہتر از فرشتے اسکے استغفار کو جو ابتر از دیگر لوگے اور اسکے ساتھ ساتویں سنگ لگانا کہ وہ ہزار نور کے بخاون بہر دورہ کرے جو چاہئے ہو نگے

سب گناہ بخش دے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی سہ شنبہ کے روز دوپہر ہونے کے قرب پہا ور بیب سلام پھیرے اور بیت میں ہر رکعت آفتاب کے اونچا ہونے کے وقت دن کی رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد اور آیتہ الکرسی الیکبار یا بارور اخلاص میں بار تو اسکے ذمہ ستون تک گناہ نہ لکھا جاوے گا

[illegible]

عید خجائی کے بعد چھ رکعتیں پڑھنی مستحب ہیں اور فرمایا کہ یہ عمل سنوں ہر دوسری تراویح اور نوٹیں رکعتیں میں اور انکی کیفیت مشہور ہو اور وہ بھی سنت ہو کہ وہ بین گو عیدین کی نماز سے کم ہیں اور علما کو اختلاف ہے کہ تراویح جماعت سے پڑھنی افضل ہیں یا نہ یا پھر معنی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دو باتیں راتین جماعت کے واسطے نکلے تھے پھر نہ نکلے اور فرمایا کہ مجھ کو خوف ہے کہ تمہارا جب نہو جاوین اور حضرت عمرؓ نے اسیوں کو تراویح میں جماعت اکٹھا کر دیا اس وجہ سے کہ باعث موقوف ہو جائے وحی کے واجب ہوئے کا خوف نہیں رہا تھا پس ہض اوگ اسی حضرت عمرؓ کے فعل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جماعت افضل ہو اور یہ بھی وجہ ہے کہ اجتماع میں برکت ہے اور فرضوں کی جماعت سے جماعت میں ثواب کا ہونا پایا جاتا ہے علاوہ اسے تنہائی میں کبھی کابھی بھی ہو جاتی ہے اور جمعیت کے دیکھنے سے طبیعت کو مروہ ہوتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ تمہارے پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ عیدین کی طرح یہ نماز دین کا شعار نہیں ہے تو اس کو نماز چاشت اور عقیقۃ المسیح میں ملانا بہتر ہے اور ان میں جماعت شروع نہیں ہوتی بلکہ عادت ہوتی ہے کہ اگر مسجد میں بہت سے آدمی ایک ساتھ داخل ہوں وہ بھی تحیۃ المسبحہ جماعت سے نہیں پڑھتے اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فعل نماز کو گھر میں پڑھنا بہ نسبت مسجد میں پڑھنے کے اتنا زیادہ ہے جیسے فرض نماز کو مسجد میں پڑھنا بہ نسبت گھر میں پڑھ لینے کے زیادہ ہے اور مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز اسکے سوا دوسری مسجدوں میں کی ہو نمازوں سے افضل ہے اور مسجد حرام کی ایک نماز میری مسجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے اور ان سب کے افضل اس شخص کی نماز ہے کہ اپنے گھر کے کونے میں دو رکعتیں پڑھے اور انکو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہ جائے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ خود اور بناوٹ اکثر آدمی ہر جمعہ ہی میں آتی ہے اور تنہائی میں اس کاموں رہتا ہے غرض کہ انکا قول تنہائی کی افضلیت میں یہ ہے جو مذکور ہوا اگر مختار یہ ہے کہ جماعت افضل ہے جیسے حضرت عمرؓ نے تجویز فرمائی اس لیے کہ بعض اوافل میں جماعت شروع ہو اور تراویح ایک ایسا شعار ہے کہ اسکا ظاہر ہونا بھی مناسب ہے اور جماعت میں ریائی طرف اور تنہائی میں کسل کی طرف التفات کرنا اس بات سے عدول کرنا ہے جو جماع کی فضیلت میں بحیثیت جماعت نظر کرنے سے مقصود ہے اور گویا کہ اس کا قائل یہ کہتا ہے کہ نماز کا پڑھنا کسل کے مارے اسکے چھوڑ دینے سے بہتر ہے اور اخلاص ریائی بہ نسبت بہتر ہے تو اس ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے نفس پر اعتماد رکھتا ہے کہ کسل تنہائی کی صورت میں نہ کریگا اور اگر جماعت میں حاضر ہو تو ریائی نہ کریگا پس اسکے لیے کونسی بات بہتر ہے جماعت کی برکت تو جماعت میں ہے اور قوت اخلاص کی زیادتی اور حضور دل تنہائی میں اس صورت میں ایک بات کو دوسری پر ترجیح دینے میں تردد ہی رہیگا۔ اور نماز وتر میں ماہ رمضان کے نصف اخیر میں قنوت پڑھنا مستحب ہے جب کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پاسنا مروی ہے کہ اپنے فرمایا کہ جو کوئی کہ جب کے اول پنجشنبہ کو روزہ رکھے پھر غربا و یرسا کے درمیان بارہ رکعتیں بارہ رکعتیں ایک سلام سے جدا کر کے پڑھے ہر رکعت میں الحمد یکبار اور سورۃ قدر تین بار اور اخلاص بارہ مرتبے اور جب نماز سے فارغ ہو تو پھر شربا اس طرح درود بھیجے اللہم صل علی محمد والنبی الامی وعلی آلہ پھر سجدہ کرے اور اپنے سجدہ میں کہے سبحان قدوس ربنا ملآنکہ والرحم شربا پھر اپنے انڈاے اور شربا کے رب غفار جم و تجاور عما تعلم انک انت العلی الاعظم پھر دوسرا سجدہ کرے اور جیسا پہلے سجدہ میں کہا تھا ویسا ہی کے پھر سجدہ ہی میں اپنی حاجت مانگے تو وہ حاجت پوری کیجاوگی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسکے سب گناہ بخش دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ درریت کے شمار اور پہاڑوں کے وزن اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور قیامت کے دن اپنے خاندان کے ساتھ ہو

ج ۱ - اسکے لئے
 ہونے کا اصل چھوٹا
 ج ۲ - بخاری و مسلم
 ج ۳ - تاریخ بغداد
 ج ۴ - ابن ابی شیبہ
 ج ۵ - ابن ماجہ
 ج ۶ - ابن کثیر
 ج ۷ - ابن عساکر
 ج ۸ - ابن خلیکان
 ج ۹ - ابن الجوزی
 ج ۱۰ - ابن الاثیر
 ج ۱۱ - ابن کثیر
 ج ۱۲ - ابن کثیر
 ج ۱۳ - ابن کثیر
 ج ۱۴ - ابن کثیر
 ج ۱۵ - ابن کثیر
 ج ۱۶ - ابن کثیر
 ج ۱۷ - ابن کثیر
 ج ۱۸ - ابن کثیر
 ج ۱۹ - ابن کثیر
 ج ۲۰ - ابن کثیر

یعنی باقی تکبیر میں امام کے ساتھ کہتا جاوے اور جب امام سلام پھیرے تو جو تکبیر اس سے رہ گئی تھی اسکو ادا کرے جیسے مسوق رکعت کو پہلے پڑھا
اور اگر ان تکبیرات میں سبقت کر جائے تو پھر امام کی اقتدا سے کیا غرض ہوئی اس غار کے ارکان ظاہری تو تکبیر میں ہی ہیں اور مناسب ہی ہے
کہ جیسے اور نمازوں میں رکعتیں ہوتی ہیں اس نماز میں انکا قائم مقام تکبیر میں ہوں یہ میرے نزدیک معقول تر معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اقبال کہتا ہے
اور جنازہ کی نماز کے ثواب میں اور اس کے ساتھ جانے کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ مشہور ہیں پس انکے نقل کرتے ہیں ہم طول نہیں
دیتے۔ اور انکا ثواب زیادہ کیوں نہ ہو گا کہ یہ نماز تو فرض کفایہ ہے نفل اسی شخص کے حق میں ہوتی ہے جو دوسرے شخص کے موجود ہونے سے
معین نہیں ہو جاتی اور نمازی کو اس سے ثواب فرض کفایہ کا ہی ملتا ہے کہ اس پر معین ہوئی ہو کیونکہ سب نمازیوں نے ایک فرض کی کجاوری
کی اور دوسرے شخصوں سے تنگی کو دور کیا تو یہ نفل کی طرح نہیں کہ جسکے پڑھنے سے کسی کے ذمہ سے فرض دور نہ ہو۔ اور جنازہ کی نماز میں جماعت
کی کثرت مستحب ہے کہ بہت لوگوں کے باعث ہمت اور دعا کی کثرت ہوگی اور ان میں کوئی مستجاب الدعوات بھی ہو گا چنانچہ کریم نے
حضرت ابو جہاس سے روایت کی ہے کہ ایک ایک لاکھ گز گیا آپ نے فرمایا کہ کریم دیکھ کہ آدمی اس کے واسطے کتنے کھٹے ہوئے
ہیں میں نے لاکھ لاکھ تو بہت تھے میں نے عرض کیا کہ بہت ہیں فرمایا کہ چالیس ہیں میں نے عرض کیا کہ ہیں فرمایا کہ اب جنازہ نکالو
کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جو مسلمان مر جاوے اور اسکے جنازہ پر چالیس آدمی کہ خدائے تعالیٰ کا شریک
کسی کو نہ کرتے ہوں کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ انکی سفارش اس کے ہاں میں قبول فرماتا ہے۔ اور جب جنازہ کے ساتھ چل کر قبرستان میں پہنچے
یا ویسے قبرستان میں جاوے تو یوں کہ اسلام علی اہل الدیار میں المؤمنین المسلمین ویرحم اللہ المستقرین منا والساخرین وانا انشاء اللہ
لا حقون اور ہتھیرے ہو کہ جب تک میت دفن نہ ہوے وہاں سے نہ پھرے جبکہ اسکو ٹی دیکھاوے تو اسکی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہے کہ اے نبی
بندہ تیری طرف سے ہٹا گیا تو اس پر رافت اور رحمت کر اے اے دو لون بھولڈا سے زمین کو علیحدہ کر اور اسکی روح کے لیے آسمان کے دروازے
کھول دے اور حسن قبول کے ساتھ اس کے اعمال پذیر فرما اے اے اگر یہ نیک تھا تو اسکی نیکی دینی کر اور اگر برا تھا تو اسکی برائیوں سے درگزر فرما
نماز تہجد المسیحا پورے دو رکعتوں یا زیادہ سے یہ نماز سنت مؤکدہ ہے ہر انسان کا کہ جمعہ کے روز اگر امام خطبہ پڑھتا ہو تب بھی باقی نماز میں ہوتی باوجودیکہ خطبہ
واجب مؤکدہ ہے اور اگر مسجد میں جا کر فرض یا قضا میں مصروف ہو گیا تو تہجد المسیحا ادا ہو گیا اور ثواب حاصل ہوا اس لیے کہ مقصود یہ ہے کہ شروع بخیرین
ایسی جماعت سے خالی نہ ہو جو مسجد کے لیے خاص ہو تاکہ مسجد کا حق ادا ہو اور اسی درجہ سے مسجد میں بے وضو جانا مکروہ ہے اور اگر مسجد میں سے ہو کہ
دوسری طرف جلسہ کو پہنچے میں بیٹھنے کے لیے داخل ہو تو چار بار سبحان اللہ والحمد للہ والاکہ الا اللہ والاکبر کہے گئے ہیں کہ انکا ثواب برابر دو رکعتوں
کی اور امام شافعی کا مذہب ہے کہ جو کچھ کا دو گنا نہ کر وہ اوقات میں کر دینا یعنی عصر اور صبح کی نمازوں کے بعد اور زوال کے وقت اور طلع اور زوال
کے اوقات میں کر دینا کیونکہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت عصر کے دو رکعتیں پڑھیں کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو اس
سے ہم کو منع فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دو رکعتیں میں بعد ظہر کے پڑھا کرتا تھا ہا ہر کے لوگ جو آئے ان کے سبب سے نہ پڑھ سکا اس حدیث سے
دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ مکروہ ہونا ایسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے جسکے لیے کوئی سبب نہیں اور نہ نماز نوافل کا ایک سبب نہیں ہوا ہے
علمائے اہل سنت و جماعت رکھتے ہیں کہ نوافل کی قضا ہونی چاہیے یا نہیں درجہ نوافل قضا ہو گئے ہیں اگر ان جیسے اور پڑھ دیا تو انکی قضا ہو جاوے

حاجار سلام بہت
مسلم ہو کر داہم ہوں
اور میں ان سے کھڑے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ان سے انکوں
اور یہ یوں یاد رہے
انکے رشتہ میں
میں سے انکے
سنت کے ساتھ
اور انکی نیکی
حسب بخاری و
بیاب اس کے

الذہب والفضة ولا یفقونہا فی سبیل اللہ فشرہم بعباد لیم۔ اس آیت میں جو انفاق فی سبیل اللہ مذکور ہو اس کے معنی حق زکوٰۃ کے نکلانے کے ہیں انصاف بن قیس کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں تھا کہ حضرت ابوذر گدرے اور فرمایا کہ کافروں کو مسند و ایک دروغ کی خبر کرائی گئی تھی کہ ان کے پاس بیویوں میں سے نکلے گا اور ایک دروغ انکی گدیوں کی طرف سے لگے گا اور پیشانیوں میں سے پار ہو جائیگا اور ایک روایت میں یہ کہ دروغ آدمی کی پستان کے سر پر رکھ کر دونوں شانوں کی ملائم ہڈی سے نکال دیا جائیگا اور ہڈی سے رکھ کر پستان کے سر پر رکھ کر تار ہوا نکالا جائیگا اور حضرت ابوذر نے فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اسوقت میں کہ آپ خانہ کعبہ کے سایہ میں بیٹھے تھے جب آپ نے جھک کر دیکھا فرمایا کہ قسم ہر رب کعبہ کی یہی لوگ زیادہ نقصان میں ہیں انہوں نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ جن کے پاس مال بہت ہیں مگر جو کوئی ایسے ایسے اپنے دہنے اور بائیں اور سامنے اور پیچھے بکھرے اور غیرات کرے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور فرمایا جو کوئی اونٹ والا یا بکریوں خواہ گایوں والا انکی زکوٰۃ نہ ادا کریگا وہ چوپائے قیامت میں نہایت بڑے اور بہت موٹے ہو کر آویں گے اور اس شخص کو اپنے سینگوں سے مارینگے اور گھروں سے نکالیں گے جب دل سے آخر تک سب چوپائے مار چکیں گے تو پھر دوبارہ اس طرح شروع کر دینگے اور یہ مذہب اسوقت تک ہو گا کہ لوگوں کے درمیان حکم کیا جاوے اور جبکہ بخاری اور مسلم میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی یہ وعید مروی ہے تو اسرار زکوٰۃ کا بیان کرنا اور اسکے شروط ظاہری اور باطنی اور اسکے معانی و صورتی اور معنوی کا لکھنا ضروریات دین سے ٹھہرا سلیع ہم اس مضمون کو چار فصلوں میں لکھتے ہیں اور انھیں باتوں پر کفایت کرتے ہیں جنکا جاننا زکوٰۃ کے دینے والے اور لینے والے کو ضروری ہے

فصل اول زکوٰۃ کے اقسام اور اسکے واجب ہونے کے اسباب کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ باعتبار اثنی مالوں کے جن سے وہ علقہ رکھتی ہے چھ قسم ہر ایک کو جدا جدا لکھا جاتا ہے۔ **قسم اول** جو پاپوں کی زکوٰۃ زکوٰۃ خواجہ پاپوں کی ہو یا دوسرے مال کی کسی شخص پر واجب ہوتی ہے کہ انا دادر سلمان ہو اور بالغ ہو نا اور عاقل ہو نا شرط نہیں بلکہ اٹکے اور جنہوں کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ تو شرط زکوٰۃ کے دینے والے کی ہے چہر زکوٰۃ واجب ہو اور مال کی شرطیں پانچ ہیں یعنی چوپایوں کا خاص ہونا اور جنگل میں چرنا اور برس روز گزرنا اور ملک کامل کا ہونا ہونا اور نصاب کا پورا ہونا۔ شرط اول خاص چوپائے اسلیے کہ زکوٰۃ صرف اونٹ اور گائے اور بکری میں ہو گھوڑوں اور خیروں اور گدھوں میں اور ان جانوروں میں جو ہرن اور بکری سے پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں۔ شرط دوم چرنے کی اسلیے کہ اگر گھر پر گھاس کھلایا جائیگا تو زکوٰۃ نہ ہوگی اور جب کچھ دنوں جنگل میں چرے اور کچھ دنوں گھر پر گھاس کھلایا ہو تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں بشرطیکہ گھاس گھر پر دینے میں بظاہر دام لگتا ہو۔ تیسری شرط برس کے گزرنے کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ فی مال حتی یول علیہ حول۔ اور اس حکم میں سے مال کے بچے مستثنیٰ ہیں کیونکہ وہ تابع بڑے جانوروں کے ہوتے ہیں اور اصول پر برس دن گزرنے سے انکی بھی زکوٰۃ لے لی جائیگی گو ان پر برس نہ گزرا ہو۔ اور جب مال کو برس کے اندر بیچ ڈالے یا ہبہ کر دے تو برس کٹ گیا وہ جانور حساب میں شمار نہ ہو گئے۔ چوتھی شرط ملک کامل اور پورا تصرف مال پر چاہیے اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہو گا تو اسکی زکوٰۃ واجب ہوگی کیونکہ خود اسنے اپنے نفس کو روکا ہوا ہے قرضہ کرنا اسکے اختیار میں ہو اور کم شدہ اور چھینی ہوئی میں زکوٰۃ واجب نہیں جب تک کہ مع اپنی زیادتی کے پھر نہ کرے تو پھر اگر زکوٰۃ ایاام گذشتہ کی واجب ہو چوگی اور جس شخص پر کہ قرض لیا ہو کر اسکے سب مال کو حاوی ہو جاوے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسلیے کہ وہ مال کے باعث غنی نہیں ہو سکتا غنی جب ہو تا کہ مال زیادہ حاجت ہوتا حالانکہ حاجت

حجۃ اشہدین ہے
زکوٰۃ کسی مال میں
پانچ سال کے گزرنا ہے
نصاب چاہیے
اس میں ۲۰ اوداد
اور ارباب سب
رضی اللہ عنہم
یا

اذا سے قرض اُسکو موجود ہے۔ پانچویں نصاب کا پورا ہونا اور یہ ہر چھ پائے میں جدا جدا ہر مثلاً اونٹ پر کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک اُسکا شمار پانچ کو
 نہ پہنچ جاوے پانچ اونٹ کے لیے نصاب ہو اس میں بھی کرایہ ایک جزعہ یا بکری کا ایک ٹینہ دینا ہو گا جذا اُسکو کہتے ہیں کہ ایک سال کا ہو کر دوسرے
 میں لگا ہوا در ٹینہ اُسکو کہتے ہیں کہ دوبرس کا ہو کر تیسرے میں لگا اور دسٹل و سٹون میں دو بکریاں ہیں اور پندرہ میں تین در سٹل میں چار اور پچیس میں تین
 خفاص یعنی مادہ بونا جو دوسرے برس میں ہوا اور اگر بنت خفاص مال میں ہو تو نہ بونا جو تیسرے سال میں ہو لیا جاوے اگرچہ بنت خفاص کو خرید سکتا ہے
 اور چھتیس و سٹون میں بنت لبون یعنی مادہ جو تیسرے سال میں ہو پھر چھالیس میں حقہ یعنی مادہ جو چوتھے سال میں ہو اور اسیٹھ میں جزعہ یعنی
 پانچویں سال کی مادہ اور چھتیس میں دو بنت لبون اور کالوٹے میں دو حقے اور ایک سو اکیس میں تین بنت لبون پھر جب ایک سو تیسٹل
 ہو جاوے تو اب حساب جم گیا کہ ہر پچاس میں ایک حقہ اور ہر چالیس میں ایک بنت لبون لیا جاوے گا پس ایک سو تیسٹل میں اس
 حساب سے ایک حقہ اور دو بنت لبون ہونگے اور گائے بیل میں کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیسٹل نہ جاوے پھر تیسٹل پر ایک تیغ یعنی پھلڑی جو
 دوسرے سال میں ہو اور چالیسٹل پر ایک سنہ یعنی پھڑی تیسرے برس کی اور ساٹھٹل میں دو تیغ اور بعد اسکے حساب ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ہر چالیسٹل میں ایک سنہ
 اور ہر تیسٹل میں ایک تیغ اور پھر بکریوں میں زکوٰۃ نہیں جب تک کہ چالیسٹل نہ جاوے چالیسٹل پر ایک جزعہ یعنی گائیک سال کا ہو گیا ہو خواہ ٹینہ بکری کا
 یعنی وہ بچہ کہ دو سال کا ہو کر تیسرے میں ہو پھر تیسٹل کچھ نہیں بہا شک کہ ایک سو اکیسٹل ہو جاوے اس شمار پر دو بکریاں ہیں دو ٹونٹل دو ٹونٹل ایک میں تین ہیں چار
 ٹنٹل و چار ٹونٹل چار بکریاں ہیں پھر ہر سیکڑے پر ایک بکری ہے۔ اور دو ٹنٹل بکریوں کی زکوٰۃ نصابوں میں شامل ایک ٹنٹل کے ہوگی مثلاً دو شخصوں کی شرکت میں
 چالیسٹل بکریاں ہیں تو انہیں ایک ہی بکری ہوگی اور اگتین شخصوں کی شرکت میں ایک سو بیسٹل بکریاں ہوں تو سب پر ایک ہی بکری ہوگی حالانکہ جدا کرنے
 میں ہر شریک کے حصہ میں چالیسٹل آسکتی ہیں مگر مال شرکت کو ایک ہی مالک کا سا سمجھیں اور شرکت خواہ باعتبار ساموں کے ہو یا اور طرح پر دونوں کا
 حکم ایک ہے مگر یہ شرط ہے کہ دونوں شریک ایک ساتھ ہی چراتے ہوں اور ساتھ پانی پلائے ہوں اور مکان پر ٹنٹا کر لانا اور دو ٹنٹا کر لانا اور نہ کا ڈونا ایک ساتھ
 کرتے ہوں اور دونوں صاحب زکوٰۃ ہوں اور اگر شرکت ذمی یا مکاتب کے ساتھ ہو تو اسکا اعتبار نہیں بلکہ جس صورت میں کہ مال واجب سے
 کم سن کا جانور لیا جاوے تو جائز ہو بشرطیکہ بنت خفاص سے کم نہ ہو اور کمی کا نقصان اسطرح پورا کیا جاوے کہ ایک سال کی کمی میں دو بکریاں یا تیس درم اور
 بے جاوے اور دوبرس کی کمی میں چار بکریاں خواہ چالیسٹل درم یعنی درم مالک ٹال کر زیادہ عمر کا اونٹ دیوے تو ہو سکتا ہے بشرطیکہ خرچہ سے
 زیادہ نہ ہو اور مقدار زیادتی کو بیت المال کے کارندوں سے واپس لیوے۔ اور زکوٰۃ میں ہمار جانور نہ لیا جاوے جس صورت میں کہ گدے میں بچے بھی ہوں
 اگرچہ ایک ہی تندرست ہو اور اچھے جانور نہ ہوں سے اچھا لیا جاوے اور برون میں سے بڑا در مال میں سے دانہ خوری کا جانور اور جو تو گئی ہو اور
 دو دھیل اور سانڈ نہ لیا جاوے اور نہ روئی اور آخر لیا جاوے بلکہ میانہ لینا چاہیے دوسری قسم وہ بکری ادا کی چیزوں کی زکوٰۃ ہے جو پیداوار کے غذا
 کی قسم ہو اور آٹھ سو سے زائد ہیں من ہو اس میں دسواں حصہ واجب ہو اور اس سے کمتر میں کچھ نہیں اور نہ میوؤں اور روئی میں زکوٰۃ ہے بلکہ اس میں
 میں جو غذا بنائی جاتی ہو اور چھ ہارون اور کٹمس میں زکوٰۃ ہو اور بیسٹل میں من کا ہوا کمتر نہ ہو یعنی روکنے پر بیسٹل میں ہونے چاہیے نہ اعتبار نہیں اور
 شریکوں کے مال کو ایک دوسرے میں ملا کر پورا کر لیا جاوے گا جس صورت میں کہ شرکت ساموں سے ہو مثلاً ایک ٹالغ چند داروں میں شرکت ہو اور کسی بیلا دار
 بیسٹل میں کٹمس ہو تو سب برون کٹمس واجب ہونگے حصہ رسد اپنے حصہ میں سے دیکر دوسرے کو دینا اور اگر شرکت اسطرح نہ ہو بلکہ درخت یا زمین جدا جدا ہو

لے زکوٰۃ
 خفیہ سے نہ

پاس ہو اور ایک جگہ ہو تو اس شرکت کا اعتبار نہیں اور گریہوں کے نصاب کو جو سے پورا نہ کیا جاوے گا ہاں جو کے نصاب کو اس جو سے پورا کر لیا کہ جس جگہ کا
 نہیں ہو گا لکن وہ بھی جو ہی کی قسم ہو اور وہ بھی اس صورت میں ہو کہ جاری پانی یا کوئلہ وغیرہ سے پانی دیا جانا ہو اور جس صورت میں کہ کوئلہ میں سے پانی نکال کر چھڑ سے
 پانی دیتے ہوں تو بیسواں حصہ واجب ہو گا اور اگر دونوں طرح پانی دیا جانا ہو تو غالباً اعتبار اور واجب کی صفت یہ ہو کہ خشک چھوہارے اور شمس اور جس غلہ
 میں سے بھوس دھوس دھوس کر کے لیے جاوے اور اگر گندہ بھوس نہ لیوے گا اس صورت میں کہ درختوں پر کوئی آفت پڑے اور پکے سے پہلے ہی نہ لے کر زمین
 صحت ہو ایسی صورت میں تو بیسواں مالک کو اور ایک بیانیہ فقیر کو ناپ دیا جاوے اور اس صورت پر یہ اعتراض نہیں پڑتا کہ بانٹنا تو بیسواں میں داخل نہیں
 کیونکہ بیسواں اگر درست نہیں تو بانٹنا کب جائز ہو گا اس لیے کہ ہم کہیں کہ حاجت کے سبب اس قسم کی اجازت ہے۔ اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا وقت ہوتا
 ہوتا ہے کہ بھل گدراے لگیں اور غلہ سخت ہونے لگے اور اسکے ادا کا وقت خشک ہونے کے بعد ہی طبعی قسم چاندی ہونے کی زکوٰۃ ہو جو چاندی خاص
 دوسو درم مکہ کی تول سے ہو اور اس پر برس روز گندہ جلوسے تو اس کی زکوٰۃ پانچ درم یعنی چالیسواں حصہ ہو اور اگر چاندی زیادہ ہو تو اسی حساب سے زکوٰۃ
 اس پر بھی ہو گی کہ ایک ہی درم زائد ہو۔ اور سونے کی نصاب بیسواں مثقال خالص مکہ کے وزن سے ہو اس میں بھی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہو اور زائد ہوا
 حساب سے ہو گی اور اگر نصاب ایک سے بھی کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں لے درجہ کے پاس کھوٹے درم ہوں اور ان میں دو سو درم بھر خالص چاندی ہو تو
 اس پر زکوٰۃ واجب ہو گی۔ اور سونے کے ٹھیلے اور غیر متعل زریو میں دو سو درم چاندی کے برتنوں میں اور سونے کی کاٹھیلوں میں زکوٰۃ واجب ہو گا اور متعل
 زریو میں واجب نہیں۔ اور اگر قرض کسی لیے کے ذمے ہو جو دیر کو دیے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہو اگرچہ ادا کرے اس وقت واجب ہوتی ہو اور اگر قرض
 کی کچھ مدت ہو تو جب تک یہ مدت نہ گزرے تب تک واجب ہو گی چوتھی قسم مال تجارت کی زکوٰۃ ہو اور اس کا حال چاندی ہونے کی زکوٰۃ کا سا
 ہو یعنی چالیسواں حصہ واجب ہو تا ہو اور برس اس وقت سے لیا جاوے گا جو وقت سے کہ نقد دینے میں سے مال تجارت خرید کر اس کی مالک میں آیا ہو بشرطیکہ
 نقد نہ ہو مقدار نصاب ہو اور اگر وہ نقد نصاب سے کم ہو یا نصاب کے بدلے میں تجارت کی نیت سے مال خریدے ہو تو ابتداء سے مال خریدنے کی وقت
 سے معتبر ہو گا اور زکوٰۃ میں نہ سکے دے جو شہر میں چلتا ہو یا اور اس سے مال کا دام لگایا جاوے اور اگر نقد سے مال تجارت لیا ہو اور نقد نصاب کی مقدار
 تو شہر کے چلنے کی نسبت اسی نقد سے دام لگاتا ہو۔ اور اگر مال اپنے لیے رکھتا ہو پھر اس میں تجارت کی نیت کرے تو ابتداء سے مال صرف نیت کے
 وقت سے ہو گا بلکہ اس وقت سے ہو گا کہ اس مال کے عوض میں دوسری چیزیں بول لیوے اور جس صورت میں کہ برس روز پورا ہونے سے پیشتر تجارت کی
 نیت موقوف کر دے تو زکوٰۃ ساقط ہو جاوے گی مگر ہنوز اس برس کی زکوٰۃ دے ڈالے اور اسباب میں جس قدر نفع آخر سال میں ہوا ہو اس مال پر برس گذرے
 سے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ اس پر از سر نو برس گذرے جیسا کہ جانوروں کے بچے برس کی تمامی پر پڑوں میں لائے جاتے ہیں اگر برس
 روز کے ہوں اور صرفوں کے مال کا برس لگے اس کے ہمارے ہونے سے جانا نہیں رہتا جیسے اور تجارتوں کی خرید و فروخت میں برس پڑتا ہو
 رہتا ہو ویسا ہی انکا بھی رہتا ہو اور مال مضاربت کے نفع کی زکوٰۃ مضارب پر اس کے حصہ کے موافق ہو گی اگرچہ قسمت نفع کی نہ ہو فی ہوا اور
 قسطن قیاس ہی ہو کہ برس گذرے ہی اس پر واجب ہو جاوے پانچویں قسم۔ دینہ اور کان کی زکوٰۃ ہر دینہ سے وہ مال مراد ہو جو کفر کے عہد کا
 مدفون ہو اور ایسی زمین ملے کہ اسلام میں اس پر کسی کی ملک نہ ہو تو جو شخص اس زمین کو پاوے تو چاندی اور سونے میں سے اس سے پانچواں
 حصہ لیا جاوے اس میں برس گذرنا معتبر نہیں اور ہنوز ہر کہ نصاب کا اعتبار بھی ہو کیونکہ خمس واجب ہونے سے اس مال کی شہادت مال غنیمت سے

حصہ زکوٰۃ
 قیاس مال میں
 بیسواں حصہ
 زکوٰۃ
 قیاس میں
 بیسواں حصہ

زیادہ ہو اور اگر نصاب اعتبار کر دین تب بھی بعض نہیں کہ خر صرف اس شخص کا اور زکوٰۃ کا ایک ہی ہو اور اسی وجہ سے مذہب صحیح کے بموجب فیئہ
خالص سونے چاندی کو کہیں گے اور کسی چیز کو نہ کہیں گے اور کان کی چیزوں میں سوائے سونے چاندی کے اور کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں اور یہ دونوں چیزیں
نکال لیے جائیں تو چالیسواں حصہ ان میں سے لیا جاوے گا دو قولوں میں سے صحیح ترکے بموجب وراس قول کے بموجب نصاب کا ہونا معتبر ہوگا اور
سال تمامی کے باب میں دو قول ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ کان کے سونے چاندی میں یا پانچواں حصہ واجب ہو تو اس اعتبار سے سال کا اعتبار
نہ چاہیے اور نصاب کے باب میں دو قول ہیں درنا سب ترہ معلوم ہوتا ہے کہ کان کو مقدار واجب میں تو مال تجارت کی زکوٰۃ میں ملا دین کیونکہ
بھی ایک طرح کا مال حاصل کرنا ہو اور سال کے باب میں وہ یکی والی چیزوں میں ملا دین کہ سال کا اعتبار نہ کیا جاوے اور نصاب کا بھی اعتبار نہ
کیا جاوے جیسا کہ وہ یکی والی چیزوں میں نہیں کیا جاتا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ تھوڑی کان ہو یا بہت سب میں سے نفس نکال دیا جاوے اور
مخصوص چاندی سونے پر نہ رکھے ہر ایک کافی چیز میں یہی کرے تاکہ شہد ان اختلافوں کا نہ رہے کیونکہ یہ اقوال ایک دوسرے کی ضد سے
معلوم ہوتے ہیں اور یقیناً کسی پر فتویٰ ہونہیں سکتا کہ شکلیں انکی ملتی جلتی نہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں چھٹی قسم صدقہ فطر اور
وہ زمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس عید فطر کے روز اور اس کی شب میں اس کے
اور اس کے عیال کے کھانے سے زائد جنس غذا میں سے ایک صاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلے سے موجود ہو اور صاع ڈو سیر اور دو تہائی
سیر کی ہوتا ہے نیز جم کہتا ہے کہ صاع اس پیمانے کا نام ہے جس میں ایک ہزار چالیس درم ماش یا سوراجاوے اور یہ وزن ہندوستان کے سبھ کے
سیر سے تین سیر اور آدھ چھٹا نکہ ہوتا ہے صدقہ فطر کو اس غلہ میں سے دیوے جو آپ کھانا ہو یا اس سے بھر دیوے پس اگر آپ گیون کھانا ہو
تو جو دینے درست نہونگے اور اگر مختلف غلہ کھانا ہو تو سب میں بہر دیوے اور اگر کوئی سادے دیگا تب بھی جائز ہوگا۔ اور صدقہ فطر کی تقسیم مثل
زکوٰۃ کی تقسیم کے ہے کہ مصرف کے سبب تقسام کو پہنچنا واجب ہے اور آٹا اور بٹے چھنی ہوئی اجس نبی جائز نہیں۔ اور مسلمان مرد بہ صدقہ انبی
زوجہ اور غلاموں اور اولاد کا اور ان رشتہ داروں کا جنکا نفقہ اس پر واجب ہے جیسے باپ دادا مان نانی وغیرہ ہیں واجب ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لوگوں کا صدقہ ادا کرو جنکا خرچ تم اٹھاتے ہو اور رشتہ غلام کا صدقہ دونوں شریکوں کے ذمہ ہے ہر ایک کا
غلام کا صدقہ واجب نہیں۔ اور اگر زوجہ انبی طرف سے آپ صدقہ دے دے تو کافی ہے اور شوہر کو اسکی طرف سے صدقہ دینے میں اسکی اجازت
ضرور نہیں۔ اور اگر کسیے پاس اتنا ہی کھانا نہ ہو کہ بعض کی طرف سے دے سکتا ہے تو بعض ہی کی طرف سے ادا کرے اور پہلے انکا دیوے
جنکے نفقہ کی تاکید بہت ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقہ کو زوجہ کے نفقہ پر مقدم فرمایا اور زوجہ کے نفقہ کو خادم کے نفقہ پر
حاصل ہے کہ یہ احکام فقہی ہیں کہ مالدار کو انکا پہچاننا ضروری ہے اور بعض اوقات اسکو کچھ صورتیں نادر بھی پیش آ جاتی ہیں جو ان صورتوں سے
خارج ہیں تو ایسی حالت میں اسکو چاہیے کہ علمائے فتویٰ لیکر اس پر اعتماد کرے اور ان حالات کو اول یاد کرے

ح ۱ بخاری و مسلم
برداشت ابن عمر ۱۲
ح ۲ دار قطنی و ترمذی
برداشت ابن عمر ۱۲
ح ۳ دار قطنی و ترمذی
ابو یوسف و حنفی و مالکی
۱۲

گنتی ہونی ۱۳

فصل دوسری زکوٰۃ کے دینے اور اسکی ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکر میں اور اس میں دو بیان ہیں
پہلا بیان ظاہری شرطیں۔ واضح ہو کہ زکوٰۃ دینے والے پر پانچ باتوں کی رعایت واجب ہے **اول** نیت یعنی دل سے نیت فرض زکوٰۃ کے
دینے کی کرے یہ ضرور نہیں کہ مالوں کو معین کرے کہ غلامان فلان کی زکوٰۃ دیتا ہوں پھر اگر کوئی مال سکے پاس نہیں دے کہ میں ہوا در اسے کہہ کر

نہ چاہیے کہ کیا معلوم ہو شاید باریک تر ہی ہم ہوا و زکوٰۃ اسی قسم کا واجب ہوا اور اس تکلیف پر کبزا امام شافعیؒ کے اور کوئی واقف نہیں ہوا پس
میں فقیر کی حاجت کو بند کرنا احسان بات ہوا و جلد سمجھ میں آتی ہوا و حق عبادت تفصیل اردینہ میں مقصود شرع ہوا اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج
کی ہر شرط کی کہ ایک بنائے اسلام ہوا اور اس میں شک نہیں کہ بالدار پر اپنے مال کی جنسوں کی کچھ کرنے اور ہر ایک جنس میں حصہ رسد زکوٰۃ نکالنے میں اور
پھر اسکو اٹھوں قسم کے مصرف پر تقسیم کرنے میں بڑی وقت ہوا اور اس باب میں سہل کرنے سے فقیر کی غرض میں تو کچھ خلل نہیں مگر عبادت ہونے کے
مقصد میں خلل پڑتا ہوا اور انواع کی تیسرین مقصود شرع عبادت کا ہوتا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہوا جنکو ہم نے فقہی مسائل کے خلاف مسائل میں بیان کیا ہے
اور ان میں سے واضح ترین یہ کہ شریعت نے پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب کی ہوا اس میں اونٹوں سے بکری کی طرف میل کیا کچھ نقد نہ دلایا نہ قیمت کا
اعتبار کیا اور اگر کوئی یہ کہے کہ نقد روپیہ عرب والوں کے پاس کم ہوتا ہوا اسلئے نقد کو نہیں لیا تو یہ قول اس صورت سے باطل ہوگا جو شریعت نے
انقصان میں کے کسر پھرنے میں دو بکریوں کے عوض میں ہر ایک م ذکر کیے ہیں یعنی کسر پھرنے میں یہ کیوں نہ کہا کہ جس قدر قیمت ناقص ہوا اس قدر
لینا چاہیے جس قدر کم کی قید کیوں لگائی اور اگر گریہ اور اسباب سب ایک سے ہیں تو دو بکریوں کی قید کیا ضرورت تھی غرض کہ یہ اور اس جیسی در
تخصیصوں معلوم ہوتا ہوا کہ زکوٰۃ بھی عبادت سے خالی نہیں جیسے حج کے افعال ان سے خالی نہیں لیکن زکوٰۃ میں جو باتیں لکھی ہیں اور چونکہ
ضعیف ذہن مرکب چیزوں کے دریافت سے فاصلہ میں آئی ہے اسلئے غلطی کرتے ہیں چوتھی یہ کہ صدقہ کو دوسرے شہر میں نہ لیا جائے کیونکہ شہر
کے مساکین ان کے مالوں کو مانگتے ہیں اگر وہاں سے لیا جائے تو ان کے گمان باطل اور امیدیں جھوٹی پڑتی ہیں پھر اگر ایسا کرے گا تو ایک قول
کے بموجب کافی ہوگا مگر خلاف کے شہر سے ماہر ہو جانا اچھا ہے یعنی ہر ایک مال کی زکوٰۃ اسی شہر میں نکالے اور وہاں کے غریبوں پر اسکو تقسیم
کر دے پانچویں یہ کہ زکوٰۃ کے مال کے اتنے حصے کرے جتنے مصرف کے اقسام اس شہر میں موجود ہوں کیونکہ مصرف کی ساری قسموں کو پہنچا
زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہوا اور اس پر ظاہر قول خداوندی دلالت کرتا ہوا چنانچہ ارشاد فرمایا انا الصدقات للفقراء والمساکین انہیں
صدقات ان لوگوں کو پہنچنے چاہئیں یہ آیت ایسی ہر جیسے کوئی مریض کے کہ میرا تائی مال فقرا اور مساکین کے لیے یہی وصیت ہی
چاہتی ہو کہ مال میں دونوں فریق شریک ہیں اسی طرح آیت میں تمام اقسام کی شرکت مراد ہو۔ اور عبادات میں ظاہر انور پر پڑ جائے سے
اقرار کرنا چاہیے باطن کے مقاصد کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب ان آٹھ قسموں میں سے دو قسمیں تو اکثر شہروں میں مفقود ہیں یعنی ایک وہ
کہ انکو تالیف قلوب کے لیے دیا جاوے دوسری زکوٰۃ کے عامل اور چار قسمیں تمام شہروں میں موجود ہیں یعنی فقرا اور مساکین اور فقرا اور
مساکین کے پاس مال نہوا اور دو قسمیں ایسی ہیں کہ بعض شہروں میں ہیں اور بعضوں میں نہیں یعنی غازی اور مکاتب پس اگر زکوٰۃ دینے والے کے
شہر میں پانچ قسمیں مصرف زکوٰۃ میں سے ہوں تو چاہیے کہ مال زکوٰۃ کے پانچ حصے برابر کرے اور ایک حصہ ایک قسم کا مصیبت کر دے پھر
ان پانچوں حصوں کے تین تین ٹکڑے یا زیادہ کرے خواہ برابر ہوں یا کم و بیش اور یہ واجب نہیں کہ ان قسموں کے ہر شخص کو بھی برابر
دے بلکہ اختیار ہو کہ ایک قسم کے دو یا دو قسم کے ایک حصہ اول شخصوں کو اور ظاہر ہو کہ انکا حصہ اول شخصوں سے آدھا ہوگا
مگر قسموں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہر قسم میں تین آدمیوں سے کم نہ کرے اور اگر مقدار واجب صدقہ فطر کا ایک صاع ہوا اور شہر میں پانچ قسمیں
مصرف کی ہوں تو چاہیے کہ اس صاع کو پندرہ آدمیوں کو پہنچاوے کہ ہر قسم میں سے تین ہوا وین اور اگر باوجود اسکا ان کے ایک کو نہ پہنچے تو

ایچ ایس ایس ای کا روبرو
اور اسناد و بابائے اول
کی دوسری فصل میں
گندہ اساتذت ۲ اور
بیانیہ انچھی
تکمالیج سے
وہی لوگ ہیں راہ
پائے واسطے ۱۲

و دوسرا ادب اور اس کے وقت میں ہر اس باب و دین کے ادب میں سے ہر ایک کو فی وجہ سے بیشتر ہی نہ کوئے اور اس میں تاکہ معلوم ہو کہ حکم کی تعمیل کی رغبت نہ کہتے ہیں بلکہ درنفر کے دلوں کو اس آتش پہنچنے اور زمانہ کے مولف سے ہر طرف رسین کہ نہ معلوم غیرات میں کچھ ہرج نہ مٹا ہوا ہے اور یہ بھی نہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں بہت سی آفتیں ہیں اگر یہ سمجھ لیں کہ اگر وقت دھوپ سے تاخیر ہو جاوے تو تھلائے صیبت ہو ناظر کے پاس جسکے باطن میں فریاد کا باعث ظاہر ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھائے کیونکہ یہ فی شے کا اتنا راہ اور وزن کا دل فداستالی کی قضا نگینوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے ورنہ اس ناگتنی علاوہ ازین شیطان مغلسی کا خوف دلائل نامی اور غش و منکرات کا حکم کہ تاہی اور ہر فرشتے کے آثار سے پیچھے اسکا اتنا ردل بہ ہوتا ہی تو بسبب خیر کے دل میں گد رنے کو غنیمت جانے اور اگر اکٹھی نہ کوئے و یا کرتا ہو تو ادا کر کے لیے کوئی خاص مہینہ مقرر کرے اور اس باب میں کوشش

کرنی چاہیے کہ جو مہینہ مقرر کیا وہ زکوٰۃ دینے کے اوقات میں سے افضل وقت ہوتا کہ قربت بھی اس کے باعث زیادہ ہوا اور زکوٰۃ بھی دو چند ہو جاوے مثلاً ماہ محرم میں دیوے کہ یہ سال کا شروع مہینہ ہو اور محرم مہینوں میں سے ہر ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے اور اندھی کی طرح ہوتے تھے کہ کوئی پتھر پگھل میں نہ چھوڑتے تھے اور رمضان میں شب قدر کی بھی فضیلت ہو اور قرآن اس میں نازل ہوا ہو اور مجاہد کہا کرتے کہ رمضان مت کہو کہ یہ ایک نام خدا تعالیٰ کا ہے بلکہ شہر رمضان کہا کر دو۔ اور ماہ ذی الحجہ بھی بہت فضیلت رکھتا ہے محرم مہینوں میں سے ہو اور اس میں حج اکبر ہوتا ہے اور ایام معلومات یعنی پہلا عشرہ اس میں ہو اور ایام معدودات جو شریعت کے دن ہیں وہ بھی اس میں ہیں اور ماہ رمضان کے دنوں میں سے بہتر یہ ہے کہ دن روز میں اور ماہ ذی الحجہ کے دنوں میں سے اول کے دن روز تیسرا وہ زکوٰۃ کو پوشیدہ دینا ہو کہ نمود اور شہرت اور ریاست سے دور رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدقات جسد البطل الی فقیر فی سر۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ تین چیزیں خیرات کے خلاف ہیں۔ پہلی ان میں سے ایک ہے حمد و ثناء کا پوشیدہ دینا ہو اور ایک حدیث سند میں بھی ہے مشہور مروی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندہ کوئی کام خفیہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خفیہ میں ارقام فرماتا ہو پھر اگر وہ اس کو ظاہر کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو خفیہ کے دفتر سے ظاہر نہیں فرماتا اور اگر وہ شخص اس عمل کو کسی اور سے کہتا ہو تو خفیہ اور ظاہر دونوں کے دفتر میں سے اس کو رو کر کہے ریاض میں لکھتا ہے اور بہشت میں لکھتا ہے کہ آپ سے فرمایا کہ سائت آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس روز سایہ میں رکھے گا جس روز کہ کوئی سایہ بجز اس کے عرش کے سایہ کے نہ ہو گا انہیں ان کا شخص ہو کہ اس سے کوئی صدقہ دیا ہو اور اس کے بائیں ہاتھ کو خیر ہوئی ہو کہ اسکے ہاتھ سے کیا دیا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ اگر خفیہ دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وان خفوا ذکرا اللہ انہم یؤخروا خیر لکم یا در پوشیدہ دینے کا فائدہ رہا اور شہرت کی آفت سے بچو چنانچہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہرت دے دے اور زبان بکرا اور شہرت رکھنے والے سے قبول نہیں فرماتا اور جو شخص اپنے صدقہ کو کہتا پھر تا ہو وہ شہرت کا طاس ہے اور جو لوگوں کے جمع میں دیتا ہو وہ ریاض کا خواہان ہو اور پوشیدہ دینا اور شہرت رہنا ان دونوں آفتوں سے بچاؤ ہے اور بعض کا ہونے پوشیدہ خیرات کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے یہاں تک کہ اس باب میں کوشش کی کہ یہ لادینے والے کو نہ پہچانے اس کے پیچھے بعض کی وجہ تو انہیں کے ہاتھ میں خیرات ڈال دیتے تھے اور بعض فقیر کے راستہ میں اور اسکے پیچھے کی جگہ میں پھینکا دیتے تھے ایسی طرح کہ وہ چیز کو دیکھ رہے اور دینے والے کو نہ دیکھے اور بعض سوتے ہوئے فقیر کے پلہ میں باندھ دیتے تھے اور بعض دوسرے شخص کے ہاتھوں فقیر کے پاس پہنچا دیتے تھے کہ اس کو دینے والے کا حال نہ معلوم ہو اور درمیانی شخص اس کا حال پوشیدہ رکھتا تھا اور وہ درمیانی سے کہہ نہیں دیتا تھا کہ ظاہر میں کرنا اور یہ سب اس لیے تھا کہ خدائے تعالیٰ کے غصہ کو بچھانے کا ذریعہ یہ کہ ان کو شہرت اور ریاست سے بچاؤ ہے۔ اور جب ایسی صورت ہو کہ بدوین ایک شخص کے معلوم کیے خیرات کا دینا نہ ہو سکے تو ہنر ہو کہ وہ ایک کیل کو سپرد کرے کہ وہ مسکین کو دالہ کرے اور اس کو خبر نہ ہو کہ کس نے دیا اس لیے کہ مسکین کے پہچانے میں دیا اور احسان دونوں ہیں اور درمیانی کے جاننے میں صرف ریاضی ہوگی دو باتیں تو نہ ہوگی اور جس صورت میں کہ دینے

اللہ تعالیٰ کے غصہ کو نہ دیکھتا ہے
بجز انی برحمت
اور اللہ تعالیٰ کے
اور اگر چہ کچھ خیرات
اور فقیران کو پہنچاؤ
فقیر کو نہ پہنچے
اسناد میں اس کی
سے جو احسان
ہیں انہیں کی
یا

احسان میں ان کی
دیکھ کر ان کی
بجز انی برحمت
اللہ تعالیٰ کے
اور اگر چہ کچھ خیرات
اور فقیران کو پہنچاؤ
فقیر کو نہ پہنچے
اسناد میں اس کی
سے جو احسان
ہیں انہیں کی
یا

دائے کو شہرت مقصود ہو تو اسکا عمل لغو ہو جائیگا کیونکہ زکوٰۃ بخل کے دُر کر کے اور مال کی محبت کم کرنے کو ہے اور جاہ کی محبت بہ نسبت مال کی محبت کے فسر کی زیادہ چھاتی ہے۔ اور آخرت میں ان دونوں میں سے ہر ایک ہلک ہے مگر بخل کی صفت قبر میں لٹکل گزرتی ہے جیسے تمثال ہوگی اور دنیا کی صفت سائب کی سی ہوگی اور آدمی کو ان دونوں چیزوں کے سست کرنے کا خواہ مار ڈالنے کا حکم ہو تاکہ انکی اذیت بالکل نہ ہو یا کمتر ہو پس جب کہ قصداً یا اور شہرت کا کو گواہ یا جھوٹے بعض جزا کو سائب کی غلبہ ہو گیا تو ظاہر ہوگا کہ جس قدر بخل کم ہو گا اس قدر سائب زوردار ہو گا اس سے گواہ گروہی سی رہنے دیتا تو اس پر اسان ہوتا۔ اور ان صفات کی فحاش کے خلاف عمل کرنے سے ہر غرض کہ اس میں کیا فائدہ ہو کہ سبب بخل کے تو خلاف کر کے اور سبب دنیا کی اطاعت کر کے اس سے تادیبی چیز کم ہو جائیگی اور قوی کو اور زیادہ قوت ہوگی اور قریب ہو کہ جلدیوم ہمارا کات میں ان کے اسرار و نیکی ہو چکا اور پھر یہ کہ جان جائے کہ میرے ظاہر میں زکوٰۃ دینے سے اور لوگوں کو ترغیب ہوگی اور میرا تباہ کرینگے تو وہاں ظاہر دیوے اور اس صورت میں دنیا سے ادھی کے بچنے کا طریق وہ ہو چکا ہے اب ان میں علاج دینے کا ہو یا دوسروں کی اقتدا کے لیے یا اس لیے کہ سائل سے جمع میں ان تہذیب و العادات لفظ ہی یہ اسی جگہ کے لیے ہو کہ حال مقتضی ظاہر دینے کا ہو یا دوسروں کی اقتدا کے لیے یا اس لیے کہ سائل سے جمع میں سوال کیا ہو تو ریا کے ڈر کے بارے ظاہر میں تصدیق کرنے کو چھوڑنا نہ چاہیے بلکہ حیرت کرنی چاہیے اور اپنے باطن کو حتی الوسع ریا سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اسکی وجہ یہ ہو کہ ظاہر دینے میں ایک اور خرابی بھی ہے جو اسے احسان اور ایثار کے اور وہ فقیر کے پردہ کو بچاتا ہے کیونکہ اکثر مسائل کو اس ہاتھ سے پانچا ہوتی ہے کہ کوئی اسکو محتاج کی صورت میں دیکھے پس جبکہ خود اپنے اپنے پردہ کو خیال نہ کیا اور ظاہر سوال کیا تو یہ تیسری خرابی اس شخص کے حق میں ممنوع نہیں اسکی مثال اسی ہے جیسے کوئی نسیق چھپا کر کرنا ہو کہ اسکا ظاہر کرنا اور سرسرخ لگانا اور رغبت کرنی ممنوع ہے مگر جو شخص خود نسیق کو ظاہر کرے تو ایسے کے نسیق کو ظاہر کرنا اسکی سزا ہے مگر اسکا سبب وہ خود ہی ہے اور اسی جتنی ہے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں انہی جملہ بے ایمانوں کو فدا کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے و انفقوا مما رزقنا ہم سراً و علانیۃ اس آیت میں علانیہ دینے کے لیے بھی ارشاد فرمایا اس جہ سے کہ اس میں اور دن کی ترغیب کا فائدہ ہو غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ ظاہر دینے میں جو فائدہ ہو اسکو اس خرابی سے جو اس میں لازم آتی ہو فکر دقیق سے متوجہ کرے اس لیے کہ یہ احوال اور اشخاص کے مختلف ہونے سے اور کا اور ہو جاتا ہے یا نہ کہ بعض اوقات کچھ حالات ہیں بعض شخصوں کو ظاہر دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ فائدہ دن اور خیر یوں کو معلوم کرے اور شہرت کی نظر سے قطع نظر کرے اسکو بہر حال میں واضح ہو جائیگا کہ بہتر درالیق کو نیسی طرح کا دینا ہے

استعمال اگر کسی دھنات
وکیا اگرچہ ہر حال میں
جن سے خرم کا پردہ ہوتا
وہاں اس کی نیت
نہیں ۱۲ ان جہان دہ
نفع دینے میں رضی اللہ
عنه ۱۳ مست ۱۴ اور
فرد کی بارگاہ دیا
میں سے چھپ کر
کھلے اسکو
نہایت سوائی حالت
احسان رکھ کر
سے سب سے
اسکی سزا
اچانک سے توبہ
ہو ۱۵

پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے صدقہ کو من وادی سے باطن کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تبلاوا صدقاتکم بالمرج الا وہی اور ان دونوں لفظوں کی حقیقت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعض کا یہ قول ہے کہ من کے یہ معنی ہیں کہ صدقہ کا ذکر کرے اور آدمی سے یہ مراد ہے کہ اسکو ظاہر کرے دیوے اور سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ جو شخص من کرنا چاہے اس کا صدقہ بیکار ہو جانا ہے ایسے کسی نے دریافت کیا کہ من کی طرح ہر مالیکہ اسکو ذکر کرے اور لوگوں سے کہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ من سے مراد ہے کہ صدقہ کے جو خیر یوں فقیر سے خیریت لیوے اور آدمی سے یہ مراد ہے کہ اسکو فقیر کی کانٹ لادے اور کچھ کہتے ہیں کہ من یہ ہے کہ فقیر بڑے دینے کی جہت سے نگہ کرے اور آدمی سے یہ مراد ہے کہ اسکو بڑے تو بیخ سوال پر کرے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ منت رکھنے والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا ہے اور میرے نزدیک یہ ہے کہ من کی ایک جڑ اور پناہ ہے جو دل کے احوال و صفات

میں سے ہی پھر اس سے زبان اور اعضا پر احوال متفرع ہوئے ہیں اصل اسکی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے فقیر پر احسان اور انعام کیا حالانکہ اسکو سمجھنا چاہیے تھا کہ فقیر نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق مجھے وصول کر لیا جس سے میری طہارت اور دوزخ سے نجات ہوگی اگر بالفرض وہ قبول نہ کرنا تو بلا لگا اس حق میں بے شمار ہوتا تو زیبا یہ تھا کہ فقیر کا احسان اپنے اوپر خیال کرے کہ فقیر نے اپنا ہاتھ خدا سے تعالیٰ کے حق کے وصول کرنے کے لیے اسکی طرف سے قائم مقام کر دیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ پیشتر اس سے کہ سائل کے ہاتھ میں ہوئے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق دیتا ہوں اور فقیر جو اسکو لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے اپنا رزق لیتا ہے مگر پہلے یہ مال خدا تعالیٰ کا ہوتا ہے پھر فقیر کو ملتا ہے اگر بالفرض کسی شخص کا اس مال دار کے ذمہ قرض ہوتا اور قرض خواہ اس سے کہہ دیتا کہ یہ قرض میرے خادم یا غلام کو دے دینا اور اس خادم اور غلام کا خورد و نوش اس قرض خواہ کے ذمہ ہوتا تو اب یہ شخص اگر یہ خیال کرتا کہ میں اس غلام یا خادم پر احسان کرتا ہوں تو اسکی حماقت اور جہالت مافی کیونکہ اس پر احسان تو وہ کرتا ہے جو اس کے خورد و نوش کا کفیل ہے یہ شخص تو اسکا وہ قرض ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ کسی مجبور چیز کے لینے کی بہت سے ہوا ہے پس قرض کا ادا کرنا اپنے حق میں فائدہ کرتا ہے نہ دوسرے پر احسان جتنا ادا اور جسے وہ تین تین چھینے کو دے گا تو وہ تین تین ذکر کی ہیں آدمی معلوم کرے یا ان میں سے ایک سمجھے کہ تو پھر اپنے آپ کو دوسرے پر احسان کرنے والا نہ جائے گا بلکہ یہی سمجھے گا کہ خود اپنے نفس پر احسان کرتا ہے یوں بھی مال کو خواہ خدا کے تعالیٰ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے دیتا ہے یوں ہی اپنے نفس کو بخل کی برائی سے پاک کرنے کے لیے یا مال کی نسبت کا شکر ادا کرنے کے لیے دیتا ہے یوں کہ خدا تعالیٰ اور زیادہ دے اور ان تینوں صورتوں میں سے اور فقیر کے درمیان میں کوئی مساوات نہیں تاکہ یہ سمجھے کہ میں فقیر پر احسان کرتا ہوں اور جب اس اصل سے جا مل ہو جائے اور اپنے آپ کو فقیر پر محبت سمجھتا ہے تب اس کے ظاہر پر اس سے وہ باتیں متفرع ہوتی ہیں جو میں کے معنوں میں مذکور ہوتی ہیں سمجھتے صدقہ کا ذکر کرنا اور ظاہر کرنا اور فقیر پر احسان کرنا چاہنا کہ شکر گزار اور دعا گو ہو اور خدمت اور تعظیم کرے اور حقوق بخلا دے اور عطا دے اور عطا دے اور کاموں میں بیروی کرے کہ یہ سب سب امور منت کے فخر سے ہیں اور منت کے معنی باطن میں ہی ہیں جو ہم کچھ چکے ہیں اور ادا کی گئی خفی ظاہر میں تو جھڑکی اور جھڑکی گانے اور درشت کلامی اور ترش روی اور ظاہر دہنی سے پردہ دری اور فقیر کے ساتھ اقسام کی کے کار بند ہونے کے ہیں مگر باطن میں جو اسکا نشاۃ وہ دہن میں ہیں دل پر سے ہاتھ اٹھانے کو بڑا جانتا اور نفس بڑا سخت گذرنا کہ خلق کو یہ بہت دشوار ہوا کرتا ہے دوم اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں فقیر سے بہتر ہوں یہ شخص اپنی حاجت کے سہ سے سمجھے کہ میں کم ہو اور ان دونوں باتوں کا نشاۃ جہالت ہو مثلاً مال مجھے دینے کو بڑا جانتا خالی اور حاجت نہیں کیونکہ جو کوئی ہزار کے عوض میں ایک درم کے دینے کو بڑا جائے تو اس سے زیادہ حق کون ہوگا اور ظاہر ہو کہ مال خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب اخروی کے لیے دیا کرتے ہیں تو بہتر ہیں مال کی نسبت کہ میں باطن میں بخل کی برائی سے دور کرنے کو دیتا ہے یا زیادتی نسبت کے لیے جو یہ شکر کے ادا کرتا ہے ہر حال میں سے کوئی کسی وجہ ہونا کو اور معلوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور دوسری بات بھی جہالت ہو اس لیے کہ اگر آدمی فقیری کا فضل تو انگری کی نسبت کہ معلوم کرے اور تو ان گروں کے خطر کو پہچانے تو کبھی فقیر کو فقیر نہ جانے بلکہ اس کے ذراچہ سے تبرک حاصل کرے اور اس کے رتبہ کی تمنا کرے کیونکہ تو ان گروں میں سے کچھ آدمی فقیروں سے پائسہ برس بعد جنت میں داخل ہو گئے اور اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم الا خیرون رب العجبہ جنت ابوزید نے پوچھا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ ہم الا خیرون

حجۃ الوداع
بیت ابن عباس
اور غلام کو دے دینا اور اس خادم اور غلام کا خورد و نوش اس قرض خواہ کے ذمہ ہوتا تو اب یہ شخص اگر یہ خیال کرتا کہ میں اس غلام یا خادم پر احسان کرتا ہوں تو اسکی حماقت اور جہالت مافی کیونکہ اس پر احسان تو وہ کرتا ہے جو اس کے خورد و نوش کا کفیل ہے یہ شخص تو اسکا وہ قرض ادا کرتا ہے جو اس کے ذمہ کسی مجبور چیز کے لینے کی بہت سے ہوا ہے پس قرض کا ادا کرنا اپنے حق میں فائدہ کرتا ہے نہ دوسرے پر احسان جتنا ادا اور جسے وہ تین تین چھینے کو دے گا تو وہ تین تین ذکر کی ہیں آدمی معلوم کرے یا ان میں سے ایک سمجھے کہ تو پھر اپنے آپ کو دوسرے پر احسان کرنے والا نہ جائے گا بلکہ یہی سمجھے گا کہ خود اپنے نفس پر احسان کرتا ہے یوں بھی مال کو خواہ خدا کے تعالیٰ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے دیتا ہے یوں ہی اپنے نفس کو بخل کی برائی سے پاک کرنے کے لیے یا مال کی نسبت کا شکر ادا کرنے کے لیے دیتا ہے یوں کہ خدا تعالیٰ اور زیادہ دے اور ان تینوں صورتوں میں سے اور فقیر کے درمیان میں کوئی مساوات نہیں تاکہ یہ سمجھے کہ میں فقیر پر احسان کرتا ہوں اور جب اس اصل سے جا مل ہو جائے اور اپنے آپ کو فقیر پر محبت سمجھتا ہے تب اس کے ظاہر پر اس سے وہ باتیں متفرع ہوتی ہیں جو میں کے معنوں میں مذکور ہوتی ہیں سمجھتے صدقہ کا ذکر کرنا اور ظاہر کرنا اور فقیر پر احسان کرنا چاہنا کہ شکر گزار اور دعا گو ہو اور خدمت اور تعظیم کرے اور حقوق بخلا دے اور عطا دے اور عطا دے اور کاموں میں بیروی کرے کہ یہ سب سب امور منت کے فخر سے ہیں اور منت کے معنی باطن میں ہی ہیں جو ہم کچھ چکے ہیں اور ادا کی گئی خفی ظاہر میں تو جھڑکی اور جھڑکی گانے اور درشت کلامی اور ترش روی اور ظاہر دہنی سے پردہ دری اور فقیر کے ساتھ اقسام کی کے کار بند ہونے کے ہیں مگر باطن میں جو اسکا نشاۃ وہ دہن میں ہیں دل پر سے ہاتھ اٹھانے کو بڑا جانتا اور نفس بڑا سخت گذرنا کہ خلق کو یہ بہت دشوار ہوا کرتا ہے دوم اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں فقیر سے بہتر ہوں یہ شخص اپنی حاجت کے سہ سے سمجھے کہ میں کم ہو اور ان دونوں باتوں کا نشاۃ جہالت ہو مثلاً مال مجھے دینے کو بڑا جانتا خالی اور حاجت نہیں کیونکہ جو کوئی ہزار کے عوض میں ایک درم کے دینے کو بڑا جائے تو اس سے زیادہ حق کون ہوگا اور ظاہر ہو کہ مال خدا تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب اخروی کے لیے دیا کرتے ہیں تو بہتر ہیں مال کی نسبت کہ میں باطن میں بخل کی برائی سے دور کرنے کو دیتا ہے یا زیادتی نسبت کے لیے جو یہ شکر کے ادا کرتا ہے ہر حال میں سے کوئی کسی وجہ ہونا کو اور معلوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں اور دوسری بات بھی جہالت ہو اس لیے کہ اگر آدمی فقیری کا فضل تو انگری کی نسبت کہ معلوم کرے اور تو ان گروں کے خطر کو پہچانے تو کبھی فقیر کو فقیر نہ جانے بلکہ اس کے ذراچہ سے تبرک حاصل کرے اور اس کے رتبہ کی تمنا کرے کیونکہ تو ان گروں میں سے کچھ آدمی فقیروں سے پائسہ برس بعد جنت میں داخل ہو گئے اور اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم الا خیرون رب العجبہ جنت ابوزید نے پوچھا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ ہم الا خیرون

فتویٰ کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی اور آدمی اس سے ہری لذت نہ ہو گا تو اس میں یہ شرط مفقود ہو تو یہ دوسری بات ہی چھنے اسکی غرض کی طرف باب اول میں اشارہ کیا گیا ہے
چھٹا ادب یہ ہر کلمہ کی دینے کو کم جانے اسلیئے کہ اگر بہت جائیداد ہو تو عجب کرے گا اور عجب مملکت چیزوں میں سے ہو اور اعمال کو باطل کرے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ
و یوم نحین اذا عجبتم کثرتم فلم تغن عنکم شیئا۔ اور کہتے ہیں کہ طاعت جہتہر چھوٹی جانی جاوے وہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہوگی اور معصیت کو
جسنا طرا جانو خدا تعالیٰ کے نزدیک چھوٹی ہوگی اور بعض کا بر فرماتے ہیں کہ خیرات کرنی بدوں تین چیزوں کے پوری نہیں ہوتی اولیٰ اسکی چھوٹا
جاننا دوم جلد ادا کرنا ستم چھپا کر دینا اور خیرات کو زیادہ جاننا تین اور آدمی کے سوا کسی سے بات یہ ہر اسلیئے کہ اگر بالفرض اپنے مال کو مسجد یا سرائے
کے بنانے میں صرف کرے تو ممکن ہو کہ اسکو زیادہ اور بڑا سمجھے مگر اس صورت میں اس اور آدمی ممکن نہیں بلکہ عجب اور بڑا جاننا سب عبادتوں میں
چلتا ہو اور اسکی دوا علم اور عمل دونوں میں علم تو اس طرح کہ یہ جانے کہ دعوایان یا چالیسواں حصہ سب میں سے نہایت کم ہو اور جو دین و دین خیرات
کرنے کے ہیں جنکو ہم وجوب زکوٰۃ کی ذہنوں میں لکھ آئے ہیں ان میں سے یہ بہت شایع ہے کہ اس شخص نے جو عجب بر قناعت کرتے ہیں
جیسا کہ مذکور ہے کہ اپنی خیرات کو بڑا جانے اور اگر آدمی کے درجہ پر ترقی کر جاوے یعنی پناہ لے لے اکثر خدایا کی راہ میں دے ڈالے تو ایسے شخص کو یہ چھوٹا جاننا چاہیئے کہ مال
میرے پاس کیا ہے کیا اور کس چیز میں سے صرف کرتا ہوں کیونکہ مال تو خدا سے تعالیٰ کا ہے اور اسکا احسان ہے کہ بندہ کو وہ مال دیا پھر توفیق اسے خرچ کرنے کی
دی تو خدا تعالیٰ کے حق میں اکثر دیکھ کر جاننا نہ چاہیئے کہ وہ نوعین اسی کا ہے اور اگر مال کو اس نظر سے دیکھا تو بیکافرت دے تو جسکے بدلہ میں بہت توبہ دے
چو گئے پاؤں کا اسکو بڑا کیوں جاننا ہو۔ اور عمل یہ ہے کہ صدقہ کو شرمندہ ہو کر دے کہ بقیہ مال کو روک رکھا اور خدا تعالیٰ کی چیز کو اسکی راہ میں اپنے سے بڑا کرے
اور اگر اسکو بڑا نہ دے تو اسکی امانت رکھ جاوے اور وہ شخص ایسے کے والدین میں سے ہے کہ وقت کچھ تو چھوڑ دے اور کچھ اپنے پاس
رہنے دے کہ بڑا مال سب کا سب خدا تعالیٰ کا ہے اور سب کا وہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو اور سب کے دینے کا اسلیئے بندہ کو حکم نہیں کیا کہ
اسکے بخل کے باعث اسکو دھار گندنا چھوڑ دے یا خیر کم چھوڑ دے اگر مبالغہ کرے اور حکم دے کہ سب مال کو خرچ کر ڈالے تو تم بخل کرو اور رضا اور خوشی سے دے دو
تو اسکی ادب یہ ہے کہ اپنے مال میں صدقہ کے لیے بہت عمدہ اور پاکیزہ اور جو اسکو زیادہ پسند ہو چھوڑے اسلیئے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور پاکیزہ مال کو
قبول کرتا ہو اور جب مال صدقہ بندہ کا ہوگا تو عجب نہیں کہ وہ اسکی ملک ہی ہو تو اپنے موقع پر نہو گا۔ اور اب ان حضرات میں سے راوی ہیں کہ انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی ہو اسکو جو اپنے مال میں سے دے دے جسکو بدوں معصیت کہہ سکتا ہو اور اگر مال صدقہ عمدہ مال ہو گا تو یہ ہے کہ اسکی
اپنے یا اپنے گھر والوں اور خادم کے لیے تو اچھا رہے اور خدا تعالیٰ پر اور دون کو ترجیح دے اگر بالفرض اپنے ہمارے کوئی ایسی طرح پیش کرے کہ خیرات کا مال
اسکے سامنے رکھ دے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اسکا دشمن ہو جاوے گا اور یہ وہ صورت ہے کہ آدمی صدقہ دینے میں خیرات تعالیٰ کا خیال کرے اور جس صورت میں
کہ اپنے نفس کے لیے اور ثواب اخروی کے لحاظ سے دے وہ سب تو صاف ہمارے ہی کہ کوئی عاقل دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح نہیں دیتا اور اس کا
مال ہی قدر ہو گا جسنا کہ دے اور باقی رکھے یا کھا کر فنا کر دے ورنہ مال کو کھاتا ہو اس میں سب سے درست کی دوا ہے حاجت ہو اور بخل کی بات
نہیں کہ سب سے درست ہر توبہ گاہ کرے اور زکوٰۃ کا دہیان نہ کرے علاوہ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من مالکم ما سئم و ممّا
اخرجناکم من الارض لا یملوا الخبیث منہ متفقون لیسلم باغیہ الا ان یمنوا فیہ یعنی چیز ستم و جو بکو تم بدوں کراہت اور حیا کے نہ لو اور یہی معنی
اغراض کے ہیں خوشکہ ایسی چیز کو اپنے پروردگار کے لیے اختیار نہ کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کیا تم لا کھو ورنہ نہ پھر ستم نہ لے جانا ہو۔ اور اسکی وجہ

تو کہ اور زمین
کے دن جب ان کے
قرین بنائے ہوں
وہ کچھ کام نہ آئی
تھا یہ اس طرح
ابن عدی و تبار
بسیار ضعیف
تو کہ ایسا مال دے
تو کہ دینے کی چیز
انجیائی میں سدا
وہ چھوٹے مال
نہیں میں سے اور
بہت بڑا مال کی چیز
بہت فرق کر دے اور
گوئی وہ نہ اس
اس میں بہت فرق
بہت بڑا مال دے
یعنی اندر غصہ

یہ ہو کہ انسان اس درم کو اپنے نہایت عمدہ اور اچھے مال میں سے نکالتا ہو اسی لیے یہ صدقہ رضا مندی اور خوشی سے دیا جاتا ہے اور کبھی ایک لاکھ درم ایسے مال میں سے دے دیتا ہے جسکو خود بڑا جانتا ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو محبوب جانتا ہو اس سے خدائے تعالیٰ کو ترجیح نہیں دیتا اور اسی وجہ سے خدایتعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیزیں بھڑا دیں جسکو مکروہ جانتے ہو چنانچہ فرمایا دیکھو ان اللہ مایکروہون و نصف انتم الکذب ان لم الحسنى لا جرم ان لم النار۔ اس آیت میں بعض قاریوں نے لا پر وقف کیا ہے ان لوگوں کی تکذیب کے لیے اور جرم سے بڑا جملہ شروع کیا ہے جرم کے معنی کسب کے ہیں یعنی ان کی اس حرکت نے کہ خدائے تعالیٰ کے لیے مکروہ چیزوں کو بھڑاتے ہیں ان کے لیے آگ کما دی

مقصود ان ادب یہ ہے کہ اپنے صدقہ کے لیے ایسے لوگ نہ چنیں جن سے صدقہ کو رتبہ اور طہارت ہو جاوے نہیں کہ انھوں قسوں میں جیسا کہ اسکو چھوڑ دینا چاہیے بلکہ ان انھیں مخصوص کا لحاظ کرے جس میں دو صفات ہاوے اسکو صدقہ دیوے اول صفت یہ ہے کہ ایک تلاش کرے جو پیرنگار اور دنیا سے روگردان اور صرف آخرت کی تجارت میں مشغول ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تا کل الاطعام تقی ولا یاکل طعام الا تقی۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ پیرنگار آدمی کھانے سے تقویٰ پروردیگا تو کھلائے والا اسکی طاعت میں اسکا شریک ہوگا اس جہت سے کہ طاعت پر اسکی مدد کی اور فرمایا کہ اپنا کھانا پیرنگاروں کو کھلاؤ اور سلوک جو کچھ کروایا ناروان پر کردار اور ایک رعایت میں یوں کہ اپنے کھانے کے لیے اس شخص کی ضیافت کرو جس سے تم کو بخت فی اللہ ہو۔ اور بعض علماء اپنا مال فقرا سے صرفہ سے سوا اور کسی کو نہ دیتے تھے اُن سے کسی نے کہا کہ اگر آپ یہ مال سب فقہروں کو دیا کریں تو اس سے ہتر ہو کہ ایک فرقہ خاص کو دیتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ انکی ہمت خداے تعالیٰ کے لیے ہر جب انکو فاقہ ہوتا ہے تو انکی ہمت پریشان ہو جاتی ہے پیرنگار ایک شخص کو میں صدقہ دیکر اسکی ہمت خداے تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دوں تو میرے نزدیک اس سے ہتر ہو کہ ہزار شخصوں کو دون جن کی ہمت دنیا کی طرف ہو نہیں یہ کلام حضرت حمید بغدادی کے سامنے کسی نے نقل کیا آپ نے اسکو منحس فرمایا اور ارشاد کیا کہ وہ شخص اولیا و اللہ میں سے ہو گا میں نے ہمت مدت سے اس سے بہتر کلام نہیں سنے بھر کہتے ہیں کہ ان بزرگ کے حال میں خلل آگیا اور فقہ کیا کہ دوکان چھوڑ دیں حضرت حمید نے اُن کے پاس کچھ مال بھیج دیا اور فرمایا کہ اس سے اسباب خرید لو اور دوکان مست چھوڑو کہ تم جیسے آدمی کو تجارت مضر نہیں بھال بھال تھے مفلس جو اتنے سودا خریدے اُن سے دام نہیں لیا کرتے تھے دوم صفت یہ ہے کہ جسکو دے وہ خاص گراں علم میں سے ہو کہ اسکو دینے سے علم بزرگ نہ ہوگا اور علم بہت عبادتوں سے اشرف ہو بشرطیکہ اس میں نیت درست ہو حضرت ابن ہارک نے ہا صدقہ خاص اہل علم کو دیا کہ کسی نے اُسے کہا کہ خوب ہوا اگر آپ خیرات کو عام کر دیں آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے درجہ کے بعد کوئی درجہ علما کے درجہ سے افضل نہیں جانتا پس جب عام کا دل اپنی کسی حاجت میں مشغول ہوگا تو وہ علم کے لیے ہمت نہ پاوے گا نہ سیکھے پر متوجہ ہوگا اس لیے انکو دنیا گو یا علم کے لیے انکو فرصت نکال دینا سموم صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے تقویٰ میں سچا ہو اور علم توحید میں پکا۔ اور توہم اس طرح ہو کہ جب کسی سے مال پوے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرے اور جانے کہ یہ نعمت اُمی کی طرف سے ہو درمیانی شخص کا لحاظ نہ کرے اور نہ دین کا شکر ادا کرے کی جناب میں ہی ہو کہ تمام نعمت کو خدا سے تناسل کی طرف سے خیال کرے۔ اور ایمان نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ اپنے اور خدائے تعالیٰ کے درمیان میں دوسرے کو

ستادہ کرنے ہیں
اندر کا چاہنا ہی پڑا ہے
اور دنیا کی ہمت اُنکی
زبانیں جو بھول گئے
فول کو آپ ہی ثابت
ہو اگر ان کو اس سے
حاصل دست کھلاؤ
پیرنگار کھانے کے اور
نکھو دست پر کھانا
سوی سے چھوڑ دینا
بہت بڑا وقت ہے
مگر ان میں اول
جگہ کی جگہ لا نصیب
ستا ہو اگر حرم
ابن ہارک رعایت
ابو سعید خدری کا
کہا کہ حدیث غریبہ جو
روح ام مایک ہارک
بیشک اس سے

نہت مینے والا استھلا اور دوسرے کی نعمت کو اپنے اوپر فرض شمار کرنا۔ اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کے سوا دوسرے کا شکر کرتا ہو تو اس نے گویا نعم کو پہچانا ہی نہیں اور اس بات کا یقین نہیں کیا کہ درمیانی آدمی مخلوق اور اسکی تسخیر میں سخری کیونکہ خدا سے تعالیٰ ہی نے اس پر وہی کے لازم مسلط کیے اور اسباب بننے کے مہیا کر دیے تب اس نے دیا پس وہ دینے کے لیے مجبور ہوا اگر وہ چاہتا کہ نہ دیوے تو اس سے نہو سکا اسلئے کہ ہنتر خدا سے تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہر کہ تیری دینے میں ہر تیری دینے میں ہر توجہ باعث قوی ہوتا ہر جب ہی اراد میں ہنترنگی آتی ہر اور قدرت ابھرتی ہر اسوقت بندے سے اس باعث قوی کی مخالفت میں نہیں پڑتی جس میں کچھ تردد نہیں ہوتا اور باعثوں کی پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہر اور وہی انکو قوت و تدویر دیتا ہر اور اسکی ضعف و تدویر کرتا ہر اور انکی خواہش کے مطابق قدرت کو ابھارتا ہر بس جو شخص اس امر پر یقین کہ گناہ اسکی نظر بجز سبب و اسباب کے اور طرف نہیں ہوگی۔ اور اس جیسے بندے کا یقین دینے والے کے حق میں دوسروں کی تعریف اور شکر سے زیادہ مفید ہر اس لیے کہ وہ تو ایک زبان کی حرکت ہو اکثر اسکا نفع کم ہی ہوتا اور اس جیسے موحہ کی اعانت بیکار نہیں جاتی علاوہ ازین جو شخص مینے کے باعث تعریف کرتا ہر اور دعا کے خیر مانگتا ہر وہ نہ مینے کے سبب سے بڑی بھی کروگا اور بد دعا سے بڑی بھی ہوگا اسکا حال ایک سانبیج ہیکار اور مڑوی ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فقیر کے پاس کچھ صدقہ بھیجا اور قاصد سے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ وہ کہے یا ذکر کرے اس فقیر نے مال لیکر کہا کہ خدا کا شکر ہو جو اپنے ذکر کے واسطے کو نہیں چھوڑتا اور نہ اپنے شکر کرنے والے کو نافرمان کرے پھر کہا کہ اگلی اگر تو نے جگو فراموش نہیں کیا تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کر دے کہ جگو نہ بھولیں قاصد نے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ اس کلام سے خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ یہی کہیگا۔ تو اس فقیر کے حال کو دیکھو کہ اپنے انتفات کو کیسا صرف خدا سے تعالیٰ پر منحصر کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ تو بہ کر کہ سب کما کہ میں ہر وقت خدا تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توبہ نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ اسے حق دار کا حق جان لیا۔ اور جب کہ حضرت عائشہؓ کی بہتان سے برات اٹری تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ کھڑی ہو اور سر مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دو حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ خدا میں یہ نہ کرونگی اور نہ بجز خدا کے اور کسی کا شکر کرونگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر اگر اسکو جانے دو کچھ مبت کو۔ اور ایک روایت میں ہو کہ حضرت عائشہؓ نے حضرت ابوبکرؓ کو یہ جواب دیا کہ محمد اللہ علیہ وسلم صاحب اس بات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہ فرمایا و جو کہ برات کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عائشہؓ کو پہنچا ہر اور چیزوں کو خدا سے تعالیٰ کے سوا اور کی طرف سے جاننا کافرون کا وصف ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہر واذا ذکر اللہ وجہہ فاستقلوا

جہاں بیضا ہے وہی
عبارت بھی افسانہ
۵۰ ت اور حیات
بجائے اللہ کا کہنا
میں جاوید تان
کہ ہر وقت
یقین نہیں رہ سکتا
جب نام بیچتا
سے سوا اور نہ کا
تب ہی وہ خوشیاں
کرتے لگتے ہیں ۱۲

قلوب الارین لا یؤمنون بالآخرة واذا ذکر الذین من دونہم استبشرون۔ اور جس شخص کا باطن درمیانی واسطوں کی طرف التفات کرنے سے صاف نہیں اور درمیانی کو صرف واسطہ نہیں سمجھتا تو اسکا دل کہ یا کہ شرک خفی سے علیٰ وہ نہیں ہوا اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کرے اور اپنی اوجید کو شرک کی کہہ تو ان اور شہوں سے صاف کرے ہفت چہارم کہ وہ شخص مستور الحال ہوا اور اپنی مانتا کو

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

چاہیے مگر لڑکے اور دیوانہ کا دلی اگر انکی طرف سے زکوٰۃ کو لے لے تو انکو دنیا درست ہر اب اکھٹوں قسموں کو جکا جڈا یاد کر لینا چاہیے پہلی قسم
 فقیر ہیں اور فقیر اُسکو کہتے ہیں جسکے پاس مل نہ ہو اور نہ کمالے پر قادر ہو پس جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا اور لباس ہو وہ فقیر نہیں بلکہ
 اور اگر اُسکے پاس آدھے دن کی غذا ہو تو وہ فقیر ہے اور اگر فیصلہ تو رکھتا ہو مگر دمال اور موزہ اور پا جامہ نہ رکھتا ہو اور قمیص کی اتنی
 قیمت نہیں ہو کہ اس سے سب چیزیں فقیر کے حال کے موافق لیا سکیں تب بھی وہ فقیر ہے کیونکہ سروسٹ اُسکے پاس ہا شیا نہیں ملتی اسکو
 حاجت ہو اور اُسکے حاصل کرنے سے عاجز ہو غرض کہ فقیر میں اس بات کی قید لگانی ضرور نہیں کہ اُسکے پاس سوا سے مقدار تر عورت کے لباس
 کے ہو کیونکہ یہ قید مبالغہ ہو اور غالباً ایسا شخص نایاب بھی ہو اور جس شخص کو عادت سوال کرنے کی ہو تو اس سے دہرہ فقر سے خارج ہوگا اسلئے
 سوال کرنا کوئی کمائی کا پیشہ نہیں ہاں جس صورت میں کمالے پر قادر ہو تو فقیری سے خارج ہو جائیگا پس اگر دوزاروں سے کمالے پر قادر ہو تو فقیر
 ایسے شخص کے لینے زکوٰۃ کے مال میں سے دوزار خرید دینے درست ہیں اور اگر ایسے پیشہ پر قادر ہو جو انکی مروت اور شان کے لائق نہ ہو تب
 بھی فقیری تصور ہوگا اگر وہ شخص فقیر ہو اور کوئی پیشہ کرنا اُسکو مانع فقہ کیلئے کا ہو تو وہ بھی فقیر ہو اور اسکا قدر و نامہ فقیر نہیں اور اگر وہ اس
 عاجز ہو اور پیشہ کرے سے اجازت اور وظیفوں سے بھی عاجز ہو تو اُسکو پیشہ کرنا چاہیے اسلئے کہ حد فقہ کی نسبت کہ پیشہ کرنا بہتر ہے یا فقیریت
 مسئلہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلبہ کمال فریق ہے اور اللہ پختہ اس سے مقصود ہے کہ اگر کمالے میں کو شمشیر کر دے چاہیے اور حضرت
 عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پیشہ کر کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے اور اگر کسی کے پاس اس جہت سے خرچ نہ ہو کہ کمالے باپ برادر اگر شخص
 فقیر کرنا چاہے اس کے دوسرے واجب ہو تو کسب کی نسبت کرے اور اگر کسی کو فقیر نہ کہیں تو فقیر کی قسم میں نہیں اور اگر کسی کو کمالے
 میں جسکی نسبتی خرچ کو کافی ہو تو ہر کمالے ہو کہ ہر روز دم کا مالک ہو اور میں ہر وقت اوقات کلی طری اور کسی کے سوا اور کچھ نہ رکھتا ہو
 اور اگر کسی ہو اور مکان مختصر رہنے کا اور کپڑے اپنے حال کے مناسب کہنے سے بہتر ہوں گے زمرہ سے خارج ہوگا اسی طرح اسباب قائم ہوں گے
 یعنی اگر چیزوں کا ہونا جسکی حاجت ہوتی ہو کہیں ہوتے سے خارج نہیں کرتا بشرطیکہ اُس کے حال کے موافق آشی ہوں اسی طرح فقہ کی
 کتابوں کا مالک ہونا مانع مسکینی نہیں اور جس صورت میں اگر کتب کتابوں کے اور کسی چیز کا مالک ہو تو اُسپر حد فقہ واجب نہیں اور کتابوں کا
 حال مثل کہ پڑھنے اور مگر کی ضروری چیزوں کے ہر کمالے کی بھی حاجت ہوتی ہو مگر کتاب کی حاجت کو سمجھنے میں حیلہ کرنی چاہیے اور ہاں لینا چاہیے
 کہ کتاب کی حاجت میں غرضوں کے لینے ہوتی ہو ایک پڑھنا دوسرے پڑھنا یا شہر مطالعہ کرنا اور سیر کی حاجت کا کتابا نہیں مثلاً شکار
 اور تاریخ اور اخبار کی کتابوں کا جمع کرنا اور اسی طرح کی کتابیں جو آخرت میں مفید ہوں اور دنیا میں کارآمد ہوں اور دل لگی کے ہوں
 تو اس قسم کی کتابیں کفارہ اور صدقہ فطر میں بیچ ڈالی جاویں اور مسکین ہونے کو ایسی کتابیں مانع ہیں اور پڑھانے کی حاجت اگر اس طرح ہو
 کہ اجرت پر پڑھاتا ہو جیسے معلم اور مودہا ور مدرس ہوتے ہیں تو انکے حق میں کتابیں مثل دوزاروں کے ہیں جیسے درزی غیرہ پیشہ وروں
 کے آلات ہیں تو صدقہ فطر میں بیچنا نہ چاہیے اور اگر فرض کفارہ کی بجائوری کے لیے تعلیم دیتا ہو تب بھی بیچنا اور اس صورت میں کتابوں
 کے ہونے سے مسکینیت اُسپر سے دور نہ ہوگی کیونکہ تعلیم ایک حاجت ضروری ہے اور پڑھنے اور استفادہ کی حاجت مثلاً طب کی کتابیں
 اس غرض سے مہیا کرنی کہ اپنے آپ کا علاج کرے یا عطل کی کتاب اس نظر سے رکھنی کہ انہیں مطالعہ کر کے نصیحت پذیر ہو سکے تو اس

رجحان کتابوں کا
 ہونا مانع مسکینی نہیں
 ہونا مانع مسکینی نہیں
 ہونا مانع مسکینی نہیں
 ہونا مانع مسکینی نہیں

صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب و روافض ہو تب تو اس شخص کو ان کتابوں کی حاجت نہیں اور اگر نہ ہو تب البتہ حاجت کی چیز ہے۔ اور مطالعہ کی کتاب میں یہ حال ہے کہ ایسی کتاب ہو جس کے مطالعہ کی برسوں تک حاجت نہ ہو بلکہ اس کی مدت قریب بقیاس یہ ہے کہ برس روز میں کبھی نہ کبھی اس کے مطالعہ کی نوبت آتی ہو اور اگر ایسی کتاب ہو کہ برس کے اندر اس کی حاجت نہ پڑتی ہو تو اس کو نادر حاجت جانا چاہیے اس لیے کہ جس شخص کو ایک روز کی غذا سے زیادہ بچا ہو چھ صد فیصد نظر لازم آتا ہے تو جب صد فیصد نظر کے لیے ایک روز فریاد کیا گیا ہو تو اس کا بھاری اور بدن کے کپڑوں کے لیے برس روز کا معین ہونا چاہیے اور اسی نظر سے گری کے کپڑے چاروں میں نہیں بیچے جلتے اور چونکہ کتابیں کپڑوں اور لوازم خانہ داری کے زیادہ مشابہ ہیں اس لیے اس کے مطالعہ کے لیے بھی برس روز مقرر نہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک کتاب کے دو نسخے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک کو نادر حاجت جانا چاہیے اور اگر مالک کے لیے کہ ان میں سے ایک نسخہ زیادہ ہوا اور دوسرا خوبصورت زیادہ اس لیے جسے دونوں کی ضرورت ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح ترک کر دینا کو بیچ دے اور وید بازی اور فاضلہ طبری سے باقاعدہ اٹھاؤ۔ اور اگر ایک عالم کی دو کتابیں ہوں ایک بڑی بڑی اور ایک مختصر تو اگر اس کا مقصد استفادہ ہو تو بڑی کو رہنے دے۔ اور اگر پڑھانے کو نہایت دور دوروں کی حاجت اس کو ہو اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک سے بڑا فائدہ ہو دو دوسری چیزیں اور اس طرح کی صورتیں مشابہ ہیں اور علم فقہ میں ان سے بعض نہیں کی جاتی ہم نے ان کو اس لیے لکھا ہے کہ لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں اور دوسری چیزیں کہ اس کا کوئی کتابوں کے سوا اور چیزوں میں بھی کوئی نہ ہو کہ سب کا لکھنا ممکن نہیں کہ ہر ایک چیز میں یہ نظر ہو سکتی ہو مثلاً اثاب الیست کی مقرر اور شمار اور قسم کو دیکھیں اور بدن کے کپڑوں پر غور کریں اور گھر کی تنگی اور فراخی میں نامل کریں اور ان چیزوں کی کوئی حد معین نہیں بلکہ فقہ انہی راہ سے جوترا آتا ہو اور حد مقرر کرے۔ طبعی جو تخمین مناسب جانتا ہو اس کو مقرر کرے یا تو مشہدات کے خطرات میں داخل ہوتا ہو اور یہ کاروائی اس بار بار میں زیادہ محتاط کو اختیار کرتا ہو اور شک کی چیز کو چھوڑ کر بے شک بات عمل میں لانا ہو اور ہر قسم کے درجہ جواہر و متقابل اور ہر ان کے انہی انہی میں ہر قسم میں اور ان کا جائز و ناجائز و نامشہد ہوا اور اس سے بچنا چاہیے کہ اور کوئی صورت بجا کی نہیں ہے۔ ہر قسم کے نامل میں پیش فاشی و بادشاہ کے سوا جو نامل زکوٰۃ وصول کرے ہر قسم میں داخل ہیں اور اس میں علوت اور کاتب اور زکوٰۃ اور ان کے اوقاف اور اوقاف میں کسی کو اس کام کی معمولی مزدوری سے زیادہ نہ دینا چاہیے پس اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں سے ان لوگوں کو دیکھے کہ موافق ہجرت دے کہ کچھ بچ رہے تو اس کو باقی قسمین تقسیم کر دینا چاہیے اور اگر کم ہو تو مال مصلحتوں کے لیے رکھا رہتا ہو اس میں سے پورا کر لیا جائے۔ ہر قسم وہ لوگ ہیں جن کو مسلمان ہونے کے لیے تالیف کے طور پر دیا کرتے ہیں اور اس کے لوگ اپنی قوم کے سردار ہوتے ہیں ان کے دینے سے مسلمان بن کر نکلتا ہے اور ان کے ہم جنسوں و تابعین کی ترغیب مقصود ہے یا چھوٹے قسم مکاتبہ میں بھی جن غلاموں کو ان کے آقاؤں نے کچھ مال کے عوض آزاد کر کے کو کہا ہو پس مکاتبہ کا حصہ اس کے آقا کو دے دینا چاہیے اور اگر وہ مکاتبہ کو دے دے تب بھی درست ہو اور آقا اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے مکاتبہ کو دے دے کیونکہ وہ ابھی اس کا غلام ہے۔ چھٹی قسم - قرض دار میں جنہوں نے امر طاعت خواہ بھل جین قرض لیا۔ اور افلاس کے باعث ادا نہ واپس اگر مصیبت میں قرض لیا ہو تو اس کو کچھ نہ دینا چاہیے جب تک کہ وہ نہ کرے اور اگر تو ان کے ذمہ قرض ہو تو اس کا قرض ادا کرنا نہ چاہیے ہاں اگر اسے کسی بہتری پہنچے۔

خلق خواہ فقیر کے فرد کرنے کے لیے قرض لیا ہو تو ایسے قرض کے ادا کرنے کا مستحق نہیں۔ ساقیوں میں قسم غازی میں جنکا بیوہ نہ ہو
 وابتداء وروایتی فقیرین کچھ نہ ہو تو انکو زکوٰۃ میں سے ایک سہم دینا چاہیے اگرچہ وہ مالدار ہوں اس مراد سے کہ ہمارے ہر اُن کی مدد ہو۔
 انفقہ میں قسم مسافروں یعنی جو شخص سفر سے شہر سے بارادہ سفر باہر نکلیں خواہ زکوٰۃ دینے والے کے شہر میں اُنکا گذر ہو جاوے اور اُنکا
 سفر مصیبت کے لیے ہو تو ایسے لوگ اگر مفلس ہوں تو انکو دینا چاہیے اور اگر اپنے گھر پر مال رکھتے ہوں تو اسقدر دے دیوے کہ وہ اپنے
 مال تک پہنچ جائیں۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ صفات مستحکم معلوم کس طرح ہوں تو فقیر اور مسکین ہونا تو لینے والے کے قول سے معلوم
 ہوتا ہے اُس سے اس امر کے گواہ نہ ہے جادوین و قسم بجا دے بلکہ اُسکا صرف کدینا کافی ہو کہ میں فقیر ہوں بشرطیکہ چھوٹے ہونے کا یقین نہ ہو
 اور ہمارا اور سفر آئندہ کی بات ہو جس کوئی کہے کہ میرا ارادہ سفر خواہ جادو کا ہو اُسکو ایسے کہنے کے مطابق دے دے اگر وہ اپنے قول کو پورا نہ
 کرے تو اُسکو جہنم دیا ہو واپس لے لے باقی جو پار قسمیں رہیں اُن میں سے گواہین کا ہونا ضروری غرض کہ استحقاق کی شرطیں اور
 اسباب یہ تھے جو ادا پر نہ کرے ہوئے اور یہ امر کہ ان اقسام میں ہر ایک کی مقدار دینا چاہیے اسکا بیان فقیرین میں آیا ہے
 دوسرا یہ پالی لینے والے کے آداب کے ذکر میں اور اُسکے آداب پانچ ہیں تاوی کہ یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شخص کو مال دلانا اور دینے کا
 کیا ہے تو اسے کچھ کچھ اور فکر کرنا کہ اسے فکر کرنے پر ہے اور خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ایک فکر ہوئے کو عبادت قرار فرمایا یعنی صرف اُنکو خدا کا
 اور روز قیامت کی فکر ہے اور کوئی فکر دیکھ کر نہ چاہے اس پر خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ایک فکر ہوئے کو عبادت قرار فرمایا یعنی صرف اُنکو خدا کا
 یہ ہوا کہ بندہ پرستو میں اور چاہے میں سدا کیجاو میں وروہ اُسکی فکر کو پریشان کر میں اسی لیے فقیر و غنی ہونا شہر کہ بندہ پرست ہو چکا ہے جادو
 کو اُسکی حاجتوں کو کافی ہو میں نظر مال بہت سے پیدا فرما کر اپنے بندوں کے ہاتھ میں دے تاکہ اُنکی حاجتوں کو رفع کرنے کے لیے ہوں اور اُنکو
 کہے دے غرضت لینے کا ذریعہ ہو چکا ہے ہر شخص کو کون کو بہت مال یا مال کے حق میں اتنا حق در فتنہ ہو وہ لوگ گرداب غفلت میں پڑ جائیں اور اُنکو کچھ
 مسرور فرمایا تو انکو دنیا سے ایسا بچایا جیسے کوئی غمگسار مشفق بیمار کو بہہ کر لے کر اپنے دُعا کے زور سے کہ غمگسار کو عبادت کو مال اور دین
 ہاتھ سے اُن تک پہنچا دیا تاکہ کمال کے فکر اور جوڑنے کی محنت اور حفاظت کا زور و مالداروں کے فہم رہے اور اُسکا فائدہ ہر اکو پہنچا دے
 خدا تعالیٰ کی عبادت ہی کے بہترین اور دھوکے کے لیے تیار کر میں دنیا کے زور و مال کے ان کے ہاتھ میں دے اور نہ فائدہ اس عبادت
 اُنکو دے اور یہ نہایت درجہ کی نصرت ہو اور فقیر کو شایان ہو کہ فقیری کی نعمت کی قدر چاہے اور خوب دل میں رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ اُسکا
 فضل چھپر اس پر نہیں زیادہ ہو جو چھپر سے غمگسار کو بھی رہی ہو بہ نسبت اُس فضل کے جو چیز کے مصرت فرمائے میں کیا ہو چھپر اُسکی حاجتوں اور
 تفصیل بار بار فقیرین فقیرین کو رہی حاصل یہ کہ فقیر جو چھپر سے اُسکو اپنے رزق اور طاعت پر مدد کے لیے لے لے اور اُس میں بہت سے
 کرے کہ اُسکی جنت سے خدا تعالیٰ کی طاعت پر قوی ہو جائیگا اور اگر یہ بات نہ ہو کہ اُس کے مال کو ایسے مصرت میں خرچ کرے کہ خدا
 تعالیٰ نے مباح فرمائے ہیں اگر اس سے خدا تعالیٰ کی مصرت پر مدد لے گا تو اُس کی نعمتوں کا ناشکر اور اُسکی خفا اور ناخوشی کا حق
 ہو گا دوم یہ کہ دینے والے کا مشکوہ ہمارا اُس کے حق میں دعا ہے غیر کرے اور چھپر اور دعا ایسی طرح ہوں کہ اُسکو درمیاں ہونے سے
 خارج نہ کر دین بلکہ یہی سمجھے کہ خدا تعالیٰ کی نعمت پہنچنے کا طریق وہ شخص ہو گیا ہو اور جو نہ خدا تعالیٰ نے اُسکو ذریعہ اور واسطہ کر دیا ہے

چوتھی فصل صدقہ نفل اور اسکی فضیلت اور اسکے لینے اور دینے کے اداب کے ذکر میں اس فصل میں تین بیان ہیں۔

پہلا یہاں صدقہ کی فضیلت میں احادیث اس باب میں یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو اگرچہ ایک کچھوڑی ہو اس لیے کہ وہ پسندیدہ ہو گئے کی تکلیف بند کرتا ہے اور گناہ کو ایسا بھجاتا ہے جیسا پانی آگ کو بھجاتا ہے اور فرمایا اللہ انصار کو بیشق ثمرۃ فالنم تجدد فیکلم طبیعتہ اور فرمایا کہ جو بندہ مسلمان کہ اپنی پاک کمائی سے صدقہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پاکہ ہی کو قبول بھی فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو اپنے دہنے ہاتھ میں لیتا ہے پھر اس کی روش کر تا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے بچہ کو پالتا ہے یہاں تک کہ کچھوڑ بڑھ کر آدھ کے برابر ہو جاتی ہے اور حضرت ابوذرؓ کو فرمایا کہ جب تم شوریہ کا مال

رب ہی دیتا ہو اور فرمایا کل امرانی ظل صدقہ حتی یقبض بین الناس اور فرمایا الصدقہ تسعین بابا من الشاور فرمایا صدقہ التسلط فی غضب لرب
 فضل اور فرمایا کہ جو شخص اکو صحت کے باعث دیتا ہو وہ ثواب میں اس سے افضل نہیں جو حاجت کے سبب قبول کرتا ہو اور غالباً اس سے مقصود یہ ہو
 کہ جو شخص مال لینے سے اپنی حاجت اکیلے دفع کرے کہ دین کے لیے فراغت مل جاوے تو وہ شخص چنے والے کے مساوی ہو گا جو اپنی دوش سے نیت
 چنے دین کی آبادی کی کرتا ہو اور کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صدقہ کو کسنا افضل ہو آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں صدقہ افضل ہو کہ تندرست
 رہا مال کا روکے والا ہو اور توقع بہت جینے کی رکھتا ہو اور فاقہ سے ڈرتا ہو اور صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرے یہاں تک کہ جان جب زخم سے میں آہوئے تو کتنے
 گئے کہ اسنا فالانے کو اور اسنا فالانے کو دینا حالانکہ مال اور کسی کا ہو چکا ہو اور ایک وز اپنے اپنے خواہ سے فرمایا کہ صدقہ کو ایک شخص سے خواہ کیا کہ
 میرے پاس ایک سے زیادہ ہو آپ نے فرمایا کہ اسکو اپنے نفس پر خرچ کرے کہ اس سے میرے پاس ایک و رہی فرمایا کہ اسکو اپنی بی بی پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس
 بہت زیادہ ہے کہ انہی والدیر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک و رہی فرمایا کہ اسکو اپنے خادم پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک و رہی فرمایا کہ اسکو اپنے گناہ

[illegible][illegible]

جھک کر سیدہ یحییٰ جان لچھا موقع دیکھو ہاں خیر کرو اور فرمایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں کہ وہ لوگوں کا میل ہو اور فرمایا کہ سائل کی حرمت ہٹا دو اگرچہ اتنے کھانے سے ہو جتنا بزرگ اسے ہو تا ہی اور فرمایا کہ اگر سائل بیچ کتا ہو تو جو کوئی اسکو محروم پھرے گا اسکو ظلم ہوگی اور حضرت علیؑ نے فرمایا کہ جو شخص سائل کو اپنے گھر سے محروم پھیرتا ہو فرشتے اُس گھر پر سات روز سایہ نہیں لاتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کسی دوسرے کو سپرد نہ فرماتے تھے اپنے آپ کو کیا کرتے تھے لکھتے کہ بات کو وضو کا پانی اپنے آپ کے کھتے اور اسکو ڈھانچ پیتے دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے اور فرمایا کہ مسکین نہ نہیں ہو کر لکھ لکھ کھجور اور ایک تھمہ یاد دہنے ہٹا دین بلکہ مسکین یہ ہی جو سوال کرنے سے باز رہے اگر تم چاہو تو پھر دیکھو لایسا لون انسان لچھا یعنی نہیں مانگتے لوگوں سے بہت کر اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہو جب تک کہ اُس کپڑے کا مسکین کے بدبویہ پوندر رہتا ہو اور آثار اس بن بیں پیرن کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے پچاس ہزار خیرات کپے حالانکہ اُن کا کرتہ پوندر دار ہی رہا۔ اور مجاہد نے اس آیت میں ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیمًا واسبغ علی حبہ کی تفسیر فرمائی ہے کہ اُسکی خواہش رکھتے ہوں۔ اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے کہ اسی مال اور توانگری کی لیے شخصوں کو دے جو ہم میں ہوتے ہوں کہ شائد وہ لوگ اسکو ہم میں حاجت مندوں کو پہنچا دیں اور عبد العزیز بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو آدمی سے راستہ پر لجاتی ہو اور روزہ پادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہو اور صدقہ پادشاہ کے سامنے جا کر لکھ کر تا ہو اور ابن ابی الجعد کا قول ہے کہ صدقہ آدمی سے شرف خیرات کی قسمیں دو کرتا ہو اور پوچھنا دینا صدقہ کا ظاہر کی نسبت کر شکر گناہوتا ہو صدقہ شریف طافون کے چڑھے چیر دیتا ہو اور حضرت ابن جود نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے شتر بڑے خدایا کی عبادت کی پھر اس سے کوئی گناہ نہ ہو سرزد ہوا اور اسکا عمل باطل کر دیا گیا پھر اسکا گزرا ایک مسکین پر ہوا اور اسکو ایک دینی صدقہ دی اللہ تعالیٰ نے اسکی خطا معاف فرمائی اور شتر بڑے کے عمل پھر اسکے بحال کر دیے۔ اور تھان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب کوئی خطا کرے تو صدقہ دینا۔ اور یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دانہ وزن میں دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہو جاوے بجز صدقہ کے دانہ کے کہ یہ البتہ اتنا ہو جاتا ہو اور تھان نے فرمایا کہ رواد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اول زمانہ میں جنت کے خزانوں میں سے کہا کرتے تھے اول مرض کا چھپانا دوم صدقہ کا چھپانا سوم صیبتوں کا چھپانا اور یہ روایت مست بھی آئی ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اعمال نے ایک دوسرے پر خیر کیا تو صدقہ نے کہا کہ میں تم سب سے افضل ہوں اور عبد العزیز نے شکر خیرات میں کیا کرتے اور کہتے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کن تالوا البر حتی تنفقوا ما تموتون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ میں شکر سے محبت رکھتا ہوں اور شکر ہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز خیر سے اٹھائے کہ یہ ہو تو نہ تجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں کوئی عیب ہو۔ اور عبد بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ سبھا ٹون سے زیادہ بھوکے اور پیاسے اور ننگے اٹھیں گے پس جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا ہو گا اللہ تعالیٰ اسکو شکم سے بھرے گا اور جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہو گا اسکو سیراب کرے گا اور جس نے اس کے واسطے کپڑا پہنایا ہو گا اسکو کپڑا پہنایا ہو گا۔ اور حضرت حسن اصری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سب کو تو انکر کر دیتا کہ کوئی تم میں فقیر نہ ہو تا اگر اسے تم میں سے بعض کا تمنا ہوتی ہے لیا ہو۔ اور یحییٰ نے کہا ہے کہ جتنی حاجت فقیر کو مالدار کے صدقہ کی ہے اگر مالدار اسکی نسبت کر اپنے آپ کو صدقہ کے ثواب کا زیادہ حاجت مند نہ جائے تو اسکا صدقہ بیکار ہو اور یہ صدقہ اُس کے منہ پر مارا جا دینا اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جو پانی صدقہ کیا جاتا ہو اور مسجد میں پلایا جاتا ہو اگر زمین سے تو انکوئی سے تو ہم مضائقہ نہیں جانتے اس لیے کہ جس نے اسکو سبیل کیا ہو تو پیاسوں کے لیے کیا ہو کوئی ہوں اسکا مقصود خاص تھا جو ان دور مسکینوں پر صدقہ کرنے کا نہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم لال ایک لونڈی یا غر

اج سادات مصلوب
بن سیدہ یحییٰ
وضو کا پانی اپنے آپ کے کھتے
اور اسکو ڈھانچ پیتے
دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے
اور فرمایا کہ مسکین نہ نہیں ہو کر
لکھ لکھ کھجور اور ایک تھمہ یاد دہنے ہٹا دین بلکہ مسکین یہ ہی جو سوال کرنے سے باز رہے
اگر تم چاہو تو پھر دیکھو لایسا لون انسان لچھا یعنی نہیں مانگتے
لوگوں سے بہت کر اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہو
جب تک کہ اُس کپڑے کا مسکین کے بدبویہ پوندر رہتا ہو اور آثار اس بن بیں پیرن کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے پچاس ہزار خیرات کپے حالانکہ اُن کا کرتہ پوندر دار ہی رہا۔
اور مجاہد نے اس آیت میں ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیمًا واسبغ علی حبہ کی تفسیر فرمائی ہے کہ اُسکی خواہش رکھتے ہوں۔
اور حضرت عمرؓ فرمایا کرتے کہ اسی مال اور توانگری کی لیے شخصوں کو دے جو ہم میں ہوتے ہوں کہ شائد وہ لوگ اسکو ہم میں حاجت مندوں کو پہنچا دیں اور عبد العزیز بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو آدمی سے راستہ پر لجاتی ہو اور روزہ پادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہو اور صدقہ پادشاہ کے سامنے جا کر لکھ کر تا ہو اور ابن ابی الجعد کا قول ہے کہ صدقہ آدمی سے شرف خیرات کی قسمیں دو کرتا ہو اور پوچھنا دینا صدقہ کا ظاہر کی نسبت کر شکر گناہوتا ہو
صدقہ شریف طافون کے چڑھے چیر دیتا ہو اور حضرت ابن جود نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے شتر بڑے خدایا کی عبادت کی پھر اس سے کوئی گناہ نہ ہو
سرزد ہوا اور اسکا عمل باطل کر دیا گیا پھر اسکا گزرا ایک مسکین پر ہوا اور اسکو ایک دینی صدقہ دی اللہ تعالیٰ نے اسکی خطا معاف فرمائی اور شتر بڑے کے عمل پھر اسکے بحال کر دیے۔
اور تھان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب کوئی خطا کرے تو صدقہ دینا۔ اور یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دانہ وزن میں دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہو جاوے بجز صدقہ کے دانہ کے کہ یہ البتہ اتنا ہو جاتا ہو اور تھان نے فرمایا کہ رواد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اول زمانہ میں جنت کے خزانوں میں سے کہا کرتے تھے اول مرض کا چھپانا دوم صدقہ کا چھپانا سوم صیبتوں کا چھپانا اور یہ روایت مست بھی آئی ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اعمال نے ایک دوسرے پر خیر کیا تو صدقہ نے کہا کہ میں تم سب سے افضل ہوں اور عبد العزیز نے شکر خیرات میں کیا کرتے اور کہتے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کن تالوا البر حتی تنفقوا ما تموتون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہو کہ میں شکر سے محبت رکھتا ہوں اور شکر ہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز خیر سے اٹھائے کہ یہ ہو تو نہ تجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں کوئی عیب ہو۔ اور عبد بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ سبھا ٹون سے زیادہ بھوکے اور پیاسے اور ننگے اٹھیں گے پس جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا ہو گا اللہ تعالیٰ اسکو شکم سے بھرے گا اور جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہو گا اسکو سیراب کرے گا اور جس نے اس کے واسطے کپڑا پہنایا ہو گا اسکو کپڑا پہنایا ہو گا۔ اور حضرت حسن اصری فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سب کو تو انکر کر دیتا کہ کوئی تم میں فقیر نہ ہو تا اگر اسے تم میں سے بعض کا تمنا ہوتی ہے لیا ہو۔ اور یحییٰ نے کہا ہے کہ جتنی حاجت فقیر کو مالدار کے صدقہ کی ہے اگر مالدار اسکی نسبت کر اپنے آپ کو صدقہ کے ثواب کا زیادہ حاجت مند نہ جائے تو اسکا صدقہ بیکار ہو اور یہ صدقہ اُس کے منہ پر مارا جا دینا اور امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جو پانی صدقہ کیا جاتا ہو اور مسجد میں پلایا جاتا ہو اگر زمین سے تو انکوئی سے تو ہم مضائقہ نہیں جانتے اس لیے کہ جس نے اسکو سبیل کیا ہو تو پیاسوں کے لیے کیا ہو کوئی ہوں اسکا مقصود خاص تھا جو ان دور مسکینوں پر صدقہ کرنے کا نہیں کہتے ہیں کہ اگر ہم لال ایک لونڈی یا غر

اور سونا چاندی ہوتے ہدیہ سے خارج نہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ہدیہ جو آدمی اپنے بھائی کے پاس بھیجے چاندی ہی یا اس کو
 کھانا لکھانا۔ پس اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مجمع میں ایک شخص خاص کو بدون سبب کی رضا مندی کے کچھ دینا مکروہ
 ہو اور رضا مندی کا حال مشتبہ رہتا ہو اسلئے تنہائی میں دے دینا اس شہرہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب صدقہ کو بر بلا لینے اور اسکا ذکر و ذکر شکر نہ ہونے
 سے کرنے میں چار فائدے ہیں اول خلاص اور صدق کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دھوکا دینے سے بچانا اور دوسرے سے محفوظ رہنا اور تیسرا یہ کہ ہدیہ یا صدقہ
 میں ہی دیسا ہی ظاہر کر دیا یہ بات نہیں کہ حقیقت میں کچھ ہو اور نمود کی وجہ سے اسکو ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جاہ و منزلت و درجہ و باطنی
 ہو اور بندگی اور سکنست ظاہر ہوئی ہو اور تکبر اور بے حاجت ہونے کے دعویٰ سے تبری پائی جاتی ہو اور لوگوں کی نظروں سے نفس بگڑنا اور بعض
 عارفوں نے اپنے شاگرد کو فرمایا کہ اپنے کو ہر حال میں ظاہر کر دے کیونکہ جب تو ایسا کوگا تو لوگ تیرے ساتھ دوستوں پر ہر جا دینگے ایک لے وہ ہر نیکے نیکے کو گناہ
 تو یہ تو مقصود ہی ہے اسوجہ سے کہ یہ امر دین کی سلامتی کے لیے نافع تر ہو اور اس شخص کی آفتیں بھی کم ہوتی ہیں در ایک ہ ہونگے جگہ دلوں میں تیری تمجید
 زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ تو نے ٹھیک ٹھیک بنا حال ظاہر کر دیا اور یہ وہ بات ہے کہ جسکو تھرا رہا تھا یا چاہتا ہے کیونکہ اسکا مقصود ثواب کا زیادہ ماننا ہے تو تیرے
 میں یہ شخصے محبت زیادہ کرے گا اور تعظیم بہت کرے گا تو اسکو ثواب قطعا زیادہ ہوگا اور یہ ثواب بھگوا بھی ہوگا کاسکے ثواب زیادہ ہو گیا سب سے ہی ہوا ہو گیا
 فائدہ توحید کا شکر ہے چنانچہ اسلئے کہ عارف کی نظر ہر خدائے غرض کے اور طرف نہیں ہوتی پوشیدہ اور ظاہر اس کے حق میں یکساں ہو تو اس حال کا خفا نہ ہونا تو
 میں شریک ہو بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص پوشیدہ لے لیتا تھا اور ظاہر ہوتا دیتا تھا اسکی اعلا کا ہم اعتبار نہ کرتے تھے اور خلق کی طرف التفات نہ کرنا خواہ
 مسجد ہوں یا غائب حال میں نقصان ہو بلکہ چاہیے کہ نظر واحد کیلئے پھر مقرر ہو گئے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنے سب مریدوں میں سے ایک طرف زیادہ مائل
 اور مریدوں کو یہ بات شاق معلوم ہوتی اُن بزرگ نے چاہا کہ ان لوگوں پر اس مرید کی فضیلت ظاہر کرنا چاہیے اسلئے ہر ایک مرید کو ایک ایک مرغی
 دی اور کہا کہ ہر ایک اپنی مرغی لیکر ایسی جگہ فرج کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے سب مرید چلے گئے اور اپنی مرغی فرج کر لائے گا وہ مرید مرغی زندہ لایا اُن سے
 جو بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہو جیسا حکم تھا اسکی تعمیل کر دی جیسا کہ پوچھا کہ تیرے اپنے ساتھیوں کو کچھ فرج کی کی کہنے لگا کہ بزرگ کوئی ایسی جگہ بلج ہمارے
 کوئی نہ دیکھتا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ناظر تھا اُس بزرگ نے اُن لوگوں سے کہا کہ اسوجہ سے میں ہر مرید کو ایک مرغی دے گا کہ وہ سوائے خدا کے اور بات نہ دیکھیں
 کرتا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر کرنے میں سنت شکر کو ادا کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واما بزرگ فخر بک فخر شہادہ اور نہایت کر چھپانا شکر کی میں داخل ہر شکر تعالیٰ
 اُن لوگوں کی مذمت کرتا ہو اور انکو غیب فرماتا ہو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھپائے میں چاہتا ہوں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ بنیادوں یا مرون الناس بالحق تمہوں
 لا تاہم اللہ من فضلہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اندام کرتا ہو تو یہ جی پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دیکھتی ہو جاوے
 اور ایک شخص نے کسی عارف کو کچھ چھپا کر دیا عارف نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اگر میں اسکو غیب ظاہر کر دینا افضل ہے پوشیدہ کرنا آخرت کے
 کاموں میں افضل ہوتا ہے اور اسی لیے بعض اکابر نے فرمایا کہ جب تم کچھ خیر میں دیا جاوے تو اسکو غیب میں چھپا کر دینا پس کر دنا صدقہ ہے کہ باب میں
 شکر کی رغبت منقول ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان علم شکر اللہ عزوجل اور شکر قائم مقام مکافات کا ہو تو یہی پیمانہ شکر کے حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے اسکی مکافات کرو اور اگر شکر سے مکافات نہ کرے تو اسکی مکافات چھوٹ کر دنا اور اسکی بے دعا
 خیراگوں ہر انسان کے لئے لکھتے ہیں ہو جاوے کے مکافات کر چکے اور جبکہ ہر ایک شکر کے باب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں سے منع فرماؤ

اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مجمع میں ایک شخص خاص کو بدون سبب کی رضا مندی کے کچھ دینا مکروہ ہو اور رضا مندی کا حال مشتبہ رہتا ہو اسلئے تنہائی میں دے دینا اس شہرہ سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب صدقہ کو بر بلا لینے اور اسکا ذکر و ذکر شکر نہ ہونے سے کرنے میں چار فائدے ہیں اول خلاص اور صدق کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دھوکا دینے سے بچانا اور دوسرے سے محفوظ رہنا اور تیسرا یہ کہ ہدیہ یا صدقہ میں ہی دیسا ہی ظاہر کر دیا یہ بات نہیں کہ حقیقت میں کچھ ہو اور نمود کی وجہ سے اسکو ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جاہ و منزلت و درجہ و باطنی ہو اور بندگی اور سکنست ظاہر ہوئی ہو اور تکبر اور بے حاجت ہونے کے دعویٰ سے تبری پائی جاتی ہو اور لوگوں کی نظروں سے نفس بگڑنا اور بعض عارفوں نے اپنے شاگرد کو فرمایا کہ اپنے کو ہر حال میں ظاہر کر دے کیونکہ جب تو ایسا کوگا تو لوگ تیرے ساتھ دوستوں پر ہر جا دینگے ایک لے وہ ہر نیکے نیکے کو گناہ تو یہ تو مقصود ہی ہے اسوجہ سے کہ یہ امر دین کی سلامتی کے لیے نافع تر ہو اور اس شخص کی آفتیں بھی کم ہوتی ہیں در ایک ہ ہونگے جگہ دلوں میں تیری تمجید زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ تو نے ٹھیک ٹھیک بنا حال ظاہر کر دیا اور یہ وہ بات ہے کہ جسکو تھرا رہا تھا یا چاہتا ہے کیونکہ اسکا مقصود ثواب کا زیادہ ماننا ہے تو تیرے میں یہ شخصے محبت زیادہ کرے گا اور تعظیم بہت کرے گا تو اسکو ثواب قطعا زیادہ ہوگا اور یہ ثواب بھگوا بھی ہوگا کاسکے ثواب زیادہ ہو گیا سب سے ہی ہوا ہو گیا فائدہ توحید کا شکر ہے چنانچہ اسلئے کہ عارف کی نظر ہر خدائے غرض کے اور طرف نہیں ہوتی پوشیدہ اور ظاہر اس کے حق میں یکساں ہو تو اس حال کا خفا نہ ہونا تو میں شریک ہو بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص پوشیدہ لے لیتا تھا اور ظاہر ہوتا دیتا تھا اسکی اعلا کا ہم اعتبار نہ کرتے تھے اور خلق کی طرف التفات نہ کرنا خواہ مسجد ہوں یا غائب حال میں نقصان ہو بلکہ چاہیے کہ نظر واحد کیلئے پھر مقرر ہو گئے ہیں کہ کوئی بزرگ اپنے سب مریدوں میں سے ایک طرف زیادہ مائل اور مریدوں کو یہ بات شاق معلوم ہوتی اُن بزرگ نے چاہا کہ ان لوگوں پر اس مرید کی فضیلت ظاہر کرنا چاہیے اسلئے ہر ایک مرید کو ایک ایک مرغی دی اور کہا کہ ہر ایک اپنی مرغی لیکر ایسی جگہ فرج کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے سب مرید چلے گئے اور اپنی مرغی فرج کر لائے گا وہ مرید مرغی زندہ لایا اُن سے جو بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہو جیسا حکم تھا اسکی تعمیل کر دی جیسا کہ پوچھا کہ تیرے اپنے ساتھیوں کو کچھ فرج کی کی کہنے لگا کہ بزرگ کوئی ایسی جگہ بلج ہمارے کوئی نہ دیکھتا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ناظر تھا اُس بزرگ نے اُن لوگوں سے کہا کہ اسوجہ سے میں ہر مرید کو ایک مرغی دے گا کہ وہ سوائے خدا کے اور بات نہ دیکھیں کرتا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ظاہر کرنے میں سنت شکر کو ادا کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واما بزرگ فخر بک فخر شہادہ اور نہایت کر چھپانا شکر کی میں داخل ہر شکر تعالیٰ اُن لوگوں کی مذمت کرتا ہو اور انکو غیب فرماتا ہو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھپائے میں چاہتا ہوں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ بنیادوں یا مرون الناس بالحق تمہوں لا تاہم اللہ من فضلہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اندام کرتا ہو تو یہ جی پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دیکھتی ہو جاوے اور ایک شخص نے کسی عارف کو کچھ چھپا کر دیا عارف نے اپنا ہاتھ اونچا کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اگر میں اسکو غیب ظاہر کر دینا افضل ہے پوشیدہ کرنا آخرت کے کاموں میں افضل ہوتا ہے اور اسی لیے بعض اکابر نے فرمایا کہ جب تم کچھ خیر میں دیا جاوے تو اسکو غیب میں چھپا کر دینا پس کر دنا صدقہ ہے کہ باب میں شکر کی رغبت منقول ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان علم شکر اللہ عزوجل اور شکر قائم مقام مکافات کا ہو تو یہی پیمانہ شکر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے اسکی مکافات کرو اور اگر شکر سے مکافات نہ کرے تو اسکی مکافات چھوٹ کر دنا اور اسکی بے دعا خیراگوں ہر انسان کے لئے لکھتے ہیں ہو جاوے کے مکافات کر چکے اور جبکہ ہر ایک شکر کے باب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں سے منع فرماؤ

لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے پاس آتے تو انھوں نے اپنا مال بکھو ہاٹ دیا یہاں تک کہ ہمو خوف ہوا کہ کہیں تمام قوابی نہ بجا دین اپنے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونے
 ہوا کا شکر کیا اور تعریف کی یعنی اس کے انکی مکافات ہو گئی پس ان تمام فوائد کو تو تم معلوم کر چکے اب یہ جاننا چاہیے کہ لوگوں کا اختلاف جو اس بات میں منقول
 ہو وہ مسئلہ میں اختلاف نہیں ہو بلکہ حال کا اختلاف ہو کہیں تحقیق اس بل میں یہ ہو کہ ہم یہ حکم یقینی نہیں کرتے کہ پوشیدہ لینا ہر حال میں فیض ہوا یا ظاہر
 میں لینا اچھا ہو بلکہ یہ بات نیتوں کے اختلاف کے باعث مختلف ہوتی ہو اور نیتیں جو ال اور اشخاص کے اختلاف سے جدا جدا ہو جاتی ہیں اس صورت
 میں اخلاص والے کو چاہیے کہ اپنے نفس کی نگران رہے اور مبالغہ میں نہ پڑے طبیعت کے دھوکے فریب کھاوے نہ شیطان کے دام فریب میں
 آوے اور کو فریب پوشیدہ لینے کے وجوہات میں بہ نسبت ظاہر لینے کے زیادہ ہو باوجودیکہ اسکو دخل دونوں میں یکساں نہیں لینے میں تو فریب کو دخل
 اسلیئے ہو کہ طبیعت خفیہ لینے پر راغب ہو اس نظر سے کہ اس صورت میں جاہ و منزلت محفوظ رہتی ہو لوگوں کی آنکھوں سے قدر نہیں کرتی کوئی مسکین کو چشم خمارت
 اور دینے والے کو محسوس یا در نہ سمجھتا ہو بلکہ یہ روگ طبیعت میں گڑ رہتا اور نفس میں پوشیدہ ہوتا ہو اور شیطان اس کے ذریعہ سے فوائد کا اظہار کرتا ہو
 ہاں تک کہ جو پہلے فوائد لینے لگے تھے ان سب کو علت اس کے خفیہ لینے کی بیان کر دیتا ہو اور ان سب کی کوئی ایک ہی بات ہو وہ یہ ہو کہ آدمی کو اپنے صدمہ
 لینے کا حال کھل جانے سے اتنا ہی رنج ہو جتنا کہ کوئی اسکا بھنسنے در نظیر اگر خفیہ لےوے اور اسکا حال بر ملا ہو جاوے اس سے رنج ہو جو خفیہ کے بر ملا ہونے کا رنج
 اپنے حال دروغی کے حال کا یکساں ہوا اسلیئے کہ اگر خفیہ لینے سے اسکا یہ مقصود تھا کہ لوگ غیبت اور حسد میں مبتلا نہ ہوں اور بدگمانی نہ کریں بلکہ وہ درستی سے
 بچنا خواہ دینے والے کو خفیہ دینے کی رغبت دلائی یا علم کو ذلت سے بچانا منظور تھا تو یہ ساری باتیں دوسرے بھائی کے صدقہ لینے کا حال کھلنے سے بھی
 ہو سکتی اس صورت میں اگر اپنا حال بر ملا ہوتا تو ناگزیر زیادہ ہوتا اور دوسرے اپنے بھائی کا حال کھلنا اتنا گراں نہ تو ہے کہ کنا کہ میں خفیہ ان فوائد کے
 سبب لیتا ہوں محض مخالطہ اور شیطان کا مکر ہو کہ علم کی ذلت ممنوع ہو کسی کا ہو یہ نہیں کہ خاص زید یا عمر کے علم کی ذلت تو ناجائز ہو اور بکر کی
 جائز ہو اسی طرح غیبت اسی جہ سے ممنوع ہو کہ کسی محفوظ آبرو کے درجے ہونا اس میں پایا جاتا ہو یہ نہیں کہ دید کی آبرو کا تعرض ہو تو ناجائز ہو اور
 بکر کی آبرو کا ہو تو جائز ہو اور جو شخص اس بات کو اچھی طرح کا نظر رکھتا ہو اس سے شیطان اکثر راجتا ہو در نہ بھرتو یہ صورت ہوتی ہو کہ عمل بہت سنا
 کرے اور اس میں سے تھوڑا نصیب ہو اور ظاہر لینے کی طرف طبیعت کو اسوجہ سے رغبت ہو کہ اس سے دینے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہو اور اسکو
 ایسے افعال پر ابھارتی ہو اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے انکو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص بہت مشکور ہوتا ہو اسکی تعظیم اور حال کی جستجو زیادہ ہوتا
 اور یہ بات دل میں مدفون رہتی ہو اور شیطان دیندار پر اور کسی طرح اس خیانت کے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا ہو مگر سنت کی طرز میں پیدا انوں مارتا ہو اور
 کھتا ہو کہ شکر کا ادا کرنا سنت ہو اور خفیہ رکھنا ریا میں داخل ہو اور جو چین پہنے ظاہر کرتے کے باب میں لکھی ہیں انکو اس پر تشویش کرتا ہو تاکہ ظاہر کرنے پر اسکو
 آمادہ کرے اور قسداً باطنی اسکا دہی ہوتا ہو کہ دینے والا اپنی تعریف سے تو زیادہ خیر گہراں ہو اور دوسرے لوگوں کو شوق خدمت پیدا ہو اور اسکا
 امتحان یہ ہو کہ اپنے نفس کا میل شکر کی طرف اس صورت میں خیال کرے کہ اس شکر کی خبر نہ تو دینے والے کو پہونچے نہ ان لوگوں کو جن کو
 رغبت اس کے کچھ دینے کی ہو اور اس جماعت کے سامنے شکر کا خیال کرے جو ظاہر میں دینے کو برا جانتے ہوں اور خفیہ لینے پر راغب ہوں اور انکی
 عداوت یہ ہو کہ کچھ خفیہ رکھنے والے کے اور کو نہ دیتے ہوں تو اگر یہ حالات اس کے نزدیک ملاحظہ ہوں تب تو جان لے کہ صدقہ کے ظاہر کرنے کا سبب
 شکر کی ہے نہ ادا کرنی اور نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہو ورنہ سمجھ کے کہ یہ شیطان کا فریب ہوا در مبالغہ دہی ہو کچھ چھپ یہ معلوم ہو جاوے کہ باعث ظاہر

اس کو فریب
 اور امت اس
 سے لکھتے ہیں

کرنے کا شکر کی سنت کو ادا کرتا ہو تو چاہیے کہ دینے والے کے حق ادا کرنے سے غافل نہ رہی اسکو دیکھ اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جو شکر اور نعمت کے ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہوں تو چاہیے کہ اس کے صدقہ کو خفیہ رکھے اور شکر نہ کرے کیونکہ اسکا حق اس بات کو چاہتا ہے کہ ظلم پر اسکی اعانت نہ کرے اور اسکا طالب ہونا شکر پر ایک ظلم ہو تو اس پر اعانت نہ چاہیے اور جب اسکا حال یہ معلوم ہو کہ وہ شکر کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسکو صدقہ سے شکر مقصود ہو تو اس صورت میں اسکا شکر کرے اور اس کے صدقہ کو ظاہر کرے اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسکی گردن رومی اگر وہ تم سے گاتو فلاح نہ پائیگا باوجودیکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعریف انکے منہ پر کیا کرتے تھے اسلئے کہ آپ کو انکے یقین پر اعتماد تھا اور جانتے تھے کہ یہ تعریف انکو مضرت نہ ہوگی بلکہ انکو خیر کی رغبت زیادہ کرے گی مثلاً ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ یہ جنگل داؤن کا سردار ہو اور دوسرے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم آوے تو اسکی تعظیم کرو اور ایک شخص کے کلام سے تو آپ کو اچھے معلوم ہوئے اور فرمایا ان من البیان سحر اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں کوئی بہتری معلوم کرے تو چاہیے کہ اسکو خبر کر دے کہ وہ خیر میں اور زیادہ رغبت کرے گا اور فرمایا اذا صبح المؤمن بنی الايمان فی قلبہ اور سفیان زکریا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو بچان لے اسکو لوگوں کی تعریف مضرت نہیں ہوتی۔ اور یوسف بن اسباط کو حضرت سفیان نے فرمایا کہ جب میں تمکو کچھ مال دوں تو تمہاری نسبت کر مجھ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہو اور اسکو میں سمجھتا ہوں کہ خدا سے تعالیٰ نے مجھ نعمت کی تم چاہو شکر کرو خواہ نہ کرو غرض کہ جو شخص اپنے دل کی خبر گیری چاہتا ہو اسکو چاہیے کہ ان باریک باتوں کا لحاظ رکھے کیونکہ اعضا کے اعمال میں اگر یہ باریکیاں ملحوظ نہ رہیں تو وہ شیطان کی ہنسی اور اسکی خاطر خواہ ہوگی کہ محنت بہت ہو اور نفع کم اور اسی جیسے علم کے باب میں کہا کرتے ہیں کہ اسکا ایک مسکد سیکھنا برس روز کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس علم سے عمر بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہو اور اس علم کو نہ جاننے سے تمام زندگی کی عبادت مرجاتی ہو اور بیکار ہوتی ہو حاصل یہ کہ مجمع میں لینا اور خفیہ پھیر دینا سب طریقوں میں عمدہ اور محفوظ تر ہے اسکو چیکنی باتوں سے دور نہ کرنا چاہیے ہاں اگر سرفرازی کامل ہو اور ظاہر و باطن آدمی کے نزدیک برابر ہو جاوے تو پھر خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں بلکہ ایسا شخص عفا ہو کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھنے میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ سے اہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرے اور توفیق عنایت فرماو

تیسرا بیان اس باب میں کہ صدقہ کا لینا افضل ہے یا زکوٰۃ کلاماً ہم خواص در حضرت جنید بغدادی اور بعض اور بزرگوں کی قویہ رائے تھی کہ صدقہ کے مال میں سے لینا بہ نسبت زکوٰۃ میں سے لینے کے افضل ہے اسلئے کہ زکوٰۃ کے لینے میں مسکینوں کے لیے فرحت اور شگنی کرنی ہو اور ایک وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ کے لینے کا احتقان اپنے آپ میں پورا نہیں ہوتا اپنے جیسا وصف کلام مجیب میں مذکور ہے وہ صفت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ کے حال میں گنجائش زیادہ ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کا لینا چاہیے نہ صدقہ کا کیونکہ زکوٰۃ لینے سے لوگوں کو واجب داکر نہ پراعت ہوتی ہے اگر سب مسکین زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں تو سب گناہگار ہونگے اور ایک چیز یہ کہ مسکین کسی احسان میں نہ خدا تعالیٰ کا حق واجب مالدار کے ذمہ ہے ہر ایک اس سے اس کے تعلق بندہ دل کی روزی ہوتی ہو اور ایک چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لینا تو حاجت کے سبب ہو اور حاجت ہر شخص کی ہے اسکو قطعاً مستاجر ہو اگر کسی ہو اور صدقہ کا لینا دین کے باعث ہے کیونکہ غالب یہی ہے کہ دینے والا انہی کو دیتا ہے جس میں بہتری کا اعتقاد ہوتا ہو اور ایک چیز یہ ہے کہ مسکین کی سوغت دلت اور سکنست میں بہت دخل رکھتی ہو اور تکرر سے دور تر ہو اسلئے کہ صدقہ کو تو آدمی کبھی بہرہ کے طور پر بھی لیتا ہو تو صدقہ اور بہرہ میں فرق نہیں ہوتا

روح
بخاری و مسلم ہر دو
ابو داؤد
برایت قبس بن
عاصم اسکی شخص
جسکو آپ نے ارشاد
فرمایا تھا کہ جنگل داؤن
کا سردار ہو
ابن ماجہ برایت ابن
عمیرہ
بیہک
جادو ہونا بخاری و مسلم
ابن ماجہ
در علل بر داری
ابن السب
ابن ابی
کی توفیق کی جانی ہو
تو اس کے دل میں
ایمان بر عطا ہو
برائی بر داری
ابو امامہ رضی اللہ
عنہ
۱۲
۱۳

[illegible]

[illegible][illegible]

1. *Chlorophyll a* (Chl a)
 2. *Chlorophyll b* (Chl b)
 3. *Chlorophyll c* (Chl c)
 4. *Chlorophyll d* (Chl d)
 5. *Chlorophyll e* (Chl e)
 6. *Chlorophyll f* (Chl f)
 7. *Chlorophyll g* (Chl g)
 8. *Chlorophyll h* (Chl h)
 9. *Chlorophyll i* (Chl i)
 10. *Chlorophyll j* (Chl j)
 11. *Chlorophyll k* (Chl k)
 12. *Chlorophyll l* (Chl l)
 13. *Chlorophyll m* (Chl m)
 14. *Chlorophyll n* (Chl n)
 15. *Chlorophyll o* (Chl o)
 16. *Chlorophyll p* (Chl p)
 17. *Chlorophyll q* (Chl q)
 18. *Chlorophyll r* (Chl r)
 19. *Chlorophyll s* (Chl s)
 20. *Chlorophyll t* (Chl t)
 21. *Chlorophyll u* (Chl u)
 22. *Chlorophyll v* (Chl v)
 23. *Chlorophyll w* (Chl w)
 24. *Chlorophyll x* (Chl x)
 25. *Chlorophyll y* (Chl y)
 26. *Chlorophyll z* (Chl z)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl aa)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl ab)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl ac)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl ad)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl ae)
 32. *Chlorophyll af* (Chl af)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl ag)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl ah)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl ai)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl aj)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl ak)
 38. *Chlorophyll al* (Chl al)
 39. *Chlorophyll am* (Chl am)
 40. *Chlorophyll an* (Chl an)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl ao)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl ap)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl aq)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl ar)
 45. *Chlorophyll as* (Chl as)
 46. *Chlorophyll at* (Chl at)
 47. *Chlorophyll au* (Chl au)
 48. *Chlorophyll av* (Chl av)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl aw)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl ax)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl ay)
 52. *Chlorophyll az* (Chl az)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl aza)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl abz)
 55. *Chlorophyll aca* (Chl aca)
 56. *Chlorophyll acb* (Chl acb)
 57. *Chlorophyll acc* (Chl acc)
 58. *Chlorophyll acd* (Chl acd)
 59. *Chlorophyll ace* (Chl ace)
 60. *Chlorophyll acf* (Chl acf)
 61. *Chlorophyll acg* (Chl acg)
 62. *Chlorophyll ach* (Chl ach)
 63. *Chlorophyll aci* (Chl aci)
 64. *Chlorophyll acj* (Chl acj)
 65. *Chlorophyll ack* (Chl ack)
 66. *Chlorophyll acl* (Chl acl)
 67. *Chlorophyll acm* (Chl acm)
 68. *Chlorophyll acn* (Chl acn)
 69. *Chlorophyll aco* (Chl aco)
 70. *Chlorophyll acp* (Chl acp)
 71. *Chlorophyll acq* (Chl acq)
 72. *Chlorophyll acr* (Chl acr)
 73. *Chlorophyll acs* (Chl acs)
 74. *Chlorophyll act* (Chl act)
 75. *Chlorophyll acu* (Chl acu)
 76. *Chlorophyll acv* (Chl acv)
 77. *Chlorophyll acw* (Chl acw)
 78. *Chlorophyll acx* (Chl acx)
 79. *Chlorophyll acy* (Chl acy)
 80. *Chlorophyll acz* (Chl acz)
 81. *Chlorophyll aca* (Chl aca)
 82. *Chlorophyll acb* (Chl acb)
 83. *Chlorophyll acc* (Chl acc)
 84. *Chlorophyll acd* (Chl acd)
 85. *Chlorophyll ace* (Chl ace)
 86. *Chlorophyll acf* (Chl acf)
 87. *Chlorophyll acg* (Chl acg)
 88. *Chlorophyll ach* (Chl ach)
 89. *Chlorophyll aci* (Chl aci)
 90. *Chlorophyll acj* (Chl acj)
 91. *Chlorophyll ack* (Chl ack)
 92. *Chlorophyll acl* (Chl acl)
 93. *Chlorophyll acm* (Chl acm)
 94. *Chlorophyll acn* (Chl acn)
 95. *Chlorophyll aco* (Chl aco)
 96. *Chlorophyll acp* (Chl acp)
 97. *Chlorophyll acq* (Chl acq)
 98. *Chlorophyll acr* (Chl acr)
 99. *Chlorophyll acs* (Chl acs)
 100. *Chlorophyll act* (Chl act)
 101. *Chlorophyll acu* (Chl acu)
 102. *Chlorophyll acv* (Chl acv)
 103. *Chlorophyll acw* (Chl acw)
 104. *Chlorophyll acx* (Chl acx)
 105. *Chlorophyll acy* (Chl acy)
 106. *Chlorophyll acz* (Chl acz)
 107. *Chlorophyll aca* (Chl aca)
 108. *Chlorophyll acb* (Chl acb)
 109. *Chlorophyll acc* (Chl acc)
 110. *Chlorophyll acd* (Chl acd)
 111. *Chlorophyll ace* (Chl ace)
 112. *Chlorophyll acf* (Chl acf)
 113. *Chlorophyll acg* (Chl acg)
 114. *Chlorophyll ach* (Chl ach)
 115. *Chlorophyll aci* (Chl aci)
 116. *Chlorophyll acj* (Chl acj)
 117. *Chlorophyll ack* (Chl ack)
 118. *Chlorophyll acl* (Chl acl)
 119. *Chlorophyll acm* (Chl acm)
 120. *Chlorophyll acn* (Chl acn)
 121. *Chlorophyll aco* (Chl aco)
 122. *Chlorophyll acp* (Chl acp)
 123. *Chlorophyll acq* (Chl acq)
 124. *Chlorophyll acr* (Chl acr)
 125. *Chlorophyll acs* (Chl acs)
 126. *Chlorophyll act* (Chl act)
 127. *Chlorophyll acu* (Chl acu)
 128. *Chlorophyll acv* (Chl acv)
 129. *Chlorophyll acw* (Chl acw)
 130. *Chlorophyll acx* (Chl acx)
 131. *Chlorophyll acy* (Chl acy)
 132. *Chlorophyll acz* (Chl acz)
 133. *Chlorophyll aca* (Chl aca)
 134. *Chlorophyll acb* (Chl acb)
 135. *Chlorophyll acc* (Chl acc)
 136. *Chlorophyll acd* (Chl acd)
 137. *Chlorophyll ace* (Chl ace)
 138. *Chlorophyll acf* (Chl acf)
 139. *Chlorophyll acg* (Chl acg)
 140. *Chlorophyll ach* (Chl ach)
 141. *Chlorophyll aci* (Chl aci)
 142. *Chlorophyll acj* (Chl acj)
 143. *Chlorophyll ack* (Chl ack)
 144. *Chlorophyll acl* (Chl acl)
 145. *Chlorophyll acm* (Chl acm)
 146. *Chlorophyll acn* (Chl acn)
 147. *Chlorophyll aco* (Chl aco)
 148. *Chlorophyll acp* (Chl acp)
 149. *Chlorophyll acq* (Chl acq)
 150. *Chlorophyll acr* (Chl acr)
 151. *Chlorophyll acs* (Chl acs)
 152. *Chlorophyll act* (Chl act)
 153. *Chlorophyll acu* (Chl acu)
 154. *Chlorophyll acv* (Chl acv)
 155. *Chlorophyll acw* (Chl acw)
 156. *Chlorophyll acx* (Chl acx)
 157. *Chlorophyll acy* (Chl acy)
 158. *Chlorophyll acz* (Chl acz)
 159. *Chlorophyll aca* (Chl aca)
 160. *Chlorophyll acb* (Chl acb)
 161. *Chlorophyll acc* (Chl acc)
 162. *Chlorophyll acd* (Chl acd)<

پس غیبت کو سکر خاموش رہنا حرام ہے اور فرمایا انکم اذا شتمتم اور اسی نظر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما شتمت المستعین شریکان فی الاثم چہا رہم ہاقتہ یا تون اور دوسرے اعضا کو بڑی باتوں سے روکنا اور انظار کے وقت شکم کو شہات سے باز رکھنا کیونکہ اگر حلال سے دن بھر نہ رہنا اور چرا برا نظر کیا تو روزہ کچھ ہوا ایسے روزہ والے کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک محل بناوے اور ایک شہر کو منہم کرے اسلئے کہ حلال کھانے کی کثرت ہی مضر ہو تو یہ روزہ اسکی کمی کے لیے ہوتا ہے اور جو شخص کہ بہت سی دوا کھانے کے ضرر سے ڈر کر زہر کھانا اختیار کرے وہ یہ خوفنا ہے اور حرام کھانا ایک نہ ہو جو دین کو ہلاک کرتا ہے اور حلال ایک دوا ہے کہ اسکا کٹر کھانا مفید اور زیادہ کھانا مضر ہے اور روزے سے غرض حلال کی کمی سے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع والعطش سین بعضون نے یہ کہا ہے کہ مراد اس شخص سے ہے جو حرام پر افطار کرے اور بعضوں کا یہ قول ہے کہ وہ شخص مراد ہے جو طعام حلال سے کارہ ہے اور افطار کو کون کوشت یعنی غیبت سے کرے جو حرام ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ شخص مقصود ہے جو اپنے اعضا کو گناہوں سے نہ بچاوے۔ یہ کہ افطار کی وقت حلال غذا انہی بہت نہ کھاوے کہ بیٹ تن جاوے کیونکہ غذا تھالی کے نزدیک کوئی طرف اتنا برائیں تو نہ کھائے جو حلال ہے اور ایک جہیز ہے کہ روزہ سے آدمی شیطان کو سطح دبا جاوے گا اور شہوت کو کیسے توڑے گا جس صورت میں کہ تمام دن کی بھوک پیاس کا تدارک افطار کے وقت کرے گا اور اگر کھانا ہوتا ہے کہ کھانے کے اقسام روزہ میں زیادہ ہی ہوتے ہیں چنانچہ عادت ٹھہر گئی ہے کہ سب کھانوں کو رمضان کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں اور رمضان میں اتنا کھاتے ہیں کہ اور دنوں میں کئی مہینے میں بھی نہ کھاویں اور ظاہر ہے کہ روزہ سے مقصود پیٹ کا خالی رکھنا اور خواہش کا توڑنا ہے مابین غرض کہ نفس نقوی پر قوی ہو جاوے اور جس صورت میں کہ صبح سے شام تک تومعدہ کو ٹالا یہاں تک کہ اس کی خواہش جوش میں آئی اور رغبت قوی ہوئی پھر لذت چہیزیں کھائیں اور خوب سیر کر دیا تو صاف بات ہے کہ اس کی لذت اور قوت دو بالا ہوگی اور وہ خواہشیں اٹھیں گی کہ اگر بالفرض بے روزہ رہتا تو نہ کچھ تین غرض کہ روزہ کی روح اور اصل یہ ہے کہ جو تین کہ بڑائیوں کی طرف کھینچنے کے وسیلے اور شیطان کے دوا میں وہ ضعیف ہو جاوے اور یہ بات بدون کم کھانے کے میر نہیں ہوتی یعنی اتنی ہی غذا کھاوے جتنی بدون روزہ رکھنے کے ہر شب میں بھول تھا اور جس صورت میں کہ دوسری غذا اور شب کی غذا کو ایک ساتھ کھا لیا تو روزہ سے فائدہ نہوگا بلکہ مستحب یہ ہے کہ دن کو بہت نہ سووے تاکہ بھوک و پیاس معلوم کرے اور تو تون کے ضعیف ہونے پر آگاہ ہو اور کچھ ایک ضعیف رات کو بھی بنا رہے تاکہ تہجد اور فطائف برآسی ہو اور کیا عجب ہے کہ اس صورت میں شیطان اس کے دل کے گرد نہ بٹھے اور وہ آسمان کے ملکوت دیکھے اور شب قدر اسی رات کا نام ہے جس میں کچھ ملکوت آدمی پر شکستہ ہوں در خدا تعالیٰ کے قول سے بھی یہ مراد ہے کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلة القدر اور جو شخص اپنے دل اور سینے کے درمیان میں غذائی اظکریگا وہ اس سیر ملکوت سے خوب ہیگا اور آدمی اپنا معدہ خالی رکھ لگا اسکو بھی جواب دے رہوئے کے لیے اسی قدر کافی نہیں جب تک کہ اپنی بہت کو غیر اللہ سے خالی نہ کرے تمام بات یہی ہے اور اس سبب کی اصل غذا ہی کی کمی ہے اور اسکا زیادہ بیان غذاؤں کے باب میں انشاء اللہ کھا جاوے گا۔ ششم ہے کہ بعد افطار کے دل خوف درجائے و اسبہ اور سرد رہنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ سکا روزہ مقبول ہو کر مقربین کے زمرہ میں اسکا شمار ہو یا روزہ نا منظور ہو اور خفگی کے مستحقین میں تصور ہو اور ہر عبادت کے فارغ ہونے پر ستر کا حال ہونا چاہیے چنانچہ حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے کہ عید کے روز انکا گذر کسی قوم پر ہوا جو سنس ہی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوقات کے لیے دوڑنے کا میدان مقرر فرمایا ہے سب آدمی اسکی اطاعت کے لیے اس کے اندر دوڑیں تو کچھ لڑکے تو اس کے بڑھک اپنے مطلب کو پہنچ گئے اور کچھ پیچھے رہ کر نا امید ہوئے پس جس روز میں کہ جلدی کرنے والے اپنے مطلوب کو پہنچے اور باطل اسے محروم رہے اس روز میں تنسی اور کھیل کر لے والے

است اینک فہم
ان کے عمل ہو سنا
موج ہرانی برداشت
ان سرخی اللہ
بند ضعیف
بہت روزہ دار ہے
میں کہ ان کا ان کے
روزہ سے بچھوک
اسے پائیں
اور کچھ نہیں
نسائی در مقام
الافان برداشت
اون سودا و ملت
ام سلا اس کے
انرا شب قدر میں

سے بڑا تعجب ہی بخدا اگر حقیقت حال واضح کر دیا دے تو مقبول آدمی کو اتنا سو رہا ہو کہ اسکو کھیل سے باز رکھے اور نا منظور کو اتنا غم ہو کہ اسکو ہنسی سے روک دے اور اخف بن قیس سے کسی نے کہا کہ تم بڑے بزرگ شخص ہو اور روزہ تم کو ضعیف کر دیتا ہے، ہنسی سے کہہ کر اسکو لے کر فرمایا کہ میں روزہ کو ایک بڑے لہجے سفر کے لیے تیار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے کی نسبت کہ بہت آسان ہے بالکل روزہ میں چھ باتیں باطنی یہ تھیں جو مذکور ہوئیں اب اگر یہ کہو کہ جو شخص شکم اور شہو گاہ کی شہوت سے باز رہنے پر کفایت کرتا ہے اور ان باتوں کو بجا نہیں لاتا تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اسکا روزہ درست نہیں ہے کیا معنی ہیں کہ فقہاء درست بتاویں اور تم صحیح نہیں بتاتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ظاہر کے فقہاء ظاہر کی شرطوں کا اثبات ایسی دلیلوں سے کرتے ہیں جو باطنی شرطوں میں ہماری بیان کی ہوئی دلیلوں سے نہایت ضعیف ہیں خصوصاً غیبت وغیرہ کے باب میں اگرچہ کہ فقہائے ظاہری حکم ایسی چیز پر لگاتے ہیں جس میں غافل و در دنیا کے متوجہ لوگ بھی داخل ہو سکیں اسلئے انکو شر و ط ظاہری کے بموجب صحیح کہنا چاہیے اور علمائے آخرت کی غرض صحت سے قبول ہونا ہے اور قبول ہونے سے انکی مراد مقصود کو پہنچانا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق میں جو ایک خلق صمدیت ہے یعنی بھوکہ در پیاس وغیرہ کا نہونا اسکو اپنی عادت کریں و شہوات سے روکنے میں جی الوسع فرشتوں کی اقتدا کریں کہ وہ شہوات سے پاک ہیں اور انسان کا مرتبہ جو پانچوں کے مرتبہ سے تو اوپر ہے اسلئے کہ نور عقل سے انہی شہوت کے توڑنے پر قادر ہے اور فرشتوں کے مرتبہ سے نیچے ہے یا نیچے کہ اس پر شہوات غالب ہیں اور انکے دہانے میں ہتلا کیا گیا ہے اسی لیے جب کبھی یہ شہوت میں ڈوبتا ہے تو اسلئے اسافلین میں اتر جاتا ہے اور بہائم کے زمرہ میں لاحق ہو جاتا ہے اور صوفیہ کہ شہوات کو اکھاڑتا ہے تو اعلیٰ علیین کی طرف اکبھ کر فرشتوں کے کنارہ سے جا لگتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اور جو کوئی انکا اقتدا کرتا ہے اور انکی سی عادتیں اختیار کرتا ہے وہ بھی انکی طرح خدا تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے کہ قریب کا شکل بھی قریب ہی ہوتا ہے اور یہ قریب مکان اور فاصلہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے لحاظ سے ہیں جبکہ روزہ کی اصل ارباب عقل و دہل و بل کے نزدیک یہ ٹھہری تو ایک غذا کے دیر کر دینے اور شام کو دونوں کو ایک ساتھ کھا لینا اور دن بھر اور شہوات میں ڈوبے رہنے سے کونسا فائدہ ہے اور اگر اس جیسے روزہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس حدیث شریف کے کیا معنی ہیں کہ کم من صائم لیس من صومہ اللجوم و العطش و الراسی وجہ سے حضرت اللہ درویش نے فرمایا کہ دانا آدمیوں کا سونا اور افطار کرنا کیا خوب ہے جو قوفوں کے روزہ اور بیداری کو کیسا بڑا جانتے ہیں اہل یقین اور نقوی کا ایک ذرہ مخالطہ والوں کی بہاڑوں کے برابر عبادت سے افضل اور غالب ہے اور اسی وجہ سے بعض علمائے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے ہیں اور بہت سے افطار کرنے والے روزہ دار ہوتے ہیں یعنی افطار کرنے والے روزہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضا کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر کھاتے پیتے ہیں اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں کہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر اپنے اعضا کو منقید نہیں رکھتے اور روزہ کے معنی اور اسکی اصل کے سمجھنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو کوئی کھانے اور صحبت سے تو بچا رہے اور گناہوں کے ارتکاب سے روزہ کو افطار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی وضو میں اپنے کسی عضو پتھن بار مس کرے کہ ظاہر میں تو تین بار ہو گیا مگر اصل مقصود جو دھونا تھا وہ چھوڑ دیا تو اسکی نماز عبادت اسکی جہالت کے اسی پر واپس کیجا دیگی اور جو شخص کھانے سے افطار کرے اور اپنے اعضا کو بڑائیوں سے باز رکھے تو اسکی مثال ایسی ہے کہ وضو میں کوئی اپنے اعضا کو ایک بار دھو دے تو اسکی نماز انشاء اللہ مقبول ہوگی کہ اسنے اصل فرض کو ادا کیا کو فضیلت کا تارک ہوا اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے اور اپنے اعضا سے بھی روزہ رکھے یعنی انکو بڑائیوں سے روکے اسکی مثال ایسی ہے کہ اپنے ہر ایک عضو کو تین بار دھو دے تو شخص اصل در فضیلت و نون کا جامع ہوگا جو مرتبہ

اس کا سبب اسکی
اور بہت سے بڑائیوں سے

۵۷. عیالی و سلم
بردارت عاشرت فخر
قدی و سلم بردار عاشرت
وین عیالی و سلم بردار
شعبه یاری فخر و سلم
عیالی و سلم بردار

[illegible]

۱۹۳۷ء کی غزوت
کا جرنل
میں لکھا ہے

[illegible]

[illegible]

دوسرا بیان حج کے واجب ہونے اور درست ہونے کی شرطوں اور اسکے کمزور اور واجبات و ممنوعات کے ذکر میں واضح ہو کہ شرطیں چار طریقہ ہیں
اول حج کے درست ہونے کی شرطیں ہیں اور وہ دو ہیں ایک قسمت دوسرے مسلمان ہونا اس سے پہلے کہ اگر نکاح حج کرے تو اسکا حج درست ہو اگر وہ تمیز والا ہو وافر
خوبانندہ اور اگر چھوٹا ہو تو اسکی طرف اسکا ولی احرام باندھے اور انفال حج کے طواف اور سعی وغیرہ سب اسکو کراوے اور وقت حج کا ماہ شوال سے لیکر
رجب کی دسویں شب یعنی یوم نحر کی صبح صادق اچھٹے تک ہر پہنچ شخص اس میں سے کھواورد دونوں میں احرام باندھ گا اور حج کا نواکا بلکہ عمرہ کا ہو گا اور عمرہ کا وقت تمام سال
اور اگر شخص سنہ کے ایام میں مہنا کرے حج ادا کرے گا یا بندہ ہو اسکو عمرہ کا احرام نہ کرنا چاہیے اسلئے کہ عمرہ کرنے کے بعد بھروسے سے سنہ کے اعمال نہوسکیں گے
دوہم حج کے حج اسلام ہو جائیگی شرطیں یا درودہ بائیں ہیں اول مسلمان ہونا دوم آزاد ہونا سوم بالغ ہونا چہارم عاقل ہونا پنجم وقت کا ہونا پس اگر نکاح یا
غلام احرام باندھے اور عرفہ میں لڑکا بالغ یا غلام آزاد ہو جاوے یا مزدلفہ میں ایسا ہو اور صبح صادق سے پیشتر عرفہ کو چلا جاوے تو حج اسلام
ہو جاوے گا اسلئے کہ حج عرفات پر کھڑے ہونے کا نام ہو اور وہ حالت بالغ ہونے اور آزاد ہونے میں میسر ہو گیا اور ان دونوں پر پہنچ کر ناقصہ ہو کر
جانور کا لازم نہ آوے گا اور فرض عمرہ کی بھی یہی شرطیں ہیں خواہ وقت کے مستحکم حج کے نفل ہونے کی شرط آزاد اور بالغ کے حق میں یہ ہو کہ حج
اسلام سے فارغ ہو ہوئی کہ حج اسلام مقدم ہو اسلئے بعد اس حج کی نصابی جو کوعرفہ کے ٹھہرنے کے وقت فاسد کر دیا ہو پھر نذر کا حج ہو پھر دوسرے کی طرف سے
نائب ہو کر اگر حج کرے اسکا مرتبہ ہی پھر حج نفل ہو یہ ترتیب اسلئے ضروری ہو اور گو نیت اسلئے خلاف ہو مگر حج اسلئے ہو گا یعنی اگر ایک شخص ذمہ
حج اسلام ہو اور وہ حج نذر کی نیت سے یا دوسرے کی نیابت کر کے احرام باندھے تو اسکی نیت کا اعتبار نہوگا بلکہ حج اسلام ہو جاوے گا چہاں حج کے لازم ہو
کی شرطیں ہیں اور وہ بائیں نہیں بلکہ اور اسلام اور عقل در آزادی اور قدرت اور شخص بوجہ فرض لازم ہوتا ہو اسی پر فرض عمرہ بھی لازم ہوتا ہو اور
جو شخص زیارت یا تجارت کے لیے مکہ میں جانا چاہیے اور لڑکی بچے والا نہ تو ایک قول کے ہو جب اسلئے احرام باندھنا لازم ہو پھر عمرہ یا حج کے اعمال
کر کے احرام کھول ڈالے۔ اور قدرت کی دو قسمیں ہیں ایک تو خود اعمال حج کو بجالانے کے لیے اسکے واسطے کئی بائیں چاہئیں اول تینا تندرست ہونا
دوم راستہ میں نرس کی ارزانی اور خوف خطر کا نہونا خواہ تری کا ہو یا خشکی کا سوم مال مستقر ہونا کہ جائے اور وطن میں لوٹ آئے کو کافی ہو خواہ اسکے
گھر والے ہوں یا نہوں اسلئے کہ وطن کا چھوڑنا آدمی کو سخت ناگوار ہوتا ہو اور جن لوگوں کا نفعہ اسکے ذمہ ہوا لازم ہو انکے لیے بھی اتنے دنوں کا خرچ ہو
اور اسقدر پاس ہو کہ اس اپنے فرض لدا کرے اور سواری کے لینے پر خواہ کرے کہ سنے پر قادر ہو خواہ سواری کا جانور علیحدہ ہو یا اگر پر تل کے جانور پر
بیٹھ سکے تو اسی کی قدرت چاہیے۔ دوسری قسم قدرت کی اپنا حج کے حق میں یہ وہ ہو کہ اتنا مال رکھتا ہو کہ اپنی طرف سے دوسرے شخص کو حج کرے
نہیں کہ وہ اپنا حج اسلام کر کے دوسرے سال اسکی طرف سے حج کرے اور اس صورت میں خرچ سواری پر تل کے جانور کا کافی ہو۔ اور اگر اپنا حج آدمی کا

سے زور دیا جیسے
کہ عہدِ اربعہ میں
ہے نہ نہ تھیں
میں اکثر قتال و فوج
استغاثہ اعمال
نہی لیے اس
اسلام کے دور
۱۵۰۰ء کے عہد میں
مشغول نہیں ہو سکا
کیونکہ ۱۵۰۰ء میں
اداکر کے نہیں مشغول
۱۵۰۰ء میں

سید اسرار
 منظر بحر و جوی و شاخ و پیکر
 میں بھلا کام کروں ان
 میں جو تیرے چہرے کا
 ہون تو اس کا
 عین حاضر ہوں حج والہ
 عمر اکبر کا صفہ
 کرتے ہو وہاں

دوسری فصل شروع سفر سے لوٹ آئے کے احوال پہری کی ترتیب میں اور اس میں پہلی فصل سے

پہلا بیان ہے کے آغاز سے احرام تک کی سنتوں کے ذکر میں اور وہ آئمہ باتیں ہیں اول مال مستحق پر کارادہ سفر کے وقت دل تو یہ کہے اور
میں لوگوں کو حق زبردستی سے چاہی ہون انکو واپس کر دے اور فرض ہو جائے فرض نہ کر دے اور جن لوگوں کا کھانا وغیرہ اپنے ذمہ ہو انکا نقصان نہ
تاکے ایام کا عیا کر دے اور جو امانت کسی کی ہو وہ اسکے حوالے کرے اور مال میں سے طلال و ربایہ سہ سالہ سے ساتھ لے کہ جانے اور کرنے کو کافی ہوئی کی
نوٹ نہ کرے بلکہ ایسی طرح ہو کہ ضحفا اور فترا کے ساتھ بھی شرط گنجائش سلوک کر سکے اور اپنے ٹکڑے سے بیشتر کچھ خیرات کرے اور اپنے پیارے ایک مضمبوط
چاندروں سے جو کمزور سے کاروبار کرے مگر کاروبار کی صورت میں مالک یا نور سے سب چیزوں کا نام لے ویجہ جواد فی منظور بہن خواہ تھوڑی ہوں یا
بہت تاکہ اسکی رضا مندی حاصل ہو جاوے دو ہم سفر کے رفیق کیستغاثی پر کاروبار کے لیے ایک ساتھی ایسا تلاش کرے جو نجف اور خرد دستا و شیرکار
ہو گا اگر بھروسے تو وہ یاد دلاوے اور اگر بے باور ہے تو وہ شهادت دلاوے اگر اجیری کرے تو قوت دلاوے اگر اسکا

و شگ ہو تو وہ بہر پرانہ کرے چہل پہل رفیق و سفر میں نہ جاوین اسنے اور اپنے بھائیوں اور ہمسائیوں سے رخصت ہو اور انکی دعا کا طالب ہو کہ
اللہ تعالیٰ انکی روح میں خیر و برکت کرنا جو اور رخصت ہونے میں سنت یہ ہو کہ کہے استوفی اللہ دینک ما نسا خاتم ملک در حضرت علی اللہ
علیہ وسلم سا فر کو یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے فی حفظہ اللہ و کفہ و رد و کما اللہ التقوی و جنبک اموی و غفر و نبک و جبک لایزنا توجت کوم
گھر سے نکلنے کے متعلق یہی وجہ نکلنے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اول دو گانہ نماز پڑھے اول رکعت میں بعد اچھر کے سورہ کافرون در دوسری میں سورہ
اخلاص در سلام کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اخلاص کل دل و زیت صادق سے دعا مانگے کہ انکی تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہو اور پوچھا
و ہمارے گھر اور مال و اولاد اور یاروں میں ناسب و رعاظ ہو ہمارا اور انکو ہر ایک آفت اور مصیبت سے بچانا اور انکی ہم اس سفر میں تھے
سیکی اور پریشانی گاری کی درخواست کرتے ہیں اور ایسا عمل ہم سے ہووے جس سے تواضی ہوا انکی ہم تھے سوال کرتے ہیں کہ زمین کو ہمارے لیے
کھلے کر دینا اور سفر کو ہم پر آسان کرنا اور ہمارے سفر میں ہمارے بدن اور ہمارے دین اور مال کی سلامتی نصیب کرنا اور اپنے گھر کی اور
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زبارت تک ہمارا ہونا انکی ہم تھے سے سفر کی سختی اور بڑی طرح لوٹنے اور گھر والوں اور مال و اولاد
اور یاروں کے برے حال میں پھینے سے پناہ مانگتے ہیں انکی ہمارا اور انکو اپنی حفاظت میں لے اور ہم سے اور اسنے اپنی نعمت مت چھین اور
جو آرام ہو اور انکو تو نے دے رکھا ہو اسکو مت بدل چھار ہم جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو کہے لے اللہ تو کلت علی اللہ لاول لاولہ الالباب
رب عوذ بکامن ضل و فضل و اذل و یدل و اذل و اذل و اظل و اظل و اظل و اظل علی انکی میں اگر انکی راہ سے اور اترانے اور
نمود اور شہرت کے لیے نہیں نکلا ہوں بلکہ تیرے غضب سے خوف کر کے تیری رضا ہونی کے لیے اور تیرے فرض کے ادا کرنے اور تیرے
شی کی سنت کی پیروی کرنے کو اور تیرے دیدار کے شوق میں نکلا ہوں اور جب چلے تو یہ دعا پڑھے اللہم بک انتشرت و علیک تو کلت
و بک انتصمت و الیک توجت اللہم انت تقی و انت رجائی فاکفی ما انی مالا اتم بہ و انت اعلم بہ منی عز جاک و جل شانک لا الہ الا انت
اللہم زودنی التقوی اغفر لے ذنبے و وچنے لایزنا توجت اور جس منزل سے چلا کرے اس کا کوٹھڑ لیا کرے یہ سچ سواری کے باب میں
سنت یہ ہو کہ جب سوار ہو تو یوں کہے بسم اللہ و باد اللہ و اللہ اگر تو کلت علی اللہ و لاول لاولہ الالباب اللہ الحلی العظیم ماشاء اللہ کان و عالم ماشاء
لم یکن سبحان الذی یحضرنا ہذا و کاننا لم نقربین انا الی ربنا المقربون اللہم انی وجہت و جہی الیک فرضت امرے کلہ الیک و تو کلت فی
جمع امور علی کسانت جسی نعم الوکیل ورجب سواری پر خوب طینان سچ جاوے اور سواری قابو میں ہو جاوے تو سات بار کہے
سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اور کہے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا و کاننا لالسنہی لولا ان ہدانا اللہ لالسنہ انت الحامل

سنت یہ ہو کہ جب سوار ہو تو یوں کہے بسم اللہ و باد اللہ و اللہ اگر تو کلت علی اللہ و لاول لاولہ الالباب اللہ الحلی العظیم ماشاء اللہ کان و عالم ماشاء
لم یکن سبحان الذی یحضرنا ہذا و کاننا لم نقربین انا الی ربنا المقربون اللہم انی وجہت و جہی الیک فرضت امرے کلہ الیک و تو کلت فی
جمع امور علی کسانت جسی نعم الوکیل ورجب سواری پر خوب طینان سچ جاوے اور سواری قابو میں ہو جاوے تو سات بار کہے
سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اور کہے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا و کاننا لالسنہی لولا ان ہدانا اللہ لالسنہ انت الحامل

اللہم زودنی التقوی اغفر لے ذنبے و وچنے لایزنا توجت اور جس منزل سے چلا کرے اس کا کوٹھڑ لیا کرے یہ سچ سواری کے باب میں
سنت یہ ہو کہ جب سوار ہو تو یوں کہے بسم اللہ و باد اللہ و اللہ اگر تو کلت علی اللہ و لاول لاولہ الالباب اللہ الحلی العظیم ماشاء اللہ کان و عالم ماشاء
لم یکن سبحان الذی یحضرنا ہذا و کاننا لم نقربین انا الی ربنا المقربون اللہم انی وجہت و جہی الیک فرضت امرے کلہ الیک و تو کلت فی
جمع امور علی کسانت جسی نعم الوکیل ورجب سواری پر خوب طینان سچ جاوے اور سواری قابو میں ہو جاوے تو سات بار کہے
سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اور کہے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا و کاننا لالسنہی لولا ان ہدانا اللہ لالسنہ انت الحامل

اول یہ کہ جب بیفات پر پہنچے لیفے اس مشہور جگہ پر چمان سے کہ لوگ حرام ہاندھے ہیں تو احرام کی نیت سے غسل کرے اور بدن کو توب

صاف کرے اور دروازہ بھی مین انگلی کرے اور ناحین ترشواوے اور موچھین ترشواوے اور جو صھابی کی ہائین ہم ہمار ستین لکھ اے ہین

لگاوت اور اسکا کچر مضائقہ نہیں کہ احرام کے بعد اس خوشبو کا جرم نہ جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں مشک کی

جس طرح منظور ہو وہ نیست کرے اور احرام ہو جانے کے لیے صرف دل سے ارادہ کافی ہے مگر مسنون ہے یہ کہ نیست کرے لفظ بلیکے پہلی اضافہ کرے

سے منعقد ہو چکے کہ منتخب ہو کر پیر کے انکم فی آمدیالچ فی ہسہ ۱۰ فی ادا یعنی علی ادا فرضہ و تقبلہ منی اللہ فی نوبت ادا و فریضہ تک فی الحج فاحین

الذرا لآخرۃ اور احرام کے وقت سے اس پر وہ چھوٹن باتیں جن کو ہم ممنوعہ سترج میں اور ذکر کر کے بن حرام ہو گئیں وہ بھی حرام کے

کے کئی نیک بھروسے اور غائب کو تو پکارا نہ رہا۔ یہ کہ جو احسن و اچھے حال میں کہ بہتر حالت میں جو مرثیہ ہو بھی نہ نہیں اور فاروقؓ اور مسیحؑ اور اولاد

نفس کے لئے اور کمال کی طرف

میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔

اول یہ کہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے ذی طوی میں غسل کرے اور غسل مستحب ہنوں حج میں نہیں بلکہ احرام کیلئے ہیقات پر دوسرا مکہ میں جا کر

کوئیسراطون قدم کے لیے چوتھا عرفات میں پھر کے کو بیابان فزلہ میں پھر کے کوچھٹا طواف الزیارتہ کو پھر میں غسل میون حجرات کے کنکریوں مارنے کے لیے ہیز اور جبرو عقبہ کی کنکریوں کے لیے غسل نہیں پھر طواف وداع کے لیے اور امام شافعی نے مذہب جدید میں طواف الزیارتہ

در طواف و دعا کے لیے غسل نہیں تجویز فرمایا اور اس صورت میں سات ہی غسل رہتے ہیں۔ پھر چھم کہتا ہو کہ غسل شمار میں دس ہوتے ہیں۔

والله اعلم بالصواب

سے پانی کے سیل کی طرف جاوے گا حضرت حماد علیہ السلام نے راستہ کا پیچھڑ کر کسی راہ کو اختیار فرمایا تھا اسی لیے آپ کا اتنا اس باب میں کرنا ہے اور آپ کے سے نیک تو کہے (الفہرہ کا ف) کا گھٹا اس سے نیک نہ تھا اس کے لیے کہ اس سے توبہ ہو اور یہ جو ارہم جس کے میں داخل ہو

اور بنی حج کی روم پر پہنچ جاوے تو اسوقت اسکی نگاہ کعبہ پر پڑے گی اسوقت یہ کہنا چاہیے لا اِلهَ اِلَّا اللهُ والله اعلم انت السلام منک

السلام ودارك ودار السلام تباركت يا ذى الجلال والاكرام اللهم ان هذا منك عظمت وكرمت وشرفه اللهم فزوه بعظمك وكرمتك وشرفك
وزوه مهابة ودر من حميتك وكرامة الله افق البواب رحمتك اذلت عنتك اعز في من الشيطان الرابح بحسب مسيرته من

درود مہاجر درودین جبرائیل و کریم علیہ السلام علی ابوباب رہنمای دینی جنتی اعدی بن سید سلطان الرحمن بکرم جیب سید خرم بن
داخل ہو تو نبی شیبہ کے دروازہ سے جاوے اور یوں کہ شہم آئے وہاں تھو من اللہ والی اللہ وفی سبیل اللہ علی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم اور جب کہ یہ شریف سے قریب ہو تو کہے اٹھ نہد و سلام علی عباده الذین علی عبادہ علی رسول کا علی ابراہیم فابیہا علی سلم
جمیع ایسا کہ رسک و زنا تھ اٹھا کہ کے اٹھ انی اساکہ فی مقام ہذا فی اول امناسکے ان اعتبار اوتھ و تجاوز عن خطی و تقدم عنی

مجموع اشیاء است که در آنجا احکام الهی است. انهم انی اسالک فی معانی برای اول مشاهده آن مجلس کوچه و درختن سبزی و درخت میوه

[illegible][illegible]

میں نے کہا کہ میں نے اس کے لئے ایک اور چیز بھی سوچ لی ہے۔

[illegible][illegible]

واسطے بہت دلا دے
 ملا بہت نیک کیا ان پر
 قتل پانڈہ ہوں اور
 شہر پر آشوبی اور
 قسم تیرا صبر کی اور
 گھر پر لکھو میں بھیجے
 اچھوتی جنت مانجے
 آج ہوں اور مضطر
 اور تیرے غلام ہے
 خف زده اور تیری
 موت کے امیدوار
 تیری رضا کے
 قول بان شخص کی
 طرح تجھ سے
 در خواست میں ہوں

اور ان باب کے لیے اور سب مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرے اور دعائیں خوب کھل کرے اور بہت بڑی رغبت سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں۔ اور مطرف بن عبد اللہ نے عرفہ میں یہ کہا تھا کہ اگلی تو میری جنت سے سب لوگوں کو منظور کرنا۔ اور بکر مزی نے کہا کہ ایک شخص نے ذکر کیا کہ جب میں نے عرفات والوں کو دیکھا تو یہ گمان کیا کہ اگر میں نہیں نہرنا تو سب کی مغفرت ہو جاتی سا تو ان بیان و قوف کے بعد کے اعمال یعنی مزدلفہ میں رہنے اور جردن کو نکریاں مارنے اور زچ کرے اور مال منڈانے اور طواف کرنے کے ذکر میں جب کتاب دہنے کے بعد عرفات سے پھرے تو چاہیے کہ وقار اور آرام کے ساتھ رہے گھوڑے یا اونٹ کو دوڑا دے نہیں جیسے بعض لوگوں کا دستور ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے گھوڑے اور اونٹ کے چھٹانے سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا کہ اللہ سے ڈرو اور ابھی طرح جاؤ کہ وضعت آدمی کو ہندو اور نہ مسلمان کو ایزد اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو اس کے لیے ہناوے اسے کہ مزدلفہ حرم میں سے ہے اس جنت سے اس میں نہ داخل ہونا چاہیے اور اگر اس میں پیادہ ہو کر داخل ہو تو اور بھی افضل درجہ کی عزت کے مناسب تر ہے اور راستہ میں بلیک بھگا کر کہتا ہے اور جب مزدلفہ میں پہنچے تو کہے اللہ ان ہرہ مزدلفہ جنت فیما النہ مختلفہ نسا لک حجاج متوقفہ فاجلے من دعاک فاستجبتمہ ولوکل علیک تکفیتہ پھر مزدلفہ میں ہشتا کے وقت میں مغرب اور عشا ایک دن اور دو تکبیروں سے اٹھے پڑھے اور عشا کو قصر کرے اور دونوں فرضوں کے درمیان میں کوئی نفل نہ پڑھے مگر مغرب اور عشا کی نفلین اور وتر بعد دونوں فرضوں کے پڑھے پہلے مغرب کی نفلین پڑھے پھر عشا کی جیسے فرض پڑھی تھی اور اسی طرح جو شخص سفر میں نماز جمع کرے وہ نفلوں کو ادا کرے کہ سفر میں نفلوں کا جو پڑھنا ظاہری نقصان ہو اور ان کو اٹھانے کا وقت پھر ادا کرنے کا حکم دینا خالی از ضرر نہیں علاوہ اربعین فرض کے تابع نہ رہیں گے اور جدا پڑھاؤ نیگی پس جس صورت میں کہ ایک تم سے فرض کے ساتھ میں نوافل کا ادا کرنا درست ہو تو جمع کے لحاظ سے فرضوں کی تبعیت میں انکا ادا کرنا بطریق اولی جائز ہوگا اور نوافل کا فرضوں سے نہیں (احکام میں جدا ہونا مثلاً انکا ادا کرنا ہمارے پر جائز ہوگا پس اگر کالہ نہیں کیونکہ ہم تو اشارہ کر چکے کہ تبعیت اور حاجت کے باعث ان کو اس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس رات مزدلفہ میں رہے اور یہ رات کو رہنا حج کے اعمال میں سے ہے اور اگر کوئی شخص آدمی رات سے پیشتر وہاں سے چلا جاوے اور رات کو نہ رہے تو اس پر دم لازم آوے گا اور اس رات کو درود وظائف میں کا شاعرہ ثواب کی چیزوں میں سے ہے بشرطیکہ ہو سکے پھر جب آدمی رات ہو جاوے تو کوچ کی تیاری شروع کرے اور یہاں سے کنکریاں جروں کے لیے اٹھائے کہ یہاں نرم پتھر ہیں اور بیشتر کنکریاں لیوے کہ بقدر حاجت اتنی ہی ہونی اور اگر گریٹے کے احتمال سے زیادہ بھی لے لیوے تو کچھ مضائقہ نہیں اور کنکریاں ہلکی ہونی چاہئیں کہ انگلی کی پور پراسکین پھر نماز جمع اندھیرے میں پڑھے اور اپنی راہ لے یہاں تک کہ جب مشعر احرام پر پہنچے جو مزدلفہ کا آخری تو رہاں ٹھہراوے اور خوب روشنی ہو جانے تک دعا مانگے اور کہے اللہ تعالیٰ مشعر احرام عالیست الاحرام والشہار احرام فالکرکن والمقام ابلغ روح اللہ منا التختہ والسلام وادخلنا دار السلام یا ذا الجلال والا کرام پھر وہاں سے آفتاب نکلنے سے پہلے چلے جائے اور جب اس جگہ پہنچے جسکو وادی مشعر کہتے ہیں تو مستحب ہے کہ سواری کو ہانکے یہاں تک کہ اس میدان کے عرض کو طے کر جاوے اور اگر پیادہ ہو تو قدم تیز کرے چلے اور جب سے صبح دسویں کی ہو جاوے بلیک میں تکبیر کو ملا دیوے یعنی بھی بلیک کے اوپر بھی تکبیر کرے کہ منی میں پہنچے اور جرات آجادیار دینے غار میں تین تین پس پہلے اور دوسرے سے بڑھ جانا چاہیے کہ دسویں کو ان کے ساتھ کوئی کام متعلق نہیں اور جب حجرہ عقبہ پر پہنچے

حج اسبابی و حاکم
محدثات اسلام میں مذکور ہے
حج ۲۰۰ آئی و بی بی
اس میں سنت و تہذیب
ہم نے اس میں تہذیب
انگلی میں تہذیب
ان کو گناہ میں سے کر
جن میں سے تہذیب سے جا
پھر ان کو تہذیب سے کرنا
حج اسبابی و حاکم
محدثات اسلام میں مذکور ہے
حج ۲۰۰ آئی و بی بی
اس میں سنت و تہذیب
ہم نے اس میں تہذیب
انگلی میں تہذیب
ان کو گناہ میں سے کر
جن میں سے تہذیب سے جا
پھر ان کو تہذیب سے کرنا

[illegible]

درج ذیل عبارت کے لئے جملہ ۱۲

[illegible]

پھر چلے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ پھر حضرت کی زیارت سے مشرف ہوتا نصیب کرے اور اپنے سفر میں سلامت رہنے کی دعا مانگے پھر چھوٹے روضہ میں دو رکعتیں نماز پڑھے اور ہر جگہ مسجد کے اندر مقصورہ نہ بارہ ہونے کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے کا مقام ہو جب مسجد سے باہر نکلے تو اول بابا یوں باہر نکھے پھر دہسنا پاؤں باہر نکاسے اور کہے اللہ صلی علیہ وسلم محمد و آل محمد و آجملہ خاندان بیتکے حوا و نزاری بزیارتہ و جہنمی فی سفری السلامتہ و سیر جوی الی اہلی و وطنی السلام یا ارحم الراحمین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاوروں کو جو کچھ مقدور ہو دیوے اور جو مسجد میں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہیں ان کو تاثر کرے اور ان میں نماز پڑھے اور وہ ہیں جگہ ہیں۔

خاتمہ سفر سے لوٹنے کی سنتوں کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا حج وغیرہ سے لوٹے تو ہر ایک میں بلند ترین بار اللہ کرکتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملائکہ و لہ الرحمہ و ہو علی کل شئی قیوم ان مائون عابدون ربنا جادون صدق اللہ وعدہ و نضر عبدہ و ہزم الاخراب حدیث اور بعض روایتوں میں یا الفاظ بھی آئے ہیں کل شئی ہاکس لا وجہ لہ احکم و الیہ ترجعون تو آدمی کو چاہیے کہ سفر سے لوٹنے میں اس طریقہ مسنون کا استعمال کرے اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو سواری کو کچھ تیز چلاوے اور کہے اللہ صلی علیہ وسلم یا ارحم الراحمین رزاقا حنا پھر اپنے گھر کسی شخص کو خبر دے کہ یہ بھیج دے تاکہ دفعۃً نہ جاہو پہنچے پہلے سے آئے کی اطلاع کر دینی سنت ہے اور اپنے گھر رات کو نہ آجائے جب شہر میں داخل ہو تو اول مسجد میں جاوے اور دو رکعتیں پڑھے کہ مسنون ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جب اپنے گھر میں جاوے تو کہے تو باتو بالربنا اوبالایفا در علینا و باجب مکان میں رہنے لگے تو چاہیے کہ جو انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر اور حرم کی زیارت اور قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت روزی فرمائی انکو بھولے نہیں اور ان سے غفلت کر کے اور کھیل اور گناہوں میں مبتلا ہو کر ان انعاموں کا ناشکر نہ بنے کہ حج مقبول کی یہ پہچان نہیں بلکہ اسکی علامت یہ ہو کہ حج سے جو دلپس آئے وہ تو دنیا میں ظاہر اور آخرت میں راضی ہو اور بعد زیارت بیت کے زیارت صاحب بیت کے لئے تیاری کرے۔

تیسری فصل حج کے آداب و تہنیت و اعمال باطنی کے ذکر میں اور اس فصل میں دو بیان ہیں۔

بیان اول آداب و تہنیت کے ذکر میں جو شمار میں ہیں اور پہلے اول یہ ہے کہ نفقہ حلال کما ہو اور ہاتھ ایسی تجارت میں لگا جو جس سے دل بٹھے اور ہمت پر گندہ ہو بلکہ ہمت خاص خدا سے تعالیٰ کے لیے ہو اور دل بھڑکے ذکر اور اس کے شعائر کی تعلیم کی طرف راجع اور اطمینان رکھنے والا ہو حدیث میں طریق اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ جب خزانہ ہو گا تو لوگ حج کو جائز سمجھیں ہرگز نہیں گناہ سے روکنا اور تو انکار تجارت کو اور فقیرانہ کو اور قاری شہرت کو اس حدیث میں دنیا کی ان تمام غرضوں کی طرف اشارہ ہے جو حج میں مل سکیں اور یہ سب امور ایسے ہیں جن

۱۰ سنگینی سے فراموش کر دے
۱۱ اور جبکہ شہر میں جاوے
۱۲ وہ شہر یا مکان کی تفصیل
۱۳ یا مسجد یا مکان کی تفصیل
۱۴ تو وہ مسجد یا مکان
۱۵ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۶ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۷ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۸ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۹ حج و عمرہ کی تفصیل
۲۰ حج و عمرہ کی تفصیل

۱۰ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۱ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۲ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۳ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۴ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۵ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۶ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۷ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۸ حج و عمرہ کی تفصیل
۱۹ حج و عمرہ کی تفصیل
۲۰ حج و عمرہ کی تفصیل

حج کی فضیلت کے مانع ہیں اور خاص لوگوں کے حج کے زمرہ سے خارج کر دیتے ہیں خصوصاً جب یہ صورتیں خاص حج ہی سے وابستہ ہوں مثلاً مزدوری لے کر غیر کے لیے حج کرے تو اس صورت میں آخرت کے کام پر دنیا کا طالب ہوگا اور پرہیزگار اور اہل اس امر کو برا جانتے ہیں ہاں اگر کسی شخص کی نیت مکہ معظمہ میں رہنے کی ہو اور اس کے پاس سامان دہان تک پہنچنے کا نہ ہو تو اس نیت سے کچھ لینے کا مضائقہ نہیں غرض کہ کسی کو ذریعہ وصول دنیا کا نہ کرے بلکہ دنیا کو ذریعہ دین کے حاصل کرنے کا بناوے اس صورت میں چاہیے کہ نیت خانہ کعبہ کی زیارت کی اور اپنے مسلمان بھائی کے اوپر سے فرض ادا ہونے میں مدد کرنے کی کرے۔ اور ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جیسے معقول پر محمول ہو کہ اپنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک حج کے سبب تین آدمیوں کو جنت میں داخل کریگا اول جسے اس کی وصیت کی ہو دوم جسے اس کو جاری کیا ہو سوم جسے اپنے بھائی کی طرف سے اس کو ادا کیا ہو اور ہم یہ نہیں کہتے کہ جب آدمی فرض اسلام اپنے ذمہ سے ساقط کر چکے تو اب اس کو حج کے لیے اجرت یعنی ناجائز اور حرام ہی بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اولیٰ یہ ہے کہ ایسا نہ کرے اور نہ اس امر کو اپنا پیشہ اور تجارت قرار کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دین کے باعث سے دنیا دیدیتا ہے اور دنیا کے باعث سے دین عنایت نہیں کرتا اور اجرت جس طرح بریل ہو اس کی مثال حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کو رکھ کر جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے اور مزدوری لیتا ہے اس کی مثال حضرت موسیٰ کی مان کی طرح ہے کہ اپنے بچے کو دو سو بلائی تھیں اور اس کی اجرت لیتی تھیں۔ تو جو شخص حج کرنے پر اجرت لینے میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسا ہو تو اس کو اجرت لینے کا مضائقہ نہیں یعنی ہوا سے اجرت لیتا ہے کہ حج پر اور خانہ کعبہ کی زیارت پر قادر ہو جائے اور حج اس لیے نہ کرے کہ مزدوری لیلی جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اجرت لیلی تھیں کہ اپنے بچے کو دو سو بھی بلا دیں اور ان کا حال بھی لوگوں پر پوشیدہ رہے اور وہ یہ کہ خدا کے دشمنوں کو چٹی دیکر مدد نہ پہنچاؤ۔ اور یہ لوگ کہ منظر کے میدان اور عرکے ہر داروں میں سے ہوتے ہیں کہ انہوں میں ہتھکڑیاں باندھ کر حرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال دنیا ظلم پر مدد کرنا اور اسباب ظلم کو ان کے لیے مہیا کرنا ہو تو گویا خود اپنی جان سے ان کی اعانت کی اس لیے اس جہی سے بچے رہنے کے لیے کوئی تدبیر ضرور چاہیے اور اگر خود سے کچھ تبصر علماء فرماتے ہیں کہ حج نفل کو نہ کرنا اور راستہ میں سے لوٹ آنا ان ظالموں کی اعانت کرنے سے بہتر ہے کہ ظلم ایک بدعت نواہی دہی اس کی اطاعت کرنے میں یہ خرابی ہے کہ وہ ایک ستور عام ہو جائیگا اور اسکے قائم رہنے میں مسلمانوں کو دولت اور خواہی ہو کہ جزیہ دینا پڑنا ہو اور واقع میں جو ان بزرگ نے فرمایا اور مستحق ہو اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جہی ہم سے بچنا چاہی ہے اور دینے میں ہم مضطرب ہیں تو اسکے کچھ معنی نہیں کیونکہ اگر آدمی اپنے گھر بیٹھا رہتا یا راستہ سے لوٹ جاوے تو اس سے کوئی کچھ نہیں لیتا بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کو کھا با پیتا دیکھتے ہیں انہی سے زیادہ مانگتے ہیں اگر فقراء کے پاس میں ہو تو کوئی نہیں طلب کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس اضطرار کی حالت کو خود اپنی طرف کھینچ لیا ہو اب سوچم تو شہ زیادہ لینا اور بدولت منگی اور اسراف کے بخوشی خاطر میانہ روی کے طور پر دنیا اور خرچ کرنا اور اسراف سے ہماری غرض یہ ہے کہ عمدہ کھانے کھاوے اور اقوام آسائش سے جو بہتر ہو مالداروں کی طرح انہی کو اختیار کرے اور داود و داوود کی کثرت سے اسراف نہیں ہوتا کیونکہ کسی کا قول ہے کہ اسراف میں بہتری نہیں اور خیرات میں اسراف نہیں اور راہ حج میں تو شہ کا دے دینا خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو جس میں ایک دم سات سو کے برابر ہوتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ یہ بھی آدمی کے کم میں سے ہے کہ سفر میں تو شہ اچھا رکھے اور فرمایا کہ جتنے سے ضرورت ہو ان سے

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام الطعام الطعام اور چہارم غش اور بدکاری اور لڑائی نہ کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اَلَا رَفِثَ لَافِسُوْکِ وَلَا جِلَالُ فِی الْجُلُجِ رَفِثَ مِنْ سَبِّ طَرَجٍ کَلَامُ نَفْعٍ غَشٍّ دَاخِلٍ مِنْ دَرَعٍ لَوْنٍ سَے بَاقِیْنَ اُوْر جِلِّ کَرْنِی اُوْر حُبِّتِ کِی حَالِطِ اُوْر
 اُسکے لوازم کو ذکر کرنا بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ ان امور سے شوق ہیستری کا اُبھرتا ہے جو ممنوع ہے اور ممنوع بات کا شوق دلائے والی چیز
 بھی ممنوع ہوتی ہے اور شوق خدا سے تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلنا ہر کسی طرح کا ہو اور جدال اُسکو کہتے ہیں کہ خصومت اور بات کا ملنے
 میں یہاں تک مبالغہ کرے کہ کینہ کا موجب ہو اور سردست ہمت میں پریشانی آجائے اور حُسنِ خلق کے مخالف پڑے حضرت سفیان ثوریؒ نے
 فرمایا ہے کہ جو شخص حج میں غش بکے اسکلج خراب ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گفتگو کر کے اور کھانا کھالے کو حج کے مقبول ہوئے
 کے لیے فرمایا ہے اور بات کا ثنا طیب کلام کے مخالف ہے واسیہ ضرور ہو کہ آدمی حج کی راہ میں اپنے ساتھی اور ساربان وغیرہ یاروں پر
 ہمت اعتراض نہ کرے بلکہ جتنے ہیست اللہ کے جانے والے ہوں سب سے دبار ہے اور حُسنِ خلق کو اپنے اوپر لازم کرے اور حُسنِ خلق
 یہی نہیں ہے کہ کسی کو ایذا نہ دے بلکہ یہ ہو کہ اور کی ایذا برداشت کرے۔ اور بعض کقول ہے کہ سفر کو اسی لیے سفر کہتے ہیں کہ وہ آویز
 کے خلاق کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلاں شخص سے واقف ہوں تو اپنے
 فرمایا کہ تو کبھی اُسکے ساتھ سفر میں رہا ہے جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اُسے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ میری
 راست میں تو اُس سے واقف نہیں اور پچھم یہ ہو کہ اگر قدرت ہو تو حج پیادہ کرے کہ نہایت افضل ہو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے
 اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ لٹیو پیادہ حج کرنا کہ پیادہ حاجی کو ہر قدم پر حرم کے حسات میں سے سات سو حسات
 ملتے ہیں اُسے کسی نے پوچھا کہ حرم کے حسات کیا ہیں فرمایا کہ ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر اور راستہ کی بہ نسبت اعمال حج میں اور مکہ کے
 عرفات تک پیادہ پا چلنا زیادہ مستحب ہے اور اگر پیادہ چلنے کے ساتھ اپنے گھر ہی سے احرام بھی باندھ دے تو کہتے ہیں کہ حج کا پورا کرنا ہے جیسا کہ حکم
 نے فرمایا ہے وَالْحَوَاجُّ وَالْمُحَرَّمُ لِلَّهِ جَانِبُهُ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور ابن مسعودؓ نے اس آیت کی تفسیر میں ہی فرمایا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ
 سوار ہونا افضل ہے کہ اُس میں خرچ پڑتا ہے اور نفس تنگ نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو ایذا کم ہوتی ہے اور احوال میں بہ سلامت رہنے اور حج کے پورا ہونے
 کا زیادہ تر ہے۔ اور تحقیق کی رو سے اگر دیکھیں تو یہ امر پہلی بات کے مخالف نہیں بلکہ تفصیل دار کہنا چاہیے کہ جس شخص نے پیادہ چلنا پسند کیا ہے وہ پیادہ چلنا
 افضل ہے اور اگر پیادہ پا ہونے سے ضعیف ہو جاوے یا بد خلقی آجائے یا عمل کرے میں کوتاہی ہو تو اس صورت میں سوار ہونا بہتر ہے جیسے مسافر اور
 مریض کے حق میں روزہ رکھنا بہتر ہے بشرطیکہ ضعف اور بد خلقی کی نوبت آگاہ نہ آوے۔ اور بعض علماء سے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کو پیادہ جانا بہتر
 ہے یا ایک درم کو گدھا کر کے لیا جاوے فرمایا کہ اگر درم دنیا اُسکو ناگوار تر ہو تب تو سواری کر لیا کرنی بہ نسبت پیادہ چلنے کے بہتر ہے اور اگر تو ناگوار
 کی طرح پیادہ چلنا شاق معلوم ہوتا ہو تو پیادہ جانا افضل ہے۔ اس جواب میں گویا وہ نہایت اختیار کیا جس میں نفس پر خاہد ہو ضرور یہی ایک ہے کہ اگر کسی
 افضل ہے کہ پیادہ جاوے اور جہد کر کے پیادہ خرچ ہوتا ہے وہ خیرات کر دے کہ یہ صورت اس سے بہتر ہے کہ اگر اپنے دے کر کے اپنے اوپر دھری شہت پیادہ چلنے اور خرچ کرنے کی لیے دے لے جو وہی صورت
 لینے کے عوض دے۔ اور اگر اُسکا نفس اس بات کو گوارا نہ کرے کہ اپنے اوپر دھری شہت پیادہ چلنے اور خرچ کرنے کی لیے دے لے جو وہی صورت
 جو بعض علماء نے ذکر کی اور پچھم یہ ہو کہ خبر پتل کے جانور کے اور کسی جانور کے اپنے بزار خواہ اور محل سے علیحدہ ہے ہاں جس صورت میں کہ کسی شہر کے

حاصل کر لیا جا رہا ہے
 اس سے بھی ترقی
 ہو رہی ہے
 محض اس لیے کہ
 بل سے اس کے
 چلنے میں سے ایک
 چکر اور ایک قطرہ
 کے ذریعہ سے
 اسی کو اور وہ زمان
 اس میں اس کے
 پس خوشخبری اور اس طرح
 رکھ کر اس کی
 میں اس کی
 جو شخص اس کے
 کی اس کے

دوسرا بیان اعمال باطنی کے ذکر میں اور نیت میں اخلاص کی صورت اور دعا مارتہ تبرک سے عبرت حاصل کرنے کے طریق میں اور اس بات میں کہ شروع حج سے آخر تک اعمال کے اندر فکر کرنا اور ان کے اسرار و معانی کو یاد کرنا کہ طرح چاہیے واضح ہو کہ حج میں سب سے اول یہ سمجھنا ہو کہ دین کی اس کار میں

حج ۱۔ بالذکر
 ح ۲۔ بالذکر
 ح ۳۔ بالذکر
 ح ۴۔ بالذکر
 ح ۵۔ بالذکر
 ح ۶۔ بالذکر
 ح ۷۔ بالذکر
 ح ۸۔ بالذکر
 ح ۹۔ بالذکر
 ح ۱۰۔ بالذکر
 ح ۱۱۔ بالذکر
 ح ۱۲۔ بالذکر
 ح ۱۳۔ بالذکر
 ح ۱۴۔ بالذکر
 ح ۱۵۔ بالذکر
 ح ۱۶۔ بالذکر
 ح ۱۷۔ بالذکر
 ح ۱۸۔ بالذکر
 ح ۱۹۔ بالذکر
 ح ۲۰۔ بالذکر
 ح ۲۱۔ بالذکر
 ح ۲۲۔ بالذکر
 ح ۲۳۔ بالذکر
 ح ۲۴۔ بالذکر
 ح ۲۵۔ بالذکر
 ح ۲۶۔ بالذکر
 ح ۲۷۔ بالذکر
 ح ۲۸۔ بالذکر
 ح ۲۹۔ بالذکر
 ح ۳۰۔ بالذکر
 ح ۳۱۔ بالذکر
 ح ۳۲۔ بالذکر
 ح ۳۳۔ بالذکر
 ح ۳۴۔ بالذکر
 ح ۳۵۔ بالذکر
 ح ۳۶۔ بالذکر
 ح ۳۷۔ بالذکر
 ح ۳۸۔ بالذکر
 ح ۳۹۔ بالذکر
 ح ۴۰۔ بالذکر
 ح ۴۱۔ بالذکر
 ح ۴۲۔ بالذکر
 ح ۴۳۔ بالذکر
 ح ۴۴۔ بالذکر
 ح ۴۵۔ بالذکر
 ح ۴۶۔ بالذکر
 ح ۴۷۔ بالذکر
 ح ۴۸۔ بالذکر
 ح ۴۹۔ بالذکر
 ح ۵۰۔ بالذکر
 ح ۵۱۔ بالذکر
 ح ۵۲۔ بالذکر
 ح ۵۳۔ بالذکر
 ح ۵۴۔ بالذکر
 ح ۵۵۔ بالذکر
 ح ۵۶۔ بالذکر
 ح ۵۷۔ بالذکر
 ح ۵۸۔ بالذکر
 ح ۵۹۔ بالذکر
 ح ۶۰۔ بالذکر
 ح ۶۱۔ بالذکر
 ح ۶۲۔ بالذکر
 ح ۶۳۔ بالذکر
 ح ۶۴۔ بالذکر
 ح ۶۵۔ بالذکر
 ح ۶۶۔ بالذکر
 ح ۶۷۔ بالذکر
 ح ۶۸۔ بالذکر
 ح ۶۹۔ بالذکر
 ح ۷۰۔ بالذکر
 ح ۷۱۔ بالذکر
 ح ۷۲۔ بالذکر
 ح ۷۳۔ بالذکر
 ح ۷۴۔ بالذکر
 ح ۷۵۔ بالذکر
 ح ۷۶۔ بالذکر
 ح ۷۷۔ بالذکر
 ح ۷۸۔ بالذکر
 ح ۷۹۔ بالذکر
 ح ۸۰۔ بالذکر
 ح ۸۱۔ بالذکر
 ح ۸۲۔ بالذکر
 ح ۸۳۔ بالذکر
 ح ۸۴۔ بالذکر
 ح ۸۵۔ بالذکر
 ح ۸۶۔ بالذکر
 ح ۸۷۔ بالذکر
 ح ۸۸۔ بالذکر
 ح ۸۹۔ بالذکر
 ح ۹۰۔ بالذکر
 ح ۹۱۔ بالذکر
 ح ۹۲۔ بالذکر
 ح ۹۳۔ بالذکر
 ح ۹۴۔ بالذکر
 ح ۹۵۔ بالذکر
 ح ۹۶۔ بالذکر
 ح ۹۷۔ بالذکر
 ح ۹۸۔ بالذکر
 ح ۹۹۔ بالذکر
 ح ۱۰۰۔ بالذکر

کیا ہو پھر کسی طرف شوق کا ہونا پھر ارادہ کرنا پھر جو حج کے مولع ہیں انکو ہر طرف کرنا پھر احرام کا کپڑا مول لینا پھر توشہ کا خریدنا پھر سواری کا لکڑیہ کرنا پھر اپنے وطن سے باہر ہونا پھر جنگل میں چلنا پھر میرقات پر سے لیک کے ساتھ احرام باندھنا پھر مکہ میں داخل ہونا پھر جب بیان گذشتہ افعال حج کو پورا کرنا ہو اور ان باتوں میں سے ہر ایک میں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہو اور عبرت حاصل کرنے والے کے لیے عبرت ہو اور نیک صادق کے واسطے تنبیہ اور دانا آدمی کے لیے تعریف اور اشارہ ہو اب ہم انکی کلیدون کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب کما دروازہ کھلے گی اور اسکے اسباب معلوم ہو جائیگی تو ہر ایک حاجی کو بقدر اسکے دل کی صفائی اور باطن کی طہارت و رفیم کی کثرت کے لئے اسرار معلوم ہو جائیگی اب ہر ایک کے تفصیل سننا چاہئے فہم جاننا چاہیے کہ جب تک دمی شہوات سے پاک نہ ہو اور ضروری چیزوں پر کثفا کر کے لذت سے باز نہ رہے اور تمام حرکات سکنت میں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ رہے تب تک خدا تعالیٰ انکی اسکی رسائی نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ سے پہلے ملتون کے لوگ خلق سے تنہا ہو کر اب ہو گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا رہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انس حاصل کرنے کو خلق سے وحشت اختیار کی اور اسی کی خاطر موجود ملتون کو چھوڑ کر آخرت کی طبع میں اپنے نفسوں پر سخت مجاہدے لازم کیے اور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انکی شافرائی چنانچہ ارشاد ہو ذلک بان نہم قسین میں رہنا دائم لایکبرون پس جب یہ بات پرانی ہو گئی اور خلق شہوات کی پیروی پر توجہ ہوئی اور عبادت انکی کے لیے خاص ہو رہے تو چھوڑ کر عبادت میں مستحق اختیار کی تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق آخرت کے زندہ کرنے اور پہلے رسولوں کا تقیہ چلنے کی تجدید کے لیے مبعوث فرمایا ملتون کے لوگوں کے آپ کے رہبانیت اور سیاحت کا حال پوچھا کہ آپ کے دین میں ہیں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بعض حکموں کو دوسرے میں بدل دینا پس جہاد اور بلند پرکیر کناس جس سے مراد حج ہو۔ اور صاحبین کو جو کسی نے آپ کو پوچھا تو فرمایا کہ وہ لوگ روزہ دار ہیں۔ غفکہ خدا تعالیٰ نے اس امت پر انعام فرمایا کہ حج کو انکے لیے رہبانیت کر دیا پھر خانہ کعبہ کو گئے شرف عنایت فرمائے کہ اسکو اپنی ذات پاک کی طرف منسوب کیا اور اپنے بندوں کا مقصد و مسکو ٹھہرایا اور اسکے گرد کی زمین کو اسکی عظمت و درشان کے لیے حرم بنایا اور عرفات کو ایسا کر دیا جیسے حرم کے سامنے میدان ہوتا ہو پھر اس جگہ کی حرمت کی تاکید زیادہ کی کہ اس کے شکار اور درخت کو حرام کر دیا اور اسکو ایسا بنا دیا جیسے بادشاہوں کا دربار ہوتا ہو کہ زیارت کرنے والے دور دراز راہوں سے مؤیدہ موخبر آو اور رہا بیت کے لیے انکسار کرتے اور اسکے جلال و عزت کے سامنے خضوع و شوق سے دبتے چلے آویں اور ہر وجود اسکا سناٹ کے مقربوں کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے منزه ہو کہ کوئی گھراؤ کو گھیرے یا کوئی شہر اسکو اپنے درمیان میں لیوے تاکہ اس بات سے انکی غلامی اور بندگی بڑھ جاوے اور فرمانبرداری اور انقیاد کامل تر ہو جاوے اور اسی لیے بندوں پر حج میں اعمال مقرر فرمائے جنکے ساتھ نفس مانوس نہوں اور انکی وجہوں کو عقلین باسکین مثلاً پھرون پر نکران مارنا اور صفامروہ کے درمیان چند بار آمد و رفت کرنا وغیرہ اور ان جیسے اعمال سے کمال غلامی و بندگی ظاہر ہوتی ہو کیونکہ دوسرے اعمال میں کچھ نہ کہ نفس کا خط ہو جیسے نکرانہ میں مثلاً کاش ہو اور اسکی علت معلوم ہو کہ مثل طبیعت میں نہ رہے اور عقل کو اسکی طرف رغبت ہو اور روزہ میں کسر شہوت ہو جو شیطان کا آلہ ہو اور دوسرے شغلون سے باز رہ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جانا ہو اور نماز میں سجدہ اور رکوع کرنا خدا تعالیٰ کے لیے تو اس کی صورت کے افعال کرنے سے انکسار کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے نفس کو اس میں متلاہو مگر سعی کے پھرون کو رکھ کر یوں کے پھینکنے اور دوسری طرح کے اعمال میں نفس کو کچھ خط ہو نہ طبیعت کو اسے اس پر عقل کی وجہوں کی طرف راہ پائی ہو اس صورت میں ان اعمال کی بجا آوری کا

ست اسرار اسرار
کہ ان میں عالموں اور
دو دین ہیں اور ہر
وہ بکر نہیں کرے
حج ۴۔ اور روزہ اور بیت
ابو اسامہ ۱۱
بہت ہی برداشت
اور ہر دینی اور دین ۱۱

باعث بجز تعمیل ارشاد اور کچھ نہیں کہ امر واجب الاتباع ہو اسکو ماننا چاہیے اس باب میں عقل کا تصرف بالاسے طاق ہو جاتا ہو اور نفس در طبیعت کو
 اس کے انس کے محل سے پھیرنا پڑتا ہو کیونکہ جتنی چیزوں کے معانی عقل سمجھ جاتی ہو تو انکی طرف کچھ ایک طبیعت کی رغبت ہوتی ہو اور یہی رغبت اس کو
 بدکار اور اس کی تعمیل پر ابھارتی ہو اسی وجہ سے ایسے ادا مر کی بجائے آدری سے کمال غلامی اور اطاعت ظاہر نہیں ہوتی کہ لگا و میل طبیعت کا بھی رہتا ہو
 اور ہمیں جب انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ج کے باب میں ارشاد فرمایا تھا لیکم بحجۃ حق تعالیٰ اور یہ الفاظ غاذا و روزہ وغیرہ میں ارشاد نہ
 فرمائے اور از انجا کہ خواہش حکمت الہی کی یہ ہوتی کہ خلق کی نجات کو انکے ایسے اعمال سے وابستہ کرے جو انکی طبیعتوں کے خلاف ہوں اور یہ کہ نجات کی
 باگ شرع کے اختیار میں رہے تاکہ اپنے اعمال میں انقیاد کے طریق اور عبادت کی مقتضایہ تردد کریں اسی لیے ضرور ہوا کہ جن اعمال کی قبول یا
 عقول کو راہ نہیں ملتی وہ نہ کیے نفوس کے باب میں سب عبادتوں میں سے کامل تر ہوں کیونکہ نفسوں کو مقتضایہ طبع اور اخلاق سے پھیرنا غلامی
 کا نشانہ ہو اور نگاہ یہ معلوم ہو چکا تو اب سمجھ جاؤ گے کہ ان افعال عجیب سے نفسوں کا تعجب کرنا اسی سبب سے پیدا ہوا کہ انکو عبادت کے اسرار سے
 غفلت ہو اور اس قدر بیان کرنا اصل ج کے سمجھانے کے لیے انشاء اللہ کافی ہو اور شوق اس بات کے سمجھنا اور بھٹکانے کے بعد ابھرنا ہو کہ کچھ
 خود جل کا ہو اور اسنے اسکو بادشاہی دربار کی طرح بنایا ہو تو جو اس دربار کا قصد کرتا ہو وہ خداوند کریم کا قصد اور زیارت کرتا ہو اور جو شخص دنیا میں اس
 کا قصد کرتا ہو شایان ہو کہ اسکی زیارت ضائع نہ ہو اور مقصود زیارت یعنی دیکھنا دیدار آتی کامیاب و معین بن نصیب ہو اسوجہ سے کہ دنیا میں انکو کو بوجہ
 قصور اور فنا کے یہ استعداد نہیں کہ دیدار آتی کے نور کو قبول کرے اور اسکی تاب لاسکے اور آخرت میں اسکو بقا کی مدد لیلیٰ اور تغیر و فنا سے محفوظ
 رہ سکے اسلیئے استعداد نظر اور دیدار کی ہو جاوے گی لیکن تاہم بوجہ خانہ کوہ کے قصد کرنے اور اسکی طرف دیکھنے کے موجب وعدہ خداوند کریم کے اسکو
 استحقاق رہا بہت کے دیدار کا ہو جاوے گا اب ظاہر ہو کہ شوق دیدار آتی کے سبب لینی دیدار کعبہ کا شائق کو دیکھا علاوہ ازین عاشق کو معشوق کی
 طرف منسوب چیز کی رغبت ہو اسی کرتی ہو اور کعبہ خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو باضرورت آدمی کو صرف اسی نسبت کے لحاظ سے انکا شائق ہونا
 چاہیے اور ثواب کثیر موعود کے حاصل کرنے کو قطع نظر کرنا چاہیے اور ارادہ کے باب میں یہ جاننے کہ میں نے اپنے گھر والوں در وطن کے چھڑا ہونے کا
 اور رشوات اور لذات سے علیحدہ رہنے کا قصد اس غرض سے کیا ہو کہ زیارت خانہ کعبہ کی طرف توجہ ہوں پس اپنے دل میں خانہ کعبہ اور رب البیت
 کی قدر بہت بڑی سمجھے اور یہ جانے کہ میں نے ایک بڑے رفیع الشان امر کا ارادہ کیا ہو جسکا معاملہ خطرناک ہو اور جو کوئی بڑی بات کا طالب ہے تاہم وہ
 بڑے خطرے میں پڑتا ہو اور چاہیے کہ اپنے ارادہ کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر دے اور ریا اور شہرت سے دور رکھے اور خود ہمیں بھٹکانے کے ارادہ
 اور عمل میں سے بجز خالص کے اور مقبول نہ ہوگا اور نہایت لغو اور بیری بات ہو کہ آدمی قصد تو بادشاہ کے گھر اور حرم کا کرے اور مقصود اسکی سے ہو
 ہوا لیے اپنے دل میں ارادہ کو خالص کے ساتھ درست کر لینا چاہیے اور اخلاص کی صورت یہ ہے کہ جن باتوں میں ریا اور شہرت ہو ان سے کنارہ کرے
 پس ضرور ہو کہ جو چیز اعلیٰ اور بہتر ہو اسکو ادنیٰ سے بدلتے سے اتر کر لے اور قطع علاقے کے معنی یہ ہیں کہ حقوق تقداروں کے جو ادا کرے
 اور سب گناہوں سے تو بہ خالص خدا تعالیٰ کے لیے کرے اسلیئے کہ جو منظم ہو وہ ایک علاقہ ہو اور ہر ایک علاقہ ایسا ہو جیسے کوئی فرشتہ ہو جو ہر دور
 گویاں پکڑوں کہتا ہو کہ تو کمان جاتا ہو کیا شاہنشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا ہو حالانکہ اسکی گھر کو اپنے گھر میں بجا نہیں لانا اسکو حیران ہوتا ہو کہ
 تعمیل نہیں کرتا کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اسکی سامنے بندہ گنگام کی طرح جاتا ہو تاکہ تجھے ہٹا دے اور قبول نہ کرے اگر تجھے اپنی زیارت اسکی

کے فضل پر عبور و سارے اور چونکہ اُس نے اپنے گھر کے زیارت کرنے والوں کو حق میں عہد فرمایا ہے تو توقع کرے کہ وہ اپنے وعدہ کو سچا کیگا اور یہ توقع کرے کہ اگر میں خانہ کعبہ تک پہنچا اور شہداء و راہ ہی میں طعمہ اجل ہوا تو خدا تعالیٰ سے ملاقات اسی حال میں ہوگی کہ اُس کے پاس چار ہا ہوں کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں فرج من بیتہ ما جرای اللہ و رسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ اور وہ جنگل میں گھسکی میقات تک گھاٹیوں کے دیکھنے میں وہ اہوال یاد کرے جو موت کے باعث دنیا سے نکل کر میقات قیامت تک ہونگے اسکے ہر ایک حال کو اُسکی ہر کیفیت سے مناسبت کرے مثلاً رہنوں کی نشت سے نکلنے کے سوال کی ہشت یاد کرے اور جنگل کے درندوں سے قبر کے سامنے بچھو کر بڑے دھیان کرے اور اپنے گھر بار اور اقارب سے علیحدہ ہونے سے قبر کی حشمت اور سختی اور نہانی سوچے غرض کہ اپنے اعمال و اقوال میں جو خوف کرے اُسکو قبر کے خوفوں کے لیے گوشہ کرے اور میقات پر احرام اور لبیک کہنے سے یہ جانے لبیک کہنے سے یہ بین کہ خدا تعالیٰ کی پکار پر یہ کہنا کہ میں حاضر ہوں تو اسوقت یہ توقع کرے کہ یہ جواب مقبول ہوا اور خوف کرے کہ کہیں یہ نہ کہہ پا جاوے کہ لا لبیک لا سعد یکسا سلیے ضرور ہو کہ خوف درجا کے درمیان تردد رہے اور اپنی تاب طاقت سے علیحدہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر تکیہ کرے اسیلے کہ لبیک کہنے کا وقت ہی جگہ کا شروع ہوا اور وہ خطرہ کی جگہ ہے غنیان بن غنیہ کہتے ہیں کہ لبیک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جگہ کیا جب آپ نے احرام باندھا اور سواری پر چڑھ بیٹھے تو رنگ زرد ہو گیا اور لرزہ تمام بدن پر گیا اتنی طاقت نہ تھی کہ لبیک کہیں کسی نے بوجھا کہ آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھ کو یوں نہ کہا جاوے کہ لا لبیک لا سعد یکسا پھر جب آپ نے لبیک کہا تو بیہوش ہو کر سواری پر سے گر گئے اور جگہ کے پورا کرنے تک یہی کیفیت آپ کی رہی اور احمد بن ابی انحاری کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان طارانی کے ساتھ تھا جب انھوں نے احرام باندھا تو ایک میل تک اسی طرح چلے گئے اور لبیک نہ کیا پھر انکا غش آگیا اور افاتہ کے بعد فرمایا کہ لا احمد اللہ تعالیٰ حضرت مولیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ نبی اسرائیل علیہ السلام کہہ کہ میرا ذکر کم کریں کیونکہ ان میں سے جو مجھ کو یاد کرتا ہے میں اُسکو نعمت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں اور احمد بن ایسا شہداء کہ جو شخص بوجہ ناجائز جگہ کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا لبیک لا سعد یکسا حتی ترد ما فی یدیک تو ہم بھی جو زمین اس کا کہیں ہم کو یہی نہ کہا جاوے اور لبیک کہنے والا جب میقات میں لبیک پکار کر کہے اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کی پکار کا جواب دیتا ہوں کہ اُسے فرمایا ہو و ان فی الناس بالجو تو دھیان کرے کہ صورت کے بچھنے سے لوگ اسی طرح پکارے جاوے اور جوں سے اُنھیں میدان قیامت میں بھیج دیں اور اللہ تعالیٰ کی پکار کا جواب دینے اور انکی بہت سی تہن ہوگی کوئی مقرب ہونگے کسی پر غم نہ ہوگا بیضے مقبول ہونگے اور بعض مرد و عورتا میں خوف رجا کے درمیان تردد ہونگے جسے میقات میں حاجیوں کو تردد ہوتا ہے کہ سلام نہیں جگہ کا پورا کرنا اور اسکا مقبول ہونا یا نہ ہوگا کہ انہیں اور مکہ میں داخل ہونے کے وقت یہ دھیان کرے کہ اب حرم مامون میں پہنچ گیا اور خدا تعالیٰ سے توقع کرے کہ اس میں داخل ہونے کی بدولت عذاب سے محفوظ رکھیا گا اور اس بات کا خوف کرے کہ سہا و قرب کا اہل اگر میں نہ ہوں تو حرم میں آئے سے گناہ گار اور مستحق عذاب ٹھہرے گا اگر سب وقتوں میں رجا غائب ہونی چاہیے کہ اسکا کرم عام ہو اور خانہ کعبہ کی شرافت نہایت بڑی در انیوانے کے حق کی رعایت کیا ہے کہ تہن میں رجا غائب دالے اور دہائی دینے والے کی حرمت تلف نہیں کیا کرتے اور کھیر پر نظر کرنے کے وقت اسکی عظمت دل میں مانع کرے اور غرض کرے کہ کوئی گناہ کو دیکھ رہا ہے اور توقع کرے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح اپنے بیت عظیم کا دیکھنا روزی کیا ہے اسی طرح اپنی ذات پاک کی طرف دیکھنا نصیب کیا گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اُس نے ایسے مرتبہ پر پہنچایا اور اپنے پاس آنے والوں کے ذمہ میں داخل فرمایا اور اسوقت یہ بھی دھیان کرے

میں نے اسے دیکھا ہے

تاریخ ۱۳۰۲

مجلسه

۱۶۰۰

5/1/54

من حافظی و ادیبی

چندین سال

100

١٢٠

1999/10/1

مفتی محمد رفیع الرحمن

اور پکا دوسرا

مجلسه واسطه

10

کہ قیامت میں سب لوگ جنت کی طرف متوجہ ہوں گے اور جہنم کے لیے ہی طرح چھینکے پھر ان کے دو فریق ہو جائیں گے کہ بعض کو تو اجازت اندر جانے کی ہوگی اور بعض کو ٹھادیے جادینگے جیسے حاجیوں کے دو فریق ہوں گے بعض کو حج مقبول ہو اور بعض کو نا منظور اور جو احوال حج میں پیش آوے اس کو دیکھ کر امور آخرت کی یاد سے غفلت نہ کرنی چاہیے اس لیے کہ حاجیوں کے سب حالات پر آخرت کے حالات دلالت کرتے ہیں اور کعبہ کے طواف کو نماز تصور کرنا چاہیے اسی لیے دل میں طواف کے وقت تعظیم اور خوف اور رجاء اور محبت کو اس طرح حاضر کرنا چاہیے جیسا کہ باب سرالاصولہ میں ہم مفصل لکھ آئے ہیں۔ دراصل ہر آدمی طواف کی جہت سے اُن مغرب فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے جو عرش کے گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اور تم پرست خیال کرنا کہ طواف سے مقصود یہ ہے کہ جسم خانہ کعبہ کا طواف کرے بلکہ مقصود یہ ہے کہ آدمی کا ذکر دل رب البیت کا طواف کرے یہاں تک کہ ذکر کا آغاز اور انجام اُسی پر ہو جیسے طواف کی ابتدا اور انتہا بیت پر ہوتی ہو۔ اور جانا چاہیے کہ عہدہ طواف دل کا طواف گرد حضرت اُلو بیت کے ہو اور خانہ کعبہ عالم ظاہری میں اُس دربار کا نمونہ ہے کیونکہ وہ عالم باطنی میں ہو اور آنکھ سے محسوس نہیں ہوتا جیسے عالم ظاہری میں بدن دل کا نمونہ ہو کہ دل عالم غیب میں ہو اور آنکھ سے نہیں محسوس ہوتا اور یہ بھی جان لو کہ عالم ظاہری عالم غیب کا زمینہ ہوا اُس شخص کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دروازہ اُس کے لیے کھول دے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہوا اس قول میں کہ بیت اعمور کسمان میں کعبہ کے مقابل ہو اور فرشتے اُس کا طواف اسی طرح کرتے ہیں جیسے انسان کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور چونکہ اکثر خلق کا رتبہ اس جیسے طواف سے قاصر رہے لہذا اپنے مقدور پھر اُن فرشتوں کی مشابہت کے لیے اُن کو حکم ہوا اور وعدہ اُن سے ہو گیا کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت کرے وہ اُن میں سے ہوگا اور جو شخص فرشتوں کے سے طواف پرتا دہر تو وہ ایسا شخص ہو کہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ اُس کی زیارت اور طواف کرتا ہے چنانچہ بعض مہکاشفہ فالوں نے بعض ولیاء اللہ کا حال یہاں دیکھا ہے اور چچر اسو و کو بوسہ دینے کے وقت یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اُس کی طاعت پر بیعت کرتا ہوں اور اب ارادہ پختہ کرے کہ اس عہد کو پورا کر دے گا کیونکہ جو شخص بیعت میں دغا کرتا ہے سختی غضب ہوتا ہے حضرت ابن عباسؓ نے اُن حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا انجر الاسود میں اللہ عزوجل نے الارض یصلح بہا خلقہ کما یصلح الرجل اخاہ اور پروہ کعبہ کو پکڑنے اور ملزم سے چٹنے کے وقت ینیت کرے کہ ینیت اور رب البیت کی محبت اور شوق میں قرب کا طالب ہوں اور بدن کے لگنے کو برکت جانے اور یہ توقع کرے کہ جو عضو بدن کعبہ سے ملجا دے گا وہ اُن سے محفوظ رہے گا اور پردہ پکڑنے میں ینیت ہو کہ طلب مغفرت اور درخواست امان میں الحاج کرتا ہوں جیسے کوئی خطاوار جگہ تصور کرتا ہو اُس کے دامن میں پڑتا ہو اور عفو قصور کے لیے اُس کے سامنے انگسار کرتا ہو اور یہ ظاہر کرتا ہو کہ میرا ملجا اور ماوا بجز تیرے اور امین نہیں اور بدوں تیرے کرم اور عفو کے اور کہیں ٹھکانا نہیں اور اب میں تیرا دامن نہ چھوڑوں گا جب تک کہ خطا معاف نہ کر دے اور آئندہ کو اس نہ دے دے اور سعی اصفا اور مروہ کے درمیان خانہ کعبہ کے چوک کے اندر ایسی ہو کہ جیسے غلام پادشاہ کے محل کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس نظر سے کہ خدمت میں اپنا خلوص ظاہر کرے اور اس امید سے کہ نظر رحمت سے سرفراز ہووے یا جیسے کوئی پادشاہ کے پاس داخل ہو اور پھر باہر نکلے اور نہ جانتا ہو کہ بادشاہ میرے باب میں کیا حکم کرے گا منظور فرماوے گا یا نا منظور اور دربار کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس امید سے کہ اول دفعہ میں اگر رحم نہ کرے گا تو دوسری بار میں مرحمت فرما دے گا یا جیجی ہو ۵ دو بار دوا کرے

۲۲ حجۃ الاسلام والحد
عزوجل کا درجہ ہائے
ہے زمین میں کہ
میں سے اپنی مخلوق
سے مصافحہ کرتا ہے
جیسے آدمی اپنے
بھائی سے مصافحہ
کرتا ہے ۱۲ یہ حدیث
باب دوم میں لگائی
بروایت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہ ۱۱

آئینہ کے بخود مست شاہ پادشہ ہر ایک بندہ دروے کند بہ لطف نگاہ اور صفا اور مردہ کے درمیان آمد و رفت کرنے کے وقت یہ خیال کرے کہ میدان قیامت میں میزان کے دونوں بلوں کے بیچ میں اسی طرح پھرنا ہوگا صفا کو حسنت کا پلہ تجھ سے اور مردہ کو برا کیوں کا اور پھر خیال کرے کہ دونوں بلوں کے درمیان ہی طرح آنا جانا ہوگا کہ دیکھیے کونسا پلہ غالب رہتا ہو اور کونسا مغلوب اور عذاب اور مغفرت میں تردد ہوگا کہ کس کا مستحق ہوتا ہوں اور عرفات پر پھرنے میں جب لوگوں کا ازدحام اور آوازوں کا بلند ہونا اور زبانوں کا اختلاف اور شاعری آمد و رفت میں ہر ایک فرقہ کا اپنے اپنے اماموں کے قدم بہ قدم چلنا نظر پڑے تو یہ یاد کرے کہ میدان قیامت میں بھی تمام امتیں اسی طرح اکٹھی ہوں گی اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اور دنیا کی شفاعت کی قطع کرے گی اور اس میدان میں قبولیت اور عدم قبولیت کے باب میں حیران نہ ہوگی اور جب آدمی کو عرفہ میں یہ خیال گزرے تو چاہیے کہ اپنے دل کو انکسار اور اللہ کی طرف رجوع کرنا لازم کر دے تاکہ فلاح دالوں اور مرحوم فرقہ کے ساتھ حشر ہو۔ اور اس جگہ اپنی رجا کو قبول ہی نہ کرے کیونکہ یہ میدان شریف ہے اور رحمت الہی دربار جلال سے تمام خلوق پر نازل ہوتی ہو اور اسکے آنے کا ذریعہ دہلے سے غریب ترین کے اور نادوں کے ہوتے ہیں اور یہ میدان ابدال اور اوتاد کے گروہ سے کبھی خالی نہیں رہتا اور صالحین کے گروہ بھی اس میں ضرور ہوتے ہیں پس جب ان لوگوں کی امتیں جمع ہو کر آئیں دل انکسار و زاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پھیلاتے ہیں اور گردنوں کی طرف کو کھینچتی ہیں اور ایک وقت کے ساتھ طلب حمت کے لیے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر یہ گمان ہوتا ہے کہ انہی امید میں محروم رہیں اور انکی کوشش بیکار ہو جائے بلکہ انہی وہ رحمت نازل ہوتی ہو کہ سب کو ڈھانپ لے اور اس واسطے کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ یہ ہو کہ آدمی عرفات میں موجود ہو کہ یہ گمان کرے کہ خدا سے توالی نے میری مغفرت نہیں کی اور حج کا راز اور غایت مقصود یہی ہو کہ ہمتوں کا اجتماع ہو اور جو ابدال اور اوتاد کہ شہروں کے اطراف سے جمع ہوتے ہیں انکے پاس ہونے کے سبب جمع ہمت میں سہارا ملے غرض کہ رحمت الہی کے آثار کا طریقہ اس کے برابر ہو اور کوئی نہیں کہ ہمتیں اکٹھی ہوں اور ایک وقت میں ایک زمین پر دل ایک دوسرے کی مدد کریں اور کہنگروں کے پھیلنے میں قیصر کرے کہ غلامی اور بندگی کے ظاہر کرنے کے لیے امر کی طاعت کرتا ہوں اور صرف تعمیل ارشاد کے لیے اٹھتا ہوں بدون اس کے کہ اس فعل میں کچھ عقل و رفض کا حقد ہو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کا قصد کرے کہ اس مقام پر ایک شیطان مردود ظاہر ہوا تھا تاکہ آپ کے حج میں کچھ شہہ ڈال دے یا کسی مصیبت میں مبتلا کرے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسکے دفع کرنے کو اور انکی اس بد شیطانی سے بچنے کو انکار کرنا اگر کہو کہ حضرت ابراہیم پر تو شیطان ظاہر ہوا تھا اور آپ نے اسکو دیکھا تھا اس لیے انکو مارا تھا اور پھر شیطان ظاہر ہوا نہیں پھر کہنگروں کے مارنے سے کیا غرض ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ شہہ شیطان کی طرف سے ہو اور اسی نے اسکو تمھارے دل میں ڈالا ہو تاکہ تمھارا ارادہ کنکریاں رائے کا شستہ پڑ جاوے اور تمھارا خیال میں بر اوے کہ فعل ایسا جو میں میں کچھ فائدہ نہیں یا کبھی کی سی صورت ہو کہ میں کو یہ شغولی ہوتے ہیں پس خوب کوشش اور مضبوطی کے ساتھ شیطان کو ذلیل کرنے کی نیت سے کنکریاں مار کر اپنے نفس سے دفع کرو اور جانو کہ ہر چند ہم کنکریاں بظاہر تھوڑے بار سے ہیں لیکن ان کے اثر میں شیطان سے بھر پور ہوتے ہیں اور انکی ٹیٹھڑے ہیں کیونکہ انکی فطرت ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کی بجا آوری کریں جسکی تعمیل میں نفس اور عقل کو کچھ غفلت صرف انکی تعظیم ملحوظ ہو اور ہر کسی کے فوج کرنے کے وقت یہ جانو کہ یہ فعل اسبب قتال اور ہر کے باعث تقریباً ہی ہے اس لیے اسکا دور اس کے اجزا کو چھوڑا

دیکھ لینا چاہیے اور یہ توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسکے ہر جزو کے عوض میں ہمارے ہر جزو کو آگ سے آزاد کر دے گا کیونکہ وعدہ اسطرح ہوا ہے کہ
 جس قدر بدی بڑی ہوگی اور اسکے اجزاء بہت ہوں گے اس قدر آگ دوزخ سے رہائی کی صورت زیادہ متصور ہوگی اور عظیم شہرہ کی دیواروں پر جب
 نگاہ پڑے تو یہ دھیان کرنا چاہیے کہ یہ وہ شہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا اور اسکو ایک والا حجرہ بنایا وہ مکان
 جو میں آپ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور سنن مشروع فرمائے اور اسکے دشمن کے ساتھ جہاد کیا اور اسکے دین کو ظاہر کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی و
 رحمت میں بلا یا پھر آپ کی قبر ائین مقرر کی اور آپ کے دو وزیروں کی قبر جو آپ کے بعد بجا آوری حق میں رہے امین ٹھہرائی پھر اپنے دل میں تصور
 باندھو کہ آپ کے قدم مدینہ منورہ میں چلتے پھرتے پڑتے ہوئے اور کوئی بانڈن رکھنے کی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ کے قدم مبارک آئے ہوں اس خیال
 کے بعد جو بانڈن رکھو وہ وقار اور خوف کے ساتھ رکھو اور سوچو کہ مدینہ پاک میں آپ ہر گلی کو جبہ میں نکلتے ہوئے اور پھر رفتار میں آئی فروتنی اور
 وقار کا تصور کرو اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کس درجہ کو آپ کے دل میں دلچسپی رکھی تھی اور آپ کے ذکر کو کیا اونچا کیا کہ اپنے ذکر کے ساتھ
 آپ کا ذکر ملا دیا اور جو شخص آپ کی تعظیم نہ کرے گو آپ کی آواز پر اپنی آواز نہی اونچی کرنے سے کیونکہ انوار کے علم اعلیٰ کر دیے پھر یہ دھیان کرو کہ اللہ تعالیٰ
 نے اُن لوگوں پر بڑا احسان کیا جنھوں نے آپ کی صحبت پائی اور شاہدہ جمال اور استماع اقوال سے سعادت حاصل کی اور اپنے حال پر نہایت
 انوس کر وہ یہ دولت ہکو نہ ملی اور نہ آپ کے اصحاب کی صحبت نصیب ہوئی پھر یہ دھیان کرو کہ ہکو دنیا میں تو آپ کی زیارت روزی نہوئی اور
 آخر تک دیکھنے میں شہمہ ہر شاہد آپ کی زیارت نگاہ حسرت ہی سے ہو کہ اعمال بد کے باعث ہکو قبول فرماوین چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ
 کچھ لوگ میرے سامنے لائے جاویں گے اور وہ کہیں گے یا محمد یا محمد میں کو تو نگاہ آئی یہ میرے اصحاب ہیں حکم ہوگا کہ انکو معلوم نہیں کہ تمھارے بعد انھوں نے
 کیا کیا کام کیا تب تک کہ کو نگاہ لگائے اور دور ہو پس اگر تم بھی آپ کی شریعت کی توقیر نہ کی ہوگی تو ایک ہی دقیقہ میں کیونکہ تو تم بھی اس بات سے مامون نہ ہو
 کہ تمھارے اور آپ کے درمیان میں فکوری ہو جاوے اور کچھ طویل سے علیحدہ ہو جاوے اور باوجود اسکے زیادہ توقع ہی رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمھارا ور
 آپ کے درمیان میں دوری نہ ڈالے کہ تم کو ایمان و دوزی کیا اور آپ کی زیارت کے لیے تم کو تمھارے وطن سے اٹھا کر کیا کوئی تجارت یا خطہ نیادی تم کو مقصود تھا
 صرف آپ کی محبت اور آپ کے آثار شریفہ کے دیکھنے کا شوق ہوا اس لیے کہ جب آپ کا دیکھنا تم کو نصیب ہوا تو تمھارے نفس میں ہی بقناعیت کی کہ آپ کی فزائی ہو اور
 نظر پڑ جاوے جب خدا تعالیٰ نے یہ نیاں تمھارے لیے کر دیے تو آپ کی رحمت کے شایان ہی ہو کہ تمھاری طرف نظر رحمت سے دیکھے کہ اور جب تم مسجد
 نبوی میں پہنچو تو یہ دھیان کرو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اسکو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں ادا دل و افضل لوگوں کے لیے جوئے کیا اللہ
 کے فرائض ادا اس مقام میں ہوا وہ ہے یہ زمین جو حسین نام خلق سے افضل لوگ حالت حیات میں بھی اور حالت موت میں بھی جمع ہیں اس صورت میں ایسی جگہ کمال
 ہونے سے تم کو بڑی توقع کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر رحم ہی کرے گا پھر مسجد میں شوق اور تعظیم سے داخل ہوا در فیض پاک ایسی باتیں شایان ہو کہ یہاں ادا دل سے
 شوق کا طالب ہو چنانچہ ایسا مکان نقل کرتے ہیں کہ حضرت اوس قرنی نے حج کیا اور مدینہ منورہ میں داخل ہو کر جب مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو
 اسنے لوگوں سے کہا کہ قبر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہو کہ آپ سب سے ہی خوش کریں گے اور جب فائز ہوا تو فرمایا کہ مجھ کو یہ شہر جہاں معلوم نہیں
 ہوا جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاکستہ اندر ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسطرح کھڑے ہو کر کرنی چاہیے جیسے تم کھڑے ہوئے اور آپ کی زیارت موت کے
 اسطرح کو جیسے زندگ میں کرتے ہو اور آپ کی قبر شریف کے اتنا ہی قریب ہونا چاہیے جیسے آپ کے جسم مبارک اسے حالت حیات میں قریب ہونے اور جہاں کھڑے ہو

الح - بخاری و مسلم
بدایت النسخین
سود و غیره از کتابان
معتبره

زندگی میں آپ کے جسم پاک کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے میں اختلافات عظیم اور سو ادب جانتے بلکہ دور سے کھڑے ہوئے آپ کی طرف کو مائل رہتے اسی طرح آپ بھی کرنا چاہیے کیونکہ زیارت کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا نصاریٰ اور یہودی عادت ہے اور جان لینا چاہیے آنحضرت کو تھارے کے اور کھڑے ہو کر اور زیارت کرنے کا علم ہوتا ہے اور تھارا درود و سلام آپ کی خدمت مبارک میں پہنچتا ہے پس زیارت کے وقت تم آپ کی صورت کریم کو یوں خیال کر دو تھارے سامنے حد میں موجود ہو اور پھر اپنے دل میں آپ کے مرتبہ عظیم کو تصور کرو اور درود و سلام کا ایک پہنچنا اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے وہ آپ کو آپ کی اُمت کے لوگوں کا سلام پہنچاتا کرتا ہے اور یہ بات اس شخص کے حق میں ہے جو آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوا ہو تو جو شخص آپ کی زیارت کے شوق میں قبر کی زیارت پر اکتفا کرنے کے ارادہ سے وطن کو چھوڑا اور جنگلوں کو سٹے کر حضور کی میں حاضر ہوگا اس کا سلام کیسے نہ پہنچے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس صلی علیٰ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ بدلہ تو صرف زبان کے درود کہنے کا ہے تو جس صورت میں کہ آپ کی زیارت کے لیے تمام بدن سے حاضر ہوا اس کا بدلہ کیسا کچھ ہوگا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف کے پاس آؤ اور یہ خیال کرو کہ آپ منبر پر چڑھے کھڑے ہیں درمجاہز اور انصار آپ کے گرد حلقہ کیے ہیں اور آپ ان کو اپنے خطبہ میں خدا تعالیٰ کی طاعت پر ترغیب دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ قیامت میں تھارے اور آپ کے درمیان میں جدائی نہ کرے غرض کہ حج کے اعمال میں لگاؤ و توفیق ہو جو مذکور ہوا جب اعمال حج سے سب سے فارغ ہو چکے تو چاہیے کہ اپنے دل پر سچ اور خوف کا الزام کرے اور یہ کہ معلوم نہیں کہ ہمارا حج مقبول ہوا یا نہیں محبوب لوگوں کے زمرہ میں رہے یا حج نامنظور رہا اور نکالے ہوں میں ملائے گئے اور یہ امر اپنے دل اور اعمال سے معلوم کرے یعنی حج کے بعد اگر اپنے دل کا پاؤں کہ دنیا سے زیادہ کنارہ کرنے لگا اور انسان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اعمال شریعت کی میزان کے بموجب سنجیدہ مسرور ہوتے ہیں تو قبول ہو گیا اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کا حج قبول کرتا ہے جو دوست کھتا ہے اور جس کو دوست کھتا ہے اس کا متولی ہوتا ہے اور ان ہی میں سے ان کا اس پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے دشمن ابلیس و دودکا دباؤ اس پر سے ہٹا دیتا ہے تو جب سطح کی باتیں ظاہر ہو گئی تو معلوم ہوگا کہ حج مقبول ہوا اور اگر معاملہ بالکلیں ہو تو عجیب نہیں کہ اس سفر سے آدمی کو بجز شفقت اور بخشنی کے اور کچھ وصول نہ ہو سکا فائدہ منہا باب سراج تمام ہوا جس کے بعد باب آداب تلاوت مذکور ہوگا واللہ اعلم بالصواب

روح - جو شخص حج سے اپنے دل پر سچ اور خوف کا الزام کرے اور یہ کہ معلوم نہیں کہ ہمارا حج مقبول ہوا یا نہیں محبوب لوگوں کے زمرہ میں رہے یا حج نامنظور رہا اور نکالے ہوں میں ملائے گئے اور یہ امر اپنے دل اور اعمال سے معلوم کرے یعنی حج کے بعد اگر اپنے دل کا پاؤں کہ دنیا سے زیادہ کنارہ کرنے لگا اور انسان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اعمال شریعت کی میزان کے بموجب سنجیدہ مسرور ہوتے ہیں تو قبول ہو گیا اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کا حج قبول کرتا ہے جو دوست کھتا ہے اور جس کو دوست کھتا ہے اس کا متولی ہوتا ہے اور ان ہی میں سے ان کا اس پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے دشمن ابلیس و دودکا دباؤ اس پر سے ہٹا دیتا ہے تو جب سطح کی باتیں ظاہر ہو گئی تو معلوم ہوگا کہ حج مقبول ہوا اور اگر معاملہ بالکلیں ہو تو عجیب نہیں کہ اس سفر سے آدمی کو بجز شفقت اور بخشنی کے اور کچھ وصول نہ ہو سکا فائدہ منہا باب سراج تمام ہوا جس کے بعد باب آداب تلاوت مذکور ہوگا واللہ اعلم بالصواب

آٹھواں باب آداب تلاوت قرآن کے بیان میں

سراغی منظور اگر تھوہی قرب یزدان دیکھ افترا و اتق ورتل کی حدیث	ترتیل سے دن رات پڑھا کر قرآن جو مرتبہ قاری کے ہیں تھوہی یزدان عیان
<p>واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بلا حسان بندوں پر یہ ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انگو صرف بخشا اور اپنی کتاب منزل سے ان کی گردنوں میں طوق منت ڈالایہ وہ کتاب ہو کہ اس کے آگے اور پیچھے سے باطل پرستین آتا اہل فکر کو اس سے گنجائش ہو گی کہ اس کے قصے اور خبروں سے عبرت حاصل کریں اور چونکہ اس میں تفصیل احکام اور تفریق حلال و حرام کی بخوبی ہے اس نظر سے سیدھے راستے اور طریقہ عمدہ کا چلنا اس سے واضح ہو گیا حقیقت میں ضیا اور نور ہی ہے اور اسی کے باعث منوالہ سے نجات ہوتی ہے اور اس میں ایمان و توحید کی کو شفا ہے جہاں دن میں سے جو اس کے مخالف ہوا اس کی کراہی توبہ کی اور جس نے اس کے سوا دوسری کتاب میں علم کو مبالغہ کیا وہ حکم الہی سے گمراہ ہوا جہاں میں اور نور میں اور عرودہ و ثقی اس کا نام اور قلیل و کثیر اور صغیر و کبیرہ حاوی ہونا اس کا کام نہ اس کے عجائب و غرائب کی کئی</p>	

فصل اول قرآن مجید اور اس کے پڑھنے والوں کی نصیحت اور ان کی ہدایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے پھر یہ جانے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ ملا ہوگا
بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھے پھر یہ جانے کہ کسی کو مجھ سے زیادہ ملا ہوگا
تو وہ اُس چیز کو چھوٹا جانے لگا جس کو خدا تعالیٰ نے بڑا کیا ہو اور فرمایا کہ قیامت کے روز کوئی شفیع خدایتعالیٰ کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر نہیں ہوگا
یعنی ہر اور نہ فرشتہ اور نہ کوئی دوسرا شخص اور فرمایا کہ اگر بالفرض قرآن مجید پڑھے میں ہو تو اسکو آگ نہ لگیگی اور فرمایا افضل عبادۃ الہی تلاوة القرآن اور فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کے پیدا کرنے کے ہزار ہا برس پیش سورہ طہ اور یس پڑھی جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ وہ امت خوش نصیب ہو جس پر یہ ہے
اُترے گا اور خوشحالی ہو ان دنوں کو جو اسکو یاد کرے گی اور ان زبانوں کو جو اسکو پڑھیں گی اور فرمایا خیر کم من تعلم القرآن وعلمتہ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ
جس شخص کو قرآن کا پڑھنا چھڑے سوال کرنے اور دعا مانگنے سے روکتا ہو میں اسکو شکر گزاروں کے ثواب سے بہتر عطایت کرتا ہوں اور فرمایا کہ قیامت کے
دن تین شخص مشک سود کے ٹیلوں پر پہونگے نہ انکو خوف ہوگا اور نہ اُنسے حساب لیا جائیگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کے معاملے
نزاعت ہوں ان میں سے ایک شخص قرآن مجید کی رضا جوئی کے لیے پڑھا اور لوگوں کا امام ہوا اور وہ اُس سے خوش رہے اور فرمایا اہل اللہ
اہل اللہ فاحشہ اور فرمایا کہ یہ دل لوہے کی طرح سے رنگ کھاتا ہو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اُنکی جلا کی کیا چیز ہو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اور
مرث کو یاد کرنا اور فرمایا اللہ اشہد انما فی قاری القرآن من صاحب اقلنیۃ فنیۃ اور اناراس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں
کہ قرآن کو پڑھو اور یہ لکھے ہوئے قرآن تم کو مناظر میں نہ ڈالیں یعنی اس پر بس مت کرو کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ اُس ل کو عذاب
نہیں کرنا جو قرآن کا ظرف ہو اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ جب تم علم کا ارادہ کرو تو قرآن کو تحصیل کرو کہ اُس میں آگاہوں بھلاؤں کا علم
اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہو کہ قرآن کو پڑھو کہ ان کو اُس کے ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب دیگا اور میں یہ نہیں کہتا کہ اہم ایک حرف ہو بلکہ الفا کاف
مرث اور لام دوسرا اور میم تیسرا اور یہ بھی انکا قول ہو کہ تم میں سے جب کوئی اپنے نفس سے درخواست کرے تو قرآن ہی
کرے اس لیے کہ اگر قرآن سے محبت رکھتا ہوگا اور قرآن اسکو اچھا معلوم ہوتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے محبت رکھتا ہوگا اور اگر قرآن سے بغض رکھتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہوگا۔ اور

[illegible]

عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت جنت کا ایک درجہ ہو اور تمہارے گھروں کا چراغ ہو اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہو اُس کے دونوں پہلو میں نبوت مندرج ہو جاتی ہو اتنا فرق ہوتا ہو کہ اُس پر وحی نہیں آتی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہ گھر کے لوگوں پر وسیع ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر بہت ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں آتے ہیں اور شیطان اُس سے نکل جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر والوں پر تنگ ہو جاتا ہو اور اُسکی خیر کم ہو جاتی ہو اور فرشتے اُس میں سے چلے جاتے ہیں اور شیطان اُمو جو دہوتے ہیں۔ اور امام احمد حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اُتی جن چیزوں سے قرب کے طالب تیرا قرب حاصل کرتے ہیں اُن میں سے افضل کون سی چیز ہو فرمایا کہ اُمی احمد سب سے افضل میرے کلام سے قرب چاہتا ہو میں نے عرض کیا کہ اُتی کچھ کے ساتھ یادوں کچھ حکم ہو کہ دونوں طرح سے۔ اور محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب آدمی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے سنیں گے تو یہ معلوم ہو گا کہ گویا پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کے حافظ کو چاہیے کہ بادشاہ سے لیکر ادنیٰ شخصوں تک کسی کی طرف اُس کو حاجت نہ ہو بلکہ خلق کے لوگ اُسکے حاجت مند ہونے چاہیں اور بھی اُنکا قول ہو کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہو وہ اسلام کا علم بردار ہو اُس کو چاہیے کہ لہو اور سہو اور لغو والوں کے ساتھ ان امور میں مشغول نہ ہو کہ حق قرآن کی تعظیم اس بات کو چاہتی ہو۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو تو فرشتہ اُس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پوسہ دیتا ہے۔ اور عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد قرآن کھول کر نوا اُتین پڑھے اللہ تعالیٰ اُسکو تمام دنیا والوں کے گل بکرا کر نوا عینیت فرماتا ہو۔ اور مروی ہو کہ خالد بن عقبہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے سامنے قرآن پڑھیں آپ نے آیت ان اللہ یام بالعدل والاحسان آخر تک پڑھی اُسے عرض کیا کہ دوبارہ پڑھیے آپ نے دوبارہ پڑھی اُسے کہا کہ کہیں تو تلاوت اور ملاحت ہو اسکا پچھ کا حصہ مینہ سا برستا ہو اور اوپر کا حصہ بہت سا نثر رکھتا ہو اور یہ آدمی کا قول نہیں ہو۔ اور حضرت حسن بصری کا قول ہو کہ جب قرآن سے بڑھ کر کوئی توانگری نہیں اور نہ اس کے بعد کوئی احتیاج اور فضیل فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حشر کا آخر صبح کے وقت پڑھے اور اُس روز مر جاوے تو شہیدوں کی مہر اُسکے لیے لگے گی اور جو کوئی اُس کو شام کو پڑھے اور اُس رات میں مرے اُسکا بھی یہی حال ہو۔ اور قاسم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ایک عابد سے پوچھا کہ بیان کوئی ایسا نہیں جس سے تم کو انس ہو اُس نے اپنا ہن قرآن مجید کی طرف بڑھا کر اُسکو اپنی گود میں رکھ لیا اور کہا کہ یہ انیس ہو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جن سے حافظ زیادہ ہوتا ہو اور بلغم دور کرتی ہیں اول مسواک کرنا دوم روزہ رکھنا سوم قرآن پڑھنا

حجۃ الیوم فی رجب
ابن عباس رضی اللہ عنہما
یقولون فیہما من شہد کا
روزہ خالد بن عقبہ کا

دوسرا بیان حافظ شخصوں کی تلاوت کی مذمت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بہت لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں حالانکہ قرآن اُنکو لعنت کرتا ہو۔ اور میرہ نے کہا کہ یہ کار آدمی کے پیٹ میں قرآن مسافر اور ریس ہو اور ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ جب قرآن کے حافظ قرآن پڑھنے کے بعد خدا تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو دوزخ کے فرشتے بت پرستوں کی بہ نسبت ایسے ہی حافظوں کو جلد بکڑھینگے اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہو پھر اور گفتگو اُس میں ملا دیتا ہو پھر پڑھنے لگتا ہو تو اُس سے کہا جاتا ہو کہ تمکو ہمارے کلام سے

کیا علاقہ۔ اور ابن رباح کا قول ہے کہ میں کلام مجید کو یاد کر کے بچایا اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت میں قرآن والوں سے وہ سوال ہوگا جو انہیں
علیہ السلام سے ہوگا۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو بہت باتوں سے پہچاننا چاہیے اول رات کو جس وقت آدمی سوتے
ہوں شکم و دل کو جس وقت آدمی قصور کرتے ہوں سترم اُسکے غم کرنے سے آدمیوں کی خوشی کے وقت چہارم اُس کے رونے سے جبکہ لوگ
ہلتے ہوں پنجم اُس کے سکوت سے جب لوگ دھڑکنا دھڑکنا کی باتوں میں لگے ہوں سترم اُسکے خشوع سے جس وقت آدمی تکبر کرتے ہوں اور حافظ
قرآن کو چاہیے کہ خاموشی اور نرمی زیادہ رکھتا ہو جتنا کار اور بات کا طے والا اور غل اور شور مچانے والا اور سخت نہوادا حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے
فرمایا کہ اس امت کے اکثر منافق قاری ہونگے اور فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھ کہ تجھ کو میری باتوں سے منع کرے اور جب قرآن کی قرات تجھ کو مانع نہ ہو تو
اُسکی تلاوت نہیں کرتا یعنی ایسا پڑھنا نہ پڑھنے میں داخل ہو۔ اور فرمایا کہ جو شخص قرآن کے عثرات کو حلال جانے لگے قرآن کے ساتھ اُس نہیں ہوا۔
اور بعض سلف کا قول ہے کہ بندہ ایک سورۃ شروع کرتا ہو اور فرشتے اُس پر دعائے رحمت کرتے ہیں یہاں تک کہ اُس سورۃ کو تمام کرے اور بعض بندہ سورۃ
شروع کرتا ہو اور فرشتے اُس پر نعت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اُس سے فارغ ہو کسی نے پوچھا کہ یہ صورت کس طرح ہوتی ہے فرمایا کہ جب اُسکے حلال
کو حلال جانے لگا اور حرام کو حرام سمجھتا ہے تو فرشتے اُس پر رحمت بھیجتے ہیں ورنہ نعت کرتے ہیں اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور نادانستہ اپنے
اُس کو نعت کرتا ہو یعنی کہتا ہو اللہم علی الظالمین حالانکہ اپنے نفس پر ظلم کو نہ والا ہو یہاں تک کہ اُس کو نعت اللہم علی الظالمین اور خود کو نعت کرے
یہاں اور حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ تفسیر قرآن کو منہ لیں پڑھ لیں اور رات کو ادب مقرر کیا ہو کہ اُس پر سوار ہو کر اپنی منہ لیں قطع کرے ہو اور جو لوگ
تم سے پہلے تھے وہ قرآن مجید کو اپنے پروردگار کا فرمان سمجھتے تھے کہ رات کو اُسکے معنی سوچتے تھے اور دن کو اُنکی تعمیل کیا کرتے تھے۔ اور حضرت
ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ قرآن کو گونہ گونہ سے نازل کیا گیا ہے کہ اُسکے بموجب عمل کریں لوگوں نے اُسکے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرایا ہے کہ ایک شخص شروع سے
آخر تک قرآن پڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک حرف بھی اُس سے نہیں رہتا اگر اُسکے بموجب عمل نہیں کرتا۔ اور حضرت ابن عمر اور جناب رضی اللہ عنہما کی
حدیث میں ہے کہ ہماری اتنی عمر ہوئی ہم میں سے کسی کو ایمان قرآن سے بیشتر رحمت ہوتا تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو
وہ اُس سورۃ کے حلال اور حرام کو سمجھتا اور امر اور نہی سے واقف ہوتا اور جس مقام پر توقف چاہیے اُسکو جانتا پھر پہنچے ایسے لوگ دیکھ کر اُن میں
سے کسی کو قرآن ایمان سے بیشتر ملتا ہے کہ اُس سے لیکر آخر تک پڑھ جاتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں امر اور نہی کی کوئی چیز نہیں ہے اور توقف کسی مقام پر
ہو گا اس کی کاشا چلا جاتا ہے اور تو ریت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں آئی کہ اگر تو راہ میں ہوتا ہے
اور کسی تیرے بھائی کا خط تیرے پاس آتا ہے تو راہ سے کنارہ چل کر پڑھ جاتا ہے اور خط کو پڑھ کر ایک ایک حرف پڑھتا ہے کہ اُس میں سے کوئی مطلب
تجھ سے نہیں رہتا اور میں نے جو تجھ پر اپنی کتاب اتاری تو دیکھ تیرے لیے کیسا قول کو مشرح فرمایا اور کس طرح ایک بات کو
کئی کئی دفعہ ذکر کیا اس لیے کہ تو اُس کے طول اور عرض کو سمجھے گا تو اُس سے روگردانی کرنا ہی بھلا میں تیرے نزدیک تیرے کسی
بھائی سے بھی گیا گذر کہ اُسکے خط کو غور سے پڑھے اور میری کتاب کو بے پروائی سے اے میرے بندے اگر تیرا کوئی بھائی تیرے پاس آجھاتا ہے
تو تو اُسکی طرف تمام توجہ اوقات کر کے ہمہ تن اُس کی گفتگو سننا ہے اور اگر کوئی بول اُٹھتا ہے یا کوئی اور کام تجھ کو پیش ہوتا ہے تو تو اُس سے
اشارہ کر دیتا ہے کہ ٹھہرو اور کیوں میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے ہائیں کرتا ہوں اور تو اپنے دل سے میری طرف سے روگردانی کیا ہے

ابن رباح روایت
عقبہ بن عامر روایت
اُس کی اسناد میں ابن
بنیفہ ہے ۱۲ ج ۲۶
ہانی روایت جلد اول
ابن عمر روایت جلد اول
۳۳ ج ۲۶ روایت
مبیب بن جعفر روایت
"سے ہم جان کو کہ
خدا کی رحمت پر ظالموں کو
"سے ہم جان کو کہ
خدا کی رحمت پر
چندوں پر اس سے
ابن عمر روایت
فیصل میں تفسیر ہے

حاجت ہے۔ ادب سوم تلاوت کی منزلوں کے باب میں کہ جو شخص ہفتہ میں ایک ختم کرے وہ قرآن مجید کی سات منزلیں کرے کہ صحابہ نے بھی یہی منازل مقرر فرمائی ہیں چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ شب جمعہ کو شروع سے لیکر سورہ مائدہ کے اخیر تک پڑھتے اور شنبہ کی شب کو انعام سے ہوون تک در کیشنبہ کی رات کو سورہ یوسف سے شروع تک اور دوشنبہ کی شب کو طہ سے قصص تک ورتگل کی رات کو عنکبوت سے صافات تک اور بدھ کی رات کو زمر سے سورہ حن تک ورتشبہ کی رات کو سورہ واقعہ سے آخر قرآن مجید تک پڑھتے۔ اور حضرت ابن مسعودؓ بھی سات ہی منزلیں کرتے تھے مگر اس طرح نہ تھیں انکی ترتیب جہاں تھی اور کہتے ہیں کہ قرآن کی سات منزلیں ہیں اول منزل سورہ فاتحہ کی تین سورتوں کی دوسری پانچ کی تیسری سات کی چوتھی نو کی پانچویں گیارہ کی چھٹی تیرہ کی ساتویں سورہ قاف سے لیکر آخر تک کی اب ان منازل کو فنی بشوق کہتے ہیں کہ ہر حرف شروع منزل کی سورت کا پہلا حرف ہو یعنی ف سے فاتحہ اور م سے مائدہ اور ی سے یونس در رب سے بنی اسرائیل ورتش سے شعرا اور واد سے واقعات اور ق سے سورہ قاف صحابہ نے اس طرح قرآن مجید کی منزلیں کی ہیں اور اسی طرح پڑھا بھی کرتے تھے اور اس باب میں ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ یہ بات فرماتا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری چیزیں سیکھیں کہ جو آپؐ کو یاد ہوئی ہیں۔ ادب چہارم کہنے کے باب میں کہ قرآن مجید کو خوشخط اور صاف لکھے اور سُرخی سے نقطے اور علامتوں کے کرنے کا مضائقہ نہیں کہ اس میں نسبت اور توضیح اور پڑھنے والوں کو غلط پڑھنے سے روکنا ہے اور حضرت حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ قرآن مجید میں خُسل ورتش اور جز کو بڑا جانتے تھے اور شعبیؒ اور ابراہیمؒ سے مروی ہے کہ وہ بھی سُرخی سے نقطے لگاتے اور اس پر حُرُوت لینے کو مکرہ جانتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن کو صاف لکھو اور اس میں غلطی نہ ہو تا کہ ان لوگوں نے جو ان امور کو مکرہ کہا تو اسوجہ سے کہ کہیں فتنہ نہ اُڑے اور زیادتیان نہ پڑھ جائیں یا سب سے گواہین کہ چہ فرمائی نہ تھی مگر اس آہ کے بند کرنے اور تفسیر سے قرآن کے محفوظ رکھنے کو ایسا فرمایا اور جس صورت میں کہ ان امور سے کوئی خرابی نہ ہوئی اور سب کے نزدیک یہ ٹھہرا کہ اسے شناخت زیادہ ہو جاتی ہو تو اب ان کے استعمال میں کچھ مضائقہ نہیں اور انکا لیا جانا اور ہونا اس مطلب کا نخل نہیں یا سب سے کہ اکثر بائیں نوپیدا اچھی ہیں چنانچہ تراویح کی جماعت کو کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی ایجاد ہو اور یہ عمدہ ایجاد اور بدعت حسنہ ہو بڑی بدعت نہ ہو جو قدیم سنت کی تکریر ہو اور سنت کو بد سے دیتی ہو۔ اور بعض کا کہنا کرتے کہ میں نقطے دیے ہوئے قرآن مجید میں تلاوت کر لیتا ہوں مگر خود اپنے نقطے نہیں لگاتا ہوں۔ اور اسی کی پیروی میں کثرت سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مصحفوں میں اول صاف تھا پہلے پہل جو بات نئی پیدا ہوئی ہے یعنی کہ سب اور بت پر نقطے دیے اور کہا کہ اسکا مضائقہ نہیں کہ یہ قرآن کا نور ہے پھر بعد اسکے آیتوں کی تمامی پر پڑے نقطے ایجاد کیے اور کہا کہ اسکا کچھ مضائقہ نہیں کہ اس سے آیتوں کا سہرا معلوم ہوتا ہو پھر بعد اسکے انعام و آغا کے نشانات پیدا ہوئے البکر بدلی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصریؒ سے پوچھا کہ مصحف میں اعراب لگانے کیسے ہیں انھوں نے فرمایا کہ قرآن پر اعراب کا کچھ مضائقہ نہیں اور خالد خدا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن سیرینؒ کے پاس گیا اور انکو دیکھا کہ اعراب دیے ہوئے قرآن میں تلاوت کرتے ہیں حالانکہ اعراب کو بڑا جانتے تھے اور کہتے ہیں کہ اعراب حجاب کے نکالے ہوئے ہیں اور اپنے قاریوں کو بلوایا بھون نے قرآن کے کلمات حروف گئے اور اسکے حصے برابر کر کے تیس پاروں میں تقسیم کیا اور نصف ربع وغیرہ تقسیم کیا اور سب کچھ کلام مجید کو اچھی طرح ٹھہر کر پڑھنا مستحب ہے کہ ہر کلمہ ہم غریب بیان کر سکیں کہ قرأت سے مقصود تفکر ہے پس جب اچھی طرح ٹھہر کر پڑھو تو تفکر پر مدد دے گی اور اسی جہت سے حضرت ام سلمہؓ نے جو حضرت علیؓ کی اہلیہ تھیں علم کی قرأت کی صفت بیان کی تو کلمہ کلمہ کو جدا جدا بیان فرمایا۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ بقرہ اور آل عمران

۱۔ ابوداؤد ابان
ابو داؤد ابان
ابن حبان
عمرہ ۱۱۲
ابوداؤد ترمذی
ترمذی ۱۲

ٹھہر کر ٹھہر کر اور انگوٹھ جتا جائے تو اس سے اچھا جانتا ہوں کہ سب قرآن کو جلد جلد پڑھ جائوں اور یہ بھی مضمین کا ارشاد ہے کہ میں اگر اذان و اذان اور
القارۃ بھکر ٹھہر کر تو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ سورۃ بقرہ اور آل عمران کو گھسیٹ جاؤں اور مجاہد سے کسی نے پوچھا کہ دو شخص نماز میں کھڑے ہوئے
اور برابر ہی کھڑے رہے مگر ایک نے سورۃ بقرہ پڑھی دوسرے نے تمام قرآن پڑھا تو ثواب کس کو زیادہ ہوا فرمایا کہ دونوں شخصوں کو برابر ثواب ہوا
اور یاد رکھنا چاہیے کہ ٹھہر کر پڑھنا اسی پر مستحب نہیں ہے کہ کسی نے ہی سمجھے کیونکہ اگر کبھی عربی نہ سمجھتا ہو وہ قرآن کے معنی کیسے سمجھے گا اگر ٹھہر کر
اسکو بھی مستحب ہو سکتا ہے مگر ٹھہر کر پڑھنے میں توقیر اور حرمت قرآن کی زیادہ ہو اور جلد پڑھنے کی نسبت اسکا اثر بھی کمین زیادہ ہو تاکہ وہ اس قسم قرآن
کے ساتھ رونما مستحب ہو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھ کر گریہ کرنا اور اگر رونہ سکے تو رونے کی صورت بناؤ اور فرمایا اللہ اس شخص کو تعین بالقرآن
اور صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطاب میں قرآن مجید پڑھا آپ نے فرمایا کہ صالح یہ تو قرأت ہوئی ہو رونا کمان ہو اور حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ جب تم سورۃ خدایتعالیٰ کا پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی مت کر جب تک کہ گریہ نہ کر لو اگر تم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو
چاہیے کہ اسکا دل لاری کرے اور تکلف روکنے کی تدبیر نہ ہو کہ اپنے دل پر حزن موجود کرے کہ دعا غم سے ہی پیدا ہوتا ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
قرآن حزن کے ساتھ آتا ہے جس جب تم اسکو پڑھو تو حزن کیا کرو۔ اور حزن کو دل میں موجود کرنے کی یہ صورت ہو کہ قرآن کی تہدید اور وعید اور حمد و ثناء
کو سوچے اور ضمیر اس کے ادا مروا دے اپنی کوتاہی کو خیال کرے تو اس سے ضروری حزن اور گریہ آوے گا اگر اس بل پر بھی صاف دل والوں کی طرح
حزن اور گریہ دل میں نہ ہو تو حزن دگر کے نمونے کے لیے رد ہے کہ یہ نہایت بڑی سختی ہے کہ آیات کے حقوق کا لحاظ نہ ہو
یعنی جب آیت سجدہ پر گزرتے تو سجدہ کرے یا دوسرے سے سجدہ سے توجہ منقطع نہ ہو اور سجدہ کرے آپ بھی سجدہ کرے بشرطیکہ طہارت
رکھتا ہو اور قرآن مجید میں چھوڑے سجدے ہیں اور سورۃ حج میں دو سجدے ہیں اور سورۃ ص میں سجدہ نہیں اور ادنیٰ درجہ سجدہ تلاوت کا یہ ہے کہ
انہی پیشانی زمین پر ٹکا دے اور کامل سجدہ یہ ہے کہ تکبیر کے سجدہ کرے اور سجدے میں ایسی دعا مانگے جو مناسب آیت سجدہ ہو مثلاً جب یہ آیت پڑھے
خرو سجدوا سبحوا بحمد ربکم وحمداً لیسبحون تو سجدہ میں یہ دعا مانگے اللھم اجعلنی من الساجدین تو جبکہ السبحین مجھ کو اعوذ بک ان اکون من
المسکین میں عن امرک وعلیٰ اولیائک اور جب یہ آیت پڑھے ویمضون للادان یکون یزید ہم خشوعاً تو یون دعا مانگے اللھم اجعلنی من الساجدین
الیک الخاشعون لک اسی طرح ہر آیت سجدہ کے موافق سجدہ میں دعا پڑھے اور سجدہ تلاوت میں نماز کی شرطیں بشرط ہیں یعنی ستر عورت اور قبلہ
ہونا اور کھڑے کا پاک ہونا اور بدن کا حدث اور غاسست سے طہار ہونا اور جو شخص سجدہ کے سنبھلنے کے وقت طہارت نہ رکھتا ہو وہ جس وقت
طہارت کرے اس وقت سجدہ کرے۔ اور بعضوں نے سجدہ تلاوت کے کمال میں یہ کہا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر نیت تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سجدہ
کرنے کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سر اٹھانے کے لیے اللہ اکبر کہے پھر سلام پھیرے اور بعض پڑھانے والوں نے سجدہ تلاوت میں تہجد کو زیادہ کیا ہے
اور اسکی کچھ اصل معلوم نہیں ہوتی بجز اسکے کہ نماز پر قیاس کیا ہوا اور اس سجدے کا نماز پر قیاس کرنا بعید ہے کیونکہ یہ سجدہ کے لیے حکم ہو ہے
کی جہت سے وارد ہوا ہو تو اس میں لفظ سجدہ ہی کا اتہاع چاہیے اور سجدے میں جاملے کے لیے اللہ اکبر کہنا البتہ شرف کے مناسب ہے
اسکے سوا اور زمین پر سجدہ ہوتا ہے پھر مقتدی کو چاہیے کہ نام کے سجدہ کرنے کے وقت سجدہ کرے خود اپنی تلاوت کا اقتدار کی حالت میں نہ کرے

تو جھکنا ہی ذات کے
جسے سجدہ کرنے والوں
میں ادنیٰ جہت کے
ساتھ باکیوں کے والوں
میں کوئے اور میں
نہی بنانا لگتا ہوں
اس سے کہ میں ہوں
نہی سے اس سے کہ
کرتے والے ہیں
روشن بنائی
جانیے والے است
اور گئے ہیں
زیادہ ہوتے اور
عاجزی ہوتے انکو
الہی ذکر جھک
رہے والوں سے
ایسا سامنے اور
خود ہی کرنے والوں
سے تہجد کے
پاؤں سے

ابو الفضل کہ بروایت
 ابو ذرین فی خلاصہ ۱۱
 ح ۱۱ ابو ذرین فی خلاصہ
 و ترمذی بروایت فی حین
 عام ۱۲ ح ۱۲ ترمذی
 بروایت فی حین علم
 ح ۱۳ ح ۱۳ یعنی فی حین
 بروایت حاکم فی حین ۱۴
 ح ۱۴ ح ۱۴ یعنی فی حین
 ابو حاکم فی حین ۱۵
 ابیہ ذکر کہ فی حین ۱۶
 احمد و ابن جبران
 بروایت حسن بن
 ابی ذرین فی حین ۱۷
 ابو ذرین فی حین ۱۸
 ابو ذرین فی حین ۱۹
 ابو ذرین فی حین ۲۰
 ابو ذرین فی حین ۲۱
 ابو ذرین فی حین ۲۲
 ابو ذرین فی حین ۲۳
 ابو ذرین فی حین ۲۴
 ابو ذرین فی حین ۲۵
 ابو ذرین فی حین ۲۶
 ابو ذرین فی حین ۲۷
 ابو ذرین فی حین ۲۸
 ابو ذرین فی حین ۲۹
 ابو ذرین فی حین ۳۰

[illegible]

زیادہ خوش آواز میں نے نہیں سنا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور تشریف لے کر اس شخص کی تلاوت دیر تک سنکر لوٹ آئے اور فرمایا کہ یہ شخص ابو حذیفہ کا مولا ہو خدا کا شکر ہو کہ جس نے میری امت میں ایسا شخص کیا۔ اور ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود کی تلاوت سنی اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تھے بہت دیر تک کھڑے رہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راوان یقرآن غضا کا انزل فلیقرأ علی نزلہ ابن عم عبید اور ایک بار آپ نے حضرت ابن مسعود کو فرمایا کہ قرآن جھکوں سنا انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو اتنا راہی ہو آپ ہی کو سناؤں آپ نے فرمایا کہ جھکویہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے شخص سے سنوں میں حضرت ابن مسعود پر تھے جاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ مبارک سے آنسو بہاتے تھے۔ اور ایک بار آپ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کا پڑھنا سنا تو فرمایا کہ اس شخص کو آل داؤد کی مزامیر میں سے کچھ عنایت ہو اور یہ خبر حضرت موسیٰ اشعری کو پہونچی انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے میں تو میں آپ کے لیے اور بنا اور سنوار کر چھٹا۔ اور قاری شہیم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ شہیم تو ہی ہو جو قرآن کو اپنی آواز سے سنوارتا ہے میں نے عرض کیا کہ ہاں فرمایا کہ خدا تعالیٰ جھکویہ خیر دے اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب جمع ہوتے تو اپنے مجمع میں سے ایک شخص سے کہتے کہ تم کوئی سورت قرآن کی پڑھو۔ اور حضرت عمر حضرت ابوموسیٰ سے کہتے کہ ہم کو ہمارے رب کی یاد دلاؤ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہما آپ کے سامنے یہاں تک قرآن پڑھتے کہ نماز کا وقت درمیان ہونے کو آجاتا اسوقت لوگ کہتے کہ یا امیر المؤمنین الصلوٰۃ الصلوٰۃ تو آپ فرماتے کہ ہم کیا نماز میں نہیں ہیں یعنی یہ ارشاد اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر کہ فرماتا ہو ولا تکرر اللہ اکبر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید میں سے ایک آیت سنے گا وہ اس کے لیے قیامت میں نور ہوگی اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کے لیے دن نیکیاں کھنچ جائیں گی اور جب سننے والے کو اتنا ثواب ہو اور پڑھنے والا اس کا سبب ہو تو وہ بھی اس میں شریک ہوگا بشرطیکہ اس کا قصد رہے اور تکلف نہ ہو دوسری فصل تلاوت کے احوال باطنی کے ذکر میں درود و تنہا میں اول بھنا اصل کلام کا یعنی کلام کی عظمت اور بزرگی کو جاننا اور خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کو خلق پہ بھنا کہ سننے پر میں سے اس کلام کو ایسے درجہ میں اتار دیا کہ خلق کی سمجھ میں آجائے تو اب تامل کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی مہربانی خلق پر کتنی ہو کہ جو کلام اس کی صفت قدیم اور اس کی ذات کے ساتھ قائم تھا اس کے معانی کو خلق کی سمجھ میں پہونچا دیا اور وہ صفت حروف و اصوات کے بیچ میں پڑ کر جس طرح خلق کو ظاہر ہو گئی حالانکہ حروف و اصوات کے صفات ہیں لیکن چونکہ بشر کو طاقت نہیں کہ بدون ذریعہ اپنے صفات نفس کے خدا تعالیٰ کے صفات کو سمجھ سکے اس لیے ان حروف و اصوات کے پیرایہ میں اس صفت کو کر دیا اگر باقرض کلام اتنی کے کہ جلال حروف کے پیرایہ میں بھی نہ تو عرض بھی اس کلام کے سننے پر نہ تھرتانہ خاک کو تاب کے سننے کی ہوتی بلکہ اس کی عظمت اور اشعہ نور سے عرض سے فرشتے تک سب متفرق ہو جائے سداور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ ثابت نہ رکھتا تو ان کو اس کے کلام سننے کی تاب نہ ہوتی جیسے پہاڑ کو اس کی آواز کی طاقت نہ ہوتی اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور کلام کی عظمت کا سمجھنا بدون ایسی مثالوں کے ممکن نہیں جو خلق کی فہم کی حد تک ہوں اور اسی نظر سے بعض عارفوں نے اس عظمت کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ کلام اتنی میں سے لوح محفوظ میں ہر حرف کو ہ قاف سے بڑا ہے اور سب فرشتے اگر اس بات پر متفق ہوں کہ اس کے ایک حرف کو اٹھادیں تو ان کو اس کی طاقت نہ ہو یہاں تک کہ اس فیصل علیہ السلام جو لوح محفوظ کے فرشتے میں آکر اٹھائے ہیں اور اٹھانا بھی خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے نہ ان کے زور و طاقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے اٹھانے کی طاقت

ح ۱۰۰ شتم آداب تلاوت
۱۰۱ شتم آداب تلاوت
۱۰۲ شتم آداب تلاوت
۱۰۳ شتم آداب تلاوت
۱۰۴ شتم آداب تلاوت
۱۰۵ شتم آداب تلاوت
۱۰۶ شتم آداب تلاوت
۱۰۷ شتم آداب تلاوت
۱۰۸ شتم آداب تلاوت
۱۰۹ شتم آداب تلاوت
۱۱۰ شتم آداب تلاوت
۱۱۱ شتم آداب تلاوت
۱۱۲ شتم آداب تلاوت
۱۱۳ شتم آداب تلاوت
۱۱۴ شتم آداب تلاوت
۱۱۵ شتم آداب تلاوت
۱۱۶ شتم آداب تلاوت
۱۱۷ شتم آداب تلاوت
۱۱۸ شتم آداب تلاوت
۱۱۹ شتم آداب تلاوت
۱۲۰ شتم آداب تلاوت

دے دی ہو اور اس میں اُن کو مصروف رکھا ہو۔ اور باوجود کلام کے عالی درجہ ہونے کے اُسکے معانی فہم انسان میں پہنچیں اور آدمی کم مرتبہ ہو کر اُسکے سمجھنے میں ثابت رہے۔ اُسکے لیے ایک حکیم نے نہایت پاکیزہ وجہ بیان کی ہے اور ایک مثال لکھی ہے جس میں کوئی دقیقہ فرو گذار نہ ہو۔

نہیں کیا وہ یہ ہو کہ اُس نے کسی بادشاہ سے استدعا کی کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت اختیار کرو بادشاہ نے اُس حکیم سے چند باتیں پوچھیں اُنکا جواب حکیم نے ایسا دیا جو بادشاہ کی سمجھ میں آئے پھر بادشاہ نے پوچھا کہ جہاں یہ بتاؤ کہ جو کلام انبیاء لاتے ہیں اُسکو تم دعویٰ کرتے ہو کہ آدمیوں کے کلام نہیں بلکہ خدا کے تعالیٰ کا کلام ہے پھر اُس کلام کو آدمی کیسے سمجھتے ہیں حکیم نے جواب دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی چوپایہ یا پرند کو سمجھنا چاہتے ہیں مثلاً اُسکے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا یا سامنے ٹکھ کرنا یا پشت پھیرنا وغیرہ اور اُنکو معلوم ہو کہ چوپایوں کی سمجھ اس بات سے قاصر ہو کہ جو کلام ہمارے نور عقل سے حسن ترتیب و انتظام نادر کے ساتھ سرزد ہوتا ہے اُسکو سمجھ لیوں تو انہو کو ہمارے کم درجہ کی طرف اتارنا پڑتا ہے اور اپنے مقصد کو اُنکے اندر ایسی آوازوں سے پہنچاتے ہیں جو ہمارے کم درجہ کے مناسب ہوں جیسے ٹیٹھ کرنا اور سیٹی بجانا اور اُسی کے قریب دوسری آوازیں جنکو جانور سمجھ سکیں اسی طرح آدمی بھی کلام الہی کو اُس کی ماہیت اور کمال صفات سے سمجھنے سے عاجز ہیں تو انبیاء اُنکے ساتھ وہی چال چلے جو آدمی جو پاؤں کے ساتھ ہر تہ میں اپنی اُس کلام پاک کو ایسے الفاظ حروف میں بیان کیا جس سے آدمی اُسکی حکمت کو سمجھ جاویں جیسے جانور سیٹی وغیرہ سے اُنکے مطالب کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ حکمت کے معانی ان حروف و ہواست میں پوشیدہ رہتے ہیں اسی جہت سے اُن معانی کی شرافت اور عظمت کے سبب سے کلام کی عظمت کیجائی ہو تو کو یا اور حکمت کا جسم اور مکان ہو اور کلمات اُن کے لیے روح اور جان پس جیسے آدمیوں کے جسم روح کے ہونے کے باعث کرم اور مغز ہوتے ہیں اسی طرح کلام کے ہواست و حروف ہیں اُن کے لیے کی جہت سے ہواست کے اندر ہوتی ہیں شرف مقصود ہوتے ہیں اور کلام منزلت بلند اور درجہ رفیع رکھتا ہے وہاں میں زبردست حق باطنی حکم جاری کہنے والا حاکم عادل اور گواہ پسندیدہ ہر اسی سے ابرہ ہوتا ہے اور یہی نہیں کرتا ہے باطل کو یہ تاب نہیں کہ حکمت کے کلام کے سامنے ٹکڑے جیسے سایہ آفتاب کی شعاع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاویں جیسے اُنکو یہ مقدور نہیں کہ اُنکی آنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے اُنکو اُسی قدر ملتا ہے کہ جس سے اُنکی آنکھوں میں نور آجائے اور صرف اپنی حاجات معلوم کر لیں غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ جو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اُسکا حکم جاری ہو یا آفتاب ہو کہ اُنکی روشنی ظاہر ہو اُسکا عنصر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اُسکی چال سے واقفیت نہیں اُسکو بھی اُس سے راہ ملجاتی ہے جو حاکم مل کہ کلام نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہو اور وہ اب حیات ہو کہ جس نے اُس میں سے پیادہ زندہ ہوا ہے اور ایسی ہوا ہو کہ جسے اُسکو روشن کیا بھی ہوا نہ ہو اور غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہو معنی کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہو اور اس سے نہ پادہ بیان کرنا علم عام کے ساتھ نہیں اسی لیے اسی قدر برا فقہار کیا جاتا ہے۔ وہم کلام کرنے والے کی عظمت کہ قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دل میں شکل کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ بتائے کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں یہ آدمی کا کلام نہیں بلکہ کلام جہی کی تلاوت میں ہے۔ اُسکا خطروں سے فرمایا لا یتسوا الا بالظہور۔ اور جس طرح کہ ناسخ قرآن کی اور اُسکے ورق اس بات سے محفوظ ہیں کہ آدھ کی ہلچل نہ لگے اُسکو لگے اسی طرح اُسکے اندر کے معنی بھی برباغت اُسکی عزت و بزرگی کے دل کے اندر بدولت طرح کی ناپاکی سے پاک ہو۔ اور اُس کے اور نور

جیسے آفتاب کی شعاع کے سامنے نہیں ٹھہرتا اور انسانوں کو یہ طاقت نہیں کہ حکمت کی تہ کے پار ہو جاویں جیسے اُنکو یہ مقدور نہیں کہ اُنکی آنکھوں کو جسم آفتاب کے پار کر دیں لیکن آفتاب کی روشنی سے اُنکو اُسی قدر ملتا ہے کہ جس سے اُنکی آنکھوں میں نور آجائے اور صرف اپنی حاجات معلوم کر لیں غرض کلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بادشاہ جو جسکا چہرہ معلوم نہیں ہوتا اور اُسکا حکم جاری ہو یا آفتاب ہو کہ اُنکی روشنی ظاہر ہو اُسکا عنصر پوشیدہ ہو یا ستارہ روشن ہو کہ بعض اوقات جس شخص کو اُسکی چال سے واقفیت نہیں اُسکو بھی اُس سے راہ ملجاتی ہے جو حاکم مل کہ کلام نہایت نفیس خزانوں کی کلید ہو اور وہ اب حیات ہو کہ جس نے اُس میں سے پیادہ زندہ ہوا ہے اور ایسی ہوا ہو کہ جسے اُسکو روشن کیا بھی ہوا نہ ہو اور غرض کہ یہ امر جو حکیم نے بیان کیا ہو معنی کلام کے سمجھانے کے لیے ایک شمع ہو اور اس سے نہ پادہ بیان کرنا علم عام کے ساتھ نہیں اسی لیے اسی قدر برا فقہار کیا جاتا ہے۔ وہم کلام کرنے والے کی عظمت کہ قاری کو تلاوت قرآن کے شروع کرنے کے وقت اپنے دل میں شکل کی عظمت حاضر کرنی چاہیے اور یہ بتائے کہ جو کچھ میں پڑھتا ہوں یہ آدمی کا کلام نہیں بلکہ کلام جہی کی تلاوت میں ہے۔ اُسکا خطروں سے فرمایا لا یتسوا الا بالظہور۔ اور جس طرح کہ ناسخ قرآن کی اور اُسکے ورق اس بات سے محفوظ ہیں کہ آدھ کی ہلچل نہ لگے اُسکو لگے اسی طرح اُسکے اندر کے معنی بھی برباغت اُسکی عزت و بزرگی کے دل کے اندر بدولت طرح کی ناپاکی سے پاک ہو۔ اور اُس کے اور نور

تعلیم و توفیق سے منور ہونے کے نہیں آسکتے اور جس طرح کہ ہر ایک ہاتھ چلنے والے کے چھوٹے کاشیاں نہیں ایسی طرح اسکے حروف کی تلاوت کو بھی ہر ایک زبان کی قیادت نہیں رکھتی اور نہ ہر ایک دل کو اس کے معانی کے حاصل کرنے کی قابلیت۔ اور اسی جیسی تعلیم کی جہت سے علم میں ابی جمل جب قرآن مجید کو کھولتے تو ہر پیش ہو جاتے اور کہتے کہ یہ کلام میرے پروردگار کا ہے یہ کلام میرے رب کا ہے خلاصہ یہ کہ کلام کی عظمت سے متکلم کی عظمت ہوتی ہے اور متکلم کی عظمت دل میں نہیں آتی جب تک کہ اسکے صفات اور بزرگی اور افعال میں فکر نہ کریں پس جب کہ قاری کے دل میں عرش و درسی اور آسمان اور زمین اور اُنکے درمیان کی چیزیں یعنی جن اور انسان اور حیوانات اور درخت اور پانی اور جانے کہ ان سب کا پیدا کرنا والا اور ان پر قدرت رکھنے والا اور انکو روزی دینے والا واحد یکتا ہے اور سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس کے افضل رحمت اور عذاب اور سطوت میں متردد ہیں اگر وہ انعام کی گاتو اپنے فضل سے اور اگر عذاب کی گاتو اپنے عدل سے اور اسی کا یہ ارشاد ہے کہ یہ لوگ بہشت کے لیے ہیں اور جھگڑا پر و انہیں اور یہ لوگ دوزخ کے واسطے ہیں اور جھگڑا پر و انہیں اور یہ نہایت عظمت اور بزرگی ہے کہ کسی چیز کی پڑا نہ تو ایسی باتوں کے سوچنے سے متکلم کی عظمت میں آتی ہے پھر کلام کی تعلیم میں جا کر نہیں ہوتی یہی سبب ہے کہ دل کا حاضر ہونا اور حدیث نفس کا نہ ہونا بعض مسفرین نے یا بھی فدا کتب بقوۃ کی تفسیر میں کہا ہے کہ قوت سے مراد کوشش اور جہاد ہے اور کتاب کو کوشش سے لینے کی یہ معنی ہیں کہ اسکو پڑھنے کے وقت اسی کے لیے ہورہے اور بہت کوشش میں صرف ہوں کو اس میں صرف کو اس میں صرف ہوں صرف ہمت نہ کرے۔ اور بعض کا برعکس ہے کہ پڑھنا کہ جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو تم اپنے نفس میں کسی چیز کی بات کرتے ہو یا نہیں فرمایا کہ بھلا قرآن سے زیادہ مجھے کوئی چیز پساری ہو جسکی بات میں اپنے جی میں کر دے اور بعض کا برعکس کا دستور تھا کہ جب کوئی سورہ پڑھتے اور اس میں دل حاضر نہ ہوتا تو اس کو دوبارہ پڑھتے اور یہ صفت حضور دل کی پہلی صفت یعنی کلام کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ جس کلام کو آدمی پڑھتا ہے اگر اس کی تعلیم کرے گا تو اس سے انس حاصل کرے گا اور بشارت کا ڈھان ہو گا اور اس سے غافل نہ ہو گا اور قرآن مجید میں وہی چیزیں ہیں جن میں انس ہو اور دل لگے بشرطیکہ پڑھنے والا اسکا اہل ہو پھر کہتے ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پڑھے وہ دوسری چیزیں میں فکر کرے سے انس کا طالب ہو قرآن تو خود سیرگاہ اور تماشا کا مقام ہے جو شخص سیر کے مقاموں کا تماشا کرتا ہو گا وہ ان کے سوا اور چیزوں میں فکر نہ کرے گا چنانچہ کہتے ہیں کہ قرآن میں میدان اور بہتان اور قصور ہے اور عروسیں اور دیبا اور گلزار اور سرسبز ہیں یہاں سب طرح کے سیم اسکے میدان ہیں اور قرآن کے بہتان اور ج اس کے حجرے اور جن سورتوں کے شروع میں سبحان یا سبح یا سبح ہے اور وہ اسکی عروسیں ہیں اور ساتوں تم اسکے دیبا ہیں اور مفصل سورتیں اسکے گلزار ہیں اور اسکے سراسر میں ہیں جس وقت قاری میدانوں میں داخل ہوا اور بوستانوں کے میوے توڑے اور جڑوں میں گھسے اور عروسیوں کو دیکھے اور دیبا پہنے اور گلزار کی گلگشت کرے اور سرسبزوں کی کھڑکیوں میں ٹھہرے تو یہ باتیں اسکو دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دینگی انھیں میں ڈوبا رہے گا اسکا دل علیحدہ ہو گا نہ فکر ٹھیک چھوڑے ہم قرأت میں تامل کرنا یہ امر حضور دل کے سوا ہر کہ بعض اوقات تلاوت کرنے والا قرآن کے سوا دوسری چیزیں میں تو فکر نہیں کرتا مگر صرف قرآن اپنی زبان سے سنتا ہے اسکو سمجھتا نہیں حالانکہ پڑھنے سے مقصود سمجھنا اور تامل کرنا ہے اور اسی وجہ سے اسکو ٹھہر کر پڑھنا سنو نہ ہوا کہ اگر ظاہر میں ٹھہر کر پڑھے گا تو دل میں سوچتا اور سمجھتا جاوے گا حضرت علی کہم اللہ دہمہ فرماتے ہیں کہ جس عبادت میں کچھ نہ ہو نہ تسکین نہ برکت نہ ہوتی ہو اور نہ جس

مقامی اعلیٰ ترین مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم الدین جلد اول

تلاوت

تلاوت میں تامل ہو اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اور اگر تلاوت کرتے والا بدون دوبارہ پڑھنے کے معنی میں تامل نہ کر سکے تو چاہیے کہ دوبارہ پڑھے لیکن امام کے پیچھے ایسا نہ چاہیے کیونکہ اگر یہ ایک آیت کو سوچتا رہے گا اور امام دوسری آیت میں مشغول ہو جاوے گا تو پڑا کوئی گناہ اور اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص اس کے کان میں بات کہے اور یہ ایک ہی لفظ سے تعجب کرنے لگے اور اس کی باقی گفتگو سمجھ نہ سکے اور یہی حال ہو اگر امام رکوع میں ہو اور یہ اس کی پڑھی ہوئی آیت میں فکر کر رہا ہو بلکہ جس کُن میں جاوے اور جو کچھ پڑھے اُسی کو سوچے دوسری بات سمجھنا داخل وسواس ہو چنانچہ عامر بن عبد قیس سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو نماز میں وسواس ہوا کرتا ہے لوگوں نے کہا کہ دنیا کے معاملات کا وسوسہ ہوتا ہے فرمایا کہ دنیا کے وسوسوں سے تو میں اپنے حق میں اسکو بہتر جانتا ہوں کہ نیرون کی بھالین میرے وار پار کر دی جاویں بلکہ وہ یہ صورت ہے کہ میرا دل اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے میں لگتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہاں سے کیسے بھرون۔ تو دیکھو کہ انھوں نے اسکو بھی وسواس چانا اور واقعہ میں اس اعتبار سے وسواس ہے کہ جس کُن میں آدمی ہو اسکو سمجھ نہیں دیتا اور شیطان ایسے لوگوں پر بدون اس صورت کے قابو نہیں پاتا کہ انکو کسی نبی ضرورت میں مشغول کر دے اور جو فضل بات ہو اس سے روک دے اور جب یہ معاملہ حضرت حسن بصری کے سامنے مذکور ہوا تو فرمایا کہ اگر تم انکا یہ حال سچ کہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان نہیں کیا اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور میں دفعہ اسکو دہرایا اور اتنی دفعہ پڑھنے کی بھی جہتھی کہ آپ اس کے معانی میں فکر کرتے تھے۔ اور حضرت ابو زررہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہلکا خانہ پڑھائی اور تمام رات ایک ہی آیت کو دہرا کر پڑھتے رہے اور وہ یہ آیت ہے ان تعالیم فائزہ عباد کے ان تعالیم فائزہ عباد کے اور تمیز حکیم۔ اور تمیز داری اس نے ایک رات اس آیت میں بسر کر دی کہ حسب اللہ بن ابی جراح السعید ان تعالیم کا لہذا امنوا وعلوا الصلوات سورۃ مہم و ما تم سار باجکوں اور سجدوں پر میرا اس آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی واما زوال الیوم امرا الجرحول۔ اور بعض کا بر فرماتے ہیں کہ میں ایک سورۃ شروع کرتا ہوں اس میں بعض بات ایسی مشاہدہ کرتا ہوں کہ صبح تک کھڑا رہتا ہوں وہ سورۃ پوری نہیں ہوتی۔ اور بعض کا بر فرمایا کرتے کہ جتنی آیتیں میں نہیں سمجھتا اور ان میں میرا دل نہیں ہوتا ان میں میں تو ابائیں جانتا۔ اور ابولیمان دارانی سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور چار یا پانچ شبیں اسی میں بسر ہو جاتی ہیں اگر میں خود اس میں فکر نہ کرنا نہ چھوڑوں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آوے اور بعض کا بر سلف سے منقول ہے کہ وہ سورۃ ہو دین چھ مہینے رہے اُسی کو دہرا کر پڑھا کیے اور اس میں فکر کرنے سے فرصت نہ ملی اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ میرا ختم ایک تو ہفتہ داتا اور ایک ہر مہینہ میں اور ایک ہر سال میں اور ایک ہر تین برس میں نے شروع کیا ہے ابھی تک اس سے فارغ نہیں ہوا یعنی جس قدر فکر اور تفتیش زیادہ ہو اسی قدر مدت ختم کی جڑتی ہے اور یہ بھی بزرگ کا قول تھا کہ میں نے اپنے نفس کو مزدور کے قائم مقام کر رکھا ہے اسی لیے میں روزیہ پر بھی کام کرتا ہوں اور ہفتہ وار بھی اور شاہرہ اور سالانہ کے اعتبار سے بھی جو کچھ تفہیم ہو رہی ہے جو مضمون اس کے لائق ہو اسکو نکالے کیونکہ قرآن میں ذکر اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کا اور ذکر انبیاء کے احوال اور ان کے کمالات کا اور یہ امر کہ وہ کس طرح ہلاک کر دیے گئے اور ذکر خدا تعالیٰ کے اواراد و نواہی کا اور ذکر خیر و دوزخ کا ہر صفات کی آیتیں ہیں کہ مثلاً ارشاد ہو لیس لیس و ہو سمیع البصیر اور فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن المہتمن الغنی بذات الجبار المتکبر الباقی ان اسما اور صفات کے

حجۃ الودع
برکات بابت الودع
بند ضعیف ص ۲۰
نہائی بابن ماجہ ۱۱
تہم کرنا کہ وہ خدا
کے تودہ بند سے توبہ
ہو اور اگر کائنات کو
توڑی ہو تو دست حکمت
مالا اسات ہم کیا خیال
رکتے ہیں چھوٹے
سمائی میں بیان کون
سوتے انکو بار بار
تجربہ کاتے اور کیسے
اور دیکھ ساراں کتب
جو کرتے ہیں اس میں
اور قراں کتب ہو جاوے
انکا دوا سے
نہیں ہو سکتی طرک
کوئی اور دیکھ سارا
دیکھنا ۱۱ سے
بادشاہ پاک ذات
از حب سے سلامت
امن و پناہ میں
نیر دست و بلوہ الاصل
پڑائی کا

[illegible]

اور فرمایا کہ لکھ لیضر ب اللہ للناس ان شاءم اور فرمایا و اتبعوا احسن ما اُنزل الیکم من ربکم۔ اور فرمایا ہذا البصائر للناس وہدی و رحمۃ لقوم یوقنون۔ اور فرمایا
ہذا بیان للناس ہدی موعظۃ للمتقین۔ اور جبکہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ خطاب سے سب لوگ مقصود ہیں اور قاری بھی انھیں میں سے کر تو بیشک
خطاب میں شریک ہوگا اس لیے اسکوفر ض کرنا چاہیے کہ اس خطاب سے بین مقصود ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وادعی الی ہذا القرآن الذکر کم بدین بلعین
کعب قرطبی کہتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن پہنچا تو گویا خدا تعالیٰ نے اس سے کلام کیا۔ اور تلاوت کرنے والا جب اپنے آپ کو مخاطب سمجھے تو اپنا دل حضرت
سرسری پڑھ لینا مقرر نہ کرے بلکہ مشکوٰۃ سطح پڑھے جیسے غلام اپنے آقا کا پروانہ پڑھے جس میں اسنے لکھا ہو کہ اسکو سوچ بجھ کر اسکی بموجب کار بند ہونا اور
اسی جست سے بعض علماء نے فرمایا یہ کہ یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے خطوط عہد و بیمان کے ساتھ آئے ہیں کہ انکو نازون بن تم تجھیں اور تہا بنوین
انیواقف ہوں اور طاعات میں انکی تعمیل کریں۔ اور حضرت مالک بن دینار کہا کرتے کہ اگر قرآن والو قرآن لئے تمھارے دلوں میں کیا برائی قرآن
موس کے حق میں ہمار ہی جیسے زمین کے حق میں ہم بار ہوتا ہے اور قادہ رٹنے فرمایا یہ کہ جس شخص نے قرآن کی ہم نشینی کی وہ یا فائدہ ہی لیکر نکلا
یا گھیٹ لکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوشیار و رحمتہ للؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ متناثر ہونا یعنی جس طرح آیتیں مختلف مضامین کی آتی ہیں
اسی طرح دل میں مختلف آثار ہوتے جا دیں اور جس مضمون کو قرآن اور خوف اور رجاء کے ایسے سمجھے اسی حالت اور کیفیت سے دل مصروف ہو جائے گا
اور جب کہ آدمی کی معرفت کامل ہوگی تو اس کے دل پر اکثر خوف غالب ہوگا کیونکہ آیات قرآنی میں توضیح بہت ہے مثلاً ذکر رحمت و مغفرت کو ایسی
شرطن سے وابستہ پاؤ گے کہ عارف انکے حاصل کرنے سے قاصر ہو دیکھو مغفرت کے باب میں چار شرطیں مذکور فرمائیں وانی لغفار لمن تاب آمن
و عمل صالحاً ثم اهتدى۔ اور فرمایا والعصران الانسان لفی خسر الا الذین امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتوبوا ابالغبراس میں بھی چار
شرطن ارشاد فرمائیں اور جس جگہ مختصر فرمایا وہاں ایک شرط ایسی لنگادی ہے کہ وہ سب کی جامع ہو مثلاً فرمایا ان رحمۃ اللہ قریب من المتنبین
کہ رحمت کے لیے احسان کی شرط لگادی ہے کہ وہ سب کی جامع ہو اسی طرح اگر کوئی قرآن کو اول سے آخر تک صحت سے تو ایسے ہی مضامین بہت
پاؤ گے گا اور جو شخص اس بات کو سمجھ لیکا اسکو نشانیاں یہی ہو کہ اسکا حال خوف اور حزن ہو۔ اور اسی وجہ سے حضرت حسن بصریؒ نے
فرمایا ہے کہ جو بندہ آج قرآن پڑھتا ہے اور اسپر ایمان رکھتا ہے اسکا حزن بہت ہو جاتا ہے اور خوشی کم اور رونانا زیادہ ہوتا ہے اور نہنا تنھوڑا اور ریخ
اور شغل کثرت سے ہو جاتا ہے اور راحت اور بیکار رہنا قلبیل آرد وہیب بن ورد کہتے ہیں کہ ہم نے ان حدیثوں اور وعظ کی باتوں میں نظر
کی مگر قرآن کی تلاوت اور تدبر سے زیادہ کسی چیز کو نہ پایا جس سے دل نرم ہو اور حزن کو خوب کھینچ لاوے۔ غرض کہ بندہ کمال ذات سے متاثر نہ ہوا
ہو کہ جو آیت پڑھے اسکی صفات کے ساتھ معجون ہو جائے مثلاً آیت وغیرہ اور جہاں کہ مغفرت کو بہت شرطن پر وابستہ کیا ہے خوف سے اتنا گھلے
کہ گویم جاوے گا اور جس جگہ وسعت رحمت اور وعدہ مغفرت ہو وہاں اتنا خوش ہو کہ گویا خوشی سے اُتر باویگا اور خدا تعالیٰ کے صفات اور
اسما کے فکر کے وقت اپنی گردن اُسکے جمال کے سامنے خمضد کرے کہ نے اور اسکی عظمت کو معلوم کرنے کی جست سے مجھکا دست اور جب کا زبون کا
ذکر اوے اور اُسکے وہ قول پڑھے جو اللہ پر جمالی ہیں مثلاً انکاح کنسا کہ خدا تعالیٰ مرا صاحب بنا دیا ہے بلاشبہ با نی رہا تھا ہے تو اپنی آواز بلند کر دے اور
انکی گفتگو کی قباحت سے دل میں شرمندہ ہو کر شکور ہو اور زندگانی کی لذت کے وقت باطن میں اسکا شوق ابھرے اور زندگی کے حال

اللہ اعلم بالصواب

مذکور ہونے پر اس کے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود نے کہنے میں کہ میں سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکف اذا جناس کل آیت تشبید وجنابا علی ہولاء تشبید تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس حالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر ہیوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف نقال نہیں ہوتا بلکہ جب کے آتی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور دل میں خوف ہو تو یہ ٹھیک ناصرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک تو کتنا والیک بناوا لیک المصیر اور توکل در انابت کی حالت ہو تو یہ کہنا زبان حکایت ہوگی اور جب پڑھے ولتصبر علی ما آؤتیمونا۔ تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیمت ہوتا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و حالات پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف ہوگا اور ان حالات میں اس کا دل بدستار ہوگا تو تلاوت سے اس کو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا مالا نقول اور ہم فی عقلہ معروض اور فاعرض عن قولی عن ذکرنا ولم یرد الا حیوة الدنیا اور وثق لم یحب فاولک ہم الظالمون۔ اور سوائے ان کے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو لعن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا ومنہم من یؤمن بالکتاب الا امانی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا و کائنات من آیت فی السموات والارض یردون علیہا و ہم عنہا معروض۔ اس لیے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھنے والا ان سے گزر جاوے اور متاثر نہ ہو تو اسے روگردان ہوگا۔ اور ہمیں یہ کہ کسی نے کہا ہے کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چار کر فرماتا ہے کہ تجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو تو مجھ سے روگردان ہوا اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مست پڑھا در گنگار آدمی جو قرآن کو کمر پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کون بھریں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو باد کرد کردہ اس کے آجڑے میں مشغول ہوا اور اس کے پروانہ کو صرف پڑھ لینے پر اکتفا کرے اور تمیل اس کی کرے پس اگر وہ پروانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پروانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کم ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی حرکت نہایت نازیبا ہو اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اس کے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب لگی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تسمیع اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے یہی قبضہ وہ دراز اور واشتر وہ تمنا طیلان پس بایستہ دل۔ اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مالوس ہیں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ رہے تو پڑھنا موقوف کردو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذین اؤذوا کر اللہ وجلت فہم و اذا سلیت علیہم آیاتہ زادہم ایمانا و علی ربہم توکلون۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوکون میں متراکب

یہاں مذکور ہے کہ اس کے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود نے کہنے میں کہ میں سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکف اذا جناس کل آیت تشبید وجنابا علی ہولاء تشبید تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس حالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر ہیوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف نقال نہیں ہوتا بلکہ جب کے آتی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور دل میں خوف ہو تو یہ ٹھیک ناصرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک تو کتنا والیک بناوا لیک المصیر اور توکل در انابت کی حالت ہو تو یہ کہنا زبان حکایت ہوگی اور جب پڑھے ولتصبر علی ما آؤتیمونا۔ تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیمت ہوتا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و حالات پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف ہوگا اور ان حالات میں اس کا دل بدستار ہوگا تو تلاوت سے اس کو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا مالا نقول اور ہم فی عقلہ معروض اور فاعرض عن قولی عن ذکرنا ولم یرد الا حیوة الدنیا اور وثق لم یحب فاولک ہم الظالمون۔ اور سوائے ان کے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو لعن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا ومنہم من یؤمن بالکتاب الا امانی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا و کائنات من آیت فی السموات والارض یردون علیہا و ہم عنہا معروض۔ اس لیے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھنے والا ان سے گزر جاوے اور متاثر نہ ہو تو اسے روگردان ہوگا۔ اور ہمیں یہ کہ کسی نے کہا ہے کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چار کر فرماتا ہے کہ تجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو تو مجھ سے روگردان ہوا اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مست پڑھا در گنگار آدمی جو قرآن کو کمر پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کون بھریں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو باد کرد کردہ اس کے آجڑے میں مشغول ہوا اور اس کے پروانہ کو صرف پڑھ لینے پر اکتفا کرے اور تمیل اس کی کرے پس اگر وہ پروانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پروانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کم ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی حرکت نہایت نازیبا ہو اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اس کے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب لگی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تسمیع اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے یہی قبضہ وہ دراز اور واشتر وہ تمنا طیلان پس بایستہ دل۔ اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مالوس ہیں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ رہے تو پڑھنا موقوف کردو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذین اؤذوا کر اللہ وجلت فہم و اذا سلیت علیہم آیاتہ زادہم ایمانا و علی ربہم توکلون۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوکون میں متراکب

اس باب کی تفسیر میں مذکور ہے کہ اس کے خوف کے مارے بدن تھرا اٹھے اور جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ قرآن مجھ کو سناؤ تو حضرت ابن مسعود نے کہنے میں کہ میں سورہ نسا شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا فلیکف اذا جناس کل آیت تشبید وجنابا علی ہولاء تشبید تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس حالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل بالکل متفرق ہوا اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر ہیوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گذرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے ہیں حاصل یہ کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا صرف نقال نہیں ہوتا بلکہ جب کے آتی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور دل میں خوف ہو تو یہ ٹھیک ناصرف کلام کا نقل کرنا ہوا اور جب پڑھے علیک تو کتنا والیک بناوا لیک المصیر اور توکل در انابت کی حالت ہو تو یہ کہنا زبان حکایت ہوگی اور جب پڑھے ولتصبر علی ما آؤتیمونا۔ تو چاہیے کہ اس کا حال صبر خواہ غیمت ہوتا کہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و حالات پاوے اور اگر ان صفات سے موصوف ہوگا اور ان حالات میں اس کا دل بدستار ہوگا تو تلاوت سے اس کو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہوگا اور اپنے نفس کو صریح لعنت کریگا ان آیتوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ علی الظالمین اور کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا مالا نقول اور ہم فی عقلہ معروض اور فاعرض عن قولی عن ذکرنا ولم یرد الا حیوة الدنیا اور وثق لم یحب فاولک ہم الظالمون۔ اور سوائے ان کے اور اسی طرح کی آیتوں کے پڑھنے سے اپنے آپ کو لعن طعن کریگا اور اس آیت کا مصداق بنیگا ومنہم من یؤمن بالکتاب الا امانی یعنی صرف تلاوت ہی جانتے ہیں اور اس آیت کے معنوں میں داخل ہوگا و کائنات من آیت فی السموات والارض یردون علیہا و ہم عنہا معروض۔ اس لیے کہ ان علامتوں کا بیان اچھی طرح قرآن مجید میں ہوا اور جب پڑھنے والا ان سے گزر جاوے اور متاثر نہ ہو تو اسے روگردان ہوگا۔ اور ہمیں یہ کہ کسی نے کہا ہے کہ جو شخص اخلاق قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جسوقت کلام اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چار کر فرماتا ہے کہ تجھ کو میرے کلام سے کیا علاقہ تو تو مجھ سے روگردان ہوا اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مست پڑھا در گنگار آدمی جو قرآن کو کمر پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہی پر دانہ کون بھریں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو باد کرد کردہ اس کے آجڑے میں مشغول ہوا اور اس کے پروانہ کو صرف پڑھ لینے پر اکتفا کرے اور تمیل اس کی کرے پس اگر وہ پروانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بادشاہی پروانہ کی حقارت اور غضب سلطانی کا استحقاق غالباً کم ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی حرکت نہایت نازیبا ہو اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اس کے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضب لگی سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر تسمیع اور استغفار پڑھنے لگتا ہوں اور جو شخص کہ قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرتا ہو وہ اس آیت کے مطابق ہے یہی قبضہ وہ دراز اور واشتر وہ تمنا طیلان پس بایستہ دل۔ اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو کہ تمہارے دل مالوس ہیں اور جلد میں نرم ہوں اور جب یہ حال نہ رہے تو پڑھنا موقوف کردو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ الذین اؤذوا کر اللہ وجلت فہم و اذا سلیت علیہم آیاتہ زادہم ایمانا و علی ربہم توکلون۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوکون میں متراکب

امام جعفر صادق علیہ السلام نے درجہ سوم کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ بخدا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی مخلوق کے لیے تجلی فرمائی مگر خلق کے لوگ اسکو نہیں دیکھتے۔ اور ایک بار آپ کو نماز میں ایسی حالت ہوئی کہ بیہوش ہو کر گر پڑے جب آپ کو فاقہ ہوا تو کسی نے اس حالت کی کیفیت پوچھی آپ نے فرمایا کہ میں آیت کو بار بار اپنے دل پر پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اسکو میں نے تکلم سے مستحکم کر کے اسکی قدرت کے معائنہ کے لیے میرے جسم نہ ٹھہرا اس صبیحہ درجے میں تلاوت اور مناجات کی لذت بہت ہوتی ہو۔ اور اسی جہت سے بعض حکمائے کما ہوا کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا مگر اسکی تلاوت نہایت بھائی بہان تک کہ میں نے اس طرح پڑھا کہ گویا اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہوں کہ آپ اپنے اصحاب کو سنتے ہیں پھر ایک درجہ اور اوپر پڑھا اور اس طرح پڑھا کہ گویا حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کرتے ہیں اور میں سن رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اور اوپر پڑھا فرمایا کہ اب میں اسکو تکلم سے سنتا ہوں اور مجھکو وہ خط اور تلاوت نصیب ہوئی کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا اور حضرت عثمان اور خلیفہ ثلث نے فرمایا ہوا کہ اگر دل پاک ہو جاوے تو قرآن کی قرأت سے سیر نہوں اور یہ اسلئے فرمایا کہ دل بھارت کی وجہ سے کلام میں حکم کے مشاہدہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور یہیں جہ ثابت بنانی نے فرمایا ہوا کہ میں برس تو میں نے قرآن میں شغف ہی اٹھائی مگر میں برس اس سے مجھکو دولت تلاوت ملی۔ اور آدمی اگر حکم ہی کو مشاہدہ کرے اور اس کے سوا پر نظر نہ ڈالے تو ان ارشادوں کی تعمیل کرنے والا ہوگا اولیٰ فقر والی اللہ دوم دلا بھلا واع اللہ الہما آخر۔ حاصل یہ کہ جو شخص ہر چیز میں خدا تعالیٰ پر نظر نہ کرے وہ اس کے غیر انتفاع کرنے والا ہوگا اور جو شخص خدا تعالیٰ کے سوا اور چیز کی طرف متغافل ہوگا اس کے انتفاع میں کسی قدر شرک خفی ہوگا اور توحید خالص اسکو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سواے خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہ دیکھے وہ کھم منقطع ہونا اپنی طاقت و قوت سے یعنی اپنے نفس پر کچھ رضا اور تکریم انتفاع کرنے سے قطع نظر رکھے مثلاً جب صاحبین کے لیے وعدہ اور تعریف کی آیتیں پڑھے تو اسوقت اپنے آپکو انہیں سمجھے بلکہ اہل یقین اور صدیقین کے لیے وہ مدراج خیال کرے اور اس بات کا شائق ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلا بھی شامل کرے اور جب غصہ اور خفا کی آیت اور گنگاروں اور تقصیر والوں کی بُرائی پڑھے تو اس میں اپنے نفس کو مشاہدہ کرے اور بھی غرض کی کہ یہ خطاب میرے ہی نفس کو ہوتا کہ اسکو خوف پیدا ہوا اور اسوجہ سے حضرت ابن عمرؓ فرمایا کرتے کہ اتنی میں تجھ سے اپنے ظلم و کفر سے مغفرت چاہتا ہوں تو کون نے اسے پوچھا کہ ظلم تو معلوم ہو کفر سے آپ مغفرت کیسی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ان انسان نظام کفار یعنی اسی کفر سے مغفرت چاہتا ہوں جسکا ثبوت آدمی میں آیت سے یقینی ہو۔ اور پوسھ بن سہل سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا دعا مانگتے ہو۔ فرمایا کہ دعا کیا مانگوں اپنی تقصیر کی مغفرت شربا چاہتا ہوں پس جس صورت میں کہ قرأت میں اپنے نفس کو تقصیر کی صورت پر دیکھے گا تو یہ دیکھنا اس کے قرب کا موجب ہوگا اسلئے کہ جو شخص قرب میں دوری کا مشاہدہ کرتا ہو اس کے لیے خوف مرحمت ہوتا ہو اور یہ خوف اسکو قرب کے ایک درجہ پر پہنچا دیتا ہو جو اول درجہ سے اعلیٰ ہو اور جو شخص دوری میں قرب کا مشاہدہ کرتا ہو تو اسکو خوف سے مامونی دیجاتی ہو جو انجام کو اسکو اور درجہ جو دوری میں اول سے نیچے ہوتا ہو پہنچا دیتی ہو اور جس صورت میں اپنے نفس کو کچھ رضا دیکھے گا تو خود اس کے نفس ہی کا جواب پاس میں اور اس میں ہو جانا ہو اور کچھ نہیں دیکھتا ہاں جس صورت میں کہ اپنے نفس کی طرف انتفاع چھوڑ دیتا ہو اور بجز خدا تعالیٰ کے قرأت میں اور کوئی چیز مشاہدہ نہیں کرتا سبابتہ اسکو اسرار عالم ملکوت کے واضح ہوتے ہیں۔ سلیمان بن ابی سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے ابی اس نے بھائی سے قرار کیا کہ میں تمہارے پاس اپنا غلام کر دوں گا پھر اس کے پاس جاسکے یہاں تک کہ صبح ہو گئی دن نکلے اس کے بھائی نے اسکو کہا کہ تم میرے پاس اپنا غلام کرنا دے گا غلام کرنا

ستارہ کو بھلا
اشرفی طوت است
اور پھر خدا تعالیٰ سے
سنتا اور کمال پوچھنا
ہر وقت ہر جگہ
آدمی چاہے انسان
ہے جس سے

ارجح است با عالم نیری
 میباید با عالم نیری
 کز دنی
 فصل بین
 در میان دو صفت است
 که در دنیا است
 و در دنیا است

احسان سے پہلی
فصل میں گذری
۲۱ احسان کی اور شیب
برداشت اور ہر وہ
بنفطہ اور ایسا اس وقت
بہتہ ضعیفہ اور غریب
کہ ان کو کچھ اور دیکھ
خوشی کہ کچھ اور دیکھ
تو غریب کی اور غریب
انسان کے یہ روایت کی

کفایت کرنی چاہیے اور استنباط اپنی عقل سے اور جداگانہ معنی سمجھنے نہ چاہئیں یا کوئی اور غرض اسکے سوا ہو اور یہ غرض ہونی کہ مستزادین کوئی سوائی ہوئی باتوں کے اور کچھ نہ کہے کئی وجہوں سے قطعاً باطل ہو وجہ اول یہ ہو کہ سننے میں یہ شرط ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو یا آپ کی طرف منسوب ہو حالانکہ یہ امر قرآن کے تھوڑے ہی حصہ میں پایا جاتا ہو اس سے یہ لازم آتا ہو کہ جو تفسیر حضرت ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ اپنی طرف سے کہتے ہیں وہ نہ مانی جاوے اور انکو بھی کہہ دیا جاوے کہ یہ تفسیر رائے سے ہو کیونکہ انھوں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ایسا ہی انکے سوا اور اصحاب کی تفسیر کا حال جانو دوسری وجہ یہ ہو کہ صحابہؓ اور مفسرین نے بعض آیتوں کی تفسیر میں اختلاف کیا ہو اور مختلف قول فرمائے ہیں کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتے اور ان سبکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا حال ہی اور اگر انکو انھوں کوئی قول آپ سے سنا ہو تو باقی اقوال متروک ہو جاتے اس سے قطعاً معلوم ہوتا ہو کہ ہر ایک مفسر نے معنی دیکھے ہیں جو اسکو استنباط سے ہو گئے ہیں یہاں تک کہ حروف مقطعات کے باب میں جو سورتوں کے شروع میں ہیں سات قول مختلف کہتے ہیں مثلاً الم میں بعض کہتے ہیں کہ یہ حروف الرحمن میں کے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ اسے مراد اللہ ہو اور ل سے لطیف اور م سے رحم اور بعض اسکے سوا کہتے ہیں اور ان سب کو جمع کرنا ممکن نہیں تو سب سموع کہتے ہو سکتے ہیں تیسری وجہ یہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباسؓ کے حق میں دعا کی اور فرمایا اللہم فقه فی الدین علمہ التاویل پس اگر قرآن کی طرح تاویل بھی سموع اور محفوظ ہو تو حضرت ابن عباسؓ کو اس کے لیے خاص کرنے کے کیا معنی ہو گئے چوتھی وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم اس آیت میں اہل علم کے لیے استنباط ثابت کیا اور ظاہر ہو کہ استنباط ہی ہونی چہرے کے سوا ہو اور چہرے آثار کہ پہنچے پیشتر قرآن کے سمجھنے میں نقل کیے ہیں وہ سب اس خیال کے خلاف ہیں اس سے معلوم ہوا کہ معنی قرآن میں سننے کی قید لگانی باطل ہو بلکہ ہر عالم کو جائز ہو کہ قرآن میں سے اپنی فہم اور عقل کے موافق استنباط کرے باقی رہی ایمانت تو اسکو دوسرے تون پر چرچول کر سکتے ہیں اول یہ کہ آدمی کو کسی چیز میں ایک رائے ہو اور اسکی طرف میل طبعی کہتا ہو پھر قرآن کے معنی اپنی رائے اور خواہش کے مطابق کہے تاکہ اس کا مطلب درست نہ ہو اور اگر اسکی یہ رائے نہ ہو تو قرآن میں سے یہ معنی اسکو معلوم نہ ہوتے اور یہ امر بھی تو علم کے ساتھ ہوتا ہو چہرے کوئی شخص اپنی پرست درست کرنے کو قرآن کی بعض آیات سے محبت کرتا ہو حالانکہ جانتا ہو کہ آیت سے یہ مراد نہیں بلکہ اس کے مقابل کو دھوکا دیتا ہو اور کبھی یہ نہیں جانتا ہوتا کہ آیت سے یہ مراد نہیں بلکہ چونکہ آیت محتمل کئی وجہ کی ہوتی ہو تو اسکی رائے اسی طرف کو ڈھکتی ہو جو اسکی غرض کے مطابق ہو اور اسی جانب کو اپنی عقل اور خواہش سے ترجیح دے لیتا ہو تو ایک صورت رائے سے تفسیر کرنے کی یہ ہو یعنی اس تفسیر کا باعث اسکی رائے ہی ہوتی ہے اگر رائے نہ ہوتی تو یہ تفسیر بھی اس کے نزدیک غالب نہ ٹھہرتی اور کبھی ایسا ہوتا ہو کہ آدمی کا ایک صحیح مطلب ہوتا ہو اور آیت کے لیے قرآن سے ذیل تلاش کرتا ہو اور حجت ایسی آیت کو کر دیتا ہو کہ اسکو معلوم ہو کہ اس آیت سے یہ مقصود نہیں مثلاً اگر کوئی پہچلے ہارت میں لوگوں سے استخفا کر کے کہتا ہو اور اپنی حجت اس حدیث کو پیش کرے تسخیر افان فی السجود برکتہ اور کہے کہ تم سے مراد ذکر کرنے سے ہو حالانکہ جانتا ہے کہ اس شخص کو کھانے سے ہو یا کوئی شخص کسی سخت دل کو چاہدے کے لیے کہتا ہو اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو انہب الی فرعون انہ طغی اور اس سے اشارہ دل کی طرف کرے اور کہے کہ فرعون سے مراد دل ہی ہو تو یہ بھی رائے سے تفسیر کرنا ہو جس کی تفسیر کو بعض اوقات اپنے صحیح مقصود میں استعمال کرتے ہیں اس نظر سے کہ کلام درست ہو جاوے اور سننے والوں کو مغیب ہو تو کو انکی نیت صحیح ہوتی ہے

روح - آیت میں سننے میں کچھ اس کی کھاد اس کی فصل باب التفسیر میں ح میں چوتھی وجہ سے

فقہی زاد راہیہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پرست درست کرنے کو قرآن کی بعض آیات سے محبت کرتا ہو حالانکہ جانتا ہو کہ آیت سے یہ مراد نہیں بلکہ چونکہ آیت محتمل کئی وجہ کی ہوتی ہو تو اسکی رائے اسی طرف کو ڈھکتی ہو جو اسکی غرض کے مطابق ہو اور اسی جانب کو اپنی عقل اور خواہش سے ترجیح دے لیتا ہو تو ایک صورت رائے سے تفسیر کرنے کی یہ ہو یعنی اس تفسیر کا باعث اسکی رائے ہی ہوتی ہے اگر رائے نہ ہوتی تو یہ تفسیر بھی اس کے نزدیک غالب نہ ٹھہرتی اور کبھی ایسا ہوتا ہو کہ آدمی کا ایک صحیح مطلب ہوتا ہو اور آیت کے لیے قرآن سے ذیل تلاش کرتا ہو اور حجت ایسی آیت کو کر دیتا ہو کہ اسکو معلوم ہو کہ اس آیت سے یہ مقصود نہیں مثلاً اگر کوئی پہچلے ہارت میں لوگوں سے استخفا کر کے کہتا ہو اور اپنی حجت اس حدیث کو پیش کرے تسخیر افان فی السجود برکتہ اور کہے کہ تم سے مراد ذکر کرنے سے ہو حالانکہ جانتا ہے کہ اس شخص کو کھانے سے ہو یا کوئی شخص کسی سخت دل کو چاہدے کے لیے کہتا ہو اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو انہب الی فرعون انہ طغی اور اس سے اشارہ دل کی طرف کرے اور کہے کہ فرعون سے مراد دل ہی ہو تو یہ بھی رائے سے تفسیر کرنا ہو جس کی تفسیر کو بعض اوقات اپنے صحیح مقصود میں استعمال کرتے ہیں اس نظر سے کہ کلام درست ہو جاوے اور سننے والوں کو مغیب ہو تو کو انکی نیت صحیح ہوتی ہے

اس طرح کی تفسیر ممنوع ہو اور کبھی اس تفسیر کو فرقہ باطلہ اپنے خراب مطالب میں لوگوں کے دھوکا دینے اور انکو اپنے مذہب میں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور قرآن کے معنی اپنی رائے اور مذہب کے مطابق کہہ دیتے ہیں حالانکہ قطعاً جانتے ہیں کہ یہ معانی مراد نہیں۔ غرض کہ ایک صورت تو رائے سے تفسیر کے منع کی یہ ہوئی جو مذکور ہوئی یعنی رائے سے مراد وہ رائے ہو جو فاسد اور موافق خواہش نفس کے ہو یہ نہیں کہ اجتماع صحیح علی سبب داخل ہو اور ہر چند رائے کا لفظ صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہو مگر کبھی رائے خاص اُسی کو کہتے ہیں جو موافق خواہش کے ہو دوسری صورت رائے سے تفسیر کے منع ہونے کی یہ ہے کہ ظاہر الفاظ عربی کے خیال سے تفسیر قرآن کی طرف مبادرت کرے اور اُس میں سنا سنا یا کچھ نہ ہونہ قرآن کی غریب لفظوں سے واقف ہونہ اُس کے الفاظ مبہم اور مبہل سے ماہر نہ اختصار اور حذف و ضمائر پر گاہ نہ اُسکی تقدیم و تاخیر کے قاعدہ سے خبردار ہو پس جو شخص ظاہر معانی قرآنی سے اچھی طرح واقفیت نہ رکھتا ہوگا اور صرف عربی سمجھنے پر اکتفا کرے معانی کے استنباط پر مبادرت کرنے لگے گا وہ بیشک بہت غلط بیان کرے گا اور رائے سے تفسیر کہنے والوں کے زمرہ میں داخل ہوگا کیونکہ ظاہر معنی کے جاننے کے لیے عقل اور سماع پہلے چاہیے تاکہ غلطی کے مقامات سے محفوظ رہے پھر تفسیر ظاہری بختم ہونے کے بعد البتہ فہم اور استنباط کی گنجائش یادہ ہو جاتی ہو اور جو الفاظ غریب کہ بدون سبب کے سمجھ میں نہیں آتے وہ بہت سے اقسام میں ہیں ہم انہیں کسی قدر کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں تاکہ اُن سے اور نکاحا حال واضح ہو اور معلوم ہو جاوے کہ ابتدائی تفسیر ظاہر کے یاد کر کے میں سستی درست نہیں اور یہ کہ بدون ظاہر کے بختم کرنے کے باطنی اسرار تک پہنچنے کی طبع نہیں ہو سکتی اور جو شخص کہ اسرار قرآنی کے سمجھنے کا دعویٰ کرے اور تفسیر ظاہری میں ہنگامی حاصل کی ہو اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی مکان کے شیشین تک پہنچنے کا دعویٰ کرے اور دروازہ میں قدم نہ رکھا ہو یا یہ دعویٰ کرے کہ میں ترکیوں کے کلام کے مطلب سمجھ لیتا ہوں حالانکہ زبان ترکی کے مفہم نہ سمجھتا ہو کیونکہ تفسیر ظاہری قائم مقام لغت کی تعلیم کے ہو جو سمجھنے کے لیے ضرور ہو اور جن چیزوں میں سنا ضروری ہو وہ بہت سی ہیں اول حذف و ارضاء سے شکر کرنا جیسے و ایتنا شود اننا قد بمصرۃ قظلم ایہا میں ہو کہ اُس کے معنی یہ ہیں کہ ایک لاشی ہو تو چھالے کو پہنچے شود کو دی انھوں نے اپنے نفسوں پر اس کے مار ڈالنے سے ظلم کیا ظاہر الفاظ عربی کا دیکھنے والا یہ گمان کرے گا کہ وہ لاشی مینا تھی اندھی نہ تھی اور یہ نہیں جانتا کہ انھوں نے ظلم کیا کیا اور اپنے اوپر کیا پیار اور اس پر خداوندی و اشرافی قلوب ہم اہل کفر ہم میں حب کا لفظ محذوف ہو یعنی گو سالہ کی دوستی اُن کے دلوں میں پلا دی گئی۔ اور اذالۃ الخوار صفحۃ الخیوۃ وضعف الہیات میں یہ مراد ہو کہ ہم جھگڑندوں کے عذاب کا دونا اور مردوں کے عذاب کا دونا چکھا دینگے یہاں عذاب کو حذف کر دیا ہو اور زندوں اور مردوں کی جگہ حیات اور مات کو لایا یہ حذف و تبدیل لغت فصیح میں درست ہو اور اسل القریۃ اللتی کنا فیہا میں لفظ اہل محذوف اور پوشیدہ ہو یعنی سوال کرو اُس گانوں کے باشندوں سے جس میں ہم تھے اور نقلت فی السموات والارض میں نقلت کے معنی پوشیدہ ہوئے کے ہیں یعنی قیامت آسمان و زمین والوں پر پوشیدہ ہو اور جب کوئی چیز مخفی رہتی ہو تو بھاری پڑ جاتی ہو اس لیے لفظ کی تبدیل ہو گئی اور اہل کا لفظ حذف کر دیا گیا۔ اور و جملوں رزقکم انکم تاذہون میں شکر کا لفظ محذوف ہو یعنی اپنی روزی دینے کا شکر کرتے ہو کہ جھٹلاتے ہو اور اثنائنا وعدتنا علی رسلک میں السنہ محذوف ہو یعنی دس ہجری جو اپنے رسولوں کی زبان پر وعدہ کیا ہو اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر فیہم غائب قرآن کی طرف ہو حالانکہ اُسکا ذکر پیشتر نہیں ہوا اسی طرح خشی توارت ہا تجاب میں ضمیر آفتاب کی طرف ہو جو پیشتر مذکور نہیں اور والذین انھذوا من دونہ اولیا و انھذہم الایقرونا الی القدر لقی میں یہ مراد ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں ہا انھذہم الی القدر لقی لایقولون کو بیان سے حذف کر دیا ہو اور اس آیت پر

مت اہم شاہد
انما شہد منہ
۱۱ صحت بیان تک
کہ چھپ گیا ادب
میں ۱۲ صحت بیان
فقہوں سے پڑھنا
اس سے کہ
جانیں کہ ہم کو
پوشیدہ ہونا
کہ چھپ گیا ادب
سکھت پس سے
ہے

فما ہو ولا القوم لایکا دون یفقدون حدیثا ما اصابک من حسنة فمن الله وما اصابک من سيئة فمن نفسك یہ مراد یہ کہ وہ سمجھتے نہیں اپنے آپ کو اصابک من حسنة الخ اور اگر یہ مراد نہ تو اس آیت کا مضمون اسل رشاک کے مخالف ہو جاوے گا قل کل من عند الله حالانکہ اس سے ظاہر اندیشہ قد یہ فرقہ کا سمجھ میں آتا ہو وہ لفظ بدلا ہو منقول ہونا جیسے دھوڑ سینیں ہیں سینا کی جگہ سینیں ہر اور سلام علی الیاسین کیا الیاس کے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد ادیس ہیں کیونکہ حضرت ابن مسعود کی قرات میں سلام علی اور اسین ہر سوم لفظ کا کر ہونا جو ظاہر میں کلام کے اتصال کو قطع کرتا ہے جیسے اس آیت میں یا تابع الذین یدعون بن دون الله شرکاء ان یتبعون الا الطین کر اسکے معنی میں ان یتبعون کر آیا ہو اور اس آیت میں قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا لمن آمن فہم کہ اس میں ایک لام اور ایک ضمیر مکرر ہو اور مراد میں آمن من الذین استضعفوا سے ہے چہرہ ہر مہم مقدم اور مؤخر ہو جانا الفاظ کا اور یہ مقام غلطی کرنے کا ہے کہ اگر آدمی سمجھ نہ لے تو غلطی کرتا ہے جیسے اس آیت میں ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل سخی کر اسکے معنی یہ ہیں کہ لولا کلمۃ واجل سخی لکان لزاما اور اگر لوین نہ تو اجل کو منصوب ہونا چاہیے جیسے لزاما ہو اور تیسو ایک کا تک حقی عنہا میں معنی اس طرح ہیں کہ تیسو ایک عنہا کا تک حقی بہا اور ہم درجات عند ربہم ومغفرة ورزق کریم کہا آخر جبکہ ایک من بیتک باحق میں کہا آخر جبکہ الخ جملہ سابق قل لا نقال الله والرسول سے مترتب ہو یعنی غنیمت کے مال بھارے لیے اسے ہوئے کہ تم اپنے نکلنے سے راضی ہو اور کار کا قرار ضل میں ہیں حکم تقویٰ غیوہ کا جملہ معرضہ کلام کے بیچ میں آگیا ہو اور اس طرح کی آیت یہ ہو سکتی تو منو با الله وحده الا قولہ لا یم لایہ لا مستغفر لک۔ چہرہ لفظ کا ہم ہونا یعنی کوئی کلمہ یا حرف نہ ہو معنوں میں مشترک ہو جیسے شے اور قرین اور امت روح وغیرہ اور کلمات مشترک کی مثال میں مثلا الله تعالیٰ فرماتا ہے قرب الله تعالیٰ لا یجوز علی شئ یہاں شے سے مراد لفظ انہی ہے اور در حضرت الله مثلا جلسین احبہما لکم لایقدر علی شئ میں شئ سے مراد عدل اور راستی کے لیے حکم کرنا ہے اور فان اتقنی فلا تسفنی عن شئ میں صفات ربوبیت مراد ہیں یعنی وہ علوم جن کا پوچھنا عارف کو حلال نہیں جب تک کہ زمانہ استحقاق وقابلیت کو شروع نہ کرے اور ام خلقوا من غیر شئ ام ہم الخ الفون میں شے سے غرض خالق ہے اور اسکے ظاہر الفاظ سے کبھی یہ وہم ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیز پیدا ہوتی ہو وہ شے ہی سے پیدا ہوتی ہے اور لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثال یہ ہے کہ الله تعالیٰ فرماتا ہے وقال قرینہ ہذا لمدی عتیدہ اس میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو آپ پر ہو کل ہے اور اس آیت میں قل قرینہ ہذا ما اطفیتہ قرین سے غرض شیطان ہے اور لفظ امت عربی میں اکثر طرح پر متعل ہے اول معنی جماعت جیسے اس آیت میں جہ علیہ منہ من الناس یسعدون۔ دوم نبیوں کے پر جیسے یون کہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ سوم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور پیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا لله حنیفاً مجہارم دین جیسے انا وجدنا اباہنا علی امۃ میں۔ پنجم وقت اور زمانہ جیسے الی امۃ مودودہ اور داؤد کہ امۃ

یہاں لفظ قرین سے مراد شیطان ہے اور لفظ امت سے مراد جماعت ہے اور لفظ امۃ سے مراد نبیوں کے پر جیسے یون کہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ سوم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور پیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا لله حنیفاً مجہارم دین جیسے انا وجدنا اباہنا علی امۃ میں۔ پنجم وقت اور زمانہ جیسے الی امۃ مودودہ اور داؤد کہ امۃ

یہاں لفظ قرین سے مراد شیطان ہے اور لفظ امت سے مراد جماعت ہے اور لفظ امۃ سے مراد نبیوں کے پر جیسے یون کہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ سوم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور پیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا لله حنیفاً مجہارم دین جیسے انا وجدنا اباہنا علی امۃ میں۔ پنجم وقت اور زمانہ جیسے الی امۃ مودودہ اور داؤد کہ امۃ

میں ششم قدم کے معنوں میں جیسے کہتے ہیں کہ فلان شخص حسن الایمان یعنی خوش قدیم و قدیم وہ شخص کہ کسی میں یکتا ہو کوئی اس کا شریک نہیں ہو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کو لشکر کے ساتھ بھیجے ہوئے فرمایا تھا ائمہ وحدۃ یعنی اُمت کا یگانہ اور یکتا ہو ششم نمونہ معنی انصاف صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کی ماں پر۔ اور لفظ روح بھی قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہو مگر ان کے ذکر سے ہم مان کے معنوں میں آیا ہو جیسے کہ میں ہذا ائمہ زید یہ زید کی ماں پر۔ اور لفظ روح بھی قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہو مگر ان کے ذکر سے ہم طول کلام نہیں کرتے۔ اور حروف میں ابہام کی مثال یہ آیت ہے فاشرن بہ نقھا فوسطن بہ جمعا یعنی پھر اٹھائے اُس میں گرد پھر چڑھ جائے موت فوج میں اس میں ادل ضمیر کی سمون کی طرف ہو جو ادب والہادیات ضعیف میں مذکور ہے یعنی قسم ہو دوڑنے گھوڑوں ہانپنے کی جو سمون گرد اٹھا دین اور دوسری یہ کنایہ غارت سے ہو جو غیرات صحابہ میں ہے یعنی صبح کو ڈھانڈ دیتے اور فوج مشرکین ڈھانڈ ڈالنے کی قسم ہو اور فائز لانا المارفاخرینا من کل ثمرات میں ضمیر اول ابر کی طرف ہو اور دوسری پانی کی طرف اور اس طرح کے ابہام قرآن مجید میں بیشمار ہیں۔ ششم رفتہ رفتہ بیان کرنا مثلاً شہر رمضان الہی انزل فیہ القرآن میں قرآن کا اترنا رمضان میں فرمایا لگاس سے یہ ظاہر نہ ہو کہ رات کو اترایا دن کو پھر انا انزلناہ فی لیلة مبارکۃ سے رات کا اترنا ثابت ہوا مگر یہ معلوم ہوا کہ کسی شب میں اترنا پھر انا انزلناہ فی لیلة القدر وہ عقدہ بھی حل ہو گیا حالانکہ ظاہر الفاظ آیات ان میں اختلاف کا گمان ہوتا ہو۔ غرض کہ یہ امور اس طرح کے ہیں کہ بدون نقل اور سننے کے اور کوئی بات ان کو کافی نہیں اور قرآن مجید اول سے لیکر آخر تک اس قسم کی باتوں سے خالی نہیں اس لیے کہ وہ لغت عربی میں اترتا ہو جو بعضی قسمیں بجا نہ ہو اور تطویل اور اختصار اور حذف اور ابدال اور تہذیم اور تاخیر کی عرب کے کلام میں ہیں ان سب پر قرآن بھی حاوی ہو تاکہ کمال مہم سے اور عاجز کر دے پس اگر کوئی شخص ظاہر الفاظ عربی کو سمجھ کر قرآن کی تفسیر میں مبادرت کرے اور سننے اور نقل سے اعانت اُن امور میں نہ لےوے تو وہ اُن لوگوں میں داخل ہو گا جو قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں مثلاً اُمت کے معنی مشہور ہے جھگڑا کی طبیعت اور رائے اُسی کی طرف مائل ہو اور جب دوسری جگہ اس لفظ کو سننے کو اُسی رائے کی طرف جاوے جو مشہور معنی میں رکھے ہیں اور اُسکے معنی کی کثرت کی تلاش نہ کرے کہ کتنے معنوں میں تو یہ الہیہ ممنوع ہونے کی صورت ہو نہ اسرار قرآنی کو سمجھنا جیسا پیشتر مذکور ہوا حاصل یہ کہ جب اس طرح کے امور سننے سے معلوم ہو جائیں تو ظاہر کی تفسیر یعنی الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جاوے گا اور ترجمہ جاننا معانی کے مطابق کے محض میں کافی نہیں۔ اور حقائق معانی اور لفظی ترجمہ میں فرق ایک مثال سے سمجھ میں آوے گا مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہو مار میت از میت ولكن اللہ درمی۔ اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہو کہ تو نے نہیں چھینا جب چھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چھینکا اور معنی حقیقی رائے کے بار یکساں ہیں اس لیے کہ اس میں چھینکنے کا ثبوت اور نفی دونوں ہیں اور ظاہر میں اجتماع ضدین کی سی صورت ہو جب تک کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ چھینکنا اور اعتبار سے ہو اور نہ چھینکنا اور جبت سے اور جس اعتبار سے کہ نہیں چھینکا ہو اُس سے خدا کے تعالیٰ نے چھینکا ہو اور اسی طرح یہ آیت ہو قاتلوہم فیدہم اللہ بایدیکم کے اس میں جب قتل کی نسبت مسلمانوں کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینے والا کس طرح ہو اور اگر یہ کہو کہ خدا کے تعالیٰ اسوجہ سے عذاب دینے والا ہو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کو کفار کے قتل کے لیے وہی ہلاتا ہو تو پھر مسلمانوں کو قتال کے لیے امر کرنے کے کیا معنی ہیں ان معنوں کی حقیقت علوم کاشفات کے ایک بڑے سمندر سے معلوم ہوتی ہو ترجمہ ظاہر الفاظ اس میں کارآمد نہیں بلکہ اُسکے معلوم کرنے کا طریق یہ ہو کہ پہلے یہ جانے کہ آدمی کے افعال کی قدرت

ایک آدمی میں۔ آدمی
فصل کے حق میں فرمایا
کہ وہ اکیلا ایک اُمت
اٹھایا جائے گا یعنی
فہمات میں ہی شخص
دین تو جدا بارادیم بار
سختی اور سختی
صلح کی پشت ہمار
سے بلکہ دن بیل
انتقال کر کے
کے بیٹا سیدین
میں ہیں۔ وہ نہ ہو
میں سے سب سے
میں شہیدین اور
حضرت عیسیٰ علیہ
عنے کے چھینکے
کے لیے ہیں
اسی سے
وہ قرآن سے
عذاب سے
میں کو کفار
ہاتھوں کو کفار
اور کہیں بھی
بن حاکم وراثت
الہی کی ہے

اللہ تعالیٰ نے چھینکا ہو اور اسی طرح یہ آیت ہو قاتلوہم فیدہم اللہ بایدیکم کے اس میں جب قتل کی نسبت مسلمانوں کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دینے والا کس طرح ہو اور اگر یہ کہو کہ خدا کے تعالیٰ اسوجہ سے عذاب دینے والا ہو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کو کفار کے قتل کے لیے وہی ہلاتا ہو تو پھر مسلمانوں کو قتال کے لیے امر کرنے کے کیا معنی ہیں ان معنوں کی حقیقت علوم کاشفات کے ایک بڑے سمندر سے معلوم ہوتی ہو ترجمہ ظاہر الفاظ اس میں کارآمد نہیں بلکہ اُسکے معلوم کرنے کا طریق یہ ہو کہ پہلے یہ جانے کہ آدمی کے افعال کی قدرت

۲
 ح ۱۵۰ از میان ر
 پیران و بیست و نه مردیت
 سازد و علی الاخره ۲
 ح ۱۴۹ ابوالقاسم صفائی
 در تفسیر خود آورده است
 ح ۱۴۸ ابن عبد البر
 بنیاد بدایت این
 بنویسند و ح ۱۴۷
 بنویسد و ح ۱۴۶
 بنویسد و ح ۱۴۵
 بنویسد و ح ۱۴۴

۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

قبول کرتا ہوں اور فرمایا کہ سات شخص ہیں جنکو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دیگا اُس روز کہ بجز اُس کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات سے خوف سے رو کیا ہو۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں نے کو وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک بہت مستحری اور تمہارے درجات میں سب سے اونچی اور تمہارے حق میں سونے اور چاندی کے دینے سے بہتر اور تمہارے لیے اسلحہ سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے دوچار نہ ہو ان کی گردنیں بلر رہاں اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی کو میرا ذکر نہ کرے وہ مائیکے سے روک دے گا اُسکو وہ چیز دوں گا کہ جو کچھ مانگے والوں کو دیتا ہوں اُس سے بہتر ہو اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ فضیل کہتے ہیں کہ پہلے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ابن آدم تمہارے ایک ساعت صبح کے بعد اور ایک ساعت عصر کے بعد یاد کر لیا کہ میں نے بھلا کیا تو دونوں کے درمیان میں لغایت کروں گا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندہ کے دل پر مطلع ہو کر میں کچھ ایسا ہوں کہ میرے ذکر سے تسک کرنا اُس پر غالب ہو تو میں اُسکے انتظام کا ذمہ دار ہوتا ہوں اور اُسکا ہمنشین اور اُسکا کلام اور انیس ہو جاتا ہوں۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ ذکر وہ ہے ایک خدا سے تعالیٰ کو اپنے جی میں یاد کرنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی کو علم نہ ہو نہ نہایت عمدہ ہو اور اُسکا ثواب بہت بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اُسوقت یاد کرنا ہے کہ وہ محروم کر دے۔ اور مروی ہے کہ دنیا سے سب نفس پیاسے نکلیں گے بجز اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے اور حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا ہے میں کہ جنت کے لوگ کسی چیز پر حسرت نہ کریں گے بجز اُس ساعت کے جو اُنہیں آتی ہو اور اُنھوں نے اُس میں ذکر خدا نہ کیا ہو واللہ اعلم

دوسرا بیان ذکر کی مجلسوں کی فضیلت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تو انکو ترستہ گھر سے لے کر اور رحمت دھناپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ انکا ذکر اپنے پاس کے لوگوں یعنی ملا علی بن ابی طالب اور فرمایا کہ جو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اُس ذکر سے بجز اُسکی رضا کے اور کچھ انکا مقصد نہیں ہوتا تو انکو ایک سداہی آسمان سے پکارتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ انکو عافیت ہو گئی اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں اور فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کریں گے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو قیامت کو اُنکے لیے حسرت ہوگی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اہی جب تو بھکو دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے غافلوں کی مجلس کی طرف بڑھا جاتا ہوں تو اُن تک پہنچنے سے پہلے میری ٹانگ ٹوڑ دے کہ یہ بھی بھلا تیرے اصحابوں کے ہو گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مجلس ایماندار کی مجلس لاکھ بڑی مجلسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آسمان والے اہل زمین کے اُن گھروں جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوا ہو گا ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے دیکھے جاتے ہیں اور حضرت ابوہریرہ ایک بار بازار میں گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم یہاں ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سجد میں تقسیم ہو رہی ہے لوگوں نے بازار کو ترک کیا اور سجدہ کو روانہ ہوئے وہاں کچھ مال نہ دیکھا حضرت ابوہریرہ سے اگر گا کہ مجھے تو کوئی میراث بٹے نہ دیکھی آپ نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا اُنھوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میراث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو ہے۔ اور امشل بن ابی صالح سے اور وہ حضرت ابوہریرہ اور ابو سعید خدری سے روایت کرتے ہیں

ح ۱- تفسیر دہلوی
ح ۲- ح ۳- ح ۴- ح ۵- ح ۶- ح ۷- ح ۸- ح ۹- ح ۱۰- ح ۱۱- ح ۱۲- ح ۱۳- ح ۱۴- ح ۱۵- ح ۱۶- ح ۱۷- ح ۱۸- ح ۱۹- ح ۲۰- ح ۲۱- ح ۲۲- ح ۲۳- ح ۲۴- ح ۲۵- ح ۲۶- ح ۲۷- ح ۲۸- ح ۲۹- ح ۳۰- ح ۳۱- ح ۳۲- ح ۳۳- ح ۳۴- ح ۳۵- ح ۳۶- ح ۳۷- ح ۳۸- ح ۳۹- ح ۴۰- ح ۴۱- ح ۴۲- ح ۴۳- ح ۴۴- ح ۴۵- ح ۴۶- ح ۴۷- ح ۴۸- ح ۴۹- ح ۵۰- ح ۵۱- ح ۵۲- ح ۵۳- ح ۵۴- ح ۵۵- ح ۵۶- ح ۵۷- ح ۵۸- ح ۵۹- ح ۶۰- ح ۶۱- ح ۶۲- ح ۶۳- ح ۶۴- ح ۶۵- ح ۶۶- ح ۶۷- ح ۶۸- ح ۶۹- ح ۷۰- ح ۷۱- ح ۷۲- ح ۷۳- ح ۷۴- ح ۷۵- ح ۷۶- ح ۷۷- ح ۷۸- ح ۷۹- ح ۸۰- ح ۸۱- ح ۸۲- ح ۸۳- ح ۸۴- ح ۸۵- ح ۸۶- ح ۸۷- ح ۸۸- ح ۸۹- ح ۹۰- ح ۹۱- ح ۹۲- ح ۹۳- ح ۹۴- ح ۹۵- ح ۹۶- ح ۹۷- ح ۹۸- ح ۹۹- ح ۱۰۰- ح ۱۰۱- ح ۱۰۲- ح ۱۰۳- ح ۱۰۴- ح ۱۰۵- ح ۱۰۶- ح ۱۰۷- ح ۱۰۸- ح ۱۰۹- ح ۱۱۰- ح ۱۱۱- ح ۱۱۲- ح ۱۱۳- ح ۱۱۴- ح ۱۱۵- ح ۱۱۶- ح ۱۱۷- ح ۱۱۸- ح ۱۱۹- ح ۱۲۰- ح ۱۲۱- ح ۱۲۲- ح ۱۲۳- ح ۱۲۴- ح ۱۲۵- ح ۱۲۶- ح ۱۲۷- ح ۱۲۸- ح ۱۲۹- ح ۱۳۰- ح ۱۳۱- ح ۱۳۲- ح ۱۳۳- ح ۱۳۴- ح ۱۳۵- ح ۱۳۶- ح ۱۳۷- ح ۱۳۸- ح ۱۳۹- ح ۱۴۰- ح ۱۴۱- ح ۱۴۲- ح ۱۴۳- ح ۱۴۴- ح ۱۴۵- ح ۱۴۶- ح ۱۴۷- ح ۱۴۸- ح ۱۴۹- ح ۱۵۰- ح ۱۵۱- ح ۱۵۲- ح ۱۵۳- ح ۱۵۴- ح ۱۵۵- ح ۱۵۶- ح ۱۵۷- ح ۱۵۸- ح ۱۵۹- ح ۱۶۰- ح ۱۶۱- ح ۱۶۲- ح ۱۶۳- ح ۱۶۴- ح ۱۶۵- ح ۱۶۶- ح ۱۶۷- ح ۱۶۸- ح ۱۶۹- ح ۱۷۰- ح ۱۷۱- ح ۱۷۲- ح ۱۷۳- ح ۱۷۴- ح ۱۷۵- ح ۱۷۶- ح ۱۷۷- ح ۱۷۸- ح ۱۷۹- ح ۱۸۰- ح ۱۸۱- ح ۱۸۲- ح ۱۸۳- ح ۱۸۴- ح ۱۸۵- ح ۱۸۶- ح ۱۸۷- ح ۱۸۸- ح ۱۸۹- ح ۱۹۰- ح ۱۹۱- ح ۱۹۲- ح ۱۹۳- ح ۱۹۴- ح ۱۹۵- ح ۱۹۶- ح ۱۹۷- ح ۱۹۸- ح ۱۹۹- ح ۲۰۰- ح ۲۰۱- ح ۲۰۲- ح ۲۰۳- ح ۲۰۴- ح ۲۰۵- ح ۲۰۶- ح ۲۰۷- ح ۲۰۸- ح ۲۰۹- ح ۲۱۰- ح ۲۱۱- ح ۲۱۲- ح ۲۱۳- ح ۲۱۴- ح ۲۱۵- ح ۲۱۶- ح ۲۱۷- ح ۲۱۸- ح ۲۱۹- ح ۲۲۰- ح ۲۲۱- ح ۲۲۲- ح ۲۲۳- ح ۲۲۴- ح ۲۲۵- ح ۲۲۶- ح ۲۲۷- ح ۲۲۸- ح ۲۲۹- ح ۲۳۰- ح ۲۳۱- ح ۲۳۲- ح ۲۳۳- ح ۲۳۴- ح ۲۳۵- ح ۲۳۶- ح ۲۳۷- ح ۲۳۸- ح ۲۳۹- ح ۲۴۰- ح ۲۴۱- ح ۲۴۲- ح ۲۴۳- ح ۲۴۴- ح ۲۴۵- ح ۲۴۶- ح ۲۴۷- ح ۲۴۸- ح ۲۴۹- ح ۲۵۰- ح ۲۵۱- ح ۲۵۲- ح ۲۵۳- ح ۲۵۴- ح ۲۵۵- ح ۲۵۶- ح ۲۵۷- ح ۲۵۸- ح ۲۵۹- ح ۲۶۰- ح ۲۶۱- ح ۲۶۲- ح ۲۶۳- ح ۲۶۴- ح ۲۶۵- ح ۲۶۶- ح ۲۶۷- ح ۲۶۸- ح ۲۶۹- ح ۲۷۰- ح ۲۷۱- ح ۲۷۲- ح ۲۷۳- ح ۲۷۴- ح ۲۷۵- ح ۲۷۶- ح ۲۷۷- ح ۲۷۸- ح ۲۷۹- ح ۲۸۰- ح ۲۸۱- ح ۲۸۲- ح ۲۸۳- ح ۲۸۴- ح ۲۸۵- ح ۲۸۶- ح ۲۸۷- ح ۲۸۸- ح ۲۸۹- ح ۲۹۰- ح ۲۹۱- ح ۲۹۲- ح ۲۹۳- ح ۲۹۴- ح ۲۹۵- ح ۲۹۶- ح ۲۹۷- ح ۲۹۸- ح ۲۹۹- ح ۳۰۰- ح ۳۰۱- ح ۳۰۲- ح ۳۰۳- ح ۳۰۴- ح ۳۰۵- ح ۳۰۶- ح ۳۰۷- ح ۳۰۸- ح ۳۰۹- ح ۳۱۰- ح ۳۱۱- ح ۳۱۲- ح ۳۱۳- ح ۳۱۴- ح ۳۱۵- ح ۳۱۶- ح ۳۱۷- ح ۳۱۸- ح ۳۱۹- ح ۳۲۰- ح ۳۲۱- ح ۳۲۲- ح ۳۲۳- ح ۳۲۴- ح ۳۲۵- ح ۳۲۶- ح ۳۲۷- ح ۳۲۸- ح ۳۲۹- ح ۳۳۰- ح ۳۳۱- ح ۳۳۲- ح ۳۳۳- ح ۳۳۴- ح ۳۳۵- ح ۳۳۶- ح ۳۳۷- ح ۳۳۸- ح ۳۳۹- ح ۳۴۰- ح ۳۴۱- ح ۳۴۲- ح ۳۴۳- ح ۳۴۴- ح ۳۴۵- ح ۳۴۶- ح ۳۴۷- ح ۳۴۸- ح ۳۴۹- ح ۳۵۰- ح ۳۵۱- ح ۳۵۲- ح ۳۵۳- ح ۳۵۴- ح ۳۵۵- ح ۳۵۶- ح ۳۵۷- ح ۳۵۸- ح ۳۵۹- ح ۳۶۰- ح ۳۶۱- ح ۳۶۲- ح ۳۶۳- ح ۳۶۴- ح ۳۶۵- ح ۳۶۶- ح ۳۶۷- ح ۳۶۸- ح ۳۶۹- ح ۳۷۰- ح ۳۷۱- ح ۳۷۲- ح ۳۷۳- ح ۳۷۴- ح ۳۷۵- ح ۳۷۶- ح ۳۷۷- ح ۳۷۸- ح ۳۷۹- ح ۳۸۰- ح ۳۸۱- ح ۳۸۲- ح ۳۸۳- ح ۳۸۴- ح ۳۸۵- ح ۳۸۶- ح ۳۸۷- ح ۳۸۸- ح ۳۸۹- ح ۳۹۰- ح ۳۹۱- ح ۳۹۲- ح ۳۹۳- ح ۳۹۴- ح ۳۹۵- ح ۳۹۶- ح ۳۹۷- ح ۳۹۸- ح ۳۹۹- ح ۴۰۰- ح ۴۰۱- ح ۴۰۲- ح ۴۰۳- ح ۴۰۴- ح ۴۰۵- ح ۴۰۶- ح ۴۰۷- ح ۴۰۸- ح ۴۰۹- ح ۴۱۰- ح ۴۱۱- ح ۴۱۲- ح ۴۱۳- ح ۴۱۴- ح ۴۱۵- ح ۴۱۶- ح ۴۱۷- ح ۴۱۸- ح ۴۱۹- ح ۴۲۰- ح ۴۲۱- ح ۴۲۲- ح ۴۲۳- ح ۴۲۴- ح ۴۲۵- ح ۴۲۶- ح ۴۲۷- ح ۴۲۸- ح ۴۲۹- ح ۴۳۰- ح ۴۳۱- ح ۴۳۲- ح ۴۳۳- ح ۴۳۴- ح ۴۳۵- ح ۴۳۶- ح ۴۳۷- ح ۴۳۸- ح ۴۳۹- ح ۴۴۰- ح ۴۴۱- ح ۴۴۲- ح ۴۴۳- ح ۴۴۴- ح ۴۴۵- ح ۴۴۶- ح ۴۴۷- ح ۴۴۸- ح ۴۴۹- ح ۴۵۰- ح ۴۵۱- ح ۴۵۲- ح ۴۵۳- ح ۴۵۴- ح ۴۵۵- ح ۴۵۶- ح ۴۵۷- ح ۴۵۸- ح ۴۵۹- ح ۴۶۰- ح ۴۶۱- ح ۴۶۲- ح ۴۶۳- ح ۴۶۴- ح ۴۶۵- ح ۴۶۶- ح ۴۶۷- ح ۴۶۸- ح ۴۶۹- ح ۴۷۰- ح ۴۷۱- ح ۴۷۲- ح ۴۷۳- ح ۴۷۴- ح ۴۷۵- ح ۴۷۶- ح ۴۷۷- ح ۴۷۸- ح ۴۷۹- ح ۴۸۰- ح ۴۸۱- ح ۴۸۲- ح ۴۸۳- ح ۴۸۴- ح ۴۸۵- ح ۴۸۶- ح ۴۸۷- ح ۴۸۸- ح ۴۸۹- ح ۴۹۰- ح ۴۹۱- ح ۴۹۲- ح ۴۹۳- ح ۴۹۴- ح ۴۹۵- ح ۴۹۶- ح ۴۹۷- ح ۴۹۸- ح ۴۹۹- ح ۵۰۰- ح ۵۰۱- ح ۵۰۲- ح ۵۰۳- ح ۵۰۴- ح ۵۰۵- ح ۵۰۶- ح ۵۰۷- ح ۵۰۸- ح ۵۰۹- ح ۵۱۰- ح ۵۱۱- ح ۵۱۲- ح ۵۱۳- ح ۵۱۴- ح ۵۱۵- ح ۵۱۶- ح ۵۱۷- ح ۵۱۸- ح ۵۱۹- ح ۵۲۰- ح ۵۲۱- ح ۵۲۲- ح ۵۲۳- ح ۵۲۴- ح ۵۲۵- ح ۵۲۶- ح ۵۲۷- ح ۵۲۸- ح ۵۲۹- ح ۵۳۰- ح ۵۳۱- ح ۵۳۲- ح ۵۳۳- ح ۵۳۴- ح ۵۳۵- ح ۵۳۶- ح ۵۳۷- ح ۵۳۸- ح ۵۳۹- ح ۵۴۰- ح ۵۴۱- ح ۵۴۲- ح ۵۴۳- ح ۵۴۴- ح ۵۴۵- ح ۵۴۶- ح ۵۴۷- ح ۵۴۸- ح ۵۴۹- ح ۵۵۰- ح ۵۵۱- ح ۵۵۲- ح ۵۵۳- ح ۵۵۴- ح ۵۵۵- ح ۵۵۶- ح ۵۵۷- ح ۵۵۸- ح ۵۵۹- ح ۵۶۰- ح ۵۶۱- ح ۵۶۲- ح ۵۶۳- ح ۵۶۴- ح ۵۶۵- ح ۵۶۶- ح ۵۶۷- ح ۵۶۸- ح ۵۶۹- ح ۵۷۰- ح ۵۷۱- ح ۵۷۲- ح ۵۷۳- ح ۵۷۴- ح ۵۷۵- ح ۵۷۶- ح ۵۷۷- ح ۵۷۸- ح ۵۷۹- ح ۵۸۰- ح ۵۸۱- ح ۵۸۲- ح ۵۸۳- ح ۵۸۴- ح ۵۸۵- ح ۵۸۶- ح ۵۸۷- ح ۵۸۸- ح ۵۸۹- ح ۵۹۰- ح ۵۹۱- ح ۵۹۲- ح ۵۹۳- ح ۵۹۴- ح ۵۹۵- ح ۵۹۶- ح ۵۹۷- ح ۵۹۸- ح ۵۹۹- ح ۶۰۰- ح ۶۰۱- ح ۶۰۲- ح ۶۰۳- ح ۶۰۴- ح ۶۰۵- ح ۶۰۶- ح ۶۰۷- ح ۶۰۸- ح ۶۰۹- ح ۶۱۰- ح ۶۱۱- ح ۶۱۲- ح ۶۱۳- ح ۶۱۴- ح ۶۱۵- ح ۶۱۶- ح ۶۱۷- ح ۶۱۸- ح ۶۱۹- ح ۶۲۰- ح ۶۲۱- ح ۶۲۲- ح ۶۲۳- ح ۶۲۴- ح ۶۲۵- ح ۶۲۶- ح ۶۲۷- ح ۶۲۸- ح ۶۲۹- ح ۶۳۰- ح ۶۳۱- ح ۶۳۲- ح ۶۳۳- ح ۶۳۴- ح ۶۳۵- ح ۶۳۶- ح ۶۳۷- ح ۶۳۸- ح ۶۳۹- ح ۶۴۰- ح ۶۴۱- ح ۶۴۲- ح ۶۴۳- ح ۶۴۴- ح ۶۴۵- ح ۶۴۶- ح ۶۴۷- ح ۶۴۸- ح ۶۴۹- ح ۶۵۰- ح ۶۵۱- ح ۶۵۲- ح ۶۵۳- ح ۶۵۴- ح ۶۵۵- ح ۶۵۶- ح ۶۵۷- ح ۶۵۸- ح ۶۵۹- ح ۶۶۰- ح ۶۶۱- ح ۶۶۲- ح ۶۶۳- ح ۶۶۴- ح ۶۶۵- ح ۶۶۶- ح ۶۶۷- ح ۶۶۸- ح ۶۶۹- ح ۶۷۰- ح ۶۷۱- ح ۶۷۲- ح ۶۷۳- ح ۶۷۴- ح ۶۷۵- ح ۶۷۶- ح ۶۷۷- ح ۶۷۸- ح ۶۷۹- ح ۶۸۰- ح ۶۸۱- ح ۶۸۲- ح ۶۸۳- ح ۶۸۴- ح ۶۸۵- ح ۶۸۶- ح ۶۸۷- ح ۶۸۸- ح ۶۸۹- ح ۶۹۰- ح ۶۹۱- ح ۶۹۲- ح ۶۹۳- ح ۶۹۴- ح ۶۹۵- ح ۶۹۶- ح ۶۹۷- ح ۶۹۸- ح ۶۹۹- ح ۷۰۰- ح ۷۰۱- ح ۷۰۲- ح ۷۰۳- ح ۷۰۴- ح ۷۰۵- ح ۷۰۶- ح ۷۰۷- ح ۷۰۸- ح ۷۰۹- ح ۷۱۰- ح ۷۱۱- ح ۷۱۲- ح ۷۱۳- ح ۷۱۴- ح ۷۱۵- ح ۷۱۶- ح ۷۱۷- ح ۷۱۸- ح ۷۱۹- ح ۷۲۰- ح ۷۲۱- ح ۷۲۲- ح ۷۲۳- ح ۷۲۴- ح ۷۲۵- ح ۷۲۶- ح ۷۲۷- ح ۷۲۸- ح ۷۲۹- ح ۷۳۰- ح ۷۳۱- ح ۷۳۲- ح ۷۳۳- ح ۷۳۴- ح ۷۳۵- ح ۷۳۶- ح ۷۳۷- ح ۷۳۸- ح ۷۳۹- ح ۷۴۰- ح ۷۴۱- ح ۷۴۲- ح ۷۴۳- ح ۷۴۴- ح ۷۴۵- ح ۷۴۶- ح ۷۴۷- ح ۷۴۸- ح ۷۴۹- ح ۷۵۰- ح ۷۵۱- ح ۷۵۲- ح ۷۵۳- ح ۷۵۴- ح ۷۵۵- ح ۷۵۶- ح ۷۵۷- ح ۷۵۸- ح ۷۵۹- ح ۷۶۰- ح ۷۶۱- ح ۷۶۲- ح ۷۶۳- ح ۷۶۴- ح ۷۶۵- ح ۷۶۶- ح ۷۶۷- ح ۷۶۸- ح ۷۶۹- ح ۷۷۰- ح ۷۷۱- ح ۷۷۲- ح ۷۷۳- ح ۷۷۴- ح ۷۷۵- ح ۷۷۶- ح ۷۷۷- ح ۷۷۸- ح ۷۷۹- ح ۷۸۰- ح ۷۸۱- ح ۷۸۲- ح ۷۸۳- ح ۷۸۴- ح ۷۸۵- ح ۷۸۶- ح ۷۸۷- ح ۷۸۸- ح ۷۸۹- ح ۷۹۰- ح ۷۹۱- ح ۷۹۲- ح ۷۹۳- ح ۷۹۴- ح ۷۹۵- ح ۷۹۶- ح ۷۹۷- ح ۷۹۸- ح ۷۹۹- ح ۸۰۰- ح ۸۰۱- ح ۸۰۲- ح ۸۰۳- ح ۸۰۴- ح ۸۰۵- ح ۸۰۶- ح ۸۰۷- ح ۸۰۸- ح ۸۰۹- ح ۸۱۰- ح ۸۱۱- ح ۸۱۲- ح ۸۱۳- ح ۸۱۴- ح ۸۱۵- ح ۸۱۶- ح ۸۱۷- ح ۸۱۸- ح ۸۱۹- ح ۸۲۰- ح ۸۲۱- ح ۸۲۲- ح ۸۲۳- ح ۸۲۴- ح ۸۲۵- ح ۸۲۶- ح ۸۲۷- ح ۸۲۸- ح ۸۲۹- ح ۸۳۰- ح ۸۳۱- ح ۸۳۲- ح ۸۳۳- ح ۸۳۴- ح ۸۳۵- ح ۸۳۶- ح ۸۳۷- ح ۸۳۸- ح ۸۳۹- ح ۸۴۰- ح ۸۴۱- ح ۸۴۲- ح ۸۴۳- ح ۸۴۴- ح ۸۴۵- ح ۸۴۶- ح ۸۴۷- ح ۸۴۸- ح ۸۴۹- ح ۸۵۰- ح ۸۵۱- ح ۸۵۲- ح ۸۵۳- ح ۸۵۴- ح ۸۵۵- ح ۸۵۶- ح ۸۵۷- ح ۸۵۸- ح ۸۵۹- ح ۸۶۰- ح ۸۶۱- ح ۸۶۲- ح ۸۶۳- ح ۸۶۴- ح ۸۶۵- ح ۸۶۶- ح ۸۶۷- ح ۸۶۸- ح ۸۶۹- ح ۸۷۰- ح ۸۷۱- ح ۸۷۲- ح ۸۷۳- ح ۸۷۴- ح ۸۷۵- ح ۸۷۶- ح ۸۷۷- ح ۸۷۸- ح ۸۷۹- ح ۸۸۰- ح ۸۸۱- ح ۸۸۲- ح ۸۸۳- ح ۸۸۴- ح ۸۸۵- ح ۸۸۶- ح ۸۸۷- ح ۸۸۸- ح ۸۸۹- ح ۸۹۰- ح ۸۹۱- ح ۸۹۲- ح ۸۹۳- ح ۸۹۴- ح ۸۹۵- ح ۸۹۶- ح ۸۹۷- ح ۸۹۸- ح ۸۹۹- ح ۹۰۰- ح ۹۰۱- ح ۹۰۲- ح ۹۰۳- ح ۹۰۴- ح ۹۰۵- ح ۹۰۶- ح ۹۰۷- ح ۹۰۸- ح ۹۰۹- ح ۹۱۰- ح ۹۱۱- ح ۹۱۲- ح ۹۱۳- ح ۹۱۴- ح ۹۱۵- ح ۹۱۶- ح ۹۱۷- ح ۹۱۸- ح ۹۱۹- ح ۹۲۰- ح ۹۲۱- ح ۹۲۲- ح ۹۲۳- ح ۹۲۴- ح ۹۲۵- ح ۹۲۶- ح ۹۲۷- ح ۹۲۸- ح ۹۲۹- ح ۹۳۰- ح ۹۳۱- ح ۹۳۲- ح ۹۳۳- ح ۹۳۴- ح ۹۳۵- ح ۹۳۶- ح ۹۳۷- ح ۹۳۸- ح ۹۳۹- ح ۹۴۰- ح ۹۴۱- ح ۹۴۲- ح ۹۴۳- ح ۹۴۴- ح ۹۴۵- ح ۹۴۶- ح ۹۴۷- ح ۹۴۸- ح ۹۴۹- ح ۹۵۰- ح ۹۵۱- ح ۹۵۲- ح ۹۵۳- ح ۹۵۴- ح ۹۵۵- ح ۹۵۶- ح ۹۵۷- ح ۹۵۸- ح ۹۵۹- ح ۹۶۰- ح ۹۶۱- ح ۹۶۲- ح ۹۶۳- ح ۹۶۴- ح ۹۶۵- ح ۹۶۶- ح ۹۶۷- ح ۹۶۸- ح ۹۶۹- ح ۹۷۰- ح ۹۷۱- ح ۹۷۲- ح ۹۷۳- ح ۹۷۴- ح ۹۷۵- ح ۹۷۶- ح ۹۷۷- ح ۹۷۸- ح ۹۷۹- ح ۹۸۰- ح ۹۸۱- ح ۹۸۲- ح ۹۸۳- ح ۹۸۴- ح ۹۸۵- ح ۹۸۶- ح ۹۸۷- ح ۹۸۸- ح ۹۸۹- ح ۹۹۰- ح ۹۹۱- ح ۹۹۲- ح ۹۹۳- ح ۹۹۴- ح ۹۹۵- ح ۹۹۶- ح ۹۹۷- ح ۹۹۸- ح ۹۹۹- ح ۱۰۰۰- ح ۱۰۰۱- ح ۱۰۰۲- ح ۱۰۰۳- ح ۱۰۰۴- ح ۱۰۰۵- ح ۱۰۰۶- ح ۱۰۰۷- ح ۱۰۰۸- ح ۱۰۰۹- ح ۱۰۱۰- ح ۱۰۱۱- ح ۱۰۱۲- ح ۱۰۱۳- ح ۱۰۱۴- ح ۱۰۱۵- ح ۱۰۱۶- ح ۱۰۱۷- ح ۱۰۱۸- ح ۱۰۱۹- ح ۱۰۲۰- ح ۱۰۲۱- ح ۱۰۲۲- ح ۱۰۲۳- ح ۱۰۲۴- ح ۱۰۲۵- ح ۱۰۲۶- ح ۱۰۲۷- ح ۱۰۲۸- ح ۱۰۲۹- ح ۱۰۳۰- ح ۱۰۳۱- ح ۱۰۳۲- ح ۱۰۳۳- ح ۱۰۳۴- ح ۱۰۳۵- ح ۱۰۳۶- ح ۱۰۳۷- ح ۱۰۳۸- ح ۱۰۳۹- ح ۱۰۴۰- ح ۱۰۴۱- ح ۱۰۴۲- ح ۱۰۴۳- ح ۱۰۴۴- ح ۱۰۴۵- ح ۱۰۴۶- ح ۱۰۴۷- ح ۱۰۴۸- ح ۱۰۴۹- ح ۱۰۵۰- ح ۱۰۵۱- ح ۱۰۵۲- ح ۱۰۵۳- ح ۱۰۵۴- ح ۱۰۵۵- ح ۱۰۵۶- ح ۱۰۵۷- ح ۱۰۵۸- ح ۱۰۵۹- ح ۱۰۶۰- ح ۱۰۶۱- ح ۱۰۶۲- ح ۱۰۶۳- ح ۱۰۶۴- ح ۱۰۶۵- ح ۱۰۶۶- ح ۱۰۶۷- ح ۱۰۶۸- ح ۱۰۶۹- ح ۱۰۷۰- ح ۱۰۷۱- ح ۱۰۷۲- ح ۱۰۷۳- ح ۱۰۷۴- ح ۱۰۷۵- ح ۱۰۷۶- ح ۱۰۷۷- ح ۱۰۷۸- ح ۱۰۷۹- ح ۱۰۸۰- ح ۱۰۸۱- ح ۱۰۸۲- ح ۱۰۸۳- ح ۱۰۸۴- ح ۱۰۸۵- ح ۱۰۸۶- ح ۱۰۸۷- ح ۱۰۸۸- ح ۱۰۸۹- ح ۱۰۹۰- ح ۱۰۹۱- ح ۱۰۹۲- ح ۱۰۹۳- ح ۱۰۹۴- ح ۱۰۹۵- ح ۱۰۹۶- ح ۱۰۹۷- ح ۱۰۹۸- ح ۱۰۹۹- ح ۱۱۰۰- ح ۱۱۰۱- ح ۱۱۰۲- ح ۱۱۰۳- ح ۱۱۰۴- ح ۱۱۰۵- ح ۱۱۰۶- ح ۱۱۰۷- ح ۱۱۰۸- ح ۱۱۰۹- ح ۱۱۱۰- ح ۱۱۱۱- ح ۱۱۱۲- ح ۱۱۱۳- ح ۱۱۱۴- ح ۱۱۱۵- ح ۱۱۱۶- ح ۱۱۱۷- ح ۱۱۱۸- ح ۱۱۱۹- ح ۱۱۲۰- ح ۱۱۲۱- ح ۱۱۲۲- ح ۱۱۲۳- ح ۱۱۲۴- ح ۱۱۲۵- ح ۱۱۲۶- ح ۱۱۲۷- ح ۱۱۲۸- ح ۱۱۲۹- ح ۱۱۳۰- ح ۱۱۳۱- ح ۱۱۳۲- ح ۱۱۳۳- ح ۱۱۳۴- ح ۱۱۳۵- ح ۱۱۳۶- ح ۱۱۳۷- ح ۱۱۳۸- ح ۱۱۳۹- ح ۱۱۴۰- ح ۱۱۴۱- ح ۱۱۴۲- ح ۱۱۴۳- ح ۱۱۴۴- ح ۱۱۴۵- ح ۱۱۴۶- ح ۱۱۴۷- ح ۱۱۴۸- ح ۱۱۴۹- ح ۱۱۵۰- ح ۱۱۵۱- ح ۱۱۵۲- ح ۱۱۵۳- ح ۱۱۵۴- ح ۱۱۵۵- ح ۱۱۵۶- ح ۱۱۵۷- ح ۱۱۵۸- ح ۱۱۵۹- ح ۱۱۶۰- ح ۱۱۶۱- ح ۱۱۶۲- ح ۱۱۶۳- ح ۱۱۶۴- ح ۱۱۶۵- ح ۱۱۶۶- ح ۱۱۶۷- ح ۱۱۶۸- ح ۱۱۶۹- ح ۱۱۷۰- ح ۱۱۷۱- ح ۱۱۷۲- ح ۱۱۷۳- ح ۱۱۷۴- ح ۱۱۷۵- ح ۱۱۷۶- ح ۱۱۷۷- ح ۱۱۷۸- ح ۱۱۷۹- ح ۱۱۸۰- ح ۱۱۸۱- ح ۱۱۸۲- ح ۱۱۸۳- ح ۱۱۸۴- ح ۱۱۸۵- ح ۱۱۸۶- ح ۱۱۸۷- ح ۱۱۸۸- ح ۱۱۸۹- ح

پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ جب دینی پنے گھر سے نکلتا ہے اور کسم اللہ کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تہدایت کیا گیا اور جب کہتا ہے کہ تو کلمت علی اللہ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو کفایت کیا گیا اور جب کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تو حفاظت کیا گیا پھر اسکے پاس سے شیطان علیحدہ ہو جاتا ہے میں اور کہتے ہیں کہ اسپر تھارا بس نہ چلیگا کہ یہ ہدایت اور کفایت اور حفاظت میں داخل ہوا اب اگر یہ کہو کہ یہ کیا بات ہے کہ ذکر الہی باوجود زبان پر ہلکا ہونے اور تھوڑی مشقت کے ایسا ہو گیا کہ یہ سب عبادتوں کی نسبت کرمیہ تر اور افضل ہو گیا حالانکہ عبادات میں محنت بہت ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس امر کی تحقیق تو بدون علم مکاشفہ کے اور جگہ زیبا نہیں مگر جس قدر کا ذکر کرنا علم معاملہ میں گوارا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس ذکر سے تاثیر اور نفع ہوا کرتا ہے وہ حضور دل کے ساتھ ہمیشہ کو ذکر کرتا ہے اور زبان سے ذکر کرتا ہے اور دل کا غافل ہونا بہت کم نافع ہے زبان در ذکر دل در فکر خانہ چہ حاصل نہیں نیکانہ نا اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے اور کسی لحظہ میں کر دل کا حاضر ہونا اور دیکھ دینا میں مشغول ہو کر خدا سے غافل ہونا بھی کمتر مفید ہے بلکہ حضور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ یا اکثر اوقات سب عبادتوں پر قدم ہی بلکہ اسی سے سب عبادتوں پر شرف ہے اور وہی علی عبادتوں کی علت غائی ہے اور ذکر کا ایک شروع ہوا ایک انجام ابتدا سے ذکر تو موجب کس محبت کا ہوتا ہے اور اسکی انتہا یہ ہے کہ اس محبت اسکے موجب ہو جاوے اور اطمینان کے باعث سے ذکر سرزد ہو اور مطلوب بھی یہی اس محبت ہوتی ہے جو باعث ذکر ہو کیونکہ میرا اپنے ابتدا سے حال میں کبھی تکلف اپنے دل اور زبان کو دوسو اس سے ٹوک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف کرنا ہے اور اگر توفیق الہی اسپر مدد مست کرتا ہے تو اس سے مالوس ہو جاتا ہے اور اسکے دل میں مذکور کی محبت جم جاتی ہے اور اس بات سے کہ کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ امر تو عادت میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے سامنے ایک غائب شخص کا ذکر اور اس کی فصلتوں کو کر رہے کر اسکو سننا تو وہ اس سے محبت کرے گا بلکہ کبھی صفت اور کثرت ذکر ہی سے عاشق ہو جاتا ہے پھر جب تدا میں تکلف ذکر سے عاشق ہو جاتا ہے تو انجام کو کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہے اس طرح کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اسکا ذکر زیادہ کیا کرتا ہے اور جو شخص کسی چیز کا ذکر کم کرتا ہے تو تکلف ہی سے ہودہ اسی سے کہ محبوب جانتا ہے اس طرح ذکر الہی اول میں تکلف کے ساتھ بھی اس امر کا فرہ دیتا ہے کہ مذکور کے ساتھ یعنی خدا تعالیٰ سے آدمی کو اس محبت ہو جاوے اور انجام کو یہ صورت ہوتی ہے کہ اس صبر نہیں کر سکتا تو جو چیز اول میں وجہ محبت ہو جاتی ہے اور جو چیز فرہ تھی وہ علت ٹھہرتی ہے اور یہی معنی میں اس قول کے جو بعض اکابر سے مروی ہے کہ میں نے نہیں برس قرآن پر غمت ہی کبھی پھر نہیں برس اس سے دولت ملی اور یہ دولت بجز اس محبت کے اور کسی چیز سے صادر نہیں ہوتی اور اس محبت چھٹی حاصل ہوتی ہے کہ بہت مدت تک تکلف مشقت اٹھائی جاوے یہاں تک کہ تکلف کا امر سرشتی ہو جاوے اور اس امر کو چھوڑنا چاہو کہ دیکھتے ہی ہو کہ آدمی بعض اوقات کسی چیز کے کھانے میں تکلف کرتا ہے اور اول بد مزگی کے باعث اسکو بڑا جانتا ہے اور زبردستی ٹکلتا ہے مگر اسپر مداومت کرنے سے اسکی طبیعت کے موافق پڑ جاتی ہے یہاں تک کہ پھر اس سے صبر نہیں کرنا غرض کہ آدمی کا نفس متحمل ہوتا ہے اس طرح کی عادت ڈالو وہ ایسا ہی عادی ہو جاتا ہے اور جو چیز اس سے اول تکلف کرنا وغیرہ اس کے لیے سرشت ہو جاتی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے مالوس سے منقطع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ چھوڑ دینا کہ مرنے کے وقت اسے خدا ہو جاوے گا مثلاً اگر کے لوگ در مال اور اولاد اور حکومت قبر میں کوئی ساتھ نہ ہوگی اور جز ذکر الہی کے اور کچھ نہ ہوگا اس اگر ذکر الہی سے اس کہتا ہوگا تب تو اسے نفع ہوگا اور جو علاقے کہ اس سے روکتے تھے ان کے بر طرف ہونے سے لذت پاوے گا کیونکہ دنیا کی

الح - زفری و
حاکم عبادت
وہ بہت خوشی
عند رب ہے

میں تجھے ایک بشارت دیتا ہوں انھوں نے عرض کیا کہ ہتھ خدا تعالیٰ انکے پیچھے کی بشارت دے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کر کے اپنے سامنے بٹھلایا اس طرح کہ انھیں اور خدا تعالیٰ میں کوئی پردہ نہ تھا پھر فرمایا کہ اے میرے بندے جو کچھ چاہے تجھ سے تمنا کریں مجھ کو دون گانہ سے باپ نے کہا کہ اکی میری یہ تمنا ہے کہ تو مجھ کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں تیری راہ میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں پھر سے مارا جاؤں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بیان تو میرا حکم پہلے ہو چکا ہے کہ لوگ دنیا میں پلٹ کر نہ جاویں پھر قتل اس جیسی حالت پر مرنے کا باعث ہو کیونکہ اگر مارا نہ جاوے اور مدت تک زندہ رہے تو کیا عجب ہو کہ دنیا کی شہوات اس کی طرف لوٹ آویں اور اس کے دل پر جو ذکر الہی غلبہ ہو اس پر غالب ہو جاویں اور ہمیں جہت معرفت والے خاتمہ کے معاملہ سے بہت خوف کرتے رہتے ہیں کیونکہ دل ہر چند ذکر الہی کو لازم رکھتا ہو مگر تاہم بدلتا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ التفات دنیا کی شہوات کی طرف رکھتا ہے اور قصور اور سستی عارضی سے خالی نہیں ہوتا پس اگر معاذ اللہ آخر حال میں اس کے دل میں دنیا کا معاملہ صورت پکڑ کر چھا جاوے اور دنیا سے اسی حالت میں کوچ کر جاوے تو قریب قیاس یہی ہو کہ اسی معاملہ کا غلبہ اس کے دل پر باقی رہے اور مرنے کے بعد اس کا شتاق ہو کہ دنیا میں پھر سے آئے کی تمنا کرے اور یہ تمنا اسی جہت سے ہوتی ہے کہ آخرت کا ہر کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی کی موت اس حال پر ہوتی ہے جس پر زندگی کرتا ہے اور حشر سپر ہوتا ہے چہرہ پر اس صورت میں اس خطرہ سے زیادہ بچاؤ کی صورت شہوات کا خاتمہ ہو بشرطیکہ شہید کی غرض مل کا حاصل کرنا یا بہادری میں مشہور ہو جانے وغیرہ نہ ہو چکا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ ایسے شہید دونوں میں جاویں گے بلکہ قصد اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا بول بالا ہو چکا ہو اور یہی حالت ہے جو اس آیت میں مذکور ہے ان اللہ شہیدی من المؤمنین انفسہم اموالہم بان اہم الجنۃ اور اس طرح کا شخص دنیا کو آخرت کے عوض میں بیچتا ہے اور شہید کا حال کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مراد کے موافق ہے اس لیے کہ اس کا مقصد وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اور کچھ نہیں اور ہر ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر مبدء آلہ ہو تو شہید اپنی زبان حال سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ اس کے سوا اس کا مقصد نہیں اور جو شخص کہ یہ کلمہ اپنی زبان سے کہے اور اس کا حال اس کلمے کے موافق ہو تو اس کا معاملہ مشیت ایزدی میں ہے اور اس کے حق میں خطو سے مامونی نہیں اور وہ مذکورہ سابقہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے کہنے کو سب ذکر و فضیلت دی اور بعض جا تو مطلق اس کے کہنے کو ذکر کہا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو پھر بعض جا صدق اور اخلاص کو اضافہ کر کے ارشاد فرمایا چنانچہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خاصا اور اخلاص کے معنی میں کہ حال ہو جو بے ل نہانی کے ہو وہ ہم خدا سے سوال کرتے ہیں کہ خاتمہ میں ہم کو ان لوگوں میں سے کر دے جو حال در قال و رظاہر و باطن میں لا الہ الا اللہ والے ہوں تاکہ ہم دنیا کو ایسی طرح چھوڑیں کہ اس کی طرف فرادھیان نہ ہو بلکہ اس سے دق ہوں اور خدا تعالیٰ کی دعا کے خواہاں کیونکہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی دعا کو چاہتا ہے اللہ اس کی دعا چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی صورت دیکھنا ہوتا ہے اور غرض کہ یہ ذکر کے معانی کے وہ اشارات ہیں کہ ان سے زیادہ علم معاملہ میں بیان نہیں ہو سکتا دوسری فصل دعا کے آداب و فضیلت میں اور استغفار اور درود شریف کی فضیلت میں اس میں تین بیان ہیں بیان اول دعا کی فضیلت و آداب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اذا سالک عبادی غنی فانی قریب حبیب دعوة اللع امواد عان فلیست بعباد اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعاً و خضیۃ انہ لا یجیب لمعتدین و فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن یا مانعہ و اقلہ لا سارا حسنی اور فرمایا و قال ہم ادعونی استجب لکم ان الدین یشکر ہون عن عبادتی سید مخلوق جہنم و آخرین اور احادیث

اخلاص سے اس لئے کہ
ہاں سے اس لئے کہ
تجھ سے اس لئے کہ
ہر سے اس لئے کہ
نزدیک ہوں تو میں
ان کو بٹھلایا اس طرح
پھر فرمایا کہ اے میرے
باپ نے کہا کہ اکی میری
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
مارا نہ جاوے اور مدت
ہو جاویں اور ہمیں جہت
اور کچھ نہ کچھ التفات
صورت پکڑ کر چھا جاوے
اشتاق ہو کہ دنیا میں
زندگی کرتا ہے اور حشر
کرنا یا بہادری میں مشہور
ہو چکا ہو اور یہی حالت
عوض میں بیچتا ہے اور
ہوتا ہے اور ہر مبدء آلہ
اور اس کا حال اس کلمے
صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر بعض جا صدق اور
نہانی کے ہو وہ ہم خدا
لا الہ الا اللہ والے ہوں
کوئی اللہ تعالیٰ کی دعا
غرض کہ یہ ذکر کے معانی
استغفار اور درود شریف
عبادی غنی فانی قریب
ادعوا الرحمن یا مانعہ
اور فرمایا و قال ہم
نزدیک ہوں تو میں

اسکے فضل میں یہ ہیں کہ نعمان بن بشیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ عبادۃ ہو العبادۃ پھر آپ نے دعویٰ تجب کو آخرت تک پڑھا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ عبادۃ اور حضرت ابوہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بزرگتر نہیں۔ اور فرمایا کہ بندہ دعا سے ایک تین باتوں میں سے جائے نہیں دیتا یا کوئی مسکا گناہ بخشا جاتا ہے یا کوئی بہتری سروسٹ ملجاتی ہے یا کوئی خیر اسکے لیے ذخیرہ کر دیتی ہے اور حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ بنی کر نیکے ساتھ دعا اس قدر کافی ہے جسے کھانکے ساتھ نیک کی مقدار ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اسکے فضل کی درخواست کرو کہ اسکو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کوئی مانگا اور بہترین علم کساوی کا منتظر نہ ہوتا اور دعا کے آداب میں اس میں ادب دل یہ ہے کہ دعا کے لیے اوقات شریف کو ناکتا رہے جیسے سال میں سے عرفہ کا روز اور مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور ہفتہ میں جمعہ کا روز اور رات کی ساعتوں میں ہجر کا وقت ہے جسکے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و بالاسحار ہم یستغفرون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شب میں جب تہائی پہچل رات پہنچی آسمان دنیا پر نزول جلال فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کر دوں اور کوئی ہے مجھ سے مانگے تو میں اسکو دوں اور کوئی ہے کہ مجھ سے منفرت کا خواہاں ہو پس میں اسکو بخش دوں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد سے کہا تھا کہ سوئے استغفر کلم ربی یعنی میں تمہارے لیے اپنے رب سے عنقریب رحمت منفرت کروں گا تو اس سے انکی غرض یہ تھی کہ سحر کے وقت دعا کریں چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ترے اٹھے اور دعا مانگی اور انکی اولاد انکے پیچھے آئیں کہتی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے انکو وحی بھیجی کہ میں نے انکا قصور معاف کیا اور انکو مغفیر کر دیا ادب وہم یہ ہے کہ عمدہ حالات کو غنیمت جانے حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جب راہ خلائین فوج میں غنمون پھرتی ہیں اور منہ کے برسنے کے وقت اور فرض نماز کے لیے نگیہ کہنے کے وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں پس ان وقتوں میں دعا مانگنا غنیمت جانو اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نماز میں بہتر ساعات میں مقرر ہوئی ہیں تو انکے بعد دعا مانگنا اپنے اوپر لازم کر لو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان اور تکبیر کے بیچ میں دعا نہ پڑھو اور فرمایا کہ روزہ دار کی دعا نہ پڑھو اور واقعہ میں اوقات کے بہتر ہونے سے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں مثلاً سحر کا وقت دل کی صفائی اور اخلاص اور تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے خالی ہونے کا وقت ہو اور عرفہ اور جمعہ کا روزہ ہونے کے جمع ہونے اور ذریعہ تعالیٰ کی رحمت آثار نیکے لیے دلوں کے متفق ہونے کا وقت ہے۔ اور وقتوں کی عمدگی کا یہ ایک سبب ہے کہ حالات اس سے عمدہ ہوتے ہیں باقی اسرار جو آپ میں اپنے بشر کو واقفیت نہیں اور سجدہ کی حالت بھی دعا کے مقبول ہونے کے مناسب ہے حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب باتوں سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے پس سجدہ میں عاکی کثرت کرو اور حضرت ابن عباس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو قرآن کا پڑھنا حالت رکوع اور سجدہ میں منع کر دیا گیا پس رکوع میں تعظیم اللہ تعالیٰ کی کیا کرو اور سجدہ میں دعا کے لیے خوب کوشش کرو کہ یہ حالت اس بات کی نشان دہی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو ادب سوچو یہ ہے کہ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی اور اپنے ہاتھ اتنے اوپر کرے کہ نچلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگے۔ جاہلین عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے موقع میں تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا۔ اور سلمان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب

[illegible]

حیا و لاکریم جو جب بندہ اُنکی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا تو وہ حیا کرتا ہے اس سے کہ وہ اُنکو خالی پھیر دے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں اپنے ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کی ہاتھوں کی سفیدی معلوم ہوتی تھی اور دعائیں اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ نہ کرتے اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گذرے کہ وہ دعا مانگتا تھا اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ ایک انگلی پر انگشت اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ پہلے اس سے کہ زنجیروں میں جکڑے جاویں پھر دعا کے آخر میں چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھرے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب اپنے ہاتھوں کو دعائیں پھیلاتے تو ان کو نہ ہٹاتے جب تک کہ اپنے چہرہ مبارک پر نہ پھیریتے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور ان کا اندر کا رخ اپنے منہ کی طرف کر رکھتے یہ صورت ہاتھوں کی ہوتی اور چاہیے کہ دعائیں اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاہیے کہ لوگ اپنی نگاہیں دعا کے اندر آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی نگاہیں اُچک بجا دیں گی اور چہرہ آواز کا پست کرنا اہستہ اور بیکار کے پڑھنے کے درمیان میں کیونکہ حضرت ابوسبی شہری روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آگے جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے تکبیر کی اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور آواز خوب بلند کی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جس شخص کو تم پکار رہے ہو وہ نہ برا ہو نہ غائب ہو بلکہ وہ تمہارے اور تمہاری ساریوں کی گزروں کے درمیان ہو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کا حال تصرع اور انکسار کرنے والے کا سا ہونا چاہیے اور اس کو کھٹ مٹا نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب کچھ لوگ ایسے ہونگے کہ دعائیں حد سے تجاوز کرینگے اور بعض لوگوں نے دعائیں کلمہ تھیں وہ ضعیفہ نہ لایحیٰ محمدین کی تفسیر میں فرمایا کہ معتدین کے معنی قافیوں میں تکلف کرنے والے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ دعوات ماثورہ کے سوا اور کچھ نہ مانگے ایسے کہ ہو سکتا ہو کہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کر جاوے اور ایسی چیز مانگنے لگے جو مقتضائے مصلحت نہ ہو کہ ہر کوئی ابھی طرح دعا مانگتا ہے نہیں جانتا اور اسی لیے حضرت معاویہ بن جبل سے حدیث یا انھیں کا قول مروی ہے کہ علماء کی حاجت جنت میں بھی ہوگی جس وقت کہ جنت والوں سے کہا جاوے گا کہ تمنا کرو تو انکو یہ معلوم نہ ہوگا کہ تمنا کس طرح کریں یہاں تک کہ علماء یہ سمجھ کر تمنا کرینگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں صبح سے دو رہو تم میں سے کسی کو بھی کہنا کافی ہے اللہم انی اسألك الجنة وما قرب إليها من قول عظمیٰ اعوذ بک من النار وما قرب إليها من قول عظمیٰ اور حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ عنقریب ایسے آویں گے کہ دعا اور عبادت میں حد سے تجاوز کرینگے۔ اور بعض کا بربط

ابن ہادی سے حضرت ابن عباس کا قول ہے دعا مانگنا میں نقل کیا ہے اور حکم سے دعا مانگنا رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ اگر دعا مانگنا کامل مانگا اور اس میں دلائل اور اس میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوں تو جملہ دعائیں اس کی درخواست سے ہوں اور دعائیں اس کے نزدیک سنا اور آن قول اور علی اور آن قول کہ یہی جو اسے نصیب کریں ہے چاہے کچھ چاہوں یا نہ چاہے

ابن ہادی سے حضرت ابن عباس کا قول ہے دعا مانگنا میں نقل کیا ہے اور حکم سے دعا مانگنا رضی اللہ عنہما روایت کی ہے کہ اگر دعا مانگنا کامل مانگا اور اس میں دلائل اور اس میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوں تو جملہ دعائیں اس کی درخواست سے ہوں اور دعائیں اس کے نزدیک سنا اور آن قول اور علی اور آن قول کہ یہی جو اسے نصیب کریں ہے چاہے کچھ چاہوں یا نہ چاہے

کا گندہ ایک واعظ پر ہوا کہ وہ دعائیں قافیہ بندی کر رہا تھا انھوں نے فرمایا کہ کیا خدا کے سامنے بلاغت جتنے ہو گا وہ رہو کہ میں نے جیب بھی کو دعا مانگتے دیکھا تو چکی دعا کی برکت مشہور ہو وہ اپنی دعائیں اس سے زیادہ نہیں فرماتے تھے اللہم اجعلنا جیدین اللہم لا تقضنا یوم القیامۃ اللہم وقنا للآخرۃ اور آدمی ہر طرف سے آپ کے پیچھے دعا مانگتے تھے اور بعض کا برے فرمایا ہو کہ ذات اور عجزی کی زبان سے دعا مانگو نہ فصاحت اور طلاقت کی زبان سے۔ اور کہتے ہیں کہ علما اور ابدال میں سے کوئی دعائیں سات جملوں سے زیادہ نہیں پڑھاتے رہتے اور اسکا شاہد سورۃ بقرہ کا آخری کلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعا کسی جگہ اس سے زیادہ نہیں بتائی جتنی اس رکوع میں ہو۔ اور چنانچہ جیب سے مراد قافیہ سے کلام کا تکلف سے کہنا ہو کہ یہ امر انکسار اور ذلت کے مناسب نہیں اور مطلق قافیہ سے غرض نہیں کہ یہ توجہ دعائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں ان میں بھی موجود ہر کلمات مقفی ہیں مگر وہ تکلف اور بناوٹ کے ساتھ نہیں آئے کے طور پر ہیں جیسے اس دعائیں اسکا لاسن یوم الوعد والجنۃ یوم الخلود مع المقربین الشہود والرحیم المومنین بالہود وانک رحیم وودود انک تفعل ما ترید اور اسکے سوا اور دعائیں اس قسم کی ہیں پس چاہیے کہ جو دعائیں حدیث میں منقول ہوں انھیں پرانے کا کرے یا زبان بضرع اور خشوع سے بدولت قافیہ اور تکلف کے دعا کرے کہ خدایتعالیٰ کے نزدیک عاجزی ہی پسند ہو اور پسند نہیں تضرع اور خشوع کرنا اور رغبت اور خوف رکھنا اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ کلام یا رسول اللہ فی الخیرات ویدعو نارا رغبا ودرہا اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعاً وخضیۃ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہو تو اسکو تبارک و تبارک کرے تاکہ اسکا تضرع سنے اور پسند ہو یہ کہ دعا قطعی طور پر کرے اور قبول ہوئے گا یقین کرے اور اس باب میں سچی توقع کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو چاہیے کہ کہے کہ اے تو مجھے بخش دے اگر چاہیے اور تو مجھے رحم کر اگر چاہیے بلکہ قطعی درخواست کرے کہ مجھکو بخش دے اور رحم کر کیونکہ اس پر کوئی تردد نہ کرے والا نہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو چاہیے کہ رغبت بہت کرے کیونکہ خدایتعالیٰ کو کوئی چیز بڑی نہیں معلوم ہوتی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح دعا مانگو کہ تمکو قبول ہوئے گا یقین ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کی خرابی سے واقف ہو کہ دعا سے باز نہ رہو اور یہ مت جانو کہ تم پر ہے ہمارے دعا قبول ہوگی ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خلق میں سے بہت بڑے یعنی شیطان ملعون کی بھی دعا قبول فرمائی چنانچہ قرآن میں موجود ہے قال بطریق الی یوم یبعثون قال فانک من انظرین اور پسند ہے یہ کہ دعائیں مبالغہ کرے یعنی عمدہ حالات میں اسکی مدد و استکرام اور میں بار دعا کے الفاظ کے کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو تین بار مانگتے اور اگر سوال کرتے تو تین دفعہ کرتے اور چاہیے کہ دعا کے قبول ہونے میں یہ نہ سمجھے کہ وہ قبول ہو گیا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی دعا جب قبول ہوگی کہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور قبول ہوئی اور جب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے بہت چیز مانگو کہ تم کو کم سے مانگتے ہو اور بعض کا قول ہے کہ میں میں برس ایک حاجت طلب کر رہا ہوں اور وہ قبول نہیں ہوئی مگر مجھکو اس کے قبول ہونے کی توقع ہو یہ کہ میں نے خدایتعالیٰ سے سوال کیا ہو کہ مجھکو بے فائدہ چیز نہ چھوڑو کہ میں نے دعا مانگی اور قبول ہوئی

سے دعا نہ کرے
مردانہ اور عورتوں
اور اس کے فریب ہو
"ح" و "ج" و "د" کے
رب و جھکو و جھکو
آپ کے کہ توجہ
چیزیں فرمایا
"ح" و "ج" و "د" کے
"ح" و "ج" و "د" کے
"ح" و "ج" و "د" کے
"ح" و "ج" و "د" کے
"ح" و "ج" و "د" کے

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ساری باتیں صحیح و مفید ہوں اور ہر ایک کو اپنی حاجت حاصل ہو
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم اني اعوذ بك من الفقر والفاقة
والجوع والحر والبرد والهم والحزن
والجبن والبخل والبلوى والبلاء
والسوء والموت
اللهم اني اعوذ بك من الفقر والفاقة
والجوع والحر والبرد والهم والحزن
والجبن والبخل والبلوى والبلاء
والسوء والموت

توفیق عنایت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے اپنے پروردگار سے کچھ سوال کرے اور معلوم ہو کہ قبول ہو گیا تو یہ کہ الحمد للہ الذی ہمۃ ثم الصالحات اور جسکے لیے قبول میں کچھ دیر ہو جاوے تو کہے الحمد للہ علی کل حال اور یہ ہم یہ ہو کہ دعا کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرے اول ہی سال نہ کرنے لگے سلم بن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے دعا شروع کی ہو اور پہلے یہ کلمات نہ کہ لیے ہوں سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب وراہو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہے اسکو چاہیے کہ اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر اپنی حاجت مانگے پھر خاتمہ درود شریف پڑھے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ درودوں کو قبول کرتا ہو تو وہ اس بات سے بزرگ ہے کہ درودوں کے پہلے کے مطلب کو چھوڑ دے اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگو تو ابتدا میرے اوپر درود پڑھنے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کام اس امر کا مقتضی نہیں کہ اس کوئی دو حاجتیں مانگے تو ایک پوری کر دے اور دوسری کو نہ کرے روایت کیا اسکو ابو طالب کی نے ادب و حکم متعلق باطن سے ہو اور قبول ہونے کے باب میں اصل ہی یہی ہے تو یہ کہنا اور خدا روں کے حقوق اُنکو پہنچا کر تمام بہت سے خدا کے تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا کہ قبول کرنے میں سبب قریب ہی ہے کسب احبار سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں لوگوں میں ایک سخت قحط بڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے لیے دعا کرنے کو نکلے مگر بیٹھ نہ برسا پھر آپ تین دن باہر تشریف لے گئے اور بارش نہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول نہ کروں گا کہ تم میں غفلت ہو رہی ہو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے وہ کون شخص ہے کہ کوئی دعا دے کہ اسکو اپنے درمیان سے ہم نکال دیں کہ ہم ہوا کہ اے موسیٰ غفلت سے میں تم کو منع کرتا ہوں اور میں ہی پھر غفلت کھاؤں آپ نے نبی اسرائیل سے کہا کہ تم سب غفلت سے توبہ کرو بھونے توبہ کی اسوقت بیٹھ برسا اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے کسی بادشاہ کے زمانہ میں قحط پڑا اور لوگوں نے بیٹھ کی دعا مانگی اس بادشاہ نے یہ کہا کہ یا تو خدا سے تمہارے لئے ہم پر بیٹھ برساوے ورنہ ہم اس کو ستا دیں گے لوگوں نے اس کو کہا کہ تم اس کو کس طرح ستا سکتے ہو وہ تو آسمان میں ہو اس نے کہا کہ میں اس کے اولیا اور طاہرات والوں کو مار ڈالوں گا یہی باعث اسلئے ایزاکا ہو گا اللہ تعالیٰ نے اُن پر بیٹھ برسا دیا اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ نبی اسرائیل میں ایسا کیا سات برس کی خشکی ہوئی یہاں تک کہ مردار اور لڑکوں کو کھا گئے اور بہاڑوں میں جا جا کر روتے اور تضرع کیا کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے اُن کے پیغمبروں پر وحی نازل کی کہ اگر بالفرض تم میری طرف اتنا چلو گے کہ تمہارے گھٹنے تک گھس جاوین اور تمہارے ہاتھ آسمان کے بادلوں کو لگ جاوین اور دعا کرنے کہے زبانیں ٹھک جاوین تب بھی میں تم کو کسی دعا مانگنے والے کی دعا قبول کروں نہ کسی روتے والے پر ترس کروں جب تک کہ خدا روں کے حقوق اُنکو پہنچا دو گے جب سب اس امر کے بموجب کار بند ہوئے تو اُنکی روز بیٹھ برسا۔ اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں قحط پڑا اور کئی دفعہ بیٹھ کے لیے باہر نکلے اور بیٹھ نہ برسا اور ان کے پیغمبر پر وحی ہوئی کہ اتنے کہہ دو کہ تم میری طرف ناپاک ہر لون سنو کہ تمہارے ہاتھ میرے سامنے پھیلا تے ہو جن سے بہت سے خون کیے اور اپنے پیٹوں کو چراہتے ہیں پھر رکھا اور اب میرا قصہ تم بہت زیادہ ہو گیا اور دوری کے سوا تمکو اور کچھ جسے ہرگز نہ ملے گا۔ اور ابو الصدیق ناجی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار بیٹھ کے لئے دعا کرنے کو نکلے دیکھا تو ایک چٹی اپنی کمر کے بل پڑی ہو اور ہاتھ آسمان کی طرف کو کر کے کہہ رہی ہے

ح ۱۰۰ بیٹھی ہو
دعا کی روایت
ابو ہریرہ ۱۳۵
مشکوٰۃ اسناد
کون کی نصحت سے
پوری ہوئی یونان
۱۱ مشکوٰۃ
خدا کا حال پر
ح ۱۰۱ بیٹھی ہو
دعا کی روایت
ابو ہریرہ ۱۳۵
مشکوٰۃ اسناد
کون کی نصحت سے
پوری ہوئی یونان
۱۱ مشکوٰۃ
خدا کا حال پر

کہ انہی ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہم کو تیری رودی سے کسی طرح بے پروائی نہیں ہم کو دوسروں کے گناہوں کے عوض میں ہلاک مت کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ لوٹ چلو تم کو پیٹھ تمھارے سوا دوسرے حیوان کی دعا سے مل گیا اور آدمی کہتے ہیں کہ لوگ پیٹھ کے لیے دعا کرنے کو نکلے ان میں بلال بن سعد نے کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد کہا کہ اے گروہ حاضرین تم کو اپنے خطا دار ہونے کا اقرار کرو کہ نہیں انھوں نے کہا کہ بیشک اقرار ہے پھر بلال بن سعد نے کہا کہ انہی ہم نے اپنی کتاب مجید میں فرمایا ہے اعلیٰ الحسنین من سبیل نبی نیک کا رد نہ کر دوں پر کچھ الزام نہیں اور ہم تو اپنی بڑائی کا اقرار کر چکے پس تیری مغفرت میں جیون لیے ہو انہی ہم کو مغفرت کر اور ہم پر رحم کر اور ہم پر پیٹھ برسا یہ مکر اپنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور پانی برسا اور مالک برسا سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے پیٹھ کی دعا کیجئے انھوں نے فرمایا کہ تم پیٹھ میں دیر سمجھتے ہو اور میں پیٹھ میں دیر جانتا ہوں نبی خطا میں ہماری اس قابل ہیں کہ پیٹھ برسین - اور مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹھ کے لیے دعا کرنے کو نکلے جب تکل میں ہو چکے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس شخص نے تم میں سے گناہ کیا ہو وہ لوٹ جاوے اس کے لیے برسا دی لوٹ گئے صرف ایک شخص جس تکل میں ہ گیا اپنے اسکو فرمایا کیا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا اس نے عرض کیا کہ میں درویش گناہ نہیں جانتا مگر یہ البتہ چاہی کہ کیا ہے وزیر نماز پڑھتا تھا اور پاس کو ایک عورت گذری میں نے اسکو اپنی آنکھ سے دیکھا جب وہ چلی گئی تو میں نے اسکی انگلی ڈاکر نکال لی اور اس عورت کے پیچھے پھینک دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسکو فرمایا کہ تو دعا کر اور میں آئین کتا جاؤں اس شخص سے دعا مانگی اسی وقت آسمان بادلوں سے چھپ گیا اور خوب پانی پڑا اور عیسیٰ غسانی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں خشک سالی ہوئی لوگوں نے اپنے علمائین سے میں شخص چھانٹے اور انکے ساتھ دعا کے لیے نکلے ان میں سے ایک نے کہا کہ ائی تو نے تیرے میں فرمایا ہو کہ جو پیٹھ ظلم کرے اسکو ہم معاف کر دیں ائی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو تو کو معاف کر اور دوسرے نے کہا کہ ائی تو نے تیرے میں فرمایا ہو کہ ہم اپنے غلاموں کو زنا کر رہے ائی ہم بھی تیرے غلام ہیں پس آؤ ہکو آزاد کر اور تیسرے نے کہا کہ ائی تو نے تیرے میں ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے دروازوں پر پسندین کھڑے ہوں ہم انکو محروم نہ پھر میں ائی ہم بھی تیرے مساکین ہیں اور تیسرے دروازے پر کھڑے ہیں ہماری دعا کو تو نا منظور مت کر اس کے بعد آپر پیٹھ برسا اور عطا و سبلی کہتے ہیں کہ ایک سال خشک سالی ہوئی ہم پیٹھ کی دعا کے لیے باہر نکلے دیکھا تو سعد بن بخون قبرستان میں ہیں انھوں نے ہکو دیکھا کہ کیا کرتا ہے ان کو قیامت کا آواز دینا ہے لوگ نکلے پیٹھ میں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ پیٹھ نہیں برستا اس کے لیے دعا کو نکلے ہیں انھوں نے فرمایا کہ اے عطا کو نکلے دلوں سے دعا مانگتے ہو زمین سے یا آسمانی سے میں نے کہا کہ آسمانی سے انھوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اے عطا کھوٹے سکے دلوں سے کہہ دو کہ کھوٹے دام نہ چلاؤ میں کہہ چکا ہوں میں نے پیٹھ انھوں نے اپنی آنکھ سے آسمان کو دیکھا کہ ائی دسیدی دمولائی اپنے شہروں کو اپنے بندوں کے گناہوں سے ہلاک مت کر بلکہ بے فیصل اپنے اس کے کنوؤں اور اپنی نعمائے خزانوں کے ہکو کثرت سے شیریں پانی عنایت فرما جس سے تو بندوں کو زندہ کرے اور شہروں کو سیراب فرما وہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہو عطا کہتے ہیں کہ سعد بن نے یہ دعا تمام نہ کی تھی کہ آسمان سے رعد کی صدا بلند ہوئی اور بجلی چمکی اور بانی موملاد جبار گرنے لگا سعد بن وہاں سے کہتے ہوئے چلے گئے قطعہ زہاد اور اہل عبادت کو ہر واقعہ میں فلاح کا گیدونکہ مالک کے لیے کرتے ہیں فلاح ہے ہر چیز ہر چیز ہمارے میں انکی نہیں ہر خواب کو دخل نہ دیا دعبوب میں رہتی ہیں وہ شب بھر نرم ہا ہیں عبادت میں خدا کی وہ ہر شے ہر وقت ہا ہا کو بسنے ہا ہا

[illegible][illegible]

کھانا کھاتے تو کھانا ساتھ کھاتے کا شرف کہ جس پر ہوتا کہ خدا آپ نے جسے ہمیشہ اور مناکحت کی اور ساتھ کھلایا اور صوفہ پہنا اور دراز گوش پر
سوار ہوئے اور اپنے پیچھے دوسرے کو سوار کیا اور اپنے کھانے کو زمین پر رکھا اور اپنی انگلیاں چاٹیں اور یہ سب باتیں آپ نے فرمائی کے لیے
کہیں کہ اے تعالیٰ آپ پر رحمت کرے اور سلام پہنچے اور بھڑکانے کا برکت دے میں کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ
کہ لیتا تھا مگر سلام نہ کرتا تھا میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو بچہ صلوٰۃ پوری کیوں نہیں کرتا اس لیے
جب میں نے لکھا آپ پر صلوٰۃ و سلام کہ لیا۔ اور ابو الحسن شافعی کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا
کہ یا رسول اللہ نام شافعی نے جو اپنے رسالہ میں لکھا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر الذاکرون و افعال عن کہ انما فاعل اس کو آپ کی طرف سے
کرایا نہیں ملا آپ نے فرمایا کہ یہ عوض ہماری طرف سے ملا کہ یہ ان قیامت میں حساب کے لیے کھڑا نہ کیا جاوے گا یہاں تک کہ استغفار کی فضیلت
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ افعلو افاضتہ او ظلموا انفسہم فکروا اللہ فاستغفروا الذل لہم علقمہ اور اسود فرماتے ہیں کہ حضرت جلد اللہ بن مسعود
فرمایا کہ قرآن مجید میں دو آیتیں ہیں کہ جو بندہ گناہ کرے اور گناہ گار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بخش دیتا ہے ایک یہ آیت جو اوپر گزری اور دوسری
یہ جو دن میں سو بار اللہ تعالیٰ تم سے استغفار کرے گا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسحح جگر رکھو استغفرہ انہ کان ثوابا اور منہ دیا
و استغفر من بالاسما اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ الفاظ فرمایا کرتے سبحانک اللہ و بحمدک اللہ و بحمدک اللہ اغفر لی انک انت التواب الرحیم اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر شیے سے کشادگی اور ہر تنگی سے نکاسی کی صورت
کر دیتا ہے اور اس کی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کو خیال نہ ہو اور فرمایا کہ میں دن میں تیر بار اللہ تعالیٰ سے منہرت جا رہا ہوں اور اس کے سامنے
توبہ کرتا ہوں باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے تھے اسی طرح آپ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے۔ اور
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے دل پر میل آجاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر دن میں سو مرتبہ منہرت جا رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ
شخص اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تین بار یون کے استغفار اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو علی اللہ یوم توبہ لہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا گو گناہ
کے جھگ کے مثل ہوں یا علاج کی ریخت کے شمار کے برابر یا درختوں کے پتوں کے موافق یا دنیا کے دنوں کے عدد کے مطابق ہوں اور
ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص یہ کہے گا اے گناہ بخشے جائیگا اگرچہ صدف جنگ سے بھاگنے والا ہو۔ اور حضرت خذیفہ فرماتے
ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر سخت زبانی تھا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف ہو کہ میں میری
زبان مجھ کو دوزخ میں نہ داخل کرے آپ نے فرمایا کہ تم استغفار سے غافل کیوں ہو میں تو دن میں سو بار استغفار پڑھتا ہوں۔

۴
۱۴۴۱ھ میں فرمایا
اور صوفہ پہنا کر گوش
پر اور بکری سے
تاج پہن کر کھانا کھا
پہا کر اس میں کھانا
لیٹنے کے وقت اور تین
میں آنحضرت صلی اللہ
خدا سے ہر روز اس کی
توبہ فرماتے ہو اس کی
۵
زندہ تو اس کے
یعنی بیکار و بیچار
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قصہ بہتان میں مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کسی گناہ کی مرتکب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے
منفرت کی در خواست اور توبہ کر کہ گناہ سے توبہ نہ امت اور استغفار ہی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں یہ فرمایا کرتے تھے
اللهم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرائی فی امری وانا انت اعلم بمنی اللهم اغفر لی حمیدی ونبہلی وذلالتی وحمیدی وکل ذلک عنہی اللهم اغفر لی
اور انت وانا اخرت وانا اسررت وانا علنت وانا انت اعلم بمنی انت المقدم وانت المؤخر وانا انت علی کل شیء قدير اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ میں ایسا آدمی تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو جہد راس سے بچ کر فائدہ دینا منظور
ہوتا تھا اس قدر رفع پہونچتا تھا اور جب کوئی آپ کے اصحاب میں سے مجھ سے حدیث بیان کرتا تو میں اس کو قسم کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قسم
لکھاتا تو میں یقین کر لیتا تھا اور مجھے ایک بار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور انھوں نے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنا ہے کہ فرماتے تھے جو بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے اسے پھر توبہ کرے اور وہ توبہ کرے اسے پھر توبہ کرے اور وہ توبہ کرے اسے پھر توبہ کرے
اس کا گناہ بخشد تیسرا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشۃا توبوا فاعفوا اور حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ ایسا بندہ جب گناہ کرے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی حرکت سے باز آوے اور توبہ کرے توبہ تو وہی گناہ
اس نقطہ سے صاف ہو جاتا ہے ورنہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور اسی سیاہی کے چھاجانے کا نام دامن ہے جس کا
نکاح اس آیت میں ہے کہ کل بل دامن علی قلوبہم کا تو ایک دامن اور دوسرا بھی توبہ سے دوی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کا دامن
جنت میں نہ چا کر لگا دے عرض کیا کہ ائی یہ مرتبہ چھو کہو کیسے عنایت ہو حکم ہو گا کہ توبہ کرے اس کے گناہ کی توبہ کرے اس کے گناہ کی توبہ کرے
اور حضرت عائشہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم اجعلنی من الذین انا حسنوا البشیر وانا اساءوا البشیر اور فرمایا کہ جب
کوئی بندہ گناہ کرے اور اس کے اللہ اغفر لی اور اللہ تعالیٰ فرمائی کہ میرے بندے گناہ کیا پھر حرم کیا کہ میری رب ہی جو گناہ پر پورا بخندہ کرے اور وہاں کو صاف
کرے اور میری بندہ کے چھچھاتے سے کہ توبہ کرے اس کے گناہ بخشد یا۔ اور ایک حدیث میں رشاد فرمایا کہ جو استغفار کرتا رہے وہ گناہ پر توبہ کرے کہلاتا
اگرچہ ایک روز میں ستر بار کسی گناہ کو کرے اور فرمایا کہ ایک آدمی نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا ایمان کی طرف لڑا کہ کہہ گا کہ میری گناہ
ہو کہ گناہ صاف کرے اور میری توبہ بخشد اسے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بخشد یا اور فرمایا کہ جس شخص نے گناہ کیا پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرے
حال پر مطلع ہو تو اس کا گناہ بخشا جائیگا اور وہ حضرت کی درخواست نہ کرے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ توبہ کرے کل بندہ سے فطاری میں مگر جس کو
میں صاف کر دوں پس تم مجھے مغفرت چاہو میں مغفرت کروں گا اور جو شخص اس بات کا یقین کرے کہ مجھے اس کے بخشد نہ پر قدرت ہو تو میں اس کو
بخشد ونگا اور کچھ پروانہ کروں گا اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت لغی علت سوا فاعف لی فانا لا یغفر الذنوب الا انت کے گناہ بخشد جاوینے

۱۰- بزرگوار است راوی کثیر
۱۱- اور کہا ہے کہ حضرت عائشہ
فرماتے ہیں کہ میں نے
استغفار میں یہ فرمایا کرتے تھے
اللهم اغفر لی خطیئتی وجہلی
واسرائی فی امری وانا انت اعلم
بمنی انت المقدم وانت المؤخر
وانا انت علی کل شیء قدير
اور حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اگر تو کسی گناہ کی
مرتکب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے
منفرت کی در خواست اور توبہ کر
کہ گناہ سے توبہ نہ امت اور
استغفار ہی ہو اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں
یہ فرمایا کرتے تھے

۱۲- اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت لغی علت سوا فاعف لی فانا لا یغفر الذنوب الا انت کے گناہ بخشد جاوینے
۱۳- اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت لغی علت سوا فاعف لی فانا لا یغفر الذنوب الا انت کے گناہ بخشد جاوینے
۱۴- اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت لغی علت سوا فاعف لی فانا لا یغفر الذنوب الا انت کے گناہ بخشد جاوینے
۱۵- اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت لغی علت سوا فاعف لی فانا لا یغفر الذنوب الا انت کے گناہ بخشد جاوینے
۱۶- اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت لغی علت سوا فاعف لی فانا لا یغفر الذنوب الا انت کے گناہ بخشد جاوینے
۱۷- اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت لغی علت سوا فاعف لی فانا لا یغفر الذنوب الا انت کے گناہ بخشد جاوینے
۱۸- اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت لغی علت سوا فاعف لی فانا لا یغفر الذنوب الا انت کے گناہ بخشد جاوینے
۱۹- اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت لغی علت سوا فاعف لی فانا لا یغفر الذنوب الا انت کے گناہ بخشد جاوینے
۲۰- اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت لغی علت سوا فاعف لی فانا لا یغفر الذنوب الا انت کے گناہ بخشد جاوینے

[illegible][illegible]

والشہید یومنا ہذا یوم عید کتب لنا یقول بسم اللہ الحمید الحمید الرفیع الودود والفعال فی خلقہ ما یریدہ صحبت باللہ مومنا وبلقاء مصداقہ محجۃ معترفان
وہی مستغفر اور یوبیہ اللہ خاضعاً ولسوی اللہ فی الالہیۃ جاعدا والی اللہ فقیرا علی اللہ متوکلاً والی اللہ منیباً اللہ اللہ واشہد لا الہ الا اللہ وانبیاءہ
ورسلہ وحملہ عرشہ ومن خلقہ ومن ہو خلقہ بانہ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو وحدہ ولا شریک لہ وان محمداً عبیدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما وان لجنۃ
حق وان الشارح حق والحوض حق والشفاعہ حق ومنکر وکبیر حق ودعک حق وقلادک حق واساعۃ آئیتہ لاریب فیما وان اللہ سعیش من فی القبور
علی ذلک اجمی وعلیہ اموت وعلیہ البعث انشاء اللہ العلیم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک علی عبدک وعدک ما استطعت اعوذ بک اللہ
من شر ما صنعت ومن شر کل ذی شر اللہ انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی فانت لا یغفر الذنوب الا انت وادہ فی الاتسین الاخلاق فانت لا یمدی
احسنہ الا انت ودرہ عنی سیمہا فانت لا یصرف سیمہا الا انت لیسک سعدیک الخیر کلہ سیدیک انا بک امل الیک استغفرک التوب الیک انت اللہ
ما ارسلت من رسول انت اللہ عز وجل من کتاب صلی اللہ علی محمد بنی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا خاتم کلامی ومفتاحہ وعلی انبیاءہ ورسولہم اجمعین
امین یا رب العالمین اللہم اوردنا حوض محمد وسقیا بکاسہ شرباً ویا سائکاً ہنیئاً لانظما بعدہ ابداً وخرنا فی زمرتہ غیر خزاوا ولا ناکثین للعدو ولا مرتابین و
لا مفتونین ولا مضطربین علیہ ولا ضالین اللہم اعصمنی من فتن الدنیا وافتنی لما تحب ترضی صلی اللہ علیہ وسلم فی کلہ وثنی بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی
الاخرۃ ولا تفلتنی وان کنت ظالمًا معک سبحانک سبحانک یا علی یا عظیم یا باری یا رحیم یا عظیم یا جبار سبحان من سجدت لہ السموات بالکافرا سبحان من سجدت لہ
اجبال باصدا سبحان سبحان من سجدت لہ البحار باجود سبحان من سجدت لہ الجنان بلغا سبحان من سجدت لہ النجوم فی السماء یا باری یا جبار سبحان من سجدت لہ
شجر یا جبار یا قاهر یا سبحان من سجدت لہ السموات السبع والارضون السبع ومن فیہن من علمین سبحان من سجدت لہ کل شیء من مخلوقاته تبارک وتعالی
سبحانک سبحانک یا حی یا قیوم یا عظیم یا عظیم سبحانک لا الہ الا انت صدک الاشریک کہ عجیب تہیت انت حی الاموت سید الخیر وانت علی کل شیء قہیر
اللہم اوردنا حوض محمد وسقیا بکاسہ شرباً ویا سائکاً ہنیئاً لانظما بعدہ ابداً وخرنا فی زمرتہ غیر خزاوا ولا ناکثین للعدو ولا مرتابین و
لا مفتونین ولا مضطربین علیہ ولا ضالین اللہم اعصمنی من فتن الدنیا وافتنی لما تحب ترضی صلی اللہ علیہ وسلم فی کلہ وثنی بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی
الاخرۃ ولا تفلتنی وان کنت ظالمًا معک سبحانک سبحانک یا علی یا عظیم یا باری یا رحیم یا عظیم یا جبار سبحان من سجدت لہ السموات بالکافرا سبحان من سجدت لہ
اجبال باصدا سبحان سبحان من سجدت لہ البحار باجود سبحان من سجدت لہ الجنان بلغا سبحان من سجدت لہ النجوم فی السماء یا باری یا جبار سبحان من سجدت لہ
شجر یا جبار یا قاهر یا سبحان من سجدت لہ السموات السبع والارضون السبع ومن فیہن من علمین سبحان من سجدت لہ کل شیء من مخلوقاته تبارک وتعالی
سبحانک سبحانک یا حی یا قیوم یا عظیم یا عظیم سبحانک لا الہ الا انت صدک الاشریک کہ عجیب تہیت انت حی الاموت سید الخیر وانت علی کل شیء قہیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاة والسلام على سيدنا محمد
آله وصحبه وسلم
اللهم اغفر لي ذنوبي
فانت لا يغفر الذنوب الا انت
اللهم اعصمني من فتن الدنيا
وافتنني لما تحب ترضي
اللهم اوردنا حوض محمد
وسقيا بكاسه شربا
ويا سائكا هنيئا
لانظما بعده ابدًا
وخرنا في زمرة
غير خزاوا ولا ناكثين
للعدو ولا مرتابين
ولا مفتونين
ولا مضطربين
عليه ولا ضالين
اللهم اعصمني من فتن الدنيا
وافتنني لما تحب ترضي
اللهم اوردنا حوض محمد
وسقيا بكاسه شربا
ويا سائكا هنيئا
لانظما بعده ابدًا
وخرنا في زمرة
غير خزاوا ولا ناكثين
للعدو ولا مرتابين
ولا مفتونين
ولا مضطربين
عليه ولا ضالين

الاغلاكم وانت خير الراحمين خير الناس من خيرا واليه راجعون والاحول دلاوة الابا الله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وده دعائين جن من ان تغفر صلي الله عليه وسلم كسي خير من يناه ما كسي في الله في اعوذ بك من الجحيم واعوذ بك من الجحيم واعوذ بك من ان اردالي العرم واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر اللهم اني اعوذ بك من طمع يهدي الى طمع من طمع في غير طمع ومن طمع حيث لا طمع اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يشبع ودعاء لا يسير ونفس لا تشبع واعوذ بك من الجمع فانه ليس للجميع ومن الحيانة فانها بايست البطانة ومن الكسل والجبن من الهرم ومن ان اردالي ارذل العرم ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة الحميا والحمات اللهم انا نسلك قلوبا واهية غيبة منيبتة في سبيلك اللهم اني اسلك غرام مغتركة موجبات رحمتك والسلامة من كل اثم واليائسة من كل برود الغور بالجنة والنجات من انار اللهم اني اعوذ بك من الزوى واعوذ بك من اثم والفرق والامم واعوذ بك من ان اموت في سبيلك وبراد واعوذ بك من ان اموت بطلب الدنيا اللهم اني اعوذ بك من شر اعلمت من شر ما لم اعلم اللهم اجنبي منكرات الاخلاق والاعمال والاداء والاوداء اللهم اني اعوذ بك من جهنم الهللا ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعدا اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر والدين الفقر واعوذ بك من عذاب بنسهم واعوذ بك من فتنة الدجال اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي بصري وشمي وذي وقلي وشمي اللهم اني اعوذ بك من جبار السوء في دار المقامة فان جارا لبادية تجول اللهم اني اعوذ بك من الفسوة والغفلة والحيلة والذلة والسكنة واعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق والهمسة والرياء واعوذ بك من العرم واليكم والعجم والجنون والجذام والهرس وسيل الاستقام اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك من تحول عافيتك من فحارة نعمتك ومن هيج عطفك اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وفتنة القبر وفتنة الغنى وفتنة الفقر وفتنة المسيح الدجال واعوذ بك من

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

[illegible]

١٥٤

[illegible]

مسک تقاضوں سے بچے رہیں اور جان لین کہ عمر انکو ایسے لیے جاتی ہو جیسے شتی اپنے سواروں کو لے جاتی ہو کہ اس عالم میں آدمی سب مسافر ہیں انکی اول منزل پائے میں ہوتی ہو اور آخر محلہ میں در وطن سب کا یا جنت ہو یا دوزخ اور عمر سفر کا فاصلہ ہو کہ برسوں کے مرحلے ہیں اور مہینے فرسنگ ہیں اور دن میل ہیں اور سانس قدم ہیں اور طاعت اس سفر کی پونجی ہو اور اوقات راس المال ہیں اور شہوات اور غمیں اس طریق کے راہزن ہیں اور بیان کا نفع یہ ہو کہ دارالسلام میں بڑی سلطنت اور پادشاہت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے دیدار سے کام لیا ہو اور لوٹا ہو کہ طوق اور قید اور عذاب شدید دوزخ کے طبقات کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دوری میسر ہو اس صورت میں جو شخص انہی ایک سانس سے بھی غفلت کرے ہر آنک کہ آئین کوئی طاعت باعث قربا آئی ہو تو وہ قیامت کے روز اتنا خسارہ اٹھا دیگا کہ اسکی کچھ حد نہیں در سکی بیٹے خطر اور ہولناک امر کے لیے توفیق والوں نے مستعد ہو کر لذات نفسانی کو بالکل چھوڑ دیا اور بقیہ عمر کو غنیمت جانا اور دن اور رات کو ذکر آئی میں بسر کرنے کے لیے اور ہر ایک وقت میں مجداً وظیفہ مقرر کیا تاکہ خدا تعالیٰ کے قرب کے طالب ہوں اور دارالقرار کی طرف سامی اسی جنت سے طریق آخرت کے علم میں ضرور ہو کہ وظائف کی تقسیم کی تفصیل بیان کیجاوے اور جو عبادات کہ انکی تشریح پہلے ہو چکی ان کو مقادیر اوقات پر بانٹ دیا جاوے اور یہ امر مفصلوں کا واضح ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ پہلی فصل اور اسی فصل میں اور ترتیب و احکام کے بیان میں

بیان اول اس بات کے ذکر میں کہ اوراد پڑھنا عبادت کرنی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف کا طریق ہو اور درودوں کی فضیلت بھی آئین مذکور ہوگی جانا چاہیے کہ نور البصیرت سے دیکھنے والوں نے جان لیا ہو کہ عبادت کی صورت بدون اللہ تعالیٰ کی اقام کے نہیں اور انکی پیمانی سے انکوئی نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محب اور عارف ہو ورنہ اسی حال پر مرے اور محبت و راس بدون محبوب کے ذکر دانی کے میسر نہیں ہوتا اور نہ صرف بدون اسکی ذات اور صفات و انحال میں فکر دانی کے حاصل ہو اور سوا اسکے اور اسکے افعال کے اور کچھ موجود نہیں اور دوام ذکر و فکر جو پست و سزاوار کہ دنیا اور اس کی شہوات کو رخصت کر دے اور اس سے بجز اس مقدار کے کہ زندگی کے لیے ضرور ہو علیحدگی اختیار کرے اور یہ سب باتیں اسوقت ہوتی ہیں کہ آدمی اپنے تمام رات دن کے اوقات کو ذکر اور فکر میں ڈوبارکھے اور انانجا کہ نفس کی سرشت میں ہو کہ ایک طرح پر ذکر اور فکر کرنے سے تنگ جاتا ہو اور ایک ڈھنگ پر صبر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا جنت تک کہ بندہ نہ تھکے تو نفس کے اس سرشتی کی رعایت سے ضرور ہو کہ ہر وقت میں نئے ڈھنگ کا درد اسکے لیے مقرر کیا جاوے تاکہ اس تبدیل طور سے اسکی لذت زیادہ ہو اور رغبت بڑھے اور دوام رغبت کے سبب سے مواظبت بھی ہمیشہ کو ہو جاوے اسی وجہ سے اوراد کی تقسیم مختلف طور پر کی گئی ہو غرض کہ ذکر اور فکر کا تمام اوقات خواہ اکثر اور حاوی ہوئی چاہیں کہ چونکہ نفس انہی طبیعت سے دنیا کی لذتوں کی طرف مائل ہو پس اگر آدمی اپنے نصف اوقات دنیا کی تہمت اور انکی مباح خواہشوں میں مصروف اور نصف اوقات عبادت کے لیے رکھے تو چونکہ پہلے نصف میں میل انہی کی تہمت سے ترجیح موجود ہو تو تہمت اور لذتوں و فتنوں کی کب رہی گو دیکھ کی رو سے برابر ہیں لیکن ایک طرف میل انہی کی ترجیح ہوگی کیونکہ دنیا کے کاموں پر ظاہر و باطن میں موافق ہوتے ہیں اور دل دنیا کی تلاش میں خوب صاف اور محروم رہتا ہو اور عبادت کی طرف دل کا پھیرنا بناوشت اور زبردستی سے ہوتا ہو تو عبادت میں دل کا خلاص اور حاضر ہونا کبھی میسر نہ جاتا ہو اس لیے جو شخص عبادت میں بے حساب جانا چاہے تو اسکو چاہیے کہ اپنے سارے اوقات طاعت میں مصروف رکھے اور جو کوئی اپنے حسنات کے بار کا بھاری رہنا چاہے وہ اپنے اکثر اوقات کو طاعت میں لگا دے اور جو کوئی کچھ حال

۴۴ صحابہ اور اہل بیت و تابعین کے ساتھ کرتے ہیں اگر کسی کو اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اگر کسی کو ایمان کا فائدہ

[illegible]

فتحیون پڑھے اللہ
 مقبری دارالادی و
 المومنین دارالمرات
 والسکین والسلمات
 الاشیاء فتم والادب
 برکتک یا ارحم الراحمین
 "سکھ ائی تو
 تجھ سے اور ان سے
 کہ دست اور ایڈہ
 کو دین اور دنیا
 اور افرت میں وہ
 معاملہ کر جس کے
 توالیق ہو اور ہم
 سے آقا وہ
 اسی تار سے
 معاملہ کر کے ہم
 شان الہیہ کو تو بننے والا
 پر بار سنی کیم
 رقتہ والہ اور
 رقتہ والہ اور
 اس کا چکر چلے
 حدیث میں
 کی روایات
 علیہ وسلم سے
 ثابت نہیں
 زندگانی و موت کا
 ماجاوست

ابن فضلہ و فخری اٹھا لیا اور بائیں طرف دے فرشتے کو حکم فرمایا کہ سال بھر تک اسکی کچھ بڑائی نہ لکھے اور قسم ہی چھکواس ذات کی جس نے
 چھکوی برحق بھیجا ہو اس پر عمل ہی کوگا جسکو اللہ تعالیٰ نے سعید پیدا کیا ہو اور اسکو وہی حرکت کرے گا جس کو اسنے بد بخت بنایا ہو۔ اور یہ جو کہتے ہیں
 کہ ابراہیم تھی اسنے چار مہینے تک نہ کچھ کھنا یا پھانہ پیا تھا تو شاید اسی خواب کے بعد کا حال ہوگا۔ غرض کہ قرأت کا وظیفہ یہ تھا جو مذکور ہوا اگر
 اس پر عملی مولیٰ منزل بھی پڑھا ہے یا اسی قدر پر اکتفا کرے وہ دونوں صورتیں اچھی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ذکر اور فکر و تدبر و عاسب کا ثواب ہے
 بشرطیکہ ناسل کے ساتھ پڑھے جس طرح کہ تلاوت کے ذکر میں ہم اسکے آداب و فضائل کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور فکر کو بھی اپنا ایک معمول کر لینا چاہیے
 اور جس چیز میں فکر کے اسکی تفصیل اور فکر کی کیفیت جلد چہارم کے باب فکر میں مذکور ہوگی لیکن مجموع فکر و تدبر میں آجاتی ہیں دل پر یہ کہ
 چیزوں میں فکر کے جو علم معاملہ میں اسکو مفید ہوں مثلاً اپنے نفس سے گذشتہ تفسیر دن کا حساب ہے اور جو ذرا اسکے سامنے ہوا اسکے وظائف
 کی ترتیب کرے اور جتنے امور کہ میرے مانع ہوں انکو دفع کرے اور اپنی خطایاں دکرے اور جن باتوں سے عمل میں خلل پڑتا ہو انکو سوچے تاکہ
 عمل میں اصلاح ہو اور اپنے دل میں خود اپنے اعمال کے باب میں درمیان میں سے معاملہ کرے میں عمارتوں کو حاضر کرے۔ دوسری قسم فکر کی
 یہ ہے کہ ان چیزوں میں فکر کرے جو علم مکاشفہ میں نافع ہوں مثلاً خداے تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں اور اسکے بے دریغی کے فکر کرے
 تاکہ انکی معرفت زیادہ حاصل ہو اور انکا بہت سا شکر میں پڑے یا اسکی شرافت اور عقوتوں میں فکر کرے کہ اس سے معبود کی قدرت کی معرفت
 پڑے اور عقوبات و انتقامات سے زیادہ خوف کرے۔ اور ان امور میں سے ہر ایک کے بہت سے شعبے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہیں فکر کرنے کی گنجائش
 ہوتی ہے اور بعض کو نہیں ہوتی کہ انکو خوب بھی طرح جلد چہارم میں ہم لکھیں گے۔ اور جب فکر کرنا میسر ہو جاوے تو یہ اشرف عبادات ہے کیونکہ اس میں فکر کی
 بھی ہو اور وہ بائیں زیادہ ہیں ایک تو معرفت کا زیادہ ہونا کیونکہ فکر معرفت اور کشف کی کلید ہے و دوم محبت کا زیادہ ہونا اسلئے کہ دل محبت کی
 گنجائش کی عظمت کا متفقہ ہوتا ہے اور خداے تعالیٰ کی عظمت بدون اسکے صفات اور عجائب افعال اور قدرت کی معرفت کے منکشف نہیں
 ہوتی تو یہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ فکر سے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے تعظیم اور تقظیم سے محبت اور ہر چند ذکر بھی انسر کا موجب ہوتا ہے اور اس
 ایک قسم کی محبت ہی ہے کہ وہ محبت جسکا سبب معرفت ہوتی ہے وہ اس کی نسبت کہ بہت قوی اور دیر پا اور نہایت بڑی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص
 کسی کی خوبصورتی آنکھ سے دیکھے اور اسکے حسن اطلاق اور افعال اور خصال جیسہ پر تجزیہ سے مطلع ہو کہ عاشق ہو جاوے اور دوسرا شخص ایک
 غائب دی کا حسن جمال چند بار دیکھائے اور خوبصورتی کی بائیں مفصل اسکو معلوم بھی نہ ہوئی ہوں کہ اسکا فریفتہ ہو جاوے کو پہلے شخص کے
 عشق کو دوسرے کی محبت سے وہی نسبت ہوگی جیسے عارف کی محبت کو ذکر فرماؤں گے اس سے نسبت ہوگی کیونکہ مثل مشورہ ج شہیدہ کے بود
 مانند دیدہ عارف کی محبت ایسی ہے جیسے دیکھنے والے کی ہوتی ہے اور فکر کی محبت مثل سننے والے کی محبت کے برپائی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و دل و زبان سے
 ملاوت رکھتے ہیں اور صرف ایمان و تقابلیہ سے جو کچھ کہ رسول لائے ہیں اسکی تصدیق کرتے ہیں انکے پاس خداے تعالیٰ کے خاص صفات میں سے
 چند امور مجمل ہی طرح چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو لوگ عارف ہیں انھوں نے اس جمال و جلال الہی کو چشم بصیرت سے
 مشاہدہ کیا ہے جو ظاہری دنیا کی سے قوی تر ہے اور کسی کو یہ بات میسر نہیں ہوتی کہ اسکے جلال جمال کی باہرست برداشت ہو جاوے اسلئے کہ یہ امر تو
 خلق میں سے کسی کی تائید میں جو معلوم کر سکے لیکن ہر شخص اس قدر مشاہدہ کرتا ہے کہ اسلئے کہ یہ جواب دہ ہو تاہی اور جمال حضرت البیت کی بجز

[illegible]

شیطان اٹکھٹا ہے ڈرتا ہے اور بڑی باتوں کے لیے حکم کرتا ہے تو اسی کے کہنے کو پیرا کر کے جو نہیں کھائے اسکو بھی محتاج ہونے کے ڈر سے جوڑ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اٹکھٹا نہیں نفرت اور بغض کا وعدہ فرماتا ہے جو اس سے روگردانی کرتے ہیں اور خدا غیب نہیں ہوتے دوسرا وظیفہ اسوقت کا دوسرا ہونا ہے اور وہ سنت ہے اس نظر سے کہ اس سے رات کے جاگنے پر بددے جیسے کہ سحر کھانا اسیے منوں ہو کہ دن کے روزے پر اس سے بددے ہوں پس اگر رات کو نہ اٹکھٹا ہو لیکن دن کا اگر نہیں ہوتا تو کوئی امر خیر نہیں کرتا بلکہ غالباً غفلت والوں میں ہتھکڑی ہانکتا ہے تو ایسی صورت میں اُس کے حق میں سونا ہی اچھا ہے بشرطیکہ اسکی دل لگی اذکار و وظائف مذکورہ سے نہ ہوتی ہو کیونکہ سوتے میں سکوت اور سلامتی تو ہے اور بغفلت کا بے فرمایا ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آوے گا کہ اس میں سکوت اور سونا اُن کے سب عملوں سے افضل ہوگا اور بہت سے عابد اس طرح کے ہیں کہ انکا عمدہ حال سونے کی حالت ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ عبادت میں خلل حاصل کرتے ہوں بلکہ عبادت سے محروم ہوں اور سونا عابد کا یہ حال ہوگا تو غافل بدکار کا سونا کیسے اچھا ہوگا حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ سلف کے اکابر جب سونے کے لیے فارغ ہوتے تو طلب سلامتی کے واسطے اسکو اچھا جانتے غرض کہ دن کو سلامتی کی طلب و رشب بیداری کی نیت سے سونا تو اب بھی گر چاہیے کہ زوال ہے اتنا پیشتر جاگے کہ غازی کی تیاری کرے یعنی وضو کرے مسجد میں نماز کے وقت سے پیشتر جاوے کہ یہ عمدہ اعمال میں سے ہے اور اگر دن کو نہ سونے اور نہ کمانی میں مشغول ہو بلکہ نماز اور ذکر میں مصروف رہے تو کیا کہنا ہے کہ دن کے اوقات میں سے عبادت کا افضل وقت یہی ہے اس لیے کہ اسوقت لوگ اپنے پروردگار سے غافل ہوتے ہیں اور دنیا کے تہذبات میں مبتلا رہتے ہیں تو جو دل اپنے رب کا کام ایسے وقت میں کرے اور بندہ اسے اس کے دروازے سے علیحدہ ہوں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو پاک کرے اور اپنے قرب معرفت کے لیے پسند فرماوے اور اسوقت کی عبادت کا تو رات کی عبادت کے ثواب کے مثل ہے کہ وہ وقت بھی لوگوں کے سونے کی وجہ سے غفلت کا ہے اور یہ وقت خواہش نفسانی کی پیروی اور تردد دنیاوی میں مبتلا ہو کر غافل رہنے کا ہے اور یہ عبادت دن کی دہوا اللہ فی جہل اللیل والنہار خلفتے دوستوں میں سے ایک کے مطابق ہوتی ہے کہ اس سے ایک غرض ہے کہ رات دن کو فضل میں ایک دوسرے کے بعد لانا ہے اور دوسری غرض یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کا نائب کیا کہ آدمی سے جو ایک میں راجھاوے اسکا تذکرہ دوسری میں کرے تو رات کی عبادت کا تذکرہ اسوقت میں ہو جاتا ہے جو اسی وقت کے مشابہ ہے چوتھا وقت دن کے وظیفوں کا زوال سے لیکر ظہر کے فرائض درستیوں سے فارغ ہونے تک ہے اور یہ وقت دن کے سب وقتوں سے چھوٹا اور افضل ہے پس جب زوال سے پیشتر وضو کر کے مسجد میں موجود ہو جاوے تو جو وقت دوپہر پڑھے اور بوقتوں اذان کنی شروع کرے تو اس کی اذان کے جواب تک صبر کرے پھر اذان اور تکبیر کے درمیان کے وقت کو عبادت میں صرف کرے کہ یہ کھڑا ہو کہ وقت ظہر کا ہے یہی ہے جو ارشاد خداوندی میں نظر ہوں میں مراد ہے اور اسوقت میں چار کعتیں پڑھے کہ ان میں سلام نہ پیرے اور دن کی تمام اذان نمازوں میں بھی ایک نماز ہے کہ بعض علما اسکو ایک سلام سے پڑھنے کو کہتے ہیں اگر اس روایت میں یمن کیا گیا ہے اور امام شافعیؒ نے نہ دیکھا ہے کہ ان کو گناہ اور دن کے فاضل کی طرح دو دو پڑھے اور احادیث صحیحہ میں اسکی طرح وارد ہے اور یہاں تک کہ ان رکعات کو بھی پڑھے کہ اسوقت میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں چنانچہ اس باب میں ہے حدیث غار فضل کی فصل میں بیان کی ہے اور چاہیے کہ ان میں سورۃ بقرہ پڑھے یا سورۃ فاتحہ پڑھے کی یا چار سو تین فصل سے بڑی اور تواتر کی صورتوں سے چھوٹی پڑھے کہ ان میں تین یا چار رکعات قبول ہوتی ہیں اور حضرت علیؑ نے فرمایا کہ جو چاہے

اعتاد اور دینی ہے جس سے بنا ہے رات اور دن ہر روز ۱۲ بجے اور اذان چار بجے عبادت میں رہے

معلوم ہوتا تھا کہ ان گھڑیوں میں آپ کا کوئی عمل اور چاروں سے پہلے چار رکعتیں پڑھی بڑی بطور نذر کو پڑھنے کے بعد خواہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر کے فرض جماعت سے پڑھے غرض چار سنتیں پیشتر کی چھوڑے نہیں جس طرح بن سکے پڑھ کر فرض پڑھے اور بعد فرضوں کے دو رکعتیں پڑھے پھر چار پڑھے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے ذکر کیا ہے کہ فرضوں کے بعد اتنی ہی رکعتیں بدون فاصلہ کے پڑھی جاویں درتصحبہ ہر ان لغاؤن میں آیتہ الکرسی اور سورہ بقرہ تمام کی آیتیں در وہ آیتیں جبکہ ہم اول وقت کے وظیفہ میں لکھ آئے ہیں پڑھے تاکہ انکا پڑھنا دعا اور ذکر اور قرات اور نماز اور تحفہ اور تسبیح کو مع وقت کی شرافت کے شامل ہو یا پھر ان وقت دن کے وظیفوں کا پڑھنے کے بعد سے عصر تک ہر وقت میں یہ سب ہو کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر اور نماز یا اور کسی چیز میں مشغول ہو اور عصر کی نماز کے انتظار میں مشغول رہے کہ ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز کا انتظار کرنا عمدہ اعمال ہیں اور یہ اسلئے اکابر کا دستور ہے جو کوئی اس وقت ظروء عصر کے درمیان مسجد میں داخل ہوتا تو ناریوں کی تلاوت کی گونج لکھی کی آواز کی طرح سنتا پس اگر گھر پر نہ ہو تو دین کی سلامتی اور فکر میں جمعیت زیادہ ہو تو اس صورت میں اس کے حق میں گھر پر بیٹھا جانا افضل ہو غرض کہ یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے اسکو عمل خیر میں بسر کرنا ایسا ہے جیسا تیسرے وقت میں عمدہ کام کرنا اور جو شخص حال سے پیشتر سوچا ہو اسکو اس وقت سونا کر وہ اسلئے کہ دن کو دوبار سونا اچھا نہیں ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ تین باتوں پر فائدہ ہوتا ہے بت نہ کرنا ہر اول ہندنا بدون تعجب کے دوم کھانا بدون بھوک کے سوم دن کو سونا بدون شہمہ بیداری کے اور سونے کی استراحت بدل یہ ہر کام دن کے چوبیس گھنٹے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر گھنٹے رات دن دونوں میں سونے میں صرف کرے اور اگر رات کو اکثر گھنٹے سوچا ہو تو ہر دن کو سونے کے گھنٹے معنی نہیں ہاں اگر رات کو کم سو یا تو دن کو اتنا اور سونے کے دنوں وقت کا سونا اکثر گھنٹے ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کہی کافی ہو کر اگر اکثر ہر دن کی عمر تو سونے میں عمر میں سے کم ہو جاوے اور جس صورت میں کہ اکثر گھنٹے کل رات اور دن کی بتائی ہے تو ظاہر ہے کہ عمر کی تمامی کم ہو گئی کیونکہ انکا سونا روح کی غذا ہے کھانا بدن کی غذا ہے اور ذکر اور علم دل کی توبہ ہے سونے کو بالکل قطع کر دینا اگر نہیں در درمیانی مقدار اسکی اکثر گھنٹے ہیں اور اس سے کم کرنا بعض اوقات بدن کو مضطر کر دیتا ہے ہاں اگر کوئی جاگنے کی عادت ڈالے تو سونا سکتا ہے اگر قدرہ رفتہ رفتہ اسکا خورگ ہو جاوے اور غرض اب یہی ہوتا ہے پاوے اور یہ وقت زیادہ لمبے وقتوں میں سے ہے اور ہندون کو اس سے نفع زیادہ ہوتا ہے اور اسکی کجی ذکر فرماتا ہے

سے فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ میں نے فی السماوات والارض طواف کرنا وظلالہم بالغدوالا سال فیہم کما یتکلمون و انما ہر جس صورت میں کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے سہارہ کرتے ہوں تو کہیے ہو سکتے ہیں کہ بندہ باوجود قتل کے انواع عبادات سے غافل ہے چھٹا وقت ہفت سے شروع ہو کہ جیسے عصر کا وقت و قبل ہوتا ہے اور سورہ عصر میں یہ وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہو ایک معنی ہے عصر کے یہی ہونے کا دلیل ہے

گھڑیوں میں غشی سے دو تفسیروں میں سے ایک ہے کہ بعد چوبیس گھنٹے کے بعد اور دوسری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انکا شراعت میں کچھنا ہے اور اس وقت میں ہر روز چار رکعتوں کے درمیان افان اور تکبیر عصر کے جیسے ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعتیں پڑھیں در کوئی نماز نہیں ان چار رکعتیں نافل کے بعد فرض پڑھے اور چاروں وظیفوں مذکورہ سابق میں ہر وقت ہر نماز کے کہ آفتاب نکلنے کی منکریوں پر چلا جاوے اور نذر پڑ جاوے اور چونکہ اس وقت میں نماز منوع ہے تو بہتر ہے کہ تلاوت قرآن کرے اور تامل اور سمجھنے کے ساتھ پڑھے کہ وہ ذکر اور دعا اور ذکر سب کو شامل ہو گیا ایک تلاوت تین وظیفوں باقی رہے ہیں جو کوئی چاروں وظیفوں کا ثواب حاصل ہو گا سنا تو ان وقت دن کے وظیفوں کا انتساب کے نذر پڑ جائے کیونکہ وقت

روح - ابو جابر
مدونیت ابو جابر

شروع ہو یعنی یہ وقت آفتاب زمین کے اتنا قریب ہو جاوے کہ زمین پر کے پکارا و غبار اسکے ذریعہ کی آڑ ہو جاوے اور روشنی میں زردی آ جاوے
اس وقت سے ساتواں وقت ہوا جس طرح کہ پہلا وقت صبح صادق سے آفتاب نکلنے تک تھا اسی کے مثل یہ وقت ہے کہ یہ غروب سے پیشتر کو درہ
مطلع سے پیشتر تھا اور یہی وقت مراد ہوا اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ فما کان فیما بین یومین اور اوقات جو اس رشتہ میں واقع ہو فوج
و اوقات انہما کہ دوسری طرف دن کی ہی وقت ہو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کابر سہاٹ اولیٰ روز کی نسبت کہ اگر روز کی زیادہ
تعلیم کیا کرتے تھے یا در بعض کابر کا قول ہو کہ سہاٹ کے لوگ دل در کو دنیا کے لیے رکھتے تھے اور آخر کو آخرت کے لیے غرض کہ اس وقت میں تہذیب و احکام
تو خاص سے تہذیب ہو اور جو باتیں تھیں اول وقت میں لکھی ہیں وہ عموماً مستحب ہیں مثلاً یون کہنا چاہیے استغفر اللہ الذی لا الاکمال الا ہو اکی اقیوم واسما اللہ العزیز
اور جو اللہ العظیم و مجدہ اور پیغمبر و استغفار کا کہنا اس لیے کہ لا اکیا ہو استغفر اللہ کہ جسے ہم تہذیب و احکام کے لیے اللہ کا روبرو استغفار میں ہونا چاہیے
کے لیے اچھے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں جیسے یون کہنا استغفر اللہ کہ کان غفار استغفر اللہ کہ کان توباب رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ناغفر لانا و
ارحمنا وانت خیر الراحمین ناغفر لانا ورحمنا وانت خیر الخافضین و آفتاب کے غروب سے پیشتر سورہ و الشمس اور سورہ و اللیل اور موجود ترین ناغفرنا غفرنا
اور آفتاب جیسی طرح ڈوبے کہ استغفار پڑھ رہا ہو پھر جب اذان سے تو یون کہہ اللہم ہذا اقبال لیاکے اور بار بار کہ کر تھک جیسے پہلے مذکور ہو پھر
مؤذن کا جواب دے اور مغرب کی نماز میں منقول ہو اور آفتاب کے غروب ہونے پر دن کے اوقات تمام ہو جاتے ہیں اب بندے کو اپنے حالات کا
ملاحظہ کر کے اپنے نفس کا حساب کرنا چاہیے کیونکہ اسکے طریق میں سے ایک منزل قطع ہو گئی اگر وہ روز گذشتہ روز کے برابر ہوا تو شکوہ خوار رہا اور اگر
گذشتہ دن کی نسبت یہ برابر ہوا تو ملعون ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس روز میں کہ میں خیر کے اعتبار سے زیادہ نمودن اس میں تھے
برکت ہو جو پس اگر اپنے نفس کو دیکھے کہ تمام دن خیر کی کثرت میں رہا اور رکھتے سے بری اور علیحدہ رہا تو یہ ایک ثرہ ہے خدایتالی کا شکر کرنا
چاہیے کہ اُسے توفیق دی اور اپنے طریق پر قائم رکھا اور اگر دوسری حالت معلوم ہو یعنی دن میں کچھ خیر اچھی طرح نہ بن پڑی ہو تو میرات دن
کا نائب ہو چاہیے کہ جو کچھ قصور دن کو ہوا ہو اسکے تدارک کا قصد کرے کہ شکیون سے برائیاں جاتی رہتی ہیں اور خدایتالی کا شکر کرے کہ اُس نے
جسم کو تندرست رکھا اور رات بھر کی زندگی باقی رکھی کہ انہیں تدارک خطا کا ہو سکتا ہو اور آفتاب کے غروب ہونے پر اپنے دل میں صیاں کہ کر ذریعہ
کے روز کا بھی ایک خبر ہو کہ انہیں آفتاب صیاں لیا غروب ہو گا کچھ بھی نہ ٹھیکہ گا اور اس وقت تدارک و رعذ کر کے کا دروازہ بند ہو جاوے گا کیونکہ زندگی کے
چند روز ہیں ہر بیشک گذر جاوے گی کہ مشیت کا دن اس کے گذرے پر آجود ہو گا کہ جو کچھ ہوتی ہو شام ہوتی ہو۔ غرض کہ ایسی تمام ہوتی ہو کہ تہذیب و احکام
رات کے وظائف کے اوقات کا اور وہ پانچ ہیں اول وقت کا شروع آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے اور اس کا آخر شرفی غن کی دور ہوئے پر جس کے
جالے کے بعد عشا کا وقت آجاتا ہو اس وقت کا و فیض ہے کہ مغرب کی نماز پڑھو اور پھر تراویح عشا تک پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہو
چنانچہ فرمایا فلا قسم بالتفق اور اس وقت میں نماز پڑھنی ناشتہ اللیل ہو کہونکہ رات کی ابتدا و ساعات میں واقع ہوتی ہو اور آیت میں انما اللیل فوج میں جو آنا ہوا
انہیں سے ایک پارہ یہ ہر اور صلوات اوامیر بھی اس وقت کی نماز ہو اور آیت عجائی جو ہم عن المصاحف سے بھی یہی نماز مراد ہو چنانچہ حضرت حسن بصری
سے مروی ہو اور ابن ابی زیاد نے اس روایت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسناد کیا کہ آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ

استغفر اللہ الذی لا الاکمال الا ہو اکی اقیوم واسما اللہ العزیز
اور جو اللہ العظیم و مجدہ اور پیغمبر و استغفار کا کہنا اس لیے کہ لا اکیا ہو استغفر اللہ کہ جسے ہم تہذیب و احکام کے لیے اللہ کا روبرو استغفار میں ہونا چاہیے
کے لیے اچھے ہیں جو قرآن مجید میں ہیں جیسے یون کہنا استغفر اللہ کہ کان غفار استغفر اللہ کہ کان توباب رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ناغفر لانا و
ارحمنا وانت خیر الراحمین ناغفر لانا ورحمنا وانت خیر الخافضین و آفتاب کے غروب سے پیشتر سورہ و الشمس اور سورہ و اللیل اور موجود ترین ناغفرنا غفرنا
اور آفتاب جیسی طرح ڈوبے کہ استغفار پڑھ رہا ہو پھر جب اذان سے تو یون کہہ اللہم ہذا اقبال لیاکے اور بار بار کہ کر تھک جیسے پہلے مذکور ہو پھر
مؤذن کا جواب دے اور مغرب کی نماز میں منقول ہو اور آفتاب کے غروب ہونے پر دن کے اوقات تمام ہو جاتے ہیں اب بندے کو اپنے حالات کا
ملاحظہ کر کے اپنے نفس کا حساب کرنا چاہیے کیونکہ اسکے طریق میں سے ایک منزل قطع ہو گئی اگر وہ روز گذشتہ روز کے برابر ہوا تو شکوہ خوار رہا اور اگر
گذشتہ دن کی نسبت یہ برابر ہوا تو ملعون ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس روز میں کہ میں خیر کے اعتبار سے زیادہ نمودن اس میں تھے
برکت ہو جو پس اگر اپنے نفس کو دیکھے کہ تمام دن خیر کی کثرت میں رہا اور رکھتے سے بری اور علیحدہ رہا تو یہ ایک ثرہ ہے خدایتالی کا شکر کرنا
چاہیے کہ اُسے توفیق دی اور اپنے طریق پر قائم رکھا اور اگر دوسری حالت معلوم ہو یعنی دن میں کچھ خیر اچھی طرح نہ بن پڑی ہو تو میرات دن
کا نائب ہو چاہیے کہ جو کچھ قصور دن کو ہوا ہو اسکے تدارک کا قصد کرے کہ شکیون سے برائیاں جاتی رہتی ہیں اور خدایتالی کا شکر کرے کہ اُس نے
جسم کو تندرست رکھا اور رات بھر کی زندگی باقی رکھی کہ انہیں تدارک خطا کا ہو سکتا ہو اور آفتاب کے غروب ہونے پر اپنے دل میں صیاں کہ کر ذریعہ
کے روز کا بھی ایک خبر ہو کہ انہیں آفتاب صیاں لیا غروب ہو گا کچھ بھی نہ ٹھیکہ گا اور اس وقت تدارک و رعذ کر کے کا دروازہ بند ہو جاوے گا کیونکہ زندگی کے
چند روز ہیں ہر بیشک گذر جاوے گی کہ مشیت کا دن اس کے گذرے پر آجود ہو گا کہ جو کچھ ہوتی ہو شام ہوتی ہو۔ غرض کہ ایسی تمام ہوتی ہو کہ تہذیب و احکام
رات کے وظائف کے اوقات کا اور وہ پانچ ہیں اول وقت کا شروع آفتاب کے غروب ہونے سے پہلے اور اس کا آخر شرفی غن کی دور ہوئے پر جس کے
جالے کے بعد عشا کا وقت آجاتا ہو اس وقت کا و فیض ہے کہ مغرب کی نماز پڑھو اور پھر تراویح عشا تک پڑھتا رہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہو
چنانچہ فرمایا فلا قسم بالتفق اور اس وقت میں نماز پڑھنی ناشتہ اللیل ہو کہونکہ رات کی ابتدا و ساعات میں واقع ہوتی ہو اور آیت میں انما اللیل فوج میں جو آنا ہوا
انہیں سے ایک پارہ یہ ہر اور صلوات اوامیر بھی اس وقت کی نماز ہو اور آیت عجائی جو ہم عن المصاحف سے بھی یہی نماز مراد ہو چنانچہ حضرت حسن بصری
سے مروی ہو اور ابن ابی زیاد نے اس روایت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسناد کیا کہ آپ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ

کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ بدن و ترپڑھے نہ سوؤں۔ اور اگر تہجد کی عادت ہو تو تاخیر و تر فضل ہی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو رکعت ہیں اور جب صبح ہو جانے کا تجھ کو خوف ہو تو ایک رکعت سے اسکو طاق کر دے۔
اور حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر اول شب میں پڑھی اور در میان میں اور آخرین بھی اور آپ کے ترکی
نوبت سحر تک پودبچی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ ترین طرح پر ہیں چاہو تو دو تراول شب پڑھ لو پھر تہجد کی دو رکعتیں پڑھو یعنی یہ
تہجد اپنے پیشتر کے وتر سے مل کر طاق ہو جاوے گا اور چاہو تو ایک رکعت سے پڑھو پھر جب آنکھ کھلے تو آمین دوسری رکعت ملا رکعت کرد
پھر آخر شب میں وتر پڑھو اور چاہو سب سے پیچھے وتر پڑھو تاکہ آخر نماز وتر ہو جاوے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے سین پہ اوّل یا وتر میرے طور کا تو
مضانقہ نہیں مگر دوسرے قول کے بموجب ترکے توڑنے میں مخالفت آئی ہے اسکو توڑنا نہ چاہیے اور ایک مطلق روایت بھی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شب میں دو زمین اور جسکو اپنے جاکنے میں تردد ہو تو انکے لیے ایک سہل تدبیر جو جسکو بعض علمائے
سختیں جانا ہر وہ یہ کہ وتر کے بعد سوئے وقت اپنے بستر پر ٹھکدور کعتیں پڑھ لے آنحضرت جب اپنے بستر پر جاتے تو یہ دونوں رکعتیں پڑھتے
اول میں افاز نزولت اور دوسری میں اقولم انکا شکر کیونکہ ان دونوں سورتنوں میں خود دہانی اور وعید ہے اور ایک روایت میں نکاشکی جگہ قل یا
ایھا الکفرون ہو کہ تمہیں وردن کی عبادت سے بہتری اور عبادت کا محض خدا تعالیٰ کے لیے کیا ہو غرض کہ ان دونوں رکعتوں کو پڑھ کر اگر کچھ آنکھ کھلے
تو کمایا ہو یہ دونوں رکعتیں قائم مقام ایک رکعت کے ہو جاویں گی اور بیشتر کے وتروں سے ملا کر یکجا رکعت پڑھنی اس صورت میں نماز تہجد کے بعد وتر کی
ایک رکعت از سر نو پڑھ لینے بہتر اور اس امر کو بطالب ملی نے تحسن جانا ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں ثلث ہیں ایک زندگی کی توقع کم کھنی دوسرے وتروں کا
ہونا یا بسرے آخر شب میں وتر کا ہونا اور یہ انکا قول تو درست ہے مگر ہمیں ایک شبہ ہوتا ہے کہ اگر یہ رکعتیں پہلے وتروں کو ختم کرنی ہیں تو ہی حال ان کا
ہونا چاہیے کہ آنکھ نہ کھلے اور وتر اول باطل ہو جائے چاہئیں یا نسلے کیا معنی کہ اگر آنکھ کھلتے تب تو وتر کو رکعت کو بن اور اگر آنکھ نہ کھلے تو نہ کو بن ہاں اگر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے کہ آپ نے ان دو رکعتوں سے پیشتر وتر پڑھے ہیں اور پھر آخر شب میں وتر کو دوبارہ پڑھا ہے تو سہا بہتہ معلوم ہے
کہ یہ دونوں رکعتیں ظاہر میں جنبت ہیں اور باطن میں طاق تو نہ جاکنے کی صورت میں مع تردد تر خیال کر لیے جاویں گے اور جاکنے کی صورت میں جنبت پھر تر
کی سلام کے بعد یہ کہنا صحیح ہے سبحان الہامدوس ما لم یکن والروح جلالت السموات والارض بالظلمۃ والحجروت والقدرة وفدت احیاء
باوت مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نمازیں فرضوں کے سوا ذات شراب تک بیٹھ کر ہوتی تھیں اور آپ نے فرمایا ہے کہ نیچے والے
کو کھڑے ہونے والے کی نسبت ثواب ہے اور لیٹنے والے کو نیچے والے کی نسبت نصف ثواب ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفل کا یہ رک
پڑھنا بھی درست ہے پھر اس وقت رات کے دُفیون کا سونا ہو اور سونے کو ولیفہ جانا کچھ مضائقہ نہیں اس لیے کہ اگر سونے کے ادب
مرعی رہیں تو اسکا شمار بھی عبادت ہی میں ہے چنانچہ مروی ہے کہ بندہ جب طہارت پر سوئے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تو اپنے بیدار ہونے تک نماز
پڑھنے والا لکھا جاوے گا یا اسکے لباس بدن میں فرشتہ جاوے گا کہ اگر سونے میں حرکت کرے خدا تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو فرشتہ اُسکے لیے دعائے خیر کریگا
اور خدا تعالیٰ سے اُسکے لیے مغفرت چاہیگا اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ طہارت کے ساتھ سوتا ہے تو اُنکی روح عرش تک اٹھاتی جاتی ہے
پیغام بددن کے حق میں ہے تو علما اور صاف دل والوں کے لیے کیوں نہ ہو گا کہ انکو سونے میں اسرار معلوم ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے آنحضرت

[illegible]

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم کا سونا عبادت ہو اور اسکا سانس لیتا تسبیح ہو اور حضرت مخدوم جیل نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ تم شب بیداری میں کیا کرتے ہو انھوں نے فرمایا کہ میں تمام رات جاگتا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوتا اور قرآن کو بتدریج پڑھتا رہتا ہوں یعنی لگانا نہیں پڑھتا تھوڑا سا پارہ ایک بار پڑھا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا پڑھ لیا اور علی ہذا القیاس حضرت مخدوم جیل نے فرمایا کہ میں دن و رات سوتا ہوں پھر جاگتا ہوں اور اپنے سونے میں نوب کی نیت وہی کرتا ہوں جو جاگتے میں کرتا ہوں پھر دونوں حضرات نے یہ قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آپ نے حضرت ابو موسیٰ کو فرمایا کہ معاذ تم سے زیادہ فقیہ ہو اور سونے کے آداب میں میں اہل طہارت اور سواک کرتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ طہارت کے ساتھ سوتا ہو تو اسکی روح کو عرش تک لے جاتے ہیں اسوجہ سے اسکا خواب بچا ہوتا ہے اور اگر طہارت پر نہیں ہوتا تو اسکی روح وہاں تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اسوقت جو خواب دیکھتا ہو وہ پرانہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا اس حدیث میں طہارت سے مراد ظاہر و باطن دونوں کی طہارت ہو اور غیب کے جہانوں کے ہر طرف ہونے میں باطن ہی کی طہارت مؤثر ہے دوم یہ کہ سواک و وضو کا پانی اپنے سر ہانے رکھ لے اور رات کو اٹھنے کی نیت کرے اور جب آنکھ کھلے جھبی سواک کرے بعض کا برسلف کی جتنے بار رات کو آنکھ کھلتی سواک کر لیتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اب تمام رات میں کئی دفعہ سواک کرتے ہر سونے کے وقت اور ہر ایک جاگنے کے وقت اور اگر کابری کو پانی وضو کا نہ ملتا تھا تو صرف اعضا کو پانی سے مسح کر لیتے تھے۔ اور اگر بانی اسقدر بھی ہوتا تو قبلہ رخ بیٹھا ذکر اور دعا اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کے اور تفکیر میں مشغول ہونا چاہیے کہ یہی قائم مقام تہجد کے ہو جاوے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر اڑے اور اسکی نیت یہ ہو کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھو گا پھر صبح تک اس کی آنکھ نہ کھلی تو جو کچھ اُس نے نیت کی تھی وہ اس کے لیے لکھی جاوے گی یعنی تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اسکا سوجانا خدا تعالیٰ کا صدقہ اس کے حق میں ہو گا سو ہم یہ کہ جس کسی کو کچھ وصیت کرنی ہو وہ جب بھی سوے جیسا پنی وصیت لکھ کر سر ہانے رکھ لے اس لیے کہ سونے میں قبض روح کا خوف ہو اور جو کوئی بدوں وصیت مرجاتا ہو اسکو عالم برزخ میں بولنے کی اجازت قیامت تک نہیں ہوتی مروی اسکی زیارت کو آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں گروہ نہیں بولتا تو آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مسکین بدوں وصیت کے مراد ہو اور ناگمانی موت کے خوف سے وصیت کر دیتی مستحب ہے اور موت ناگمانی مرنے کے حق میں خفیہ ہو کر جو شخص کہ موت کے لیے تیار ہو اور لوگوں کے حق سے پشت دوتا رکھتا ہو اس کے حق میں خفیہ نہیں چھوڑا ہم یہ کہ ہر ایک گناہ سے توبہ کر کے سب مسلمانوں سے صاف دل ہو کر سوے کسی کے سناں کا ذکر اپنے جی میں کرے نہ اٹھنے کے بعد کسی گناہ کا ارادہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر لیٹے اور کسی کے سناں کی نیت نہ رکھتا ہو نہ کسی پر کینہ رکھتا ہو نہ جو کچھ اُس نے گناہ کیا ہو گا وہ بخشا جاوے گا جو کچھ یہ کہ عمدہ کچھ نے بچھالے سے آرام طلب ہو لے کچھ نے کو ترک کرے یا اس کے باب میں میانہ روی اختیار کرے بعض کا برسلف بھونکا بچھانا کر دہ جانتے تھے اور سونے کے لیے اسکو تکلف سمجھتے تھے اور اباب صفہ رضی اللہ عنہ سونے کے لیے زمین پر کچھ اپنے پیچھے نہ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم خاک ہی سے پیدا ہوئے اور اسی میں جاوے گئے اور اس امر کو اپنے دلوں کی نرمی اور انفسوں کی تواضع میں زیادہ مؤثر جانتے تھے پس اگر کسی شخص کا دل میں شفقت کو گوارا نہ کرے تو دوسرا درجہ کا بیچو نا بچھالے ششہم یہ کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو تب تک نہ سووے اور نیند کو زبردستی اپنے اوپر نہ لے ہاں جس صورت میں کہ آخر شب کو اٹھنے کیلئے سونے سے مدد چاہے تو اہل تہکلف سو رہنے کا مضائقہ نہیں کا برسلف کا سونا غلبہ نیند کی حالت میں ہو کر اٹھا اور کھانا فاقہ کی صورت میں اور بولانا ضرورت کے وقت میں

روح یہ حدیث
باب دوم میں گزری
اس عالم کی جگہ صائم ہے
روح بخاری و مسلم
بیات ابو موسیٰ
اس میں حضرت
کی خدمت میں فرماتا
اور آپ کا ارشاد
معاذ کے انقضائے
میں جیل نے
بیات ابو موسیٰ
حدیث میں ملاحظہ
باب سوم میں
درود مطہر اور دنیا
کی اہمیت اور اس قدر
غنیف ۲۰۰ ج
باب اسرار طہارت
میں گزری ۲۰۵ ج
نسائی کا بیان ماجہ
بیات ابو موسیٰ
حدیث میں ملاحظہ
غنیف ۲۰۰ ج
حدیث میں ملاحظہ
غنیف ۲۰۰ ج

میں سو رہتا ہوں اور جہاں فرشتے جاگتا ہوں وہ اول میں نہیں جاگتا اس صورت میں قورات کے ٹھیک درمیان میں عبادت کرتا کہ تو میرے ساتھ تنہا ہوں اور میں تیرے ساتھ تنہا ہوں اور تیری حاجتوں کو پورا کروں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رات کا کونسا حصہ افضل ہے آپ نے فرمایا کہ شبِ خیرین بہتر ہے۔ اور آخر شب کے باب میں احادیث میں آیا ہے کہ عرش جھومتا ہے اور جنات عدن سے ہوائیں پھیلی ہیں اور آسمان نیا پر شاد باری کا نزول جلال ہوتا ہے اور سوا اسکے اور بہت سے فضائل وارد ہیں اور اس وقت کے وظیفہ کی ترتیب یہ ہے کہ جب جاگنے کی عادت کا فارغ ہووے تو بموجب بیان سابق برعایت آداب سنن وضو کرے اور اسکی دعائیں پڑھتا جاوے پھر اپنی جاننا پڑا کر قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو اور یہ کہ اللہ اکبر کثرتاً والحمد للہ کثرتاً اور سبحان اللہ بکرۃ دہیلا پھر دن باری سبحان اللہ کے اور دن باری الحمد للہ اور دن باری اللہ اکبر دو ملکوت و الجبروت والکبریا والاعظمۃ والجلال والقدرة پھر یہ کلمات کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ سجد کے وقت اُنکو پڑھاتے تھے اللھم لک الحمد انت نور السموات والارض ولک الحمد انت ہما السموات والارض ولک الحمد انت قیام السموات والارض من فیمن ومن علیہ انت الحق ومنک الحق ونعماءک حق والجنۃ حق والنار حق والنسور حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللھم لک السمت وبک امنت وعلیک توکلت والیک بنت وبک خاصمت والیک حاکم فاعف عی ما قدرت وما خیر ما اعلنت ما اعلنت ما اسرفت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت اللھم انت نفسی تقواہ وکلمات خیر من کلمات دلیما ومولہا اللھم اہدنی لاجل الاعمال فانہ لا یدری لاجلہا الا انت وصرح عینی سہما لا یرف سہما الا انت اسئلک مسئلۃ اباسلک المسکین ادعوک دعاء المفقتر الدلیل فلا یجملنی بدعاک رب شفیعا وکن لی رزقا رجا یا خیر المسکین اکریم العطین اور حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور نماز شروع کرتے تو یہ فرماتے اللھم رب جبریل میکائیل اسرائیل فاطر السموات والارض عالم الغیب الشہادۃ انت حکم بین عبادک فیما کانوا فیہ مختلفون اہدنی لما اخلف فیہ من الحق باذنک لک تہدی من لشارالی صراط مستقیم پھر نماز شروع کرے اور دو رکعتیں چھوٹی پڑھے پھر دو رکعتیں جتنی بن پڑے پڑھے اور اگر تو تر پہلے نہ پڑھے ہوں تو تو تر پڑھتا کرے اور مستحب ہے کہ جب دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرے تو ہر سلام کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ کہہ لے تاکہ آرام لے جاوے اور نماز کا سرور زیادہ ہو اور صحیح روایت میں آچکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز شب میں دل دو گانہ خفیف پڑھا پھر دو گانہ لمبا اور کیا پھر تیسرا دو گانہ دوسرے کی بنسبت کم اور چوتھا تیسرے کی نسبت

اور یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز شب میں دل دو گانہ خفیف پڑھا پھر دو گانہ لمبا اور کیا پھر تیسرا دو گانہ دوسرے کی بنسبت کم اور چوتھا تیسرے کی نسبت

الحمد للہ رب العالمین

کم اور اسی طرح ادا فرمائے یہاں تک کہ تیرہ رکعتیں ہو گئیں اور حضرت عائشہؓ سے کسی نے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں قرأت آواز سے پڑھتے تھے یا
 آہستہ آپ نے فرمایا کہ کبھی آواز سے اور کبھی آہستہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کی نماز دو رکعتیں ہیں اور جب ٹھکاوے جو جانیا
 خوف ہو تو ایک رکعت کا وتر ادا کر اور فرمایا کہ مغرب کی نماز غار دن کو طاق کر دیتی ہے تو رات کی نماز کو طاق کر دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو
 زیادہ سے زیادہ رکعتیں تہجد کی پڑھنی ثابت ہوئی ہیں وہ تیرہ ہیں کہ آپ ان رکعات میں قرآن مجید کا سمویٰ در خواہ مخصوص سورہوں میں سے جو آپ نے
 اور پہلی سورہ میں پڑھا کرتے تھے اور یہ مخصوص سورہیں بھی درود ہی کے حکم میں تھیں اور جب تک کہ فریبات کا چٹا حصہ پھیلا نہ آجائے تب تک آپ نے تین
 پڑھتے رہتے پانچواں وقت رات کے وظیفوں کا رات کا چٹا حصہ پھیلا ہو چکا نام وقت سحری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبالاکثار ہم یستغفرون نبی صبح کے وقت وہ
 استغفار کرتے ہیں اسکے معنی بعض یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز میں بھی استغفار ہوتا ہے اور یہ وقت فجر کے وقت کے قریب ہے جو وقت رات
 فرشتوں کے لوٹ جانے اور دن کے فرشتوں کے آینکا وقت ہے تو یہی اور یہ وہ وقت ہے کہ حضرت سلمان نے اپنے بھائی ابو درداء کو بتایا جس شب کو حضرت ابو درداءؓ
 کی ملاقات کو تشریف لائے تھے یہ قصہ ایک بڑی حدیث میں مذکور ہے اسکے آخر میں یہ ہے کہ جب بات ہو گئی تو حضرت ابو درداءؓ فرمایا کہ چلے حضرت سلمان نے فرمایا
 کہ سورہ ہودہ سو گئے پھر پھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلے انھوں نے فرمایا کہ سورہ ہودہ سورہ ہے جب صبح کا وقت قریب ہوا اس وقت حضرت سلمان اٹھ کر فرمایا کہ
 اب اٹھ کر نماز پڑھو پھر دونوں نے تہجد پڑھا اور حضرت سلمان اٹھ کر فرمایا کہ تمھارے اوپر کچھ حق تو تمھارے نفس کی اور کچھ مہمان کا اور کچھ تمھاری بی بی کا
 و سب خدا روں کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو درداءؓ کی بی بی نے حضرت سلمان سے کہہ دیا کہ تمھارے بھائی رات
 نہیں سوئے پھر صبح کو دونوں صاحب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کی گفتگو خدمت مبارک میں عرض کی آپ نے فرمایا کہ سلمانؓ
 نے درست کہا عرض کہ یہ پانچواں وقت ہے اس میں سحر کھانی تعجب ہے یعنی اگر صبح صادق ہو جانے کا خوف ہو تو اس وقت میں کھاوے اور وظیفہ اس وقت اور چوتھے
 وقت کا نمازی ہے اور صبح صادق ہو جاوے تو اب رات کے وظیفوں کا فاقہ ہوا دن کے اوقات شروع ہو گئے تو اس وقت اٹھ کر فجر کی سنتیں پڑھے اور یہی
 معنی ہیں اس آیت کے فسبح وادبار بنوم نبیؐ کی پابکی بولیں ورتارون کی پیچیدہ دینے پیچھے چھوڑ آیت پڑھتے تھے اللہ انہ لا الہ الا اللہ ہو الملائکہ واولو العلم قائما
 بالقسط لا الہ الا هو العزيز الحکیم پھر یہ کہے وانا انشروا مشدا اللہ بہ لنفسہ تہمت بہ لملئکة واولو العلم من خلقہ وامتروع اللہ ہذہ اشہادہ فی لی عند اللہ
 وولیعہ وانا ما غلبنا حتی یتوفانی علیہا اللهم احططہا عنی وذرکوا جعل لی بہا عندک فی فراغ غفلت علی تنوینی علیہا حتی التاک بہا غیر بدل تبدلہا غرض کہ اوقات
 کی ترتیب بدو کے لیے یہ تھی جو مذکور ہوئی اور اگر بر سلف ان باتوں کے سوا ہر روز چار باتیں اور بھی سمجھنا پڑتے تھے روزہ رکھنا اور صدقہ دینا اگرچہ کبھی ہی ہو
 اور بیمار کو پوچھنا اور جنازے پر حاضر ہونا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی ان چار باتوں کو ایک دن میں کرے اسکے گناہ بخشدے جاوینگے اور ایک
 روایت میں ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور اگر اتفاق سے ان چیزوں میں سے کچھ میسر نہ آئے تو کوئی نوبت ہا تو حاکمیت کے بموجب بلیگا اور پہلے لوگ اس
 بات کو پوچھا جانتے تھے کہ سارا دن گزرجاوے اور کچھ خیرات نہ کریں گویا ایک خرابیاں زیادہ وئی کا ٹکڑی کیوں نہ ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت
 میں آدمی اپنے صدقہ کے سایہ تلے رہے گا جب تک کہ آدمیوں میں حکم اخیر ہوا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر سے بچو اگرچہ خرے کا ایک ٹکڑی دے کہو
 اور حضرت عائشہؓ نے ایک سائل کو صرف ایک انگور دیا اسنے لے لیا وہاں جو لوگ موجود تھے سمجھوں نے ایک دوسرے کی طرف تاکنا شروع کیا

[illegible]

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ تم کو کیا ہوا کہ اس نگو میں بہت سے ذرہ کا وزن ہو یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک ذرہ کے برابر خیر کرے گا وہ دیکھ لے گا تو اس میں تو بہت سے ذرے ہیں اور ان کا ہر سلف سائل کا پچھو پچھا اچھا نہ جانتے تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت شریف ایسی ہی تھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کسی نے کچھ مانگا ہوا آپ نے انکار کر دیا ہوا ان اگر اس کے دینے پر ابھرتے تو جی بھڑکتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس حال میں کہ اس کے بدن کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے اور بدن میں تین سو ساٹھ سو تین سو اسی ہزار بھی بات کے لیے تیرا کتنا صدقہ ہے اور مری بات سے منع کرنا صدقہ ہے اور ضعیف کی طرف سے کفیل ہونا صدقہ ہے اور راستہ بتانا صدقہ ہے اور اندھا کی چیز کا دھور کرنا راستہ میں صدقہ ہے یہاں تک کہ ہمارا اللہ اور اللہ کے کو بھی کر فرمایا پھر فرمایا کہ دو رکعتیں چاشت کی صدقہ ہیں ان سب کو ادا کرنا یا یوں فرمایا کہ یہ سب اپنے لیے جمع کرنا چاہیے چھوٹا ہوا ہوا اس امر کے ذکر میں کہ حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں جاننا چاہیے کہ جو شخص تیرہ سو کی بھیجی کرنا چاہتا ہے آخرت اختیار کرنا ہو وہ چھ حال سے خالی نہیں یا عابد ہو گا یا عالم یا طالب العلم یا عالم یا اہل حرفہ یا موجد و داعی یا ایک میں مستغرق رہے اس کے سوا اس کی طرف التفات نہ کرے اس میں سب کے معمولی وظائف مجاہدین تفصیل سننا چاہیے اول علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی محض عبادت کے لیے ہو رہے اس کے سوا کوئی کام نہ کیا نہ ہوا اور اگر عبادت کو چھوڑ دے تو نکلا بیٹھا رہے اس کے لیے اوقات و وظائف کی ترتیب دہی ہو جو چھ دن رات کے اوقات میں ذکر کی اور یہ بھی کچھ امید نہیں کہ اس کے وظائف میں اند کے خلاف ہو اس طرح کہ اپنے اکثر اوقات کو صرف نماز میں یا تلاوت میں یا سبحان اللہ کہنے میں متغرق کر دے کہ صحابہ میں بعض کا وظیفہ ایک دن میں بارہ ہزار دفعہ تسبیح کا تھا اور بعض ان میں ایسے تھے کہ تیس ہزار بار سبحان اللہ کہتے تھے اور بعض ان کا معمول تین سو رکعتوں سے لیکر چھ سو اور پندرہ رکعت تک کا تھا اور کم سے کم رکعتیں جو ان سے مروی ہیں وہ دن رات میں سو رکعتیں تھیں اور بعضوں کا وظیفہ کثرت سے قرآن پڑھنے کا تھا کہ کوئی ایک روز میں ایک ختم کرنا تھا اور کسی سے دن میں دو ختم مروی ہیں اور بعض ایسے تھے کہ ایک دن یا تمام رات ایک ہی آیت کے فکر میں گزار دیتے تھے اور اسی کو بار بار پڑھتے جاتے تھے اور کرزین دیرہ کہ مغنمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک روز میں ستر طواف سات پھیروں کے کیا کرتے اسی طرح ہر شب میں ستر طواف کرتے تھے اور باوجود اسکے دن رات میں درختم قرآن مجید کے بھی کر لیتے تھے آپ اگر اس کا حساب لگاؤ تو دن رات کے طوافوں میں قریب تین سو کے تو مسافت بڑی ہو اور ہر سات پھیروں کے بعد دو رکعتیں طواف کی جمع کرنے سے دو سو اسی رکعتیں ہوتی ہیں اور درختم قرآن کے ہوئے تو بہت بڑی شقت ہوتی ہے اب اگر یہ کہ کوئی ان وظائف میں سے اکثر اوقات کس وظیفہ میں صرف کرنے بہتر ہیں تو اس کا حال یہ ہو کہ نماز میں ٹھہرے ہو کر مسترآن سے تامل و درسیج کے پڑھنا سب باتوں کو شامل ہو لیکن چونکہ اس پر موانعت کرنی مشکل ہے اس لیے ہر شخص کے حال کے لحاظ سے بہتر وظیفہ مختلف ہو گا۔ اور غرض وظیفوں سے دل کا تزکیہ اور پاک کرنا اور زیور ذکر الہی سے اس کو آراستہ کرنا اور ذکر سے اس کو پر جانا ہے تو طالب کو چاہیے کہ اپنے دل پر غور کرے اور جس بات کا اثر اس میں زیادہ ہو اسی پر موانعت کرے اور جس بات سے دل کو ٹھکان اور اکتا اس سے کرے تو دوسرا وظیفہ بدلے اور اسی واسطے اکثر خلق کے حق میں ان امور خیر کا مختلف اوقات میں بموجب تفصیل گذشتہ کے بچانا اور ایک قسم سے دوسری قسم کو بدلتے رہنا ہی ہو گا اچھا معلوم ہوتا ہے ایسے کہ اکتا جانا سرشت الہانی پر غالب ہے اور ہر ایک شخص کے حالات اس باب میں بھی مختلف ہیں اگرچہ وظائف کی غرض و حاصل معلوم ہو گئی تو جس وظیفہ سے اصل غرض حاصل ہوتی ہو اسی کو اس وقت

۱۔ جو شخص عبادت میں غور کرے اور جس بات کا اثر اس میں زیادہ ہو اسی پر موانعت کرے اور جس بات سے دل کو ٹھکان اور اکتا اس سے کرے

میں مصروف ہوگا تو اس صورت میں کوئی حصہ دن کا اعضا کے اعمال سے خالی بھی نہ رہیگا اور سب میں ل بھی حاضر رہیگا۔ اور رات کی تقسیم عالم کے باب میں ہی بہتر ہوگا امام شافعی نے کرکھی تھی کہ رات کے تین حصے کرتے ایک تہائی تو مطالعہ اور علم پڑھانے کے لیے دوسری تہائی درمیان شب کی نماز کے لیے اور تھیلی تہائی سوئے کی واسطے اور یہ بات تو جاڑوں میں ہو سکتی ہو مگر گرمی کے موسم میں لگنا اسکا تحمل اسکو نہ ہوگا ایک صورت ہے کہ دن کو بہت سا سولہوے حاصل ہے کہ عالم کے اوقات کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے جیسے مذکور ہوئی کہ موسم طالع علم اسکو طلب علم میں مشغول ہو کر اور نوافل میں لگے رہنے کی نسبت کرچھا کر ایسی ترتیب وقایع کے باب میں اسکا اور عالم کا ایک حکم ہو اتنا فرق ہو کہ جو وقت میں علم افادہ میں مشغول ہو سو وقت طالع علم استفادہ میں مصروف ہو اور جو وقت عالم کی تصنیف کا ہو سو وقت یہ حاشیہ پڑھانا اور کتابت کرنی اختیار کرے باقی اوقات میں طبع میں جیسے ہم اوپر ذکر کرچکے ہیں اور جو کچھ ہم نے باب العلم میں علم کی اور اس کے سکھنے کی فضیلت لکھی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا سکھنا ان وظائف سے بہتر ہے بلکہ اگر کوئی شخص مجلس علم میں حاضر ہو کر پون نہ سکھے کہ لکھتا جاوے اور یاد کرتا جاوے کہ عالم ہو جاوے بلکہ وہ شخص عام ہے میں سے ہو تب بھی اسکا ذکر اور وعظ اور علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا ان وظائف میں لکھنا چھاپنا اور تہم بعد صبح اور طلوع کے پیچھے اور دوسرے تمام اوقات میں لکھنے ہیں کیونکہ ابودر کی حدیث میں آچکا ہے کہ مجلس خیر میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز سے اور ہزار جنازوں کے شریک ہونے سے اور ہزار عیاریں سے اچھا ہے اور حضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ جب تم جنت کے گلزار دیکھو تو ان میں چروگوں کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے گلزار کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ ذکر کے جلنے اور کتب اخبار فرماتے ہیں لاکر علماء کے مجالس کا ثواب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاوے گا تو آپ پرٹ مرن ہا تک کہ ہر ایک میرا بیٹا ہوتا ہے اور ہر ایک بازاری اپنے ہاڑ سے دست بردار ہو اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گھر سے ایسی طرح نکلتا ہے کہ اس پر تمامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں مگر جب کسی عالم کا کلام سننا ہو اور اپنے گناہوں پر افسوس نہ دامت کرتا ہو تو اپنے گھر ایسی طرح دھنسا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا پس تم علماء کی مجلسوں کے علیحدہ دست رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولین پر کوئی جگہ علماء کے مجالس سے بزرگتر نہیں پیدا کی اور کسی شخص نے حضرت حسن بھریؓ سے کہا کہ میں آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مجالس کو میں بیٹھا کر سختی دل جاتی رہے گی۔ اور عمار زہد نے مسکینہ کو خواب میں دیکھا جو ہمیشہ فکر کے حلقوں میں حاضر ہوتی تھیں اور کہا کہ اسکی نہ حیا اسے کہا کہ اب سکنت دور ہو گئی اور تو انگریزی کی عمر لے کہا کہ یہ حال تو کو مسکینہ نے کہا کہ اس شخص کا حال کیا ہو چھتے ہو چکے لیے جنت بالکل مباح کر دی گئی عمار نے کہا کہ یہ درجہ جس سے ہے حاصل ہوا کہ اہل فکر کے پاس بیٹھنے سے۔ حاصل یہ کہ اگر کسی داعی خوش کلام پاک سیرت کے کہنے سے دل کے اوپر سے بخت دنیا کی گریہوں میں سے ایک بھی کھل جاوے تو یہ کسی بہ نسبت اشراف اور مفید تر ہو کہ باوجود دل میں دنیا کی محبت ہونے کے بہت سی بکشتیں آدمی پڑے چہاڑم اہل حرفہ کا اپنے عیال کے لیے کمالی کا محتاج ہوا اسکو جائز نہیں کہ اپنے عیال کو قانون مارڈالے اور سارے اوقات عبادتوں میں مستغرق ہو سکے بلکہ اسکو بھی چاہیے کہ کام کے وقت بازار جاوے اور اپنے پیشہ میں مشغول ہو بلکہ مناسب یہ ہے کہ اپنے پیشہ میں ذکر الہی کو نہ بھولے بلکہ تسبیحات اور ذکر اور تلاوت پر موانعت رکھے کہ یہ بات کام کرنے کے ساتھ بھی ممکن ہیں البتہ نماز کام کے ساتھ میں نہیں ہو سکتی لیکن جس صورت میں کہ باغ وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز کا ورد بھی ادا کر سکتا ہے اور جب مقدار کفایت کما چکے تو چاہیے کہ وہی وظائف معمولی بجالاوے جو اوپر مذکور ہوئے اور اگر دن بھر پیشہ میں لگا رہے اور رات بھی حاجت ڈاند ہو اسکو دے ڈالے تو یہ ان اورداد سے بہتر ہے جو ہم نے لکھے ہیں کیونکہ جس عبادت کا فائدہ اردوں کو بھی پہونچے وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کا نفع

اب باب العلم میں لکھا گیا ہے

پہچان لیتا ہے وہ دوسرے کی عبادت نہیں کرنا۔ اور وہ ظیفوں کے باب میں ہر صنف کے حق میں اصل مددوست ہے کیونکہ غرض ظائف سے صفات باطنی کا پلٹنا ہے اور عمل کا ایک دہا کرنا تا شکر کرتا ہے بلکہ اسکا اثر معلوم بھی نہیں ہوتا اثر تو سب اعمال پر مترتب ہوا کرتا ہے اور جب کیا عمل کرنے کا اثر ظاہر میں معلوم نہیں ہوتا اور دوسری بار اور تیسری بار کے کرنے سے اسکی نشی جلد نہیں کجائی تو ازل کلاں ازل ہی مٹ جاتا ہے اور اسکا حال فقیر کا حال ہوتا ہے جو یہ چاہے کہ میں خوب فقیر ہو جاؤں کہ وہ بھی بدولت بہت سی دفعہ مسائل کے دہرانے کے فقیر ہوگا اگر شک ایک بات متھک مسائل کو دوچار کر کے اور فقیر ہوا ہے پھر ایک بات میں محنت کرے تو اسکا کچھ اثر ہوگا اور اگر اس محنت کو ہم راتوں پر تقسیم کرے ہر شب غھوڑی غھوڑی محنت کیا کرے تو اسکا اثر کمین ہوگا اور ہی جید کی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انتہا اعمال لی اللہ او دھما وان قل اور حضرت عائشہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا حال لوگوں نے پوچھا تو فرمایا کہ آپ کا عمل دائمی تھا اور جب کوئی عمل آپ کرتے تھے تو اسکو مستحکم کرتے تھے اور ہمیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے کسی عبادت کا عادی کر دیا ہو اور وہ اسکو اتنا کر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے نہایت ناراض ہوتا ہے اور یہی سبب تھا کہ آپ سے جب باہر کے لوگوں کے آنے کی جہت سے دو رکعتیں نہ گئیں تو انکو عصر کے بعد تارک ثبات کے لیے پڑھ لیا پھر آئندہ کو وہ دو رکعتیں ہمیشہ عصر کے بعد پڑھتے رہے لہذا یہ مکان پر پڑھیں مسجد میں نہ پڑھیں تاکہ کوئی اس باب میں ایسی پیروی نہ کرے اس امر کو حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے۔ اب اگر یہ کہ عصر کے بعد کا وقت تو مکروہ ہے انہیں دوسرے شخص کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا سے یہ دو رکعتیں جائز ہیں کہ نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسوقت میں نماز کا مکروہ ہوتا ہے جو ان ہم بیان کر چکے ہیں دل آفتاب پرستوں کی شاہدیت سے بچنا یا شیطان کے سینگ نہکلنے کے وقت سجدہ سے احتراز کرنا یا اکتانے کے خوف سے عبادت میں آرام کا ملنا اور یہ تینوں صورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں سکتیں اسی لیے اس باب میں دوسرے کو آپ کے اوپر نیاں نہیں کر سکتے اور اسکا شاہد یہ ہے کہ آپ نے اس فعل کو گھڑ میں کیا تاکہ کوئی آپ کی اقتدا نہ کرے

دوسری فصل مغرب و عشا کے درمیان کی عبادت اور رات کی عبادت کی فضیلت میں اور ان ہیوں کے ذکر میں جن سے رات کو جاگنا ہو اور رات کے بچاٹنے کی کیفیت اور ان راتوں کے بیان میں چکا جاگنا اور عبادت کرنا حسب ہوا اور اس فصل میں پانچ بیان ہیں پہلا بیان مغرب و عشا کے درمیان کی عبادت وغیرہ کی فضیلت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں میں افضل مغرب کی نماز ہے کہ اسکو نہ مسافر سے کہ کیا نہ میقم سے رات کی نماز کو اس سے شروع کیا اور دن کی نماز کو اس سے تمام کیا پس جو شخص مغرب کی نماز پڑھے اور بعد اس کے دو رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو محل جنت میں بناوے راوی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ سونے کے فرمائے یا چاندی کے اور جو شخص اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تین سو گناہ بخش دے یا چالیس برس گناہ عفو فرماوے اور حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مغرب کے بعد چار رکعتیں پڑھے تو اس کے لیے یہ رکعتیں ایک برس کامل کی عبادت کے برابر ہوگی یہ فرمایا کہ گویا شب قدر کو تمام رات نماز پڑھی اور سید بن جبیر حضرت ثوبان سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب و عشا کے درمیان سب جماعت میں متکلف ہو کہ سوائے نماز یا قرآن کے اپنے آپ کوئی کلام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پرشایان ہوگا کہ اس کے لیے دو محل جنت میں بناوے کہ ان دونوں میں ہر محل کا فاصلہ سو برس کی راہ ہوگا اور دونوں کے درمیان درخت لگا دیا جائے کہ اگر ان میں تمام زمین لے لے پھر تو سب کی گنجائش کروا دیں اور ایک حدیث میں فرمایا جو شخص مغرب و عشا کے درمیان میں دس رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل جنت میں بناوے پس حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ

اس باب میں
۱۔ نمازین گاری
۲۔ بخاری و مسلم
۳۔ حدیث ام سلمہ و ابو ہریرہ
۴۔ بخاری و مسلم
۵۔ بخاری و مسلم
۶۔ بخاری و مسلم
۷۔ بخاری و مسلم
۸۔ بخاری و مسلم
۹۔ بخاری و مسلم
۱۰۔ بخاری و مسلم
۱۱۔ بخاری و مسلم
۱۲۔ بخاری و مسلم
۱۳۔ بخاری و مسلم
۱۴۔ بخاری و مسلم
۱۵۔ بخاری و مسلم
۱۶۔ بخاری و مسلم
۱۷۔ بخاری و مسلم
۱۸۔ بخاری و مسلم
۱۹۔ بخاری و مسلم
۲۰۔ بخاری و مسلم
۲۱۔ بخاری و مسلم
۲۲۔ بخاری و مسلم
۲۳۔ بخاری و مسلم
۲۴۔ بخاری و مسلم
۲۵۔ بخاری و مسلم
۲۶۔ بخاری و مسلم
۲۷۔ بخاری و مسلم
۲۸۔ بخاری و مسلم
۲۹۔ بخاری و مسلم
۳۰۔ بخاری و مسلم
۳۱۔ بخاری و مسلم
۳۲۔ بخاری و مسلم
۳۳۔ بخاری و مسلم
۳۴۔ بخاری و مسلم
۳۵۔ بخاری و مسلم
۳۶۔ بخاری و مسلم
۳۷۔ بخاری و مسلم
۳۸۔ بخاری و مسلم
۳۹۔ بخاری و مسلم
۴۰۔ بخاری و مسلم
۴۱۔ بخاری و مسلم
۴۲۔ بخاری و مسلم
۴۳۔ بخاری و مسلم
۴۴۔ بخاری و مسلم
۴۵۔ بخاری و مسلم
۴۶۔ بخاری و مسلم
۴۷۔ بخاری و مسلم
۴۸۔ بخاری و مسلم
۴۹۔ بخاری و مسلم
۵۰۔ بخاری و مسلم
۵۱۔ بخاری و مسلم
۵۲۔ بخاری و مسلم
۵۳۔ بخاری و مسلم
۵۴۔ بخاری و مسلم
۵۵۔ بخاری و مسلم
۵۶۔ بخاری و مسلم
۵۷۔ بخاری و مسلم
۵۸۔ بخاری و مسلم
۵۹۔ بخاری و مسلم
۶۰۔ بخاری و مسلم
۶۱۔ بخاری و مسلم
۶۲۔ بخاری و مسلم
۶۳۔ بخاری و مسلم
۶۴۔ بخاری و مسلم
۶۵۔ بخاری و مسلم
۶۶۔ بخاری و مسلم
۶۷۔ بخاری و مسلم
۶۸۔ بخاری و مسلم
۶۹۔ بخاری و مسلم
۷۰۔ بخاری و مسلم
۷۱۔ بخاری و مسلم
۷۲۔ بخاری و مسلم
۷۳۔ بخاری و مسلم
۷۴۔ بخاری و مسلم
۷۵۔ بخاری و مسلم
۷۶۔ بخاری و مسلم
۷۷۔ بخاری و مسلم
۷۸۔ بخاری و مسلم
۷۹۔ بخاری و مسلم
۸۰۔ بخاری و مسلم
۸۱۔ بخاری و مسلم
۸۲۔ بخاری و مسلم
۸۳۔ بخاری و مسلم
۸۴۔ بخاری و مسلم
۸۵۔ بخاری و مسلم
۸۶۔ بخاری و مسلم
۸۷۔ بخاری و مسلم
۸۸۔ بخاری و مسلم
۸۹۔ بخاری و مسلم
۹۰۔ بخاری و مسلم
۹۱۔ بخاری و مسلم
۹۲۔ بخاری و مسلم
۹۳۔ بخاری و مسلم
۹۴۔ بخاری و مسلم
۹۵۔ بخاری و مسلم
۹۶۔ بخاری و مسلم
۹۷۔ بخاری و مسلم
۹۸۔ بخاری و مسلم
۹۹۔ بخاری و مسلم
۱۰۰۔ بخاری و مسلم

دوسرا بیان رات کے جانگے اور عبادت کرنے کی فضیلت میں آیتین اس باب میں یہ ہیں ان ربک لعلیم انک تقوم اولی من تلشی اللیل فی نصف
 وثلثه الا یہ اور فرمایا ان ناشتہ اللیل ہی اشد وطأ وقوم قیلاً اور فرمایا تجانی جنوہم عن المضاجع اور فرمایا امن ہو قانت انار اللیل ساجداً وقاماً کما یجد الا
 ویرجو رحمۃ ربہ اور فرمایا والذین یسببون لربکم سجداً ونبأنا اور فرمایا استعینوا بالصبر والصلوة بعضون نے اس نماز کو شب کی نماز کہا ہے کہ اس پر
 صبر کرنے سے مجاہدہ نفس پر استعانت لیجاتی ہے اور احادیث بھی اُس کے فضائل میں بہت ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 شیطان تم میں سے ایک شخص کی گتھی بوجہ وہ سوتا ہو تین گریں لگا دیتا ہے اور ہر گریہ پر یہی چھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے سورہ
 پس اگر وہ شخص جاگے اور خدائے تعالیٰ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھلی ہوتی ہے اور اگر نماز
 پڑھی تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور صبح کو سرور کے ساتھ طیب النفس اٹھتا ہے ورنہ نفس کا خبیث اور سست اٹھتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا مذکور ہوا کہ وہ تمام رات سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے کان میں شیطان
 پیشاب کر دیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کے پاس ایک سو گتھی اور ایک چٹنی اور ایک بن ہے جس سے کسی کو سو گتھی سو گتھا دیتا ہے
 تو اس کی عادت بری ہو جاتی ہے اور جس وقت چٹنی چٹاتا ہے اس کی زبان تیز اور خوش ہو جاتی ہے اور جب بن اچن لگا دیتا ہے تو رات کو صبح تک سوتا رہتا ہے
 اور فرمایا کہ در کھتیں اگر بندہ پھلی رات کے در بیان میں پڑھے تو اُس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہترین اور اگر تین اپنی اُمت پر انکو مشکل نہ جانتا
 تو انہیں ان دونوں کھتوں کو فرض کر دیتا۔ اور حدیث صحیح میں حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان من
 اللیل ساعۃ لا یوافقہا عبد مسلم لیسال اللہ تعالیٰ فیہا خیر الاعطاه ایاہ۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں یسال اللہ خیر امن امر الدنیا
 والاخرۃ اعطاه ایاہ وذلك فی کل لیلۃ اور میفرہ بن شعبہ رضی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا کھڑے ہوئے کہ
 آپ کے پاؤں پھٹ گئے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے ٹواگلے پھلے سب گناہ غشتے گئے آپ اتنی شقت کیوں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ
 کیا میں بندہ شکر گزار ہوں۔ اسکے مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب آپ کا رتبہ کی زیادتی سے کنا ہے جو اس لیے کہ شکر باعث مزید نعمت ہے
 چنانچہ خدایتعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم اور حضرت ابو ہریرہ رضی کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ خدایتعالیٰ کی رحمت تم پر زندہ
 رہے اور مردہ ہونے اور قبر میں رہنے اور مرنے کے بعد بھی اُٹھنے کے حال میں رہے تو رات سے اٹھ کر نماز پڑھو اور اس نماز سے اپنے پروردگار کی
 رضا چاہو اور ابو ہریرہ اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو تمہارے گھر کا نور آسمان میں ایسا ہوگا جیسے چھوٹے اور بڑے ستاروں کی روشنی زمین کے
 باشندوں کے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ رات کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تیسے پیشتر کے نیک بختوں کا طریقہ ہے اور اس میں یہ خوبیاں
 ہیں کہ خدایتعالیٰ کی نزدیکی اور گناہوں کا دور ہونا اور بدن میں سے روک کا دفع رہنا اور گناہوں سے غرور نہ ہونا اس سے نصیب ہوتا ہے اور
 فرمایا کہ جس شخص کی عادت رات کو نماز پڑھنے کی ہو اور نیند اُس کو غالب ہو جاوے اور نہ پڑھ سکے تو اُس کے لیے ثواب اس کی نماز کا لکھا جاوے گا
 اور سونا اس کو فائدہ میں رہا۔ اور حضرت ابو ذر رضی کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سفر کا ارادہ کرتے ہو تو اُس کے لیے کچھ سامان کرتے ہو انھوں
 نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر سفر طویل قیامت بے سامان کیسے ہوگا اور ابو ذر میں تجھ کو وہ بات بتا دوں جو اس روز میرے کام آوے
 انھوں نے عرض کیا کہ فرمائیے قربان ہوں آپ پر میرے ماں باپ اپنے فرمایا کہ قیامت کے دن کی شدت حرارت کے لیے ایکے دروزہ رکھو اور

استاذ
 جاننا کہ اگر نماز کو شب کی نماز
 وثلثه الا یہ اور فرمایا ان ناشتہ اللیل ہی اشد وطأ وقوم قیلاً اور فرمایا تجانی جنوہم عن المضاجع اور فرمایا امن ہو قانت انار اللیل ساجداً وقاماً کما یجد الا
 ویرجو رحمۃ ربہ اور فرمایا والذین یسببون لربکم سجداً ونبأنا اور فرمایا استعینوا بالصبر والصلوة بعضون نے اس نماز کو شب کی نماز کہا ہے کہ اس پر
 صبر کرنے سے مجاہدہ نفس پر استعانت لیجاتی ہے اور احادیث بھی اُس کے فضائل میں بہت ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 شیطان تم میں سے ایک شخص کی گتھی بوجہ وہ سوتا ہو تین گریں لگا دیتا ہے اور ہر گریہ پر یہی چھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے سورہ
 پس اگر وہ شخص جاگے اور خدائے تعالیٰ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھلی ہوتی ہے اور اگر نماز
 پڑھی تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے اور صبح کو سرور کے ساتھ طیب النفس اٹھتا ہے ورنہ نفس کا خبیث اور سست اٹھتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا مذکور ہوا کہ وہ تمام رات سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے کان میں شیطان
 پیشاب کر دیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کے پاس ایک سو گتھی اور ایک چٹنی اور ایک بن ہے جس سے کسی کو سو گتھی سو گتھا دیتا ہے
 تو اس کی عادت بری ہو جاتی ہے اور جس وقت چٹنی چٹاتا ہے اس کی زبان تیز اور خوش ہو جاتی ہے اور جب بن اچن لگا دیتا ہے تو رات کو صبح تک سوتا رہتا ہے
 اور فرمایا کہ در کھتیں اگر بندہ پھلی رات کے در بیان میں پڑھے تو اُس کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہترین اور اگر تین اپنی اُمت پر انکو مشکل نہ جانتا
 تو انہیں ان دونوں کھتوں کو فرض کر دیتا۔ اور حدیث صحیح میں حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان من
 اللیل ساعۃ لا یوافقہا عبد مسلم لیسال اللہ تعالیٰ فیہا خیر الاعطاه ایاہ۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں یسال اللہ خیر امن امر الدنیا
 والاخرۃ اعطاه ایاہ وذلك فی کل لیلۃ اور میفرہ بن شعبہ رضی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا کھڑے ہوئے کہ
 آپ کے پاؤں پھٹ گئے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے ٹواگلے پھلے سب گناہ غشتے گئے آپ اتنی شقت کیوں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ
 کیا میں بندہ شکر گزار ہوں۔ اسکے مضمون سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب آپ کا رتبہ کی زیادتی سے کنا ہے جو اس لیے کہ شکر باعث مزید نعمت ہے
 چنانچہ خدایتعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم اور حضرت ابو ہریرہ رضی کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ خدایتعالیٰ کی رحمت تم پر زندہ
 رہے اور مردہ ہونے اور قبر میں رہنے اور مرنے کے بعد بھی اُٹھنے کے حال میں رہے تو رات سے اٹھ کر نماز پڑھو اور اس نماز سے اپنے پروردگار کی
 رضا چاہو اور ابو ہریرہ اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو تمہارے گھر کا نور آسمان میں ایسا ہوگا جیسے چھوٹے اور بڑے ستاروں کی روشنی زمین کے
 باشندوں کے پاس ہے۔ اور فرمایا کہ رات کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تیسے پیشتر کے نیک بختوں کا طریقہ ہے اور اس میں یہ خوبیاں
 ہیں کہ خدایتعالیٰ کی نزدیکی اور گناہوں کا دور ہونا اور بدن میں سے روک کا دفع رہنا اور گناہوں سے غرور نہ ہونا اس سے نصیب ہوتا ہے اور
 فرمایا کہ جس شخص کی عادت رات کو نماز پڑھنے کی ہو اور نیند اُس کو غالب ہو جاوے اور نہ پڑھ سکے تو اُس کے لیے ثواب اس کی نماز کا لکھا جاوے گا
 اور سونا اس کو فائدہ میں رہا۔ اور حضرت ابو ذر رضی کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سفر کا ارادہ کرتے ہو تو اُس کے لیے کچھ سامان کرتے ہو انھوں
 نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر سفر طویل قیامت بے سامان کیسے ہوگا اور ابو ذر میں تجھ کو وہ بات بتا دوں جو اس روز میرے کام آوے
 انھوں نے عرض کیا کہ فرمائیے قربان ہوں آپ پر میرے ماں باپ اپنے فرمایا کہ قیامت کے دن کی شدت حرارت کے لیے ایکے دروزہ رکھو اور

رات کی تائیدی میں قبر کی وحشت کے واسطے دو کھین ادا کر اور بڑے بڑے امور کے لیے حج کر اور کچھ صدقہ کسی مسکین کو دے یا کوئی حق بات ہی کہدے یا کسی بُری بات سے سکوت کر۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی شخص تھا کہ جب لوگ پڑ کر سو جاتے تو وہ اٹھ کر نماز پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا اور دعا مانگتا کہ عذرِ خ کے پروردگار مجھ کو اُس سے پناہ دے یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مذکور ہوئی آپ نے فرمایا کہ جب وہ ایسا کہ مجھے خبر کرنا چنانچہ آپ تشریف لیکے اور اپنے آپ اس کی عاقبتی جب صبح ہوئی کہ اُس نے فرمایا کہ میانِ تو جنت خدائے تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتا اُس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ رتبہ نہیں ادا کر دے میرے عمل اس قابل میں نہ ہو کہ وہ تھوڑا ہی اٹھ کر تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اُترے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اُس شخص سے کہدو کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو دوزخ سے پناہ دی اور جنت میں داخل کیا اور مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ عبد اللہ بن عمر اچھے شخص ہیں اگر رات کو نماز پڑھا کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمرؓ سے حضرت جبریل علیہ السلام کا مقولہ کہدیا اُنھوں نے آئندہ سے رات کے جاگنے اور نماز کا التزام کر لیا چنانچہ نافع ایک غلام کہتے ہیں کہ آپ رات کو نماز پڑھتے اور مجھے پوچھتے کہ نافع صبح ہو گئی میں کتنا کہ نہیں ہوئی پھر آپ نماز پڑھنے لگتے پھر فرماتے کہ نافع صبح ہو گئی میں کتنا کہ ان تو آپ بیٹھ کر انتظار پڑھتے رہتے۔ یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی یا اور حضرت امام زین العابدینؓ سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے ایک روز جو کی روٹی پیٹ کر کھائی اُس رات جو دردموٹی پڑھا کرتے تھے اُس سے سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ صبح کی کیا تم نے کوئی گھر میرے گھر سے اچھا پایا یا کوئی ہمسایہ میرے ہمسایہ سے بہتر نکال لیا یا کوئی قسم جو اپنی عزت کی خاطر توحشت کو ایک دفعہ بھی جھانک لے تو مارے اشتیاق کے تیری چربی پھل جائے اور تیری جان نکل جاوے اور اگر دوزخ کی طرف ایک مرتبہ جھانکے تو تیری چربی گھلے اور آنسوؤں کی جگہ پیپے رو دے اور ٹاٹ کے عوض لوہا پینے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فغانِ شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو اٹھ کر چوری کرتا آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز اُس کو اُس کے عمل سے روک دے لی یا ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اُس مرد پر کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے پھر اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ اٹھے تو اُس کے منہ پر پانی چھڑک دے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر نہ اٹھے تو اُس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو جاگے اور اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ نہ اٹھے تو خدا نے اُس کے زبیدہ ترذاکرین اور ذاکرات میں لکھ جاوین گے۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب میں افضل نماز شب ہے اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے درو یا اُس میں سے کسی قدر سے رات کو سو جاوے پھر فجر اور ظہر کے درمیان میں اُس کو پڑھوے تو اُس کے لیے ایسا ہی لکھا جاوے گا کہ گویا رات سے پڑھ لے۔ اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمرؓ اپنے رات کے درمیان کوئی آیتِ خوند کے مضمون کی پڑھتے تو گر جاتے یہاں تک کہ بہت دنوں آپ کی عیادت کی جاتی جیسے ہمارے ہاں کی عبادت ہوتی ہے اور حضرت ابن سعدؓ جب لوگ سو جاتے تو اُن کے پڑھنے کی آواز صبح تک کھنکی کی بھینٹا ہٹ کی طرح سُنی جاتی اور کہتے ہیں کہ ایک رات سفیان ثوریؒ نے کھانا پیٹا پھر کھانا پھر فرمایا کہ کہہ دے کہ جب گھاس زیادہ دی جاتی ہے تو کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے پس صبح تک عبادت کرتے رہے۔ اور اُس جہاں اپنے بستر پر بیٹھے تو

اس جگہ اس کا ترجمہ ہے
نہایت اچھا ہے
سب سے بہتر ہے
حضرت علیؓ نے فرمایا کہ
سب سے بہتر ہے
ایسا کہ فرمایا ہے
جبریل علیہ السلام سے
یہ حدیث ہے
ماں روایت ہے
نہایت اچھا ہے
اللہ اور ان کے جان و مال
اور وہ وہی ہے
اللہ اور ان کے جان و مال
یہ حدیث ہے
یہ حدیث ہے

اس پر ایسے اچھے جیسے دانہ پھونکنے کے وقت اچھٹا ہر پھر چھلکا اُس سے علیحدہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے پھر فراتے ریح عابد کی بنیاد جعفر
میں اڑ گئی با اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام زیادہ سخت رات کی محنت اور اُس ل کے دینے سے نہیں جانتے پھر کسی نے
اُن سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تجھ گزاروں کے چہرے اور لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے
ساتھ تنہا ہوتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ اُنکو اپنے نور میں سے کسی ذریعہ پناہ دیتا ہے اور کوئی نیک بخت اپنے کسی سفر سے پھر کر اُنکے لیے
بستر بچھا یا گیا اس پر سو رہے یہاں تک کہ اُنکا درد شب کا فوت ہو گیا انھوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کو کبھی بستر پر نہ سوؤں گا۔ اور عبدالعزیز ابن ابی
رؤ اور رات گئے اپنے بستر کے پاس آئے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہنے کہ تو نرم تو ہو مگر بچا کہ جنت میں تجھ سے بھی نرم تر ہو پھر ساری رات نماز پڑھتے
رہتے۔ اور فضیلؒ کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہے تو اول اول اُس کی درازی سے مجھے خوف لگتا ہے مگر میں قرآن شروع کر دیتا
ہوں تو اپنی حاجت پوری بھی نہیں کرتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ اور حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اُسکے سبب سے
رات کے اٹھنے سے محروم رہتا ہے اور فضیلؒ فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا نہ ہو سکے تو جان لو کہ تم محروم ہو اور
تجھارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔ اور صلہ بن ایشیمؒ تمام رات نماز پڑھتے جب سحر ہوتی تو دعا کرتے کہ اے جی جیسا شخص جنت کیسے طلب کرے
لیکن انہی رحمت سے بھکو دوزخ سے پناہ دے۔ اور ایک شخص نے کسی حکیم سے کہا کہ مجھ سے شب بیداری نہیں ہو سکتی اُس نے کہا کہ بھائی دن کو خدا
تعالیٰ کی نافرمانی مت کر کہ شب بیداری نہ کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اور حسن بن صالحؒ کے پاس ایک لونڈی تھی انھوں نے ایک قوم کے
ہاتھ لگا کر بیچ ڈالا جب اسی رات ہوئی وہ لونڈی اٹھی اور کہا کہ اٹھو گھر لو نماز پڑھو انھوں نے کہا کہ کیا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں لونڈی نے پوچھا کہ تم فرض
نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں پڑھتے انھوں نے کہا کہ نہیں وہ لونڈی حسنؒ کے پاس آئی اور کہا کہ آقا سے من تم نے مجھ کو ایسے لوگوں کے ہاتھ
بچھو باوجود کہ میں پڑھتے بھکو واپس کر لو چنانچہ انھوں نے اُسکو لوٹا لیا اور دام بھر دیے۔ اور ربیع کہتے ہیں کہ میں امام شافعیؒ کے مکان میں بہت
راتوں سویا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت غصا سوتے تھے اور ابو الجوزیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کے ساتھ چھ مہینے
رہا ہوں اس عرصہ میں کوئی شب ایسی نہیں ہوئی کہ آپ نے زمین پر اپنی گرد لگا لی ہو۔ اور حضرت امام ابو حنیفہؒ کا دستور تھا کہ نصف شب
عبادت کیا کرتے لیکن ایک بار کچھ لوگوں کے پاس گزر ہوا تو انھوں نے انہیں میں ذکر کیا کہ یہ شخص تمام رات عبادت کرتا ہے آپ نے اپنے دل میں
کہا کہ میری صفت وہ بیان کرتے ہیں جو میں کرتا نہیں اسی لیے آئندہ کو تمام رات عبادت کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ رات کو آپ کے لیے کوئی بستر
نہ تھا اور کہتے ہیں کہ مالک بن دینارؒ نے ایک رات اس آیت کو پڑھ کر صبح کر دی اَشْرَبُوا السَّيِّئَاتِ لَنْ يُجْعِلَنَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَلَاوَا
الصلوات سوا انھیں ہم و ما تم سارا یا کھمکوں۔ اور خیر بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینارؒ کو دیکھا کہ انھوں نے بعد عشاء کے وضو کیا پھر اپنی
جان نماز رکھ کر ہر گز اپنی دائرہ ہی پر کھڑی اور اُس وقت گلا رک گیا پھر یہ کہنا شروع کیا کہ اے مالک کے بڑے صاحب کے دوزخ پر حرام کر دے اے نبیؐ مجھے
تو معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا اور دوزخ میں کون رہے گا تو مالکؒ نے دونوں فریقوں میں سے کونسا ہے اور ان دونوں گھروں میں سے مالکؒ گھر
کونسا ہے اسی طرح صبح صادق ہونے تک کہتے رہے۔ اور مالک بن دینارؒ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنا ورد بھول گیا اور سو رہا خواب میں دیکھا کہ
ایک رات نہایت خوبصورت ہاتھ میں رقعہ لیے ہو اور مجھ سے کہتی ہے کہ تلو بھی طرح پڑھنا آتا ہے میں نے کہا کہ ہاں اُس نے وہ رقعہ مجھے یاد دیکھا تو میں نے

اصحاب کا خیال رکھو
یہ بے فکرانہ سادگی
بہا نیاں لکھ کر دیکھا
ان کو مارا ان کے
یقین لالہ اور چکا
جیسے کہ مکتوب
ان کا جانا اور سنا
جیسے وہ ہے میں
جیسے پتہ

عراق

مضمون کا ایک قطعہ تھا قطعہ نمبر کیا ہو میں لکھا لکھا اور انانی لے ہا کہ وہ حال قش جو جنتی دل کے سینے سے ہوا عزم قائم ہو نہیں ہو موت جنت میں ہو
 لہو جودن سے اور انگوٹھا لگانے سے ہا اٹھو اب خواب غفلت سے کہ اس سونے سے بہتر ہو تجوید میں ہو قرآن کی تلاوت کر قرآن سے ہا اور کہتے ہیں
 مسروق نے حج کیا اور تمام سفر میں رات کو صرف بچہ ہی کرنے میں رہ کر دی اور ازہر بن غیث جو بڑے تہجد گزار دن میں اپنے کتے میں کہ میں نے خواب میں ایک
 عورت کو دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہو اس نے کہا کہ میں خورشیدوں میں سے ہوں کہ تو مجھے نکل چ کر لے آئے
 کہا کہ تو میرے مالک سے سنگنی کا پیام کر اور میرا ہر دے دے میں لے پوچھا کہ تیرا کیا ہوا ہے کہ اسے کہا کہ بہت سا تہجد پڑھنا اور یوسف بن ہرمان کہتے ہیں کہ
 میں نے سنا ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ مرغ کی صورت ہو جسکے نیچے موتی کے اور غار بنبر زبرد کے ہیں جب اول تہائی رات جاتی ہو تو وہ اپنے
 بازو پٹھٹھا کر بانگ دیتا ہو اور کہتا ہو کہ جاگنے والے اٹھیں اور جب دہی رات گزرتی ہو تو بازو ہلا کر غلام ہو اور کہتا ہو کہ تہجد پڑھنے والے اٹھیں اور
 جب دہ تہائی شب گزرتی ہو تو دونوں بازو ہلا کر ہوتا ہو کہ نماز پڑھنے والے اٹھیں اور جب صبح صادق ہو جاتی ہو تو بازو دن کو ایک دو ہرے پر
 مار کر اوڑھ کر تاہی کہ غافل لوگ اپنے اور اپنے گناہ لیے اٹھیں اور کہتے ہیں کہ وہ سب بن نہ یانی نے تیس برس پناہ ہوا زمین پر نہیں کھا دے کہ کرتے
 تھے کہ اگر میں اپنے مکان میں شیطان کو دیکھوں تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ اس میں بہتر دیکھوں کیونکہ اس کو دیکھنے سے نیند آتی ہو اور ان کے پاس ایک
 ہرے کا تکیہ تھا جب ان کو نیند کا غلبہ ہوتا تو اپنا سینہ اُس پر رکھ کر تہجد پڑھتے تھے لیتے پھر نماز میں لگ جاتے اور بھلا کا بڑا قول ہو کہ میں نے پروردگار
 جانا نہ کو خواب میں دیکھا اور سنا کہ یہ ارشاد فرماتا ہو کہ قسم ہو انبی غزت اور جلال کی میں سلیمان نبی کی خواہا بہت بہتر کر دنگا کہ اس نے میرے لیے چالیس
 برس عشا کے وضو سے صبح کی نماز بھی ہو اور کہتے ہیں کہ سلیمان نبی کا مذہب یہ تھا کہ جب نیند کا اختلاط دل میں ہو جاوے تو وضو جاتا رہتا ہو اور
 بعض کتب مشین میں خدا تعالیٰ کا ارشاد مذکور ہو کہ فرماتا ہو کہ میرا بندہ جو حقیقت میں میرا بندہ ہو وہ کہ اپنے اٹھنے کے لیے مرغ کی آواز کا انتظار کرے
 تیسرا بیان ان اسباب کے ذکر میں جسے رات کا اٹھنا سہل ہو واضح ہو کہ رات کا اٹھنا خلق پر مشکل ہو لہذا ان کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہو کہ
 اُسکے سہل ہونے کی ظاہری اور باطنی شرطوں کو بخالائے میں اپنے کچھ دشوار زمین اب جانا چاہیے کہ ظاہر کی شرطیں اس کے لیے چار ہیں اول یہ کہ
 کھانا بہت نہ کھاوے کیونکہ بہت کھانے سے پانی بہت پیو گیا پھر نیند بہت آوے گی اور اٹھنا بھاری ہو جاوے گا بعض مشائخ ہر شب تشریف آں
 کھڑے ہو کر کہتے کہ اگر وہ مردان بہت مت کھاوے ورنہ پانی بہت پیو گے اور بہت سا سوئے گے پھر مرنے کے وقت بہت سا پچتاوے گے اور
 سورہ کاغذ کی ثقالت سے ہلکا رہنا ایک بڑی اصل ہو دو ہم یہ کہ دن کو اپنے نفس پر ایسی شغف کے کام نہ ڈاؤے جن سے اعضا جوڑ ہو جاوے اور
 پیٹھے سست ہو جاوے کیونکہ اس جہ سے بھی نیند آتی ہو سو ہم یہ کہ دن کو سونا نہ چھوڑے کہ رات کے اٹھنے کے لیے یہ سونا سست ہو چھا رہم یہ کہ دن
 کو بہت سے گناہ نہ کرے کیونکہ گناہوں کا ارتکاب دل کو سخت کرتا ہو اور بندہ میں اور سامان رحمت میں حائل ہوتا ہو ایک شخص نے حضرت حسین
 کہا کہ میں رام سے سوتا رہتا ہوں اور رات کے اٹھنے کو دوست رکھتا ہوں ورنہ وضو کا پانی تیار رکھتا ہوں پھر مجھے کیا ہوا ہو کہ جاگتا نہیں آپ نے
 فرمایا کہ تیرے گناہوں نے تجھے روک رکھا ہو اور حضرت حسن جب بازار میں جا کر لوگوں کی آواز اور ہیکار یا متن سننے تو فرماتے کہ میری دوست
 میں ان لوگوں کی رات بڑی بچو نہ کہ یہ دن کو نہیں ہوتے اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے عوض میں پانچ نیچے تک تہجد سے سزا ہوا
 لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون سا گناہ تھا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روتے دیکھا کہ اپنے جی میں کہا کہ یہ ریاکار ہو اور بعض کا کہتے ہیں کہ میں نے کزن بن ہا

ارج اس میں صاحب
 برایت ابن عباس
 بسبب جنون
 ۱۲

کے پاس گیا سوقت وہ روئے تھے میں نے پوچھا کہ کہیں سے کوئی خبر مرگ آپ کے کسی قریب کی آئی ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہو میں نے
 کہا کہ آپ کے کہیں درد ہو جائیگا دیتا ہو فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہو میں نے کہا کہ وہ کیا ہو فرمایا کہ میرا وارہ بند ہو اور پردہ چھوٹا ہو اور آٹا
 کا درد میں نے نہیں ٹھہرا اور اس کی وجہ مجھ اس کے نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہو اور یہ اس لیے کہ خیر نیکی کی طرف بلانی ہو اور بدی شر کی طرف
 داعی ہو اور پردہ دنوں اگر غلط سے بھی ہوں تو بہت کی طرف کھینچے ہیں دراسی جہ سے ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہو کہ کسی شخص سے جماعت کی
 نماز بدو کسی گناہ کے فوت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہو اور جنابت کے معنی دوری کے ہیں اور بعض علما
 فرماتے ہیں کہ اگر مسکین جب تو روزہ رکھے تو دیکھ لے کہ کس کے پاس انظار کرتا ہو اور کس چیز پر انظار کرتا ہو کیونکہ بندہ ایک ایسا القہر کھاتا ہو جس سے
 اس کا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہو اور پھر حالت اصلی پر نہیں لوٹتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور تہجد سے مانع ہیں خصوصاً
 طرم کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہو اور دل کی صفائی اور اس کو خیرات کی طرف جنش دینے میں جسد رطال کا نقشہ اثر کرتا ہو اس قدر دوسری چیز
 نہیں کرتی اور اس بات کو جو لوگ لون کے نگراں ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور بہیں جبر بعض کام کرنا ہوتے ہیں کہ بہت سے
 تھے ایسے ہیں کہ تہجد کے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ ایسی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہو اور ایک کام کرتا ہو جس سے
 برس روز کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہو اور جس طرح کہ نماز فحش اور بُرائی سے روکتی ہو اسی طرح فحش اور بُرائی بھی نماز سے اور عام خیر کے کاموں سے
 روکتی ہو اور ایک ٹھس کے داروغہ نے ذکر کیا ہو کہ میں دینور کے ہندی خانہ کا کچھ ادب تیس برس داروغہ رہا جو کوئی رات کو گزرتا ہو کہ کتا میں
 اس کا حال پوچھا کہ اُس نے نماز عشا جماعت پڑھی ہو یا نہیں لوگ یہی کہتے کہ نہیں پڑھی میں جان لیتا کہ میں جہ اس کی گرفتاری کی ہوئی اس سے یہ معلوم
 ہوتا ہو کہ جماعت کی برکت فحش اور بُرائی کے ارتکاب کی مانع ہو اور باطن کے اسباب بھی تہجد کے اٹھنے کے لیے چاہیں اول دل کا سلازن
 کے کہنے اور بدعتوں اور فضول ترددات دنیاوی سے صاف ہونا اس لیے کہ جس شخص کا دل فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہو اس کو رات کو اٹھنا نصیب
 نہیں ہوتا اور اگر اٹھتا ہو تو نماز میں شامل نہیں کرتا اپنے ترددات ہی میں مبتلا رہتا ہو اور وہی دوسرے اُس کے دل کو گھیرے رہتے ہیں جیسے شیخ سعدی نے
 لکھا ہو شمع شب جو عقد نماز بر بندہ چہ خورد باندہ فرزندم دوم دل پر ہر وقت خوف کا غلبہ رہنا اور چینی کی توقع کم ہونی کیونکہ جب
 آخرت کی ہولوں اور دوزخ کے لطافت کو سوچا تو اس کی نیند اڑ جاوے گی اور خوف بڑھ جاوے گا جیسا طائوس کا قول ہو صریح عابد کی نیند یاد جہنم
 میں اڑ گئی ہو اور جیسے روی ہو کہ ایک غلام صہیب نام بھرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اس کی مالکہ نے اُس سے کہا کہ تیرا رات بھر جاگنا دن کے
 کام کرنے کا حارج ہو اُس نے کہا کہ صہیب کو جب دوزخ کی یاد آئی ہو تو اس کو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہ وہ بھی رات بھر نہ سوتا تھا
 کسی نے کہا کہ رات بھر کیوں جاگتا ہو اُس نے جواب دیا کہ جب میں دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہو اور جب جنت کو یاد کرتا ہوں تو
 شوق زیادہ ہوتا ہو اس لیے سو نہیں سکتا اور ذوالنون مصری نے ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہو قطعہ قرآن جو کہ حاوی ہو وعدہ وعید پر
 مانع ہو شب میں اہل تلاوت کو خواب سے بچنے میں ہر کلام شہنشاہ اس لیے ہر گز نہ بھٹکائے رہتے ہیں اور دل کباب سے ہو اور یہ بھی قطعہ اسی
 مضمون کا ہو قطعہ خواب غفلت میں جو تو سوتا ہو سن ای غافل ہو ایک ن خواب کی کثرت سے تجھے ہو حسرت ہو تجھ کو معلوم نہیں قبر میں مرنے
 کے بعد بد دنوں تک تجھے سوئے کی بلیگی فرصت ہو یا لگتا ہوں کا ترے واسطے دان ہو بستر پھر کے کاموں کا یا ہو دے کا فرش راحت ہو

یہ بندہ

کہا تجھے موت کے شخون سے ہوا حاصل اس پر پڑتی کثرت سے ہو مامون پہ اسکی آفت ہا اور حضرت ابن مبارک نے اس مضمون کا قطع فرمایا
 ہر قطعہ شب کی تاریکی کی ہوتی ہو اٹھانی عزت، صبح تک پھر تو عبادت ہی میں وہ ہوتے ہیں پاخوت سے نیند اڑی اسلئے میں شب بیدار
 اس دنیا میں ہر جن لوگوں کو وہ سوتے ہیں پسوہم یہ کہ ان آیات اخبار و آثار سے جرات کے جاگنے کی فضیلت میں مذکور ہوئے جا گئے کا
 ثواب معلوم کرے اور اپنی توقع اور شوق ثواب کو مستحکم کرے تاکہ طلب مزید اور جنت کے درجات کی رغبت اس شوق سے جوش کرے چنانچہ
 مردی ہو کہ کوئی نیک نیت جہاد سے لوٹ کر اپنے گھر آئے انکی بی بی نے بستر تیار کیا اور انکی منتظر رہی وہ بزرگ مسجد میں جا کر صبح تک نماز پڑھتے رہتے
 صبح کو انکی بی بی نے اُسے کہا کہ ہم کو مدت سے تمہارا انتظار تھا اب جو غم آئے تو صبح تک نماز پڑھتے رہے انھوں نے کہا کہ میں جنت کی ایک کس
 حور کے سوچ میں تھا رات بھر اس کے اشتیاق میں جاگتا رہا اور گھر در بی بی کو بھول گیا چہ مار ہم جو سب باعثوں میں اشراف ہے وہ اللہ تعالیٰ
 کی محبت اور اس بات پر اعتقاد قوی کرنا ہو کہ عبادت میں ہر حرف بولتا ہوں اُس سے اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرتا ہوں اور وہ میرے
 حال پر مطلع ہو اور اُس کے ساتھ جو کچھ دل میں خطرہ ہو اُسکو مشاہدہ کرے اور جانے کہ یہ خطرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ خطاب کے
 ہیں پس جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اُس کے ساتھ خلوت کو بھی پسند کر لگا اور اُس سے مناجات کرنے سے لذت پاو گیا اور یہی لذت ہے
 سے مناجات کی کثرت سے جاگنے کا باعث پڑے گی اور اس لذت کو کچھ بعید نہ جاننا چاہئے کیونکہ عقل و نقل و لون اس کے شاہد ہیں دلیل عقلی تو یہ ہو
 کہ جو شخص دوسرے پر خوبصورتی کی جہت سے عاشق ہو یا پادشاہ کو اُس کے انعام کی جہت سے چاہتا ہو اُس کے حال کو تامل کر کے خلوت میں اپنے
 محبوب کے ساتھ رہتے اور اُسکی مناجات سے کسی لذت پانا ہو کہ نیند تک اُسکو بات بھر نہیں آتی اب اگر یہ کہو کہ خوبصورت آدمی کو تو دیکھنے سے
 لذت ہوا کرتی ہو خدا سے نواسے تو معلوم نہیں ہوتا تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر محبوب شخص خوبصورت پردہ کی آرائیں یا اندھیرے مکان میں ہوتا ہے
 بھی عاشق کو صرف اُس کے پاس ہونے سے لذت ہوتی ہو اگرچہ اُسکی طرف نہ دیکھے اور نہ اور کسی امر کی طرح ہو اور عاشق کو اسی میں مزہ ہوتا ہو کہ
 اپنی محبت اُس کے سامنے بیان کر دے اور اپنی زبان سے اُسکا ذکر ایسی طرح کرے کہ معشوق بھی سنے کہ یہ میرا ذکر کیا ہو اُسکو عاشق کی یہ باتیں
 معلوم ہوں اگر عاشق کو ان میں مزہ ملتا ہو اب اگر یہ کہو کہ عاشق اپنے معشوق کے جواب کا منتظر رہتا ہو اور عجب اُسکا جواب سنتا ہو تو اُس سے لذت
 پاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو نہیں سنتا اُس میں کیسے لذت ہوگی تو اُسکا جواب یہ ہو کہ اگر عاشق کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ معشوق جواب نہیں دیتا اور نہ
 چُپ ہو رہتا ہو تب بھی اُسکو اپنے حالات کہہ دینے اور مافی الضمیر کو پیش کر دینے کی لذت ہی ہوتی ہو چنانچہ کسی کا شعر ہے بیت تغافل تو مر غبار
 از لطفت پاکہ این ہر کسرم آن خاص ز برای من است ہا اور اہل یقین کو جو اُن سے مناجات میں دل پریشانیں وارد ہوتی ہیں وہ ان کو خدا تعالیٰ
 کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اُن سے لذت پاتے ہیں جیسے کوئی پادشاہ کے پاس خلوت میں ہو کرات کے وقت اپنی حاجتیں اُس سے کہے اور اُس کے
 انعام کی توقع سے لذت پاوے اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی زیادہ سچی ہو اور چیز اُس کے پاس ہو وہ دوسروں کے پاس کی چیز سے
 زیادہ تر پابدار و رغید ہو تو پھر اپنی حاجتوں کو اُس پر پیش کرنے سے خلوت میں لذت کیسے نہ ہوگی اور دلیل عقلی اس لذت کی یہ ہو کہ شب بیدار
 اپنے رات کے جاگنے سے لذت پاتے ہیں اور اسی وجہ سے رات کو کو تاہ جانتے ہیں جیسے عاشق شب وصل کو کو تاہ سمجھتے ہیں چنانچہ کسی شب بیدار
 سے بوجھالہ رات کو اُپکا کیا حال رہتا ہو انھوں نے کہا کہ میں نے تو اس بات کا کبھی لحاظ نہیں کیا کیونکہ بات مجھے اپنی صورت دکھاتی ہے

اور دھلی جاتی ہیں سوچنے بھی نہیں پاتا کہ رات ہو۔ اور دوسرے شب بیدار نہ فرمایا ہو کہ میں اور رات گھوڑ دھڑکے دو گھوڑے ہیں کہ کبھی صبح تک مجھ سے آگے نکل جاتی ہو اور کبھی ٹھکونکر سے علیحدہ کر دیتی ہو۔ اور ایک در شخص سے پوچھا گیا کہ رات تمہیں کس کیفیت سے ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہے جس میں میری دو حالتیں ہوتی ہیں کہ جب اندھیرا آتا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں ابھی یہ خوشی پوری نہیں ہوتی کہ صبح ہو جانے کا غم کرتا ہوں۔ اور علی بن بکار کہنے ہیں کہ چالیس برس سے مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں بجز صبح ہو جانے کے کہ ایک دم کے دم میں صبح ہو جاتی ہو۔ اور فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب قناب ڈوبتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے ملنا تھا نصیب ہوئی اور جب آفتاب نکلتا ہے تو سوچ کرتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ شب بیداروں کی رات میں زیادہ نماز ہو بہ نسبت اہل اہل کے اپنے اموات میں رہنے کے اور اگر رات نہوتی تو میں ہرگز دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اور یہ بھی انھیں کا مشاہدہ ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ شب بیداروں کو انکے اعمال کے ثواب کے عوض ہ لذت عنایت فرما دے جو انکو شب بیداری میں نہ داکرتی ہو تو انکے اعمال کے ثواب سے یہ لذت زیادہ ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اہل جنت کے لئے ہے۔ کے مشابہ ہو مگر ان جو مناجات کی صلاوت کہ رات کو عاجزی والوں کے دلوں میں ہوتی ہے وہ البتہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہے۔ اور بعض ان کا ہر فرماتے ہیں کہ مناجات کی لذت دنیا میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اپنے دوستوں کے لیے ظاہر کیا ہے۔ اور ایک مراد دوسرے کو وہ نصیب نہیں ہوتی اور ان منکر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے تین باقی ہیں اول رات کا جاگنا دوسرے ہوا میں سے ملنا سوئم جماعت میں نماز پڑھنا۔ اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سحر کے وقت میں شب بیداروں کے دلوں کی طرف نظر کرتا ہے اور انکو نور سے چھو دیتا ہے تو فائدہ انکے دلوں پر آتا کہ روشن ہوتے ہیں پھر انکے دلوں سے نور زائد غفلوں کے دلوں کی طرف پھیلتا ہے اور کسی عالم قدیم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حدیث کو وحی بھی کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے اور وہ میرے شائق ہیں اور میں انکا اور وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں انکا اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں انکی طرف ہیں اگر تو انکے طرف سے کہتا ہوں عمل کو گا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا اور اگر تو ان سے نفرت ہوگا تو تجھ پر نہایت درجہ کو خفا ہوگا اس حدیث نے عرض کیا کہ انی ان بندوں کی بچان کیا ہے فرمایا کہ دن کو تو سایہ کی تاک لیسے کھٹے ہیں جیسے چرواہا بھڑکی کی تاک رکھتا ہے اور دن ڈوبنے پر ایسے ٹوٹے ہیں جیسے چرواہے پرندے گھونسلے پر ٹوٹتا ہے جب انہیں رات آجاتی ہے اور اندھیرا کھلنا ہے اور ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہ لوگ اپنے پاؤں میں سے ایسے کھڑے کرتے ہیں اور چہرہ میں کو میرے سامنے زمین پر رکھتے ہیں اور میرے کلام سے میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے انعام کے واسطے میرے سامنے خوشامد کرتے ہیں سوخت کوئی چیتا ہے کوئی رونا ہے کوئی آہ کرتا ہے کوئی دم شکایت بھرتا ہے جو کچھ وہ میرے لیے مشتاق ہے اٹھاتے ہیں وہ میری آنکھوں میں ہے اور کچھ میری محبت میں محنت کے شاکی ہیں وہ میں سب سنتا ہوں میری دل عطا ان کو یہ ہے کہ اپنا کچھ نور انکے دلوں میں ڈال دیتا ہوں تو وہ میرا حال بتاتے ہیں جیسے میں انکا حال بتاتا ہوں اور دوسری عطا میری یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے درمیان کی چیزیں انکے مقابل میں ہوں تو میں ان سب کو انکے سامنے کم جانوں اور تیسری عطا یہ ہے کہ میں اپنے چہرے سے انکی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو بتاؤ کہ جس کی طرف میں ایسی طرح متوجہ ہوں کوئی جان سکتا ہے کہ میں اسکو کیا دیا جاتا ہوں۔ اور مالک

ہن دینار و فرمائے ہیں کہ جب رات سے اٹھ کر آدمی تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اگر سلف جو نرمی اور طراوت اور انوار اپنے دلوں میں پاتے تھے تو اُنکی وجہ یہی جانتے تھے کہ دل کو نزدیکی پروردگار کی ہوتی ہے اور اس کا ایک بھید اور تحقیق یہی باب محبت میں اُسکا بیان اشارہ آویگا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میں تیرے دل کے پاس ہو گیا اور تو نے میرا غیب میں دیکھا اور کسی مرید نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں رات بھر جاگتا ہوں کوئی تدبیر ایسی فرمائیے کہ نیند آجائے استاد نے فرمایا کہ بٹا راستہ اور دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپٹیں ہوا کرتی ہیں بیدار دلوں کو لگتی ہیں سو تھے دلوں کو نہیں پہنچتے ان لپٹوں کے لگنے کی تدبیر کر دینے لگا کہ استاد خوب تدبیر بتائی کہ نہ دن کو سوؤں نہ رات کو جاگنا چاہیے کہ ان لپٹوں کی توقع رات کو زیادہ ہو سیکے کہ رات بے جاگنے میں دل کی صفائی اور دوسرے کاموں سے غافلگی ہوتی ہے اور حدیث صحیح میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہو کہ جو بندہ مسلمان اُس کو پاتا ہے اور اُس میں اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسکو عنایت ہی کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ بہتری اور دنیا اور دین کا طالب ہو تو اس کو دے دیتا ہے اور یہ بات ہر شب میں ہے۔ اور شب بیداروں کی غرض یہی ساعت ہے اور وہ تمام شب میں معین نہیں کہ کس وقت ہے جیسے شب قدر رمضان کے مہینہ میں اور جمعہ کے دن کی ساعت معلوم نہیں اور رحمت کی لپٹوں کی ساعت ہی ہے اور وہ جو تھا بیان شب کے حصوں کی تقسیم کے بیان میں جانتا چاہیے کہ رات کا جاگنا مقدار کے اعتبار سے سانس طرح پر ہے اول یہ کہ تمام جاگے یہ طور تو ایسے زبردست لوگوں کا ہے جو خاص خداوندی کی عبادت کے لیے ہر لمحہ میں در اُنکی مناجات سے لذت پاتے ہیں اور شب بیداری اُنکی غذا اور اُنکے دلوں کی جان ہو گئی ہے اسی جہت سے وہ کثرت بیداری سے نہیں جھکتے اور سونا دن کو مقرر کیا ہے جس وقت لوگ کام کاج میں ہوں پہلے اکابر میں سے کچھ لوگوں کا دستور ایسا ہی تھا کہ لوگ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے ابو طالب کی حج نے بیان کیا ہے کہ یہ بات برسبیل تو اترو اشتہار چالیس تا پچاس دن سے منقول ہے اور ان میں جہنم سے بھی تھے کہ چالیس برس تک اس ہر پروردگار کی شاہد سعید بن اسید و صفوان بن سلیم مدینہ منورہ کے اور فضیل بن عیاض اور وہیب بن ابی بردہ کہ انہما کے اور طاؤس اور وہیب بن ہبیر بن کے اور ربیع بن خثیم اور حکم کوفہ کے اور ابوسلیمان دارانی اور علی بن یحیٰ شام کے اور ابو جہد اللہ خواص اور ابو عامر عبادہ کے بغیر مختلف قبیلوں کے اور حبیب ابو محمد اور ابو جابر سلیمان فارسی کے اور مالک بن دینار اور سلیمان بنی اور زید قاشی اور وہیب بن ابی ثابت اور یحییٰ گریہ کنندہ بصرہ کے اور کمس بن نہال جو ایک مہینہ میں نوے نغم قرآن مجید کے کرتے اور جو آیت نہ بگھتے تو رجوع کرتے اور دوبارہ پڑھتے اور مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے ابو حازم اور محمد بن منکر بھی ایسے ہی تھے اور ان کے سوا اور تھے جنکا شمار بہت ہے دوم یہ کہ نصف شب جاگے اس قسم کے لوگ سلف میں بیشمار ہیں جنہوں نے نصف شب کہا گئے پر وہ ثابت کی ہے اور اس باب میں عمدہ طریق ہے کہ شب کی اول تہائی اور پچھلا چٹا حصہ سونے میں بسر کرے تاکہ عبادت اور جاگنا سب کے درمیان اور پچانچ میں ہووے کہ یہ صورت افضل ہے سو ہم یہ کہ تہائی شب جاگے اس صورت میں نصف شب اول اور پچھلا حصہ پہلی شب میں سووے جاھل ہے کہ آخر شب میں جو نا اچھا ہے اس وجہ سے کہ اُس سے صبح کو اوجھ نہیں آتی اگر سلف صبح میں اوجھنے کو کر دے جانتے تھے دوسرا ناکہ یہ ہے کہ آخر شب میں سونے سے چہرے پر زردی کم آتی ہے اور انگشت نمائی کم ہوتی ہے پس اگر اکثر شب جاگے اور عرصہ سوز رہے تو زردی چہرہ بھی کم ہوگی اور انگشت بھی تھوڑی

اگرچہ مقدار بکری کے دودھ لکانے کے ہو غرض کہ تقسیم شب کے یہ طریق ہیں طالب آخرت اُن میں سے جو اپنے اوپر اُمان رکھے اُسکو اختیار کرے
 اہم مقام یہ کہ جس صورت میں رات کے ٹھیک درمیان میں اٹھنا دشوار ہو تو چاہیے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی بوقت کو اور عشاء کے بعد کے
 وقت کو عبادت سے خالی نہ چھوڑے پھر صبح صادق سے پیشتر صبح کے وقت اٹھ کر اہو ایسا نہو کہ صبح صادق مٹنے کی حالت میں ہو جاوے
 اس صورت میں رات کی دونوں طرفوں میں جاگنا اور عبادت ہو جاوے گی اور چونکہ مقدار شب کی طرف اس بیان میں لحاظ تھا تو ان
 مراتب کی ترتیب موافق وقت کی زیادتی اور کمی کے ہو لیکن پانچویں اور ساتویں طریق میں مقدار کی طرف لحاظ نہیں کیا گیا اس لیے
 اُنکا حال آگے پیچھے ہو جانے میں ترتیب مذکورہ سابق کی طرح نہیں کیونکہ ساتواں مثلاً اُس وقت سے کم نہیں جو ہم چھٹے طریق میں لکھ آئے ہیں
 اور نہ پانچواں طریق چھٹے کی نسبت کہ کم ہے

پانچواں بیان برس میں جتنے دن اور چھٹی راتیں عمدہ ہیں اُنکے ذکر میں توضیح ہو کہ جو راتیں کہ فضیلت اُنہیں زیادہ ہو اور اُن میں
 جاگنا اور عبادت کرنا بتا کہ یہ مستحب ہو وہ برس میں پندرہ راتیں ہیں طالب آخرت کو اُن سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ وہ راتیں غیر کی اوقات
 اور تجارت کی جگہ ہیں اور جس صورت میں کہ تا جیسے موسم سے غافل رہے گا تو اُسکو فائدہ نہ ملے گا اور جب طالب عمدہ اوقات سے بے خبر ہو گا تو فلاح
 نہ ہو گا اُن پندرہ کی تفصیل یہ ہے کہ چھ راتیں ہاہ رمضان المبارک میں ہیں پانچ تو غیر عشرہ کی طاق راتیں یعنی ۱۲ اور ۱۳ اور ۱۴ اور ۱۵ اور ۱۶ اور ۱۷
 وجہ سے کہ اُن میں شب قدر تلاش کی جاتی ہو اور ایک سترھویں شب رمضان ہو کہ جس کی صبح کو یوم الفرقان اور یوم التقی اچھا ہوا ہوگی اور
 میں جنگ بدر ہوئی اور اس الزہیر مٹنے فرمایا ہو کہ یہ رات شب قدر ہو اور باقی نورائین یہ ہیں اول ماہ محرم کی پہلی شب دوم شب عاشورہ
 سوم اول شب ماہ رجب چہارم پندرھویں شب ماہ مذکور چھ سترھویں شب ماہ دستور چوبیس ہجری اور اس شب میں ایک نماز پیش میں
 اور دوسری چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص اس رات میں عمل نیک کرے اُسکو سو برس کی نیکیاں ملیں گی پس جو شخص اس
 رات میں بارہ رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور قرآن کی ایک سورت پڑھے اور دو دو رکعتوں کے بعد التھیات پڑھتا جاوے اور
 سلام سب رکعتوں کے بعد پھر سے پھر ستودفعہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ والہ الا اللہ والہ الا اللہ اور سو بار استغفار پڑھے اور ستودفعہ درود
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور اپنے لیے دین و دنیا کا سونے سے جو چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اُنکی
 دعا قبول فرماوے گا بشرطیکہ دعا گناہ کے باب میں نہ ہو سترھویں شب ماہ شعبان کی اُس میں ستر رکعتیں ہیں ہر رکعت میں الحمد کے
 سورۃ اخلاص دس مرتبہ پڑھے اکابر سلف اس نماز کو ترک نہ کرتے تھے چنانچہ افضل نماز کے ذکر میں ہم اُسکو لکھ آئے ہیں اہم مقام شب عرفہ
 ہشتم و نهم عیدین کی راتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عیدین کی دونوں راتوں میں عبادت کرے اُس کا دل پیر ہوگا
 جس روز کہ دل مومن گے اور برس کے دنوں میں عمدہ دن آئیں اُن میں جن مخالف کا پیچھے پیچھا کرے اور چھٹا عشرہ دوم عشرہ رجب
 ستائیسواں دن رجب کا جو بہت بڑا شرف رکھتا ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ستائیسویں تاریخ رجب کو روزہ رکھے
 اس کے لیے اللہ تعالیٰ ساٹھ مہینے کے روزے لکھ دیتا ہو اور یہ وہ روزہ جو جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 رسالت لیکر اُترے تھے چوتھا سترھواں دن رمضان مبارک کا جو بدر کی لڑائی کا دن ہو پانچواں پندرھواں روز شعبان کا چھٹا

رحمہ اللہ
 نے ذکر کیا ہے کہ جو
 خدائی سے بدانت
 نہیں تفصیل میں
 راتیں ہاہ رمضان
 میں پانچ تو غیر عشرہ
 کی طاق راتیں یعنی ۱۲
 اور ۱۳ اور ۱۴ اور ۱۵
 اور ۱۶ اور ۱۷
 وجہ سے کہ اُن میں
 شب قدر تلاش کی جاتی
 ہو اور ایک سترھویں
 شب رمضان ہو کہ جس
 کی صبح کو یوم الفرقان
 اور یوم التقی اچھا
 ہوا ہوگی اور
 میں جنگ بدر ہوئی
 اور اس الزہیر مٹنے
 فرمایا ہو کہ یہ رات
 شب قدر ہو اور باقی
 نورائین یہ ہیں اول
 ماہ محرم کی پہلی
 شب دوم شب
 عاشورہ سوم اول
 شب ماہ رجب
 چہارم پندرھویں
 شب ماہ مذکور
 چھ سترھویں
 شب ماہ دستور
 چوبیس ہجری
 اور اس شب میں
 ایک نماز پیش میں
 اور دوسری
 چنانچہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہو کہ
 جو شخص اس رات میں
 عمل نیک کرے اُسکو
 سو برس کی نیکیاں
 ملیں گی پس جو
 شخص اس رات میں
 بارہ رکعتیں پڑھے
 اور ہر رکعت میں
 الحمد اور قرآن کی
 ایک سورت پڑھے
 اور دو دو رکعتوں
 کے بعد التھیات
 پڑھتا جاوے اور
 سلام سب رکعتوں
 کے بعد پھر سے
 پھر ستودفعہ کہے
 سبحان اللہ والحمد
 للہ والہ الا اللہ
 والہ الا اللہ اور
 سو بار استغفار
 پڑھے اور ستودفعہ
 درود آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 پڑھے اور اپنے
 لیے دین و دنیا کا
 سونے سے جو چاہے
 دعا مانگے اور
 صبح کو روزہ رکھے
 تو اللہ تعالیٰ اُنکی
 دعا قبول فرماوے
 گا بشرطیکہ دعا
 گناہ کے باب میں
 نہ ہو سترھویں
 شب ماہ شعبان
 کی اُس میں ستر
 رکعتیں ہیں ہر
 رکعت میں الحمد
 کے سورۃ اخلاص
 دس مرتبہ پڑھے
 اکابر سلف اس
 نماز کو ترک نہ
 کرتے تھے چنانچہ
 افضل نماز کے
 ذکر میں ہم اُسکو
 لکھ آئے ہیں اہم
 مقام شب عرفہ
 ہشتم و نهم
 عیدین کی راتیں
 آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ
 جو شخص عیدین
 کی دونوں راتوں
 میں عبادت کرے
 اُس کا دل پیر
 ہوگا جس روز کہ
 دل مومن گے اور
 برس کے دنوں میں
 عمدہ دن آئیں اُن
 میں جن مخالف کا
 پیچھے پیچھا کرے
 اور چھٹا عشرہ
 دوم عشرہ رجب
 ستائیسواں دن
 رجب کا جو بہت
 بڑا شرف رکھتا
 ہو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ
 جو شخص ستائیسویں
 تاریخ رجب کو
 روزہ رکھے اس
 کے لیے اللہ تعالیٰ
 ساٹھ مہینے کے
 روزے لکھ دیتا
 ہو اور یہ وہ
 روزہ جو جس میں
 حضرت جبریل
 علیہ السلام
 آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم
 رسالت لیکر اُترے
 تھے چوتھا
 سترھواں دن
 رمضان مبارک
 کا جو بدر کی
 لڑائی کا دن
 ہو پانچواں
 پندرھواں روز
 شعبان کا
 چھٹا

جمعہ کا روز ساکنان عید کا روز اور دن دن ذیچہ کے جو ایام معلومات کلماتے ہیں اور چونکہ عرفہ پہلے گزر چکا تو یہ نوروز رہے اور تین دن ایام تشریق یعنی گیارہ سوین تیرہ سوین ذیچہ کی جنگو ایام معدودات کہتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب جمعہ اچھی طرح گزرتا ہو تو سب دن اچھے گزرتے ہیں اور جب ماہ رمضان سلامت رہتا ہو تو تمام سال سلامت رہتا ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ جو شخص نیا مین پانچ روز اپنی لذتوں میں رہے گا وہ آخرت میں لذت نہ پاوے گا اور ان پانچ روزوں سے انکی مراد دو روز عید کے اور ایک جمعہ اور ایک عرفہ اور ایک عاشوراء اور ہفتہ کے دنوں میں سے بہتر روز پنجشنبہ اور دو شنبہ ہو جن میں اعمال خداوند تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے جو مہینے اور دن اچھے ہیں انکی فضیلت ہم باب الصوم میں لکھ آئے ہیں اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اللہ اعلم

جلداول احیاء العلوم کی خدائے تعالیٰ کی عنایت سے پوری ہوئی اس کے بعد دوسری جلد آتی ہو اور اس کا شروع کھانے کے آداب کریں گے بون اللہ تعالیٰ وحسن توفیقہ والحمد للہ اولاً و آخراً وظاہراً و باطناً و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ و علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ ائمتہ الممدے

خاتم الطبع

الحمد للہ والمنہ کہ کتاب مستطاب احیاء العلوم مصنفہ الامام غزالی رحمۃ اللہ کی جلد اول کا نفیس ترجمہ مذاق العارفين ترجمہ مولانا العلامة محمد احسن نانوتوی رحمۃ اللہ ماہ ربیع الاول ۱۳۸۵ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۶۹ء عیسوی میں مطبع نشی ٹولکشور صاحب میں بہ نذران خوبی طبع ہوا۔ فقط

رجسٹرڈ نمبر ۵۰۴

اح۔ باب اسرار
معارف کا پانچویں
فصل پنجم
تیسری

فہرست	نام کتاب	فہرست	نام کتاب	فہرست	نام کتاب
۱	پہلے نام سے عطار اخلاق و صفات	۱	پہلے نام سے کتاب - ۱	۱	کتب تصوف و زیار فارسی
۲	۱۲	۲	۱۲	۲	۱۲
۳	۳	۳	۳	۳	۳
۴	۴	۴	۴	۴	۴
۵	۵	۵	۵	۵	۵
۶	۶	۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷	۷	۷
۸	۸	۸	۸	۸	۸
۹	۹	۹	۹	۹	۹
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰

(Handwritten musical notation)

جلد دوم

مذاق العارفین

ترجمہ

احیاء علوم الدین

مترجمہ مولوی محمد اسرار خان تونی رجمہ اولیٰ

پانچواں کسری دہائی

پانچواں کسری دہائی

فہرست مطالب مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم

صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب
۲	دبیا پہ	۲۲	خاتمہ طبی اور شرعی آداب اور سناہی تقویٰ	۲	باب اول کھانیکہ آداب میں
۳	فصل اول ان آداب کے بیان میں جو تنہا کھانیا والوں کو ضرور ہیں۔	۲۳	باب دوم آداب نکاح کے بیان میں	۳	فصل اول ان آداب کے بیان میں جو تنہا کھانیا والوں کو ضرور ہیں۔
۴	بیان اول ان آداب کے ذکر میں جو کھانے سے پیشتر ملحوظ ہونے چاہئیں۔	۲۴	فصل اول نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں۔	۴	بیان دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کی حالت میں ہونے چاہئیں۔
۵	بیان دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔	۲۵	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۵	بیان سوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۶	فصل دوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔	۲۶	بیان دوم نکاح سے اعراض کرنا کی وجہوں کے ذکر میں۔	۶	فصل سوم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۷	فصل اول نکاح کی ترغیب اور اعراض کے ذکر میں۔	۲۷	بیان سوم نکاح کے فوائد کے ذکر میں۔	۷	فصل چارم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۸	بیان اول نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۲۸	بیان چارم نکاح کی آفتوں میں۔	۸	فصل پنجم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۹	فصل دوم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۲۹	فصل دوم اس بات کے ذکر میں کہ عقد کے وقت میں عورت کے احوال اور عقد کی شرطوں میں سے کس کس کا لحاظ کرنا چاہئے۔	۹	فصل ششم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۱۰	فصل سوم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۳۰	بیان اول عقد کی شرطوں میں جن سے عقد ہو جاتا ہے اور عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہے۔	۱۰	فصل ہفتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۱۱	فصل چارم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۳۱	بیان دوم منکوحہ کے حالات کے ذکر میں۔	۱۱	فصل ہشتم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۱۲	فصل پنجم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۳۲	فصل سوم آداب معاشرت کے ذکر میں۔	۱۲	فصل نہم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۱۳	فصل ششم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۳۳	اور ان امور کے بیان میں جو نکاح کے باقی رہنے میں زن شوہر کو بہتے چاہئیں۔	۱۳	فصل دہم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۱۴	فصل ہفتم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۳۴	بیان اول ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۴	فصل یازدہم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۱۵	فصل ہشتم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۳۵	بیان دوم ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۵	فصل بیارہم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۱۶	فصل نہم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۳۶	بیان سوم ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۶	فصل پندرہم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۱۷	فصل دہم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۳۷	بیان چارم ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۷	فصل سولہم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۱۸	فصل یازدہم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۳۸	بیان پنجم ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۸	فصل سولہم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۱۹	فصل بیارہم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۳۹	بیان ششم ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۱۹	فصل سولہم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔
۲۰	فصل پندرہم نکاح کی ترغیب کے ذکر میں۔	۴۰	بیان ہفتم ان حقوق کے ذکر میں جو شوہر کو شرعی رکھنے چاہئیں۔	۲۰	فصل سولہم ان آداب کے ذکر میں جو کھانے کے بعد ہونے چاہئیں۔

صفحہ	مضامین مطالب	صفحہ	مضامین مطالب	صفحہ	مضامین مطالب
۸۶	فصل سوم معاملہ کے عدل کرنے اور ظلم سے انحراف کر نیکی بیان میں۔	۸۶	مقام سوم شبہہ کے پیدا ہونے کا سبب۔	۱۳۲	مقام سوم شبہہ کے پیدا ہونے کا سبب۔
۹۵	فصل چہارم معاملہ میں احسان کر نیکی بیان میں۔	۹۵	مقام چہارم شبہہ کے اٹھنے کا دلیل بخیر اختلاف ہے۔	۱۳۹	مقام چہارم شبہہ کے اٹھنے کا دلیل بخیر اختلاف ہے۔
۹۹	فصل پنجم اس بات کے بیان میں کہ جو بائین خاص ناہر کے لئے ہیں۔	۹۹	فصل سوم اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آدے اُسکی تفتیش اور تلاش کرے۔	۱۴۳	فصل سوم اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آدے اُسکی تفتیش اور تلاش کرے۔
۱۰۵	باب چہارم حلال اور حرام کے بیان میں	۱۰۵	بیان اول مالک کے حالات میں۔	۱۴۴	بیان اول مالک کے حالات میں۔
	فصل اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت اور اُنکے اقسام اور درجات کے ذکر میں۔		بیان دوم اُس صورت کے ذکر میں جن میں شک متعلق بالہذا ہو نہ مالک کے احوال سے۔		فصل چہارم اس امر کے بیان میں کہ توبہ کرنے والا استغفار مالی سے کس طرح بری ہو۔
	بیان اول حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت میں۔		بیان اول مال حرام کی تیسرے اور علیحدہ کر نیکی کیفیت میں۔		بیان اول مال حرام کی تیسرے اور علیحدہ کر نیکی کیفیت میں۔
	بیان دوم حلال اور حرام کے اقسام اور داخل کے ذکر میں۔		بیان دوم مال حرام کے صورت کے ذکر میں۔		بیان دوم مال حرام کے صورت کے ذکر میں۔
	بیان سوم حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔		فصل پنجم اس ذکر میں کہ بادشاہوں کے رواج اور انعامات میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام۔		فصل پنجم اس ذکر میں کہ بادشاہوں کے رواج اور انعامات میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام۔
	فصل دوم شبہہ کے مرتبہ اور اُنکے پیدا ہونے کی مقامات میں اور حلال و حرام سے اُن کے جواز و نہی کے ذکر میں۔		بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی حالت کے ذکر میں۔		بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی حالت کے ذکر میں۔
	مقام اول سبب حلالیت اور حرمت میں شک ہونا۔		بیان دوم وہم و خف کی مقدار اور لینے والے کی کیفیت کے ذکر میں۔		بیان دوم وہم و خف کی مقدار اور لینے والے کی کیفیت کے ذکر میں۔
	مقام دوم شبہہ کے پیدا ہونے کا غلطی		فصل ششم اس ذکر میں کہ ظالم سلاطین		فصل ششم اس ذکر میں کہ ظالم سلاطین
۱۶۴	کے اختلاط سے کونسا حلال ہی اور کونسا حرام اور اُنکے دربار میں جانے اور اُنکی تعلیم کرنے کے حالات۔	۱۶۴	فصل اول الفت اور اخوت کی فضیلت میں۔	۱۶۴	فصل اول الفت اور اخوت کی فضیلت میں۔
۱۹۱	فصل ہفتم مسائل متفرقہ کے ذکر میں جن کی حاجت بہت ہوتی ہے اور اُنکے استغفار اور چھپ گئے ہیں۔	۱۹۱	بیان اول الفت اور اخوت کی فضیلت میں۔	۱۹۱	بیان اول الفت اور اخوت کی فضیلت میں۔
۱۹۶	باب پنجم دوستی اور صحبت کے آداب میں	۱۹۶	بیان دوم اس ذکر میں کہ اخوت فی اللہ کے کیا معنی ہیں اور اُن میں دنیا کی اخوت میں کیا فرق ہے۔	۲۰۲	بیان دوم اس ذکر میں کہ اخوت فی اللہ کے کیا معنی ہیں اور اُن میں دنیا کی اخوت میں کیا فرق ہے۔
			بیان سوم اخوت میں بغض فی اللہ کے ذکر میں۔	۲۰۹	بیان سوم اخوت میں بغض فی اللہ کے ذکر میں۔
			بیان چہارم اُن لوگوں کے ذکر میں جو فی اللہ بغض کرتے ہیں اور اُنکے معاملہ کی کیفیت میں۔	۲۱۲	بیان چہارم اُن لوگوں کے ذکر میں جو فی اللہ بغض کرتے ہیں اور اُنکے معاملہ کی کیفیت میں۔
			بیان پنجم اس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار کرنے کی حاجت ہے اُس میں کون کون منفقین ہوتی ضرور جاہل ہیں۔	۲۱۵	بیان پنجم اس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار کرنے کی حاجت ہے اُس میں کون کون منفقین ہوتی ضرور جاہل ہیں۔

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۳۶	راگ کی علت اور حرمت میں۔	۲۳۶	کے ذکر میں جو عزت کی تفصیل کی طرف	۲۱۹	فصل دوم اخوت اور محبت کے
۲۳۷	بیان دوم سماع کے مباح ہونے کی دلیل میں۔	۲۳۷	بائیں ہیں۔	۲۱۹	حق کے ذکر میں۔
۲۳۸	بیان سوم عوارض راگ کی حرمت میں۔	۲۳۸	فصل دوم عزت کے فوائد اور آفات	۲۱۹	فصل سوم مسلمانوں اور گناہوں
۲۳۸	بیان چہارم ان لوگوں کی دلیوں کے	۲۳۸	میں اور اس کی فضیلت کے باب میں	۲۱۹	اور ہمسایوں اور لوگوں کی عیالوں
۲۳۸	ذکر میں جو حرمت کے فائز ہیں اور ان کے	۲۳۸	امری کی توضیح۔	۲۱۹	کے حقوق اور ان سے پیش آنے کی
۲۳۸	جواب میں۔	۲۳۸	باب ہفتم سفر کے آداب میں	۲۲۲	کیفیت کے بیان میں۔
۲۳۸	فصل دوم سماع کے آثار اور آداب کے	۲۳۸	فصل اول شروع سفر سے واپس	۲۲۲	بیان اول مسلمانوں کے
۲۳۸	بیان میں۔	۲۳۸	آنے تک کے آداب میں۔	۲۲۲	حق میں۔
۲۳۸	مقام اول سمجھنے کے ذکر میں۔	۲۳۸	بیان اول سفر کے فوائد اور فضیلت	۲۲۲	بیان دوم ہمسایہ کے حقوق
۲۳۸	مقام دوم بعد از جو سمجھنے اور ٹھکانے	۲۳۸	اور نیت کے ذکر میں۔	۲۲۲	کے ذکر میں۔
۲۳۸	کے بعد پڑنا ہے۔	۲۳۸	بیان دوم مسافر کے آداب میں شروع	۲۲۲	بیان سوم اقارب کے حقوق
۲۳۸	مقام سوم سماع کے آداب ظاہری و باطنی	۲۳۸	ارادہ سفر سے گھر کو واپس آنے تک۔	۲۲۲	کے ذکر میں۔
۲۳۸	کے ذکر میں۔	۲۳۸	فصل دوم سفر کی رخصتوں اور قبلہ اور	۲۲۲	بیان چہارم مملوک کے
۲۳۸	باب ششم امر معروف اور نہی	۲۳۸	دقتوں کی دلیوں کے ذکر میں۔	۲۲۲	حق کے ذکر میں۔
۲۳۸	منکر کے ذکر میں	۲۳۸	قسم اول سفر کی رخصتوں کے ماحول کر نیکی	۲۲۲	باب ششم عزت کے
۲۳۸	فصل اول امر بالمعروف اور نہی منکر	۲۳۸	بیان میں۔	۲۲۲	آداب کے بیان میں
۲۳۸	کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت	۲۳۸	قسم دوم وہ لوگ سفر کے سبب سے	۲۲۲	فصل اول اس ذکر میں کہ لوگوں کے
۲۳۸	کے ذکر میں۔	۲۳۸	ذلیل مسافر پر ہو جاتے ہیں۔	۲۲۲	ظاہر اور اقوال اس باب میں کیا
۲۳۸	فصل دوم امر معروف و نہی منکر کے احوال	۲۳۸	باب ششم سماع اور وجد	۲۲۲	میں اور فریقین کے دلائل کیا۔
۲۳۸	اور نذر کے ذکر میں۔	۲۳۸	کے آداب میں	۲۲۲	بیان اول ان لوگوں کی حجتیں جو
۲۳۸	ارکین اول شہد ہے۔	۲۳۸	فصل اول راگ کے مباح ہونے میں	۲۲۲	اختلاف کی طرف مائل ہیں اور ان کے
۲۳۸	ارکین دوم حبس کا کادہ شہد ہے جو بہت	۲۳۸	بیان اول علماء اور موفیوں کے اقوال	۲۲۲	نفع کی وجہ۔
۲۳۸	ارکین سوم حبس کا عتب علیہ ہے۔	۲۳۸		۲۲۲	بیان دوم ان لوگوں کے دلائل

صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب	صفحہ	خلاصہ مطلب
۴۱۰	لکھن چھارم خود احتساب ہے۔	۴۱۰	نے اپنے حبیب کی تادیب قرآن مجید سے فرمائی	۴۱۰	بیان مہتمم اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بُری معلوم ہوتی تھیں انکو دیکھ کر چشم پوشی فرماتے۔
۴۱۱	عقوبت کے آداب کا بیان۔	۴۱۱	بیان دوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق میں	۴۱۱	بیان تہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو سخاوت کے ذکر میں۔
۴۱۲	فصل سوم ان شکران کے ذکر میں جبکی عادت ہوئی ہو	۴۱۲	بیان سوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اخلاق میں جو بخلہ مویات ابوالخیر ہیں۔	۴۱۲	بیان دہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے ذکر میں۔
۴۱۳	منکرات مساجد۔	۴۱۳	بیان چھارم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور خندہ کے ذکر میں۔	۴۱۳	بیان یازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے ذکر میں۔
۴۱۴	راستوں کے منکرات۔	۴۱۴	بیان پنجم کھانیکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کے ذکر میں۔	۴۱۴	بیان دوازدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے ذکر میں۔
۴۱۵	منکرات حمام	۴۱۵	بیان ششم لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے	۴۱۵	بیان سیزدہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان نشانیوں کے ذکر میں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔
۴۱۶	منکرات حیافت	۴۱۶	آداب اخلاق کے ذکر میں۔	۴۱۶	مدق معلوم ہوتا ہے۔
۴۱۷	منکرات عامہ	۴۱۷	بیان ہفتم اس ذکر میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت کے مجرم کا قصور معاف فرماتے۔	۴۱۷	قطعہ تاریخ ترجمہ از تصنیف مترجم۔
۴۱۸	فصل چھارم اسرار و سلاطین کو امر بالمعروف و نہی منکر کرنے کے بیان میں۔	۴۱۸	۴۱۸	۴۱۸	۴۱۸
۴۱۹	باب دہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب اور اخلاق میں	۴۱۹	۴۱۹	۴۱۹	۴۱۹
۴۲۰	بیان اول اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰

طبع فی کتب و نسخ و کتب و نسخ

دوسرے اور کہے کہ اور کھاؤ اور میں تم سے زیادہ نہ کئے ورنہ ہمارا اور افراتین داخل ہو گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کسی کھانے کا بیج بار کھا جاتا تھا تو تیسری فوج کے بعد اور کچھ سوال کرتے تھے اور ایک کا دستور تھا کہ تیس روک تین باز فرمایا کرتے تھے غرض کہ تین بار سے زیادہ کنا کتب نہیں اور کھانے کے لیے قسم دینے کی ممانعت ہی چنانچہ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ کھانا اس بات سے سہل زیادہ ہو کہ تیس قسم دیکھا جائے چارم یہ کہ ایسی طرح کھاؤ کہ رفیق کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ کھاؤ۔ بعض اوقات فرماتے ہیں کہ کھانے والوں میں بہتر وہ ہو جس کے ساتھی کو ضرورت نہ پڑے کہ کھانے کے باب میں اسکا جو بار ہے اور ساتھ دوسرے سے مشقت کہنے کی اٹھاؤ اور یہ بھی نہ چاہیے کہ دوسرے کے اپنی طرف سے کسی خواہش ہو اس کو حیز کو چھوڑ دے کہ یہ ایک طرح کا تکلف ہو بلکہ مجمع میں وہی چال اختیار کرے جسکی تنہائی میں عادت ہو اس لیے ضرور ہو کہ تنہائی میں بھی ایسے آداب عادی ہو کہ مجمع میں تکلف کا محتاج نہ ہو بلکہ اگر گفدا جمعی میں اس لیے کم کھاؤ کہ اور کھائی زیادہ کھا دیں یا انکو کھانے کی حاجت جان کر ترس کرے اور کم کھاؤ تو بہتر ہو اسی طرح اگر دروگوں کے ساتھ دینے کی نیت سے اور انکو کھانے کی عزت زیادہ ہو کے ارادہ سے زائد کھا لے تو کچھ مضائقہ نہیں بلکہ اچھا ہو۔ حضرت ابن مبارک م کا دستور تھا کہ عہد خرمے اپنے بار دن کے سامنے لکھتے جاتے اور فرماتے کہ جو زیادہ کھا دے گا اسکو ہر گھٹلی پیچھے ایک درم دو گنا کچھ گھٹلیاں گنتے جسکی گھٹلیاں چلنی زیادہ ہوتیں اسکو اتنے ہی رم دیتے اور یہ امر حیا کے ددر کرنے کو اور انبساط میں خوب سرور حاصل کرنے کو کرتے تھے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بار دن میں سے سب سے زیادہ مجھکو وہ اچھا اور محبوب ہے جو سب میں زیادہ کھاؤ اور بڑے بڑے لقمے۔ اور سب سے بھاری بھر پور شخص ہے کہ کھانے کے باب میں مجھکو اس بات کی ضرورت ڈالے کہ اسکا خبر گیران رہوں اور یہ سب باتیں اسی پر اشارہ کرتی ہیں کہ اپنی عادت کے موافق کام کرے اور بناوٹ کو چھوڑ دے۔ اور یہ بھی نہیں کارشاد ہے کہ آدمی کی محبت دوسرے شخص سے اچھی طرح جب معلوم ہوتی ہے کہ جب اس کے گھر جا کر اچھی طرح کھانا کھا دے سچ یہ کہ ہاتھ کو طشت میں دھوئے کچھ مضائقہ نہیں اور اگر تنہا کھا دے تو اس میں تھو لے کا اختیار ہو مگر مجمع میں ایسا نہ کرنا چاہیئے اور جب کوئی شخص طشت کو اس کے سامنے تعظیم کی محبت سے کرے تو قبول کرے۔ حضرت انس بن مالک اور ثابت بنانی وغیر ایک بار ایک کھانے پر اکٹھے ہوئے جب طشت ہاتھ دھونے کے لیے آیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت کی طرف کو کر دیا وہ ہاتھ دھونے سے رکے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہارا بھائی تمہاری تعظیم کرے تو اسکو منظور کرو اور انکار مست کر دینا کہ تعظیم اللہ تعالیٰ کرتا ہو اور مروی ہے کہ ہارون رشید نے ابو معاویہ نابینا کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ خود دھلا چکے تو کہا کہ آپ کو معلوم ہو کہ ہاتھ کسے دھولا ہے انھوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ امیر المؤمنین نے ہاتھ دھولا ہے انھوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین نے علم کی تعظیم و توقیر کی خدائے تعالیٰ تمہاری بھی ایسی ہی تعظیم و توقیر کرے جیسے اپنے علم اور اہل علم کا اکرام کیا۔ اور اگر طشت میں چند شخص ایک ہی بار اکٹھے ہاتھ دھولیں تو کچھ مضائقہ نہیں کہ یہ امر فروتنی کے قریب تر ہو اور زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا اور اگر سطرچ نہ کریں تو یہ نہ چاہیے کہ ایک کے ہاتھ دھلائے اور باقی پھینک دیا یا پھر دوسرے کے دھلائے اور پھینک دیا بلکہ باقی طشت میں اکٹھا ہونے میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھ کو دھوؤم جمع اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے دھوؤم کا باقی کھٹا کر دھوؤم خدائے تعالیٰ تمہاری تیری کو اکٹھا کر دے گا لیکن یہ حدیث میں نے دھوؤم کے پانی سے مراد یہی لی ہو کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے پانی سے عرض ہے کہ ایک جگہ جمع رہے اور حضرت عمر

بن عبد العزیز نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ لوگوں کے سامنے سے طشت اسوقت اٹھایا جاوے کہ پانی سے لبریز ہو جاوے اور
عجم کی مشابہت ہرگز مت کرنا۔ اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہوا کہ ایک طشت میں سب ملکر ہاتھ دھویا کرو اور عجم کی عادت اختیار نہ کرو
اور جو خادم کہ ہاتھوں پر پانی ڈالے بوضوں نے اسکا کھڑا ہونا مکروہ کہا ہے بھٹک پانی ڈالنے کو چھو بھٹھا ہے تو اس سے قریب بھی ہو اور بوضوں
اسکے بیٹھنے کو برا اور مکروہ کہا ہے خیال نہ مروی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ ایک خادم نے بیٹھ کر دھلائے وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اسنے کسی نے
پوچھا کہ آپ کھڑے کیوں ہوئے فرمایا کہ ہم دونوں میں سے ایک کو کھڑا ہونا ضرر چاہیئے اور ہمارے نزدیک پانی ڈالنے والے کا کھڑا ہونا بہتر
کرتش سے ہاتھ دھلانے میں آسانی ہے اور دھلانے والے کی تواضع ممکن ہے۔ اور جب اسکی نیت بھی ہاتھ دھلانے میں تواضع کی ہو تو اس
خدمت کے دینے میں کچھ کسر نہیں کہ اسکی عادت ہو رہی ہے۔ غرض کہ طشت میں اب سات آداب ہوئے اول اس میں نہ ٹھوکانا دوم شہو
کے سامنے کر دینا لیکن اگر کوئی غلط کام دوسرے کے سامنے کرے تو منظور کر لینا تیسرے دہنی طرف کو دورہ کرنا چوتھے کسی آدمیوں کا مل کر
ہاتھ دھونا یا نجس اشیاء پانی کا اکٹھا کرنا چھٹے ہاتھ دھلانے والے کا کھڑا ہونا ساتویں کٹی اور ہاتھوں کے پانی کو ہستہ نہیں ڈالنا کہ فرش اور
دوسرے شخصوں پر نہ گرے اور چاہیے کہ ہمارے ہاتھ خود دینے بان ہی دھلائے کہ حضرت امام مالک نے حضرت امام شافعی فرمے ہاتھ جو شہو
آگ اول دھلا کر ہاتھ کے پانی گئے تھے ایسا ہی کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو میں یہ کام کیا اس سے تم کھانا سلا سیلے کہ ہمارے خدمت فرض ہے
ششم یہ کہ ساتھ کے کھانے والوں کی طرف متا کے اور نہ انکے کھانے کو بکھینچے تا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شرابا دین بلا لگی طرف سے آنکھیں بھیجے
اور اپنے کھانے میں مشغول رہے اور ساتھ کھانے والوں سے پیشتر اپنا ہاتھ نہ روکے جس صورت میں کہ وہ اسکے بعد کھانے میں تامل کریں بلکہ
انکا ساتھ دینے کو چھوڑا ٹھوکانا یہ بیان اک کہ وہ شکم سیر ہو جاویں اور اگر کم خوراک ہو تو چاہیے کہ ابتدا میں توقف کرے اور چھوڑا ٹھوکانا
کھاوے بہان اک کہ جب لوگ خوب کھا چکیں تو اخیر میں انکے ساتھ بقدر چٹوڑک کھالیوے کہ بہت سے صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا ہے
اور اگر کسی وجہ سے نہ کھا سکے تو لوگوں سے عذر کرے تا کہ وہ کھانے میں نہ شرمادیں ہتھم یہ کہ جو بات دوسرے کو برسی معلوم ہوا اسکو نہ کہے
مثلاً پالہ میں ہاتھ نہ جھلٹے اور نہ اقمیہ لینے وقت اسپر اپنا ہاتھ جھکائے اور جب بخور سے کوئی چیز نکالنی ہو تو کھانے کی طرف سے ہٹھ پھیر کر
بائیں ہاتھ میں لگے اور چپکائی کا لقمہ سرکہ میں اور نہ سرکہ چپکائی میں کہ یہ بھی بعض لوگ برا جانتے ہیں اور جو ٹکڑا دانت سے کتر ہو اس کو
شور بائیں اور سرکہ میں نہ ڈالے اور نہ ایسی باتیں کرے جس سے گلے آوے

احادیث میں درج شدہ عادت عادت

فصل ششم ان آداب کے ذکر میں جو ملاقات کو کھانے والوں کے سامنے کھانا رکھنے میں چاہئیں۔ واضح ہو کہ اپنے بھائی مسلمانوں کے
سامنے کھانا پیش کرنے کا بہت ثواب ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو تو زیادہ دیر تک
بیٹھو ہو کیونکہ یہ ایسی ساعت ہے کہ تمھاری عمر دن میں سے اسکا حساب نہ لیا جاوے گا۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا ہوا کہ آدمی جو نفقہ سے
اوپر اور اپنے ماں باپ وغیرہ رشتہ داروں پر کرتا ہو اسکا حساب یقیناً لیا جاوے گا۔ مگر جو نفقہ کے پیرداران دینی پر کھانے میں اٹھاتا ہو اس کا
حساب ہو گا کہ خدائے تعالیٰ اس کا حساب لینے سے شرم کرتا ہو۔ اور کھانا کھلانے کے باب میں احادیث وارد ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تم میں سے ایک شخص پر ہمیشہ دہائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کے سامنے اسکا دسترخوان بچھا ہے۔

حضرت علیؓ کے لئے اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھوکے تھے پس آپ متفق ہو کر ابی بن العتیم اور ابی یوب نصراری کے مکان پر شریف کیے کہ کچھ وہاں کھاویں اور ایسی حالت میں دوسرے کے یہاں جانا ٹھیک نہ رہے گا کھانا کھلاتے کے ثواب لینے میں کرنی ہو اگر سلف کی عادت ہی تھی عیون بن عبد اللہ سعودی کے تین سو ساٹھ دوست تھے سال بھر میں سب کے پاس ایک ایک روز ہٹتے تھے اور کسی دوسرے بزرگ کے تیس دوست تھے کہ ایک مہینے میں ہر ایک کے یہاں ہوا کرتے تھے اور ایک اور بزرگ کے سات دوست تھے کہ ہفتہ میں سب کے پاس کھپ کر تھے تھے اور ان بزرگواروں کے دوستوں کی آمدنی اتنی تھی کہ کماٹی ہوئی تھی اور ان کو ان کا ہر کی خدمت کرنی تبرک کی نیت سے عبادت میں داخل تھی پس اگر اپنے دوست کے مکان پر آوے اور اس کو مکان پر نہ پائے اور اس کی دوستی پر فخر رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں اس کے یہاں سے کچھ کھاؤں گا تو وہ میرے کھانے سے خوش ہوگا تو اس کو اختیار ہو کہ بدون اس کی اجازت کے کھا لیوے کیونکہ اجازت سے مقصود راضی ہونا ہے خصوصاً کھانے کی چیزوں میں اور ان کا معاملہ وسعت پر مبنی ہو کہ بہت سے شخص صریح اجازت دے دیتے ہیں اور قسم دیا کرتے ہیں مگر انہی میں ہوتا ہے کہ ایسے شخصوں کا کھانا کھانا باوجود اجازت کے کر دے اور کچھ ایسے ہیں کہ وہاں موجود نہیں ہوتے اور اجازت نہیں دیتے مگر ان کا کھانا کھالینا اچھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوستوں کے یہاں سے کھانے کے لئے ارشاد فرماتا ہے اَوْصِدْ لِقَوْمٍ یُّحِبُّونَ خَافِیْنَہُمْ دُوسْتوں کے یہاں سے کھاؤ تو کچھ گناہ نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بربرہ کے مکان پر تشریف لے گئے وہ اس وقت موجود نہ تھے اور کھانا خیرات کا موجود تھا انہیں سے آپ نے تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صدمہ اپنے گھٹانے لگا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مہینہ سے وہ ہمارے کھانے سے خوش ہو گئی اور اسی لحاظ سے جس کو معلوم ہو کہ صاحب مکان بخیر و اجازت دیگا اس کو پھر کراڑ جانے کی ضرورت نہیں بدون پوچھے گھس جاوے اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو پہلے پوچھے پھر اندر جاوے۔ اور محمد بن اسحاق اور ابنیہ ساقی حضرت حسن بصریؒ کے گھر میں جاتے اور جو باتے بدون اجازت کھا جاتے اور اگر اس وقت حسن جاتے اور یہ حال دیکھتے تو فرماتے کہ تم ایسے ہی بنا کرتے تھے اور مدعی ہو کہ حضرت حسن جہ بازار میں ہواہ فروش کی دکان پر کھڑے ہوئے اسکا مال کھا لے تھے کبھی اس ٹھکیدیا میں کے خشاک خرما کھاتے اور کبھی انہیں سے ہشام نے آپ سے کہا کہ اے ابوسعید دس ع کے باب میں ابی کو کیا سوچتا ہے کہ اس شخص کا مال بدون اس کی اجازت کے کھاتے ہیں کہنے فرمایا کہ ذرا میرے سامنے کھانے کے باب میں اہمیت توڑ دھو ہشام نے سو فی نور کی اہمیت اور صدیق کا بڑھی اور کہا کہ صدیق سے غرض کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جس سے نفس کو راحت ملے اور دل اطمینان اس کی طرف ہو اور کچھ لوگ حضرت سفیان ثوریؒ کے مکان پر گئے ان کو موجود نہ پایا دروازہ مکان کا کھول کر دسترخوان اتار لیا اور کھانے لگے تین سفیان ثوریؒ آگئے اور کہنے لگے کہ تم نے کچھ لوگوں کی عادات یاد دلادیں وہ لوگ بھی بوہن کرتے تھے اور کچھ لوگ ایسا ہی کی زیارت کو گئے اس وقت ان کے پاس کھانا تھا کہ اس کو ان کے سامنے رکھتے پس آپ اپنے کسی دوست کے مکان پر گئے وہ گھر پر نہ تھے آپ نے اندر جا کر جو دیکھا تو ہنسی کی ہوئی جا کھی اور مدنی وغیرہ بھارتیا ہی آپ سب اٹھالائے اور ملے والے سامنے لا کر کھدیا کر کھاؤ جب ان کا دوست اپنے مکان پر آیا تو کھانا کچھ نہ پایا لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں شخص نے کیا ہے اس نے کہا کہ خوب کیا اور جب اسے ملاقات ہوئی تو کہا کہ بھائی اگر تم ایسے پاس لوگ بھراؤ تو تم پر جو کچھ یاد

جس کے لئے اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھوکے تھے پس آپ متفق ہو کر ابی بن العتیم اور ابی یوب نصراری کے مکان پر شریف کیے کہ کچھ وہاں کھاویں اور ایسی حالت میں دوسرے کے یہاں جانا ٹھیک نہ رہے گا کھانا کھلاتے کے ثواب لینے میں کرنی ہو اگر سلف کی عادت ہی تھی عیون بن عبد اللہ سعودی کے تین سو ساٹھ دوست تھے سال بھر میں سب کے پاس ایک ایک روز ہٹتے تھے اور کسی دوسرے بزرگ کے تیس دوست تھے کہ ایک مہینے میں ہر ایک کے یہاں ہوا کرتے تھے اور ایک اور بزرگ کے سات دوست تھے کہ ہفتہ میں سب کے پاس کھپ کر تھے تھے اور ان بزرگواروں کے دوستوں کی آمدنی اتنی تھی کہ کماٹی ہوئی تھی اور ان کو ان کا ہر کی خدمت کرنی تبرک کی نیت سے عبادت میں داخل تھی پس اگر اپنے دوست کے مکان پر آوے اور اس کو مکان پر نہ پائے اور اس کی دوستی پر فخر رکھتا ہو اور جانتا ہو کہ اگر میں اس کے یہاں سے کچھ کھاؤں گا تو وہ میرے کھانے سے خوش ہوگا تو اس کو اختیار ہو کہ بدون اس کی اجازت کے کھا لیوے کیونکہ اجازت سے مقصود راضی ہونا ہے خصوصاً کھانے کی چیزوں میں اور ان کا معاملہ وسعت پر مبنی ہو کہ بہت سے شخص صریح اجازت دے دیتے ہیں اور قسم دیا کرتے ہیں مگر انہی میں ہوتا ہے کہ ایسے شخصوں کا کھانا کھانا باوجود اجازت کے کر دے اور کچھ ایسے ہیں کہ وہاں موجود نہیں ہوتے اور اجازت نہیں دیتے مگر ان کا کھانا کھالینا اچھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دوستوں کے یہاں سے کھانے کے لئے ارشاد فرماتا ہے اَوْصِدْ لِقَوْمٍ یُّحِبُّونَ خَافِیْنَہُمْ دُوسْتوں کے یہاں سے کھاؤ تو کچھ گناہ نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بربرہ کے مکان پر تشریف لے گئے وہ اس وقت موجود نہ تھے اور کھانا خیرات کا موجود تھا انہیں سے آپ نے تناول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صدمہ اپنے گھٹانے لگا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مہینہ سے وہ ہمارے کھانے سے خوش ہو گئی اور اسی لحاظ سے جس کو معلوم ہو کہ صاحب مکان بخیر و اجازت دیگا اس کو پھر کراڑ جانے کی ضرورت نہیں بدون پوچھے گھس جاوے اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو پہلے پوچھے پھر اندر جاوے۔ اور محمد بن اسحاق اور ابنیہ ساقی حضرت حسن بصریؒ کے گھر میں جاتے اور جو باتے بدون اجازت کھا جاتے اور اگر اس وقت حسن جاتے اور یہ حال دیکھتے تو فرماتے کہ تم ایسے ہی بنا کرتے تھے اور مدعی ہو کہ حضرت حسن جہ بازار میں ہواہ فروش کی دکان پر کھڑے ہوئے اسکا مال کھا لے تھے کبھی اس ٹھکیدیا میں کے خشاک خرما کھاتے اور کبھی انہیں سے ہشام نے آپ سے کہا کہ اے ابوسعید دس ع کے باب میں ابی کو کیا سوچتا ہے کہ اس شخص کا مال بدون اس کی اجازت کے کھاتے ہیں کہنے فرمایا کہ ذرا میرے سامنے کھانے کے باب میں اہمیت توڑ دھو ہشام نے سو فی نور کی اہمیت اور صدیق کا بڑھی اور کہا کہ صدیق سے غرض کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جس سے نفس کو راحت ملے اور دل اطمینان اس کی طرف ہو اور کچھ لوگ حضرت سفیان ثوریؒ کے مکان پر گئے ان کو موجود نہ پایا دروازہ مکان کا کھول کر دسترخوان اتار لیا اور کھانے لگے تین سفیان ثوریؒ آگئے اور کہنے لگے کہ تم نے کچھ لوگوں کی عادات یاد دلادیں وہ لوگ بھی بوہن کرتے تھے اور کچھ لوگ ایسا ہی کی زیارت کو گئے اس وقت ان کے پاس کھانا تھا کہ اس کو ان کے سامنے رکھتے پس آپ اپنے کسی دوست کے مکان پر گئے وہ گھر پر نہ تھے آپ نے اندر جا کر جو دیکھا تو ہنسی کی ہوئی جا کھی اور مدنی وغیرہ بھارتیا ہی آپ سب اٹھالائے اور ملے والے سامنے لا کر کھدیا کر کھاؤ جب ان کا دوست اپنے مکان پر آیا تو کھانا کچھ نہ پایا لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں شخص نے کیا ہے اس نے کہا کہ خوب کیا اور جب اسے ملاقات ہوئی تو کہا کہ بھائی اگر تم ایسے پاس لوگ بھراؤ تو تم پر جو کچھ یاد

لیجا یا غرض کہ آداب تو سن چکے اسباب کھانا پیش کرنے کے آداب معلوم کروائیں سے اول یہ ہو کہ تکلف نہ کرے اور جو کچھ حاضر ہو اسے کھائے اور اگر کچھ نہ ہو اور نہ سپا پاس ہو تو اسے کھائے فرض نہ کرے کہ نفس کو تردد میں ڈالے اور اگر کھانا موجود ہو مگر اپنی غذا کی قدر ہو اور اسکو پیش کرنے کو جی نہ چاہے تو پیش نہ کرے کوئی بزرگ کسی اہل کے پاس گئے وہ وقت کھانا کھاتے تھے فرمانے لگے کہ اگر میں نے یہ کھانا فرض نہ کیا ہوتا تو کچھ بھی نہیں سے کھاتا اور اس کا بے تکلف کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اپنے لئے والو کو وہ چیز کھلا دے جو آپ نہ کھاوے یعنی اپنی غذا سے عمدہ اور قیمتی اس کو کھلا دے اور فیصل رحم فرمایا کرتے کہ لوگوں نے آپ کا ملنا تکلف کے باعث چھوڑ دیا اب اس شخص اپنے بھائی کی دعوت کرتا ہے اور اسے بے تکلف کرتا ہے اسی وجہ سے وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں آتا اور کسی بزرگ کا قول ہو کہ میرے دوستوں میں سے جو کوئی میرے پاس آتا ہے کچھ کچھ دقت نہیں ہوتی اس لیے کہ میں اس کے لیے تکلف نہیں کرتا جو میرے پاس ہوتا ہے اس کے لئے میں نے رکھ دیا ہوں اور اگر میں تکلف کروں تو اس کے لئے معنی ہوں کہ اس کے لئے کچھ نہیں اور اس سے آگیا جاؤں اور کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ میں اپنے ایک دوست کے پاس جا کر تاکتا تھا میں نے اس سے کہا کہ نہ تو ایسا کھانا کھاؤ اور نہ میں ایسا کھانا ہوں تو کچھ کیا بات ہے کہ کچھ کھانے میں یہ صورت ہو اب باقی اس تکلف کو چھوڑ دے یا میں آنا موقوف کر دوں دو باتوں سے ایک ہوتی چاہئے اس تکلف کو ترک کر دیا اور اس بے تکلفی کی جیسے ہم ہمیشہ لکھتے رہا کیے۔ اور یہ بھی تکلف میں داخل ہے کہ جو کچھ اپنے پاس ہو سب کا سب سامنے لار کھے اور اپنے عیال کے واسطے کچھ نہ چھوڑے اور ان کے دل کو آزار دے۔ مردی ہو کہ کسی شخص سے حضرت علی رضی دعوت کی آپ نے فرمایا کہ میں میں غیظوں پر تیری دعوت ماننا ہوں۔ اب یہ کہ بازار میں سے میرے لیے کچھ نہ لانا دوسرے یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اسے اٹھا مت رکھنا تیسرے یہ کہ اب راستہ کرنا کہ اپنے عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑے۔ اور بعض کا بر گھر میں جتنے انعام کھانے کے ہوتے ہیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ ہم جابر بن عبد اللہ رضی کے پاس گئے انھوں نے روٹی اور سرکہ ہمارے سامنے لار کھا اور فرمایا کہ اگر سرکہ مانو تکلف کی نعمتی تو میں تمھارے واسطے تکلف کرتا۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہو کہ اگر کوئی تیرے یہاں آپ سے ملنے آوے تو جو چیز تیرے یہاں موجود ہو پیش کرے اور اگر تو اپنی خواہش سے کسی کو ملائے تو جو کچھ تجھ سے ہو سکے اس میں دقیقہ باقی نہ رکھو۔ اور حضرت سلمان رضی نے فرمایا ہو کہ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہو کہ یہاں کے لیے ایسی چیز کا تکلف نہ کریں جو ہمارے پاس نہ ہو اور جو چیز موجود ہو وہ اس کے سامنے رکھ دیں اور حضرت یونس علیہ السلام کے حال میں ہو کہ ان کے بھائی بنی اسرائیل نے اپنے روٹی کے ٹکڑے ان کے سامنے رکھ دیے اور ساگ جواب بویا کرتے تھے ان کے واسطے کاٹ لائے پھر فرمایا کہ کھاؤ اگر خدا تمھارے تکلف کرنے والوں کو لعنت نہ کی ہوتی تو میں تمھارے لیے تکلف کرتا اور حضرت انس بن مالک رضی اور ان کے سوا دوسرے اصحاب بیٹھے سے مردی ہو کہ ان لوگوں کا دست تو تھا کہ ملنے والوں کے سامنے خشک مٹی کے ٹکڑے اور خشک خرما رکھ دیتے اور کہتے تھے کہ ہم معلوم نہیں کہ دو شخصوں میں زیادہ گناہگار کونسا ہو آیا وہ ہو کہ جو کچھ اس کے سامنے پیش ہو اسکو حقیر جانے یا وہ ہے کہ جو کچھ اپنے پاس رکھتا ہو اسکو سامنے کرنا حقیر جانے اور سوا اس کے دوسرے کے واسطے یہ ہو کہ نیز بان پر کچھ مسکین کھانے کی فرمائش اور برکتی نہ کرے کہ میں اوقات اسکو اس چیز کے موجود کیسے نہیں دلت ہوتی ہو اور اگر نیز بان اسکو دو کیا تو میں اختیار دیر سے تو دونوں میں سے جو نہا نیز بان سے یا سانی بن سیکہ اسکو اختیار کرے کہ طریق سنت ہی ہو خواہ حقیر یا نہ یا ہو کہ جب کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو در چیزوں میں اختیار دیا گیا ہو تو آپ نے ایسی ہی چیز کو اختیار کیا ہو جو یا سانی ہو سیکہ اور ان شہسبیل ہی والے سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا

لے خرابی رکھو اور اطفال اور عورتیں صیغہ اور ان باری کو علم برائت سے ملنے صیغہ صیغہ

اور بدکار کو کھلانے سے بدکاری پر قوت دینا ہی ایک درزی نے حضرت ابن مبارک سے پوچھا کہ میں بادشاہوں کے کپڑے سیوا ہوں تو تم کو یہ خوف تو نہیں کہ میں ظالموں کا مددگار ہوں آپ نے فرمایا کہ ظالموں کے مددگار تو وہ ہیں جو تیرے ہاتھ صوفی دھاگے بچھتے ہیں تو تو خود ظالم ہو مددگار ہونے کو کیا پوچھتا ہو

دوسرا بیان دعوت کے قبول کرنے میں۔ دعوت کا نظارہ رکنا سنت ہو کہ ہر اور بعض حکم نہیں لوگ اسکو واجب بھی کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعوت کے لئے گریح واجب ہے و لو اہڑی الی ررایع لعلک تجتہی اور ابایت کیسیہ پانچ ادب ہیں اول یہ کہ تو اگر اور مفلس میں اس بات میں فرق کرے کہ تو اگر کے یہاں ہو تو قبول کرے اور فقیر کے یہاں ہو تو نہ مانے اسلئے کہ ایسا کرنا تکبر اور اسکی نفی ہے اور یہی تکبر کی جہت سے بعض لوگوں نے سر سے دعوت کا قبول کرنا ہی چھوڑ دیا اور کہتے ہیں کہ شور با کا انتظار کرنا یا کفایت ہے اور دوسرے نے کہا ہے کہ جب میرا غلہ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اسکی پیہ میری گردن جھٹک گئی اور بعض متکبروں کو انکی دعوت قبول کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور سبکین سب کی دعوت قبول فرماتے تھے اور ایک بار حضرت امام حسن مجتبیٰ مسکینوں کے پاس سے گزرے جو ٹپک پر لوگوں سے سوال کرتے تھے انھوں نے اسوقت روٹی کے ٹکڑے زمین کی ریت پر پھیلایے تھے اور سب بیٹھے کھا رہے تھے اور آپ اپنے چمچ پر سوار جاتے تھے آپ نے انکو سلام کیا انھوں نے آپ سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئیے کھانا کھائیے آپ نے فرمایا ہر اللہ تعالیٰ متکبروں کو نہیں چاہتا یہ کہ کچھ خیر سے اتر پڑے اور انکے ساتھ زمین پر بیٹھ کر تناول فرمایا پھر سلام کے سوا ہوسے اور فرمایا کہ میں نے تمھاری دعوت منظور کی تم بھی میری دعوت منظور کرو انھوں نے کہا ابسر و شیم کہنے لگو ایک وقت میں کر دیا جب انے خوب عہد کھانا انکے سامنے لائے اور آپ بھی انکے ساتھ کھائے کو بیٹھ گئے اور یہ جو کسی قول اور پڑ گزرا ہے کہ جب میرا غلہ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اسکی پیہ میری گردن جھٹک گئی تو اسکی جواب میں بعضوں نے فرمایا ہے کہ یہ قول خلاف سنت ہے اور واقعہ میں ایسا نہیں کیونکہ دعوت کا منظور کرنا ذات اس صورت میں ہے کہ دعوت کرنے والا دعوت کے قبول کرنے سے خوش نہوا در منت کش نہ ہو بلکہ اپنی دعوت کرنے کو دوسرے پر حسان جانے اور اسے صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت میں شریف بجاتے تھے تو یہی وجہ تھی کہ انکو معلوم تھا کہ دعوت کرنے والا احسان کرنے کا اور ہمارے جانے کو دارین میں پناہ اور شرف سمجھے گا غرض کہ دعوت کا قبول کرنا احوال کے مختلف سے مختلف حکم رکھتا ہے اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ دعوت کرنے والا کھانا کھلا کر لگانا جانتا ہے اور دعوت صرف فخریہ اور تکلف کے طور پر کرتا ہو تو اسکی دعوت کا قبول کرنا مسنون نہیں بلکہ حیلہ کر دینا بہتر ہے اور اسی کے یہی معنی تھے ارشاد فرمایا ہے کہ دعوت ایسے ہی آدمیوں کی کھاؤ جو یہ سمجھے کہ تم اپنا رزق کھاتے ہو اور جو تمھاری امانت اس کے پاس بھی اسکو تمھارے حواسے کرتا ہے اور تمھاری اس امانت کے لینے سے ممنون ہوتا ہے اور میری صفی رحم فرماتے ہیں کہ میں ایسے لقمہ کا طالب ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کا گناہ کوئی چھیر نہوا در نہ کسی مخلوق کی منت پس جس صورت میں کہ دعوت کو معلوم ہو کہ اس دعوت میں منت نہیں تو اسکو رد کرنا نہ چاہیئے اور ابو تراب خشبی فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے سامنے کھانا آیا میں نے نہ کھایا اور انھار کر دیا پھر چوکہ روز میں بھوک میں مبتلا ہوا اور جانا کہ یہ اس کھانے سے انکار کرنے کی نذر ہے اور حضرت معروف کرخی رحم سے کسی نے کہا کہ ابھی دعوت جو کوئی کرتا ہے آپ جلد جاتے ہیں فرمایا کہ میں وہاں ہوں جہاں مجھے اتارتے ہیں وہاں اترتا ہوں وہم یہ کہ فاصلے کے دور ہونے کی جہت سے دعوت سے انکار نہ کرے جیسے اس صورت میں انکار نہ چاہیئے

دعوت کے قبول کرنے میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
دعوت کے لئے گریح واجب ہے و لو اہڑی الی ررایع لعلک تجتہی
اور ابایت کیسیہ پانچ ادب ہیں
اول یہ کہ تو اگر اور مفلس میں اس بات میں فرق کرے کہ تو اگر کے یہاں ہو تو قبول کرے
اور فقیر کے یہاں ہو تو نہ مانے
اسلئے کہ ایسا کرنا تکبر اور اسکی نفی ہے
اور یہی تکبر کی جہت سے بعض لوگوں نے سر سے دعوت کا قبول کرنا ہی چھوڑ دیا
اور کہتے ہیں کہ شور با کا انتظار کرنا یا کفایت ہے
اور دوسرے نے کہا ہے کہ جب میرا غلہ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اسکی پیہ میری گردن جھٹک گئی
اور بعض متکبروں کو انکی دعوت قبول کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے
یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غلام اور سبکین سب کی دعوت قبول فرماتے تھے
اور ایک بار حضرت امام حسن مجتبیٰ مسکینوں کے پاس سے گزرے جو ٹپک پر لوگوں سے سوال کرتے تھے
انھوں نے اسوقت روٹی کے ٹکڑے زمین کی ریت پر پھیلایے تھے
اور سب بیٹھے کھا رہے تھے اور آپ اپنے چمچ پر سوار جاتے تھے
آپ نے انکو سلام کیا انھوں نے آپ سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آئیے کھانا کھائیے
آپ نے فرمایا ہر اللہ تعالیٰ متکبروں کو نہیں چاہتا یہ کہ کچھ خیر سے اتر پڑے
اور انکے ساتھ زمین پر بیٹھ کر تناول فرمایا پھر سلام کے سوا ہوسے اور فرمایا کہ میں نے تمھاری دعوت منظور کی
تم بھی میری دعوت منظور کرو انھوں نے کہا ابسر و شیم کہنے لگو ایک وقت میں کر دیا
جب انے خوب عہد کھانا انکے سامنے لائے اور آپ بھی انکے ساتھ کھائے کو بیٹھ گئے
اور یہ جو کسی قول اور پڑ گزرا ہے کہ جب میرا غلہ دوسرے کے پیالہ میں پڑا تو اسکی پیہ میری گردن جھٹک گئی
تو اسکی جواب میں بعضوں نے فرمایا ہے کہ یہ قول خلاف سنت ہے
اور واقعہ میں ایسا نہیں کیونکہ دعوت کا منظور کرنا ذات اس صورت میں ہے کہ دعوت کرنے والا دعوت کے قبول کرنے سے خوش نہوا در منت کش نہ ہو بلکہ اپنی دعوت کرنے کو دوسرے پر حسان جانے اور اسے صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت میں شریف بجاتے تھے تو یہی وجہ تھی کہ انکو معلوم تھا کہ دعوت کرنے والا احسان کرنے کا اور ہمارے جانے کو دارین میں پناہ اور شرف سمجھے گا
غرض کہ دعوت کا قبول کرنا احوال کے مختلف سے مختلف حکم رکھتا ہے اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ دعوت کرنے والا کھانا کھلا کر لگانا جانتا ہے اور دعوت صرف فخریہ اور تکلف کے طور پر کرتا ہو تو اسکی دعوت کا قبول کرنا مسنون نہیں بلکہ حیلہ کر دینا بہتر ہے اور اسی کے یہی معنی تھے
ارشاد فرمایا ہے کہ دعوت ایسے ہی آدمیوں کی کھاؤ جو یہ سمجھے کہ تم اپنا رزق کھاتے ہو اور جو تمھاری امانت اس کے پاس بھی اسکو تمھارے حواسے کرتا ہے اور تمھاری اس امانت کے لینے سے ممنون ہوتا ہے اور میری صفی رحم فرماتے ہیں کہ میں ایسے لقمہ کا طالب ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کا گناہ کوئی چھیر نہوا در نہ کسی مخلوق کی منت پس جس صورت میں کہ دعوت کو معلوم ہو کہ اس دعوت میں منت نہیں تو اسکو رد کرنا نہ چاہیئے اور ابو تراب خشبی فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے سامنے کھانا آیا میں نے نہ کھایا اور انھار کر دیا پھر چوکہ روز میں بھوک میں مبتلا ہوا اور جانا کہ یہ اس کھانے سے انکار کرنے کی نذر ہے اور حضرت معروف کرخی رحم سے کسی نے کہا کہ ابھی دعوت جو کوئی کرتا ہے آپ جلد جاتے ہیں فرمایا کہ میں وہاں ہوں جہاں مجھے اتارتے ہیں وہاں اترتا ہوں وہم یہ کہ فاصلے کے دور ہونے کی جہت سے دعوت سے انکار نہ کرے جیسے اس صورت میں انکار نہ چاہیئے

این باجه بردارست
 ای دود و ارقی ابرو
 عزیز صفت « صفت
 کلاه و تری می تریز با هم
 بگو و یازنی »

اور اس کھانے کے بعد دوسری قسم اُسے تیار نہ کرانی تھی جھلک اُس سے نہایت مسند کی ہوئی اور کبھی دوسرے کا قول ہو کہ ہم چند لوگ ایک ضیافت میں تھے صاحب خانہ نے بکری کے سر بچھنے ہوئے اور شور با دہرہا سے سامنے لاس کے پہنچنے اُنکو اس نظر میں کہ اور کوئی کھانا یا گوشت آدے گا نہ کھایا آخر کو صاحب خانہ نے ہمارے سامنے طشت لار کھا اور کچھ پیش نہ کیا تب ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا ایک صاحب جو ظرف تھے انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہو کہ بدرون بدرون نے سر پیدا کر دیوے راوی کہتا ہو کہ اس رات ہم بھوکے رہے اور سخت روٹی کے طالب اسی لحاظ سے سخت ہو کہ سب اقسام پیش کرے یا چوپنے پاس ہو اس کی اطلاع کرنے کے بعد ہر انتہا زکریں چپ رہے یہ کہ جب تک کھانے کے اقسام سے اچھی طرح نہ کھالیں اور ہاتھ نہ کھینچ لیں تب تک اُنکو کھانا نہ چاہئے کیونکہ شاید بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قسم سب سے بدائی ہوگی وہ بیشتر کے اقسام کی نسبت کراؤ زیادہ مرغوب ہوگی یا ابھی شکم سیر ہوئے ہوں گے تو برتن بڑھانے سے اُنکا حرج ہو گا اور دسترخوان پر تکن کو جو درنگ کے کھانوں سے بہتر کہتے ہیں اسکے بھی معنی ہیں کہ برتن جلد نہ اٹھائے جاویں اور باہر مہنی ہو کہ جبکہ فرخ ہو سنوادی جو ظرف صوفی تھے اُنکے حال میں کھانا ہو کہ کسی نیا دار کے یہاں ضیافت کھانے کے ایک بکر اچھا ہوا اُنکے سامنے آیا اور یہ شخص خیل تھا لوگوں نے جو اس بکرے کو حیر بھاڑا تباہی کیا تو وہ گھبرا یا اور غلام سے کہا کہ یہ بکر اڑا کوئی لے اٹھا لجا غلام نے اُسکو اٹھا اندر جانے کا قصد کیا سنوادی ایسے تھے دوڑے کسی نے اُسے کہا کہ کمان جاتے ہو کہ کمان لڑکوں کے ساتھ کھاؤ کاتب تو صاحب خانہ شریا یا اور اس بکرے کو واپس منگا یا اور اسی ادب کے متعلق یہ ہو کہ ضیافت کرنے والا لوگوں سے بیشتر اپنا ہاتھ نہ کھینچے کہ وہ جاکر سینگے بلکہ یوں چاہیے کہ سب کے بعد خود موقوف کرے بعض اہل سخاوت کا دستور تھا کہ لوگوں سے سب کھانوں کے اتمام ذکر کرتے اور اُنکو کھانے دیتے جب لوگ قریب تکم سیری کے ہوتے تو خود دوزانو ہو کر کھانے پر سب مل کر کھانا کھاتے اور کہتے کہ میرا ساتھ دو خدا تم میں اور میری برکت کرے اور اُنکے لوگ اُنکی اس عادت کو اچھا جانتے تھے چرخ شہم یہ کہ کھانے کی مقدار اتنی ہو کہ کھانے والوں کو کافی ہو جاوے اسلئے کہ مقدار کفایت سے کم کرنے میں قیودت میں بڑھ لگے گا اور اس سے زیادہ کرنے میں بناوٹ اور خود ہی خصوصاً ایسی صورت میں کہ دل پر گوارا نہ ہو کہ سب کھا جاویں ان اگر بہت کھانا اس طرح رکھے کہ اگر سب کھا جاویں تو بھی خوش ہو اور اگر چھوڑ دیں تو اُنکے اُش کو باعث برکت جانے تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کھانے پر حساب نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے اپنے دسترخوان پر بہت سا کھانا حاضر کیا اُنکو سفیان ثوری نے کہا کہ ایسا حاکم کو خوف نہیں کہ بہ کثرت فضول خرچی ہو جاوے انھوں نے فرمایا کہ کھانے میں فضول خرچی نہیں ہو غرض کہ اگر کثرت اس نیت سے تو تو بیشک تحف ہو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہلو منع کیا گیا ہے اس سے کہ ایسے شخص کی دعوت قبول کریں جو اپنے کھانے سے فخر کرتا ہو اور مجاہد ہیں سے بہت سے لوگوں نے مباحات کے کھانے کو مکروہ جانا ہے اور قدر کفایت پیش کرنے ہی کی وجہ سے کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے یہاں کھانا نہیں اُٹھایا گیا اسلئے کہ صحابہ مقدار حاجت سے رائد پیش نہ کرتے تھے اور خوب پٹ بھر کر نہ کھاتے تھے اس صورت میں مقدار کفایت بہت مختصر ہی ہوتی تھی اور نوبت بچ رہنے کی نہ آتی تھی اور چاہیے کہ دل گھرواؤ کا حصہ غلہ کرے ایسا نہ ہو کہ اُنکو ہماؤن کے پاس سے کچھ بچنے کا انتظار ہو اور جس صورت میں کہ شاید نہ ہو تو وہ دل تنگ ہوں اور ہماؤن کو صلوات سنالیں تو اُنکو ایسا کھانا کھانا کیا ضرور ہے جس سے اور لوگ براہین یہ اُسکے حق میں خیانت ہے۔ اور کھانا اگر کچھ بچ رہے تو ہماؤن کو اُسکو لینا نہ چاہیے اور یہ وہ کھانا ہے جسکو صوفی زلیکے ہیں ان جس صورت میں کہ صاحب خانہ بطیب خاطر اس امر کی اجازت دے یا حال کے قریب سے اُسکا خوش ہونا معلوم ہو تو لینے کا مضائقہ نہیں لیکن اگر

اس کی سند ۱۱ گزیر ۱۲

یہ معلوم ہو کہ میرزا نے بلانے کا تو اس صورت میں لینا نہ چاہیے اور اسکی رضامندی کی صورت میں بھی عدل انصاف کی رعایت و نفیوں کے ساتھ ملحوظ چاہیے یعنی ہر ایک شخص ہی کھانا لیبوسے جو اپنے سامنے بچا ہوا اپنے ساتھی کے سامنے کا بشرطیکہ وہ خوشی خاطر اس کے لینے پر راضی ہو اور حیا کے سبب سے راضی نہ ہو گیا ہو

پانچواں بیان لوٹنے کے آداب میں اور وہ تین ہیں **آول** یہ کہ مہمان کے ساتھ مکان کے دروازے تک نکلے کہ یہ امر سنوں ہو اور مہمان کی تعظیم اس سے ہوتی ہو اور اسکی تعظیم کا حکم ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے اور فرمایا کہ مہمان کی پاسداری یہ ہو کہ گھر کے دروازے تک اسکی ہر اہی کجاوے حضرت ابو قتادہؓ فرماتے ہیں کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے قاصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے آپ خود فیہ نفسیں انکی خدمت کو اٹھئے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انکی خدمت بجا لاؤ گئے آپ تکلیف نہ فرمادیں آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا انھوں نے میرے صحاب کی تعظیم کی تھی میں چاہتا ہوں انکی معکافات کروں اور پوری تعظیم یہ ہو کہ کشادہ پیشانی رہنا اور آئے جانے کے اوقات میں اور دسترخوان پر ابھی طرح ان کے کلام کو رونا چاہیے ذرا سی رح سے کسی نے کہا کہ مہمان کی تعظیم کیا ہے فرمایا کشادہ رو اور عمدہ گفتگو سے پیش آنا اور زیریں بنی زیادہ کہتے ہیں کہ ہم جب کبھی عبدالرحمن بن ابی سلمیٰ کے پاس آئے تو انھوں نے ہم کے گفتگو بھی چھی ہی کی اور کھانا بھی اچھا ہی کھلایا دروہم یہ ہو کہ مہمان کو چاہیے کہ مہمان کے پاس سے خوشنمیل جاوے اگرچہ اسکی خاطر داری میں کوتاہی ہوئی ہو اس لیے کہ یہ امر خوش خلقی اور تواضع میں سے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوش خلقی سے روزہ دار شب سید کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے پہلے زمانہ کے اکابر میں سے کسی کے پاس ایک شخص نے آدمی بھیجا کہ کھانا کھانے کو بلا لائے وہ بزرگ گھر پہنچے جب انھوں نے سنا کہ فلان شخص نے بلوایا تھا تو اس کے مہمان گئے وقت لوگ کھانا کھا کر چلے گئے صاحب مکان نے کہا کہ اب تو لوگ کھا کر چلے گئے پوچھا کہ کچھ بچا ہے اس نے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک آدمی ٹکڑا روٹی کا ہوتو اسے آؤ گئے کہا کہ کوئی نہیں کہا کہ ہانڈی ہے آؤ گئے اسی کو پوچھا کہ لوں اس نے کہا کہ وہ میں نے دھوڑا لی پیش کر دیا کہتے ہو گئے وہاں سے اپنے مکان کو چلے گئے لوگوں نے اسے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ کچھ کھلایا بھی نہیں اور تم اس شخص سے راضی اور خوش ہو فرمایا کہ اس نے بہر حال اچھا کیا کہ ایک نیت صاف سے ہو کر ملا اور ویسی ہی صاف نیت سے ہو کر جواب دیدیا پس تواضع اور خوش خلقی اسی کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ استعداد ابوالقاسم جنید کو چار بار ایک لڑکا بلانے گیا کہ میرا باب تمھیں کھانا کھلانے کو بلاتا ہے اور چاروں دفعہ میں اس کے باب نے انکو جواب صاف دیا یا گردہ ہر دفعہ ملانے پر چلے آتے تھے کہ اس لڑکے کا بھی دل خوش ہو جائے کہ میرا کھانا مانا اور شکا باب بھی راضی ہے کہ اس کے جواب دینے سے چلے گئے یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے میں دب گئے ہیں اور توحید سے طینان انکو حاصل ہو اور ہر ایک مرد و قبول میں تجربہ خالق کے اور کی طرف نظر نہیں کرتے نہ کسی کے ذیل سمجھنے سے شکستہ دل ہوں اور نہ کسی کی تعظیم سے خوشدل بلکہ ہر ایک بات کو واحد قہار کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں دعوت کو اس لیے منظور کرتا ہوں کہ اس کے سبب سے مجھ کو جنت کا کھانا یا زہوتا ہے جس سے وہ کھانا بھی ایسا ہی عمدہ ہو گا کہ ہو گا کہ میں کچھ محنت و مشقت نہ ہوگی اور نہ اسکا حساب ہم سے لیا جاوے گا سو ہم یہ کہ بد دل رضا اور اجازت میرزا نے اس کے مہمان سے نہ آوے ٹھہرنے کی مقدار میں اس کے دل کی رعایت رکھے اور جب مہمان ہو کر فرد گش ہو تو تین دن سے زیادہ نہ بڑھائے کہ عجب نہیں

۱۲
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے مہمان کو چاہیے کہ مہمان کے پاس سے خوشنمیل جاوے اگرچہ اسکی خاطر داری میں کوتاہی ہوئی ہو اس لیے کہ یہ امر خوش خلقی اور تواضع میں سے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی خوش خلقی سے روزہ دار شب سید کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے پہلے زمانہ کے اکابر میں سے کسی کے پاس ایک شخص نے آدمی بھیجا کہ کھانا کھانے کو بلا لائے وہ بزرگ گھر پہنچے جب انھوں نے سنا کہ فلان شخص نے بلوایا تھا تو اس کے مہمان گئے وقت لوگ کھانا کھا کر چلے گئے صاحب مکان نے کہا کہ اب تو لوگ کھا کر چلے گئے پوچھا کہ کچھ بچا ہے اس نے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک آدمی ٹکڑا روٹی کا ہوتو اسے آؤ گئے کہا کہ کوئی نہیں کہا کہ ہانڈی ہے آؤ گئے اسی کو پوچھا کہ لوں اس نے کہا کہ وہ میں نے دھوڑا لی پیش کر دیا کہتے ہو گئے وہاں سے اپنے مکان کو چلے گئے لوگوں نے اسے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ کچھ کھلایا بھی نہیں اور تم اس شخص سے راضی اور خوش ہو فرمایا کہ اس نے بہر حال اچھا کیا کہ ایک نیت صاف سے ہو کر ملا اور ویسی ہی صاف نیت سے ہو کر جواب دیدیا پس تواضع اور خوش خلقی اسی کا نام ہے اور کہتے ہیں کہ استعداد ابوالقاسم جنید کو چار بار ایک لڑکا بلانے گیا کہ میرا باب تمھیں کھانا کھلانے کو بلاتا ہے اور چاروں دفعہ میں اس کے باب نے انکو جواب صاف دیا یا گردہ ہر دفعہ ملانے پر چلے آتے تھے کہ اس لڑکے کا بھی دل خوش ہو جائے کہ میرا کھانا مانا اور شکا باب بھی راضی ہے کہ اس کے جواب دینے سے چلے گئے یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرنے میں دب گئے ہیں اور توحید سے طینان انکو حاصل ہو اور ہر ایک مرد و قبول میں تجربہ خالق کے اور کی طرف نظر نہیں کرتے نہ کسی کے ذیل سمجھنے سے شکستہ دل ہوں اور نہ کسی کی تعظیم سے خوشدل بلکہ ہر ایک بات کو واحد قہار کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ میں دعوت کو اس لیے منظور کرتا ہوں کہ اس کے سبب سے مجھ کو جنت کا کھانا یا زہوتا ہے جس سے وہ کھانا بھی ایسا ہی عمدہ ہو گا کہ ہو گا کہ میں کچھ محنت و مشقت نہ ہوگی اور نہ اسکا حساب ہم سے لیا جاوے گا سو ہم یہ کہ بد دل رضا اور اجازت میرزا نے اس کے مہمان سے نہ آوے ٹھہرنے کی مقدار میں اس کے دل کی رعایت رکھے اور جب مہمان ہو کر فرد گش ہو تو تین دن سے زیادہ نہ بڑھائے کہ عجب نہیں

از کمال غیری که از او دارد
 زیاده بوده صدقه و کارهای
 و سلم در جهت انجمن است
 ۱۲ مع سالیان درایت
 جابر و مع طبرانی
 بدایت الاله جلیله
 ضعیف از مع غیری
 در این باب ۱۲ + ۱۱ + ۱۱

علماء رہنے کی باعث ہو کر آدمی کے دین کو نسا کرنے والی چیزیں اکثر شرکاء اور پیٹ ہی ہوتی ہیں اور شادی کرنے سے ایک کی آفت سے بچ جاتا ہو اور فرمایا کہ آدمی کا ہر ایک عمل منقطع ہو جاتا ہے اگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں ایک شجنت لڑکا جو اسکے لئے دعا مانگے آخر حدیث تک اور ظاہر ہو کہ لڑکے کے ہونے کا ذریعہ بجز نکاح کے اور کچھ نہیں۔ اور آنا اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی فرماتے ہیں کہ نکاح سے صرف دو چیزیں روکتی ہیں یا عاجر ہونا یا بدکار ہونا اس میں آپ نے بیان فرمادیا کہ ویندری مانع نکاح نہیں اور اسکے مانع کو دوسری باتوں میں منحصر کر دیا اور حضرت ابن عباس رضی فرمایا کہ عابد کی عبادت پوری نہیں ہوتی جب تک کہ شادی نہ کرے اس سے غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ نکاح عبادت کا متمم ہو مگر ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی غرض اس سے یہ ہے کہ غلبہ شہوت کی باعث سے دل کی سلامتی بدون نکاح کے متصور نہیں اور عبادت بدون فرارغ دل کے نہیں ہو سکتی اور یہ وجہ سے اپنے غلاموں حضرت عکرمہ اور کرباب وغیرہما کو مانع ہونے کے بعد آپ نے انکھاکا اور فرمایا کہ اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارا نکاح کر دوں کہ نہ کہ بندہ جب زنا کرتا ہو تو ایمان اسکے دل میں سے نکال لیا جاتا ہو اور حضرت ابن مسعود رضی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بالفرض میری عمر میں سے صرف سن و زہر گئے ہوں تو مجھے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کر لوں تاکہ خدا سے تعالیٰ کے سامنے جود نہ جاؤں اور حضرت معاذ بن جبل رضی کی دو بیویاں و با و طاؤن میں مگر کی تھیں اور خود بھی فرض و بانی میں مبتلا تھے فرمایا کہ میرا نکاح کر دو کہ مجھے برا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جود ملوں ان دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں اصحابوں کے نزدیک شہوت کے دفع سے بچنے کے سوا نقص نکاح میں فضیلت تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی نکاح بہت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں صرف ولاد کیسے نکاح کرتا ہوں اور ایک صحابی اس حضرت سے عرض کیا کہ اگر تم نے اور رات کو بھی آپ کے پاس ہی رہتے کہ شاید کوئی ضرورت پڑے آپ نے انکو فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک تو میں فلس ہوں کچھ یا نہیں دیکھتا دوسرے آپ کی خدمت سے علموہ ہو جاؤ گا آپ نے سکوت فرمایا پھر اُسے دوبارہ اسی طرح ارشاد فرمایا اور انھوں نے وہی جواب عرض کیا پھر انھوں نے اپنے دل میں سوچا کہ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قائلہ کہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں جوابات میرے لیے درج دینا میں سب سے اولیٰ اللہ تعالیٰ سے قریب کی گئی ہو کہ زیادہ جانتے ہیں اگر تیسری بار مجھ سے ارشاد فرماؤں تو میں نے انکو تیسری بار ارشاد فرمایا کہ تم نکاح نہیں کر لیتے انھوں نے عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کر دیجئے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمکو حکم فرماتے ہیں کہ تم اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو انھوں نے عرض کیا کہ دفعہ دوسرے پاس کچھ نہیں آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ایک گھٹلی کے پر برسونا جمع کر دو لوگوں نے جمع کر دیا اور ان صحابی کو ان لوگوں کے پاس لے گئے انھوں نے انکا نکاح کر دیا لوگوں نے ان سے دیمہ کو کہا اور ایک بکر سی لیمہ کے لیے سب نے ملکر انکو دی اس حدیث میں مکرر انکا ارشاد فرمایا اسی بات پر دلائل کرتا ہے کہ افس نکاح میں فضیلت ہو اور یہ طبی ہو سکتا ہے کہ آپ نے انکے اند کوئی بات نکاح کی حاجت کی معلوم فرمائی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ پہلی سنتوں میں سے ایک عابد عبادت میں اپنے اقران ہم عصروں پر فائق تھا اسکا ذکر اسوقت کے پیغمبر کے سامنے ہوا انھوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص خوب تھا بشرطیکہ ایک سنت کو نہ چھوڑتا عابد نے جو پیغمبر کا ارشاد سنا بخیرہ ہوا اور پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ میں کوئی سنت کا تارک ہوں انھوں نے فرمایا کہ تو نکاح کا تارک ہو عابد نے عرض کیا کہ میں نے اسکو اپنے اوپر حرام نہیں کیا ہو مگر میں اسکو اور اپنا ختم کر لوگوں پر رکھتا ہوں اسوجہ کوئی اپنی لڑکی مجھے نہیں دیتا پیغمبر نے فرمایا کہ تجھکو میں اپنی لڑکی دیتا ہوں چنانچہ اسکے ساتھ اپنی لڑکی کا

ان مسلم و اہل بیت ہوں
۲۶ ج ۲ مآداب
- ج ۲ مآداب
- ج ۲ مآداب

نکاح کر دیا۔ اور بشر میں حادثہ نے فرمایا کہ تین باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے: پہلی نفیست کھتے ہیں، اول کہ صلال روزی پہنے لیے اور غیر کے لیے تلاش کرتے ہیں اور میں فقط اپنے ہی لیے طالب ہوں دوسرے یہ کہ انکو نکاح کی گنجائش ہی بھگدوس میں ملے گی جو عیسائیوں سے یہ کہ وہ عوام کے لیے امام بن اور کتھ ہیں کہ امام محمد کی بی بی یعنی عبداللہ کی مان کا جس وقت نکاح ہوا تھا تو آپ نے اس کے دوسرے نکاح کر لیا اور فرمایا کہ مجھے بڑا معلوم ہوتا ہے کہ رات کو بھر در ہوں اور شہر کا حال یہ ہو کہ لوگوں نے جب اسے کہا کہ آدمی آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ سنت نکاح کے تاکہ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ شہر میں سے کمزور کہ میں فرض کے باعث سنت سے ترک ہوں اور دوبارہ ان سے جو کسی نے نکاح پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ مجھے تو نکاح سے صرف یہ آیت روکتی ہو و لکن مثل الذی علیہم بالمعروف۔ یہ امر امام احمد کے سلسلے ذکر کیا گیا اپنے فرمایا کہ بشر جیسا آدمی ہو تو بے وہ ایک بھال کی لوک پر بیٹھا ہوا ہو اور باوجود اسکے یہ بھی مردی ہو کہ بشر کو مرنیکے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ خدا سے تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فرمایا کہ جنت میں میرے مراتب بلند ہوئے اور انبیاء کے مقامات تک بجاو بھگادے۔ مگر نکاح والے کے رحم کو نہیں ہونا اور ایک روایت یہ ہے کہ بشر نے یہ جواب دیا کہ بیکو یہ ارشاد ہوا کہ بیکو یہ پسند نہ تھا کہ تو ہمارے سامنے جو دوا دیکھا راوی کہتا ہے کہ میں نے بشر سے پوچھا کہ ابونصر نثار کا کیا حال ہو فرمایا کہ مجھ سے سردر جہ زیادہ انکو دیکھتے ہیں بے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ دنیا میں قسم کچاؤں سے زیادہ دیکھتے تھے فرمایا کہ اسکی وجہ یہ ہوتی کہ انھوں نے اپنی لڑکیوں اور عیال پر صبر کیا تھا۔ اور صفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ مسیون کی کثرت دنیا میں سے نہیں اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور صحابہ کی نسبت کہ زیادہ راہ رکھے حالانکہ آپ کی چار بیویاں اور نو تہتم تھیں۔ حال یہ کہ نکاح ایک پہلی سنت اور انبیاء کی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ اور ایک شخص نے ابراہیم اوہم سے کہا کہ خوشامالی ہو تو کہ تجھ کے باعث سے تم عبادت ہی کیلئے ہو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تمھاری عیال کے ہوتے ہوئے ایک طلب میری سب حالتوں سے بہتر ہے اسنے کہا کہ پھر کون چیز آپ کو نکاح سے مانع ہو فرمایا کہ مجھ کو عورت کی حاجت نہیں اور نہ یہ منظور ہے کہ کسی عورت کو اپنی طرف منسوب کر دے اور کتھ ہیں کہ نکاح والے کی فضیلت بجز پر ایسی ہے جیسی جہاد کرنے والے کو نہ جانے فلسفہ یہ ہے اور بی بی واسے کی ایک رکعت مجھ کی تہ کتھوں سے بہتر ہے

دوسرا بیان نکاح سے اعراض کرنے کی وجہوں کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے برس کے بعد لوگوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو ایام اور عیال کم رکھتا ہو اور نہ اسے بی بی ہو نہ بچہ اور فرمایا لوگوں پر ایک لیسازانہ تو یہ نکاح آدمی کی تباہی اسکی بی بی اور مان باپ اور اولاد کے ہاتھ ہوگی اور اسکو مفلسی کا ننگ دلاؤ گئے اور اسکو ایسی بات کی تکلیف دینگے جس پر اسکا قابو نہ ہو اسی وجہ سے وہ ایسی ہی ہوں میں گھٹسے گا جن میں اسکا دین جاتا ہے اور اسلئے تباہ ہوگا اور حدیث میں ہے کہ عیال کا کم ہونا بھی دو توائگر یوں میں سے ایک ہے اور کتبہ کا زیادہ ہونا دو مفلسیوں میں سے ایک ہے اور ابوسلیمان دارانی رحمہ اللہ جو کسی نے نکاح کا حال پوچھا تو فرمایا کہ عورتوں سے صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ انکی حرکت پر صبر کیا جائے اور انکی حرکات پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ تنہا آدمی کو عمل کا مزہ اور دل کا فراغ اسقدر حاصل ہوتا ہے کہ بی بی واسے کو نہیں ہوتا اور یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے یاروں میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ نکاح کرنے کے بعد اپنے پیسے رتبہ پر ثابت رہا ہو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے انکو تلاش کیا اسنے دنیا کی طرف میل کیا اول یہ کہ معاش کا طالب ہو اور دوم کسی عورت سے نکاح کیا

اور یہ کہ عورتوں سے نکاح کرنا اس سے بہتر ہے کہ انکی حرکت پر صبر کیا جائے اور انکی حرکات پر صبر کرنا آگ پر صبر کرنے سے بہتر ہے اور یہ بھی انھیں کا قول ہے کہ تنہا آدمی کو عمل کا مزہ اور دل کا فراغ اسقدر حاصل ہوتا ہے کہ بی بی واسے کو نہیں ہوتا اور یہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے یاروں میں سے کسی کو ایسا نہیں پایا کہ نکاح کرنے کے بعد اپنے پیسے رتبہ پر ثابت رہا ہو اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس نے انکو تلاش کیا اسنے دنیا کی طرف میل کیا اول یہ کہ معاش کا طالب ہو اور دوم کسی عورت سے نکاح کیا

سوم یہ کہ حدیث کو لکھا اور حضرت جن فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے ہمتی کیا جاتا ہو تو اس کو مال اور رزق عزیز میں نفع نہیں ملتا اور بن ابی اسحاق کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے اس قول میں مناظرہ کیا آخر کو انکی رائے اس پر ٹھہری کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ مال ہاں آدمی بالکل نہ رکھتا ہو بلکہ یہ مراد ہے کہ جو دین تو کسی کو اس کو اللہ تعالیٰ سے روک نہ دین اور بنی بات ابوسلیمان دارانی کے اس قول میں پائی جاتی ہے کہ جو چیز جس کو اللہ تعالیٰ سے روکے خواہ مال ہو یا رزق و فرزند وہ چھینے خوش ہو۔ حال یہ کہ نکاح سے عراض کسے کو جو کسی نے اکابر سلف سے فرمایا ہو اور فطرت میں فرمایا ہو یا کسی شرط کے ساتھ فرمایا ہو اور نکاح کی ترغیب مطلق بھی مذکور ہو اور شرط کے ساتھ بھی اگر کسی نے ہو ضرور ہو کہ نکاح کی آفتون اور فوائد کا حصر کر کے اسکی تشریح اچھی طرح کریں

نکاح کے فوائد کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ نکاح کے فوائد بکلیاں جن آؤں اولاد کا ہونا دوم ثروت کا توڑنا سوم گھم کا نہ ہونا کڑا جانے سے بچنا کا زیادہ ہونا چہم عورتوں کے ساتھ رہنے میں نقصان پر مجاہد کرنا۔ اب انکو مفصل سننا چاہیے کہ فائدہ اول یعنی اولاد کا ہونا یہ سبب میں اصل ہے اور نکاح اسی کے لیے موضوع ہے اور اس کی مائی رکھنا اس سے مقصود ہے کہ جنس انسان سے عالم خالی نہ ہو جاوے اور ثروت جو مرد و عورت میں رکھدی گئی ہو یہ ایک لطیف تبریر اولاد کے ہونے کی ہے جیسے جانور کو مال کے اندر پھنسا کے دیکھتے داند پھیل دیا جاتا ہو اسکی چاہ میں جال میں آجائے اسی طرح خواہش جماع مرد و عورت کو ذریعہ حصول اولاد کر دیا گیا ہو قدرت ازلہ آدین کو بدو ان کو بکھیر دینے بھی امتداد پیدا کر سکتی تھی مگر کھینچ کر اسی بات کی مقتضی ہوئی کہ سبب بات کا وجود اسباب پر منحصر کیا جاوے گو اسکی حاجت اسکو نہ تھی مگر اپنی قدرت کے ظاہر کرنے اور عجایب صنعت کے پرکار نے اور جس طور پر یہی مشیت ہو چکی ہو اور حکم ہو گیا ہو اور تسلیم لکھ چکا ہو اس طرح پر موجود کرنے کو ایسا ہی سامان اسکے لیے فرمایا اور جس صورت میں کہ ثروت کے شہوات سے اس پر توکل کا ذریعہ دل ہونا چاہئے موجب ثواب ہے جو ترغیب کے باب میں اصل میں تھی کہ اکابر نے ترغیب کے باعث بہت نہیں کیا کہ خدا تعالیٰ کے سامنے خیر و چاہئے اول یہ کہ اولاد ہونے میں ہی کرنے سے باعتبار بقا، جنسی انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کی موافقت ہوتی ہے دوسرے یہ کہ نیت اول اللہ تعالیٰ کی عیب و علم کی پائی جاتی ہے کہ جنکی کثرت سے آپ ضرور فائدہ پہنچے انکی کثرت میں ہی کھارے ترسے یہ کہ بعد اپنے ترسے جنک نیت لڑکے کی دعا کی توقع ہو چہ تھو یہ کہ لڑکا اگر صغیر سن میں مر جاوے گا تو اس کے سفارشی ہو سکتی توقع ہو ان چاروں وجوہ میں سے وجہ اول سب سے باریک اور عوام کی سمجھ سے دور تر ہے حالانکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عیب مہینو عادت اور مجاہدی کا کام میں بصیرت رکھتے ہیں ان کے نزدیک سب سے زیادہ قوی اور درست اول ہی وجہ ہے اور اسکی دلیل یہ کہ اگر کوئی آقا اپنے غلام کو بیچ کر دے یا اس کے لیے زمین کھیتی کیلئے تیار کرے اور غلام مذکور کھیتی پر قادر ہو اور آقا اسے ایک گناشتہ معین کرے کہ اسکو کھیتی کیلئے تقاضہ کرتا رہے تو اس صورت میں اگر غلام شہستی کرے اور کھیتی کا سامان بیکار رہے دے اور بیچ کو ضائع ہونے دے یہاں تک کہ خراب ہو جاوے اور گناشتہ کو اپنے اوپر سے کسی بہانہ سے ٹال دے تو ظاہر ہے کہ یہ غلام مستوجب آفاکی خطی اور عتاب کا ہو گا اب دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کونسی کو جوڑنا یا اور مرد کے لیے آگے تامل اور خچے خاص کیے اور نڈیہ کو نیت کی ہڈی میں پیدا کر کے انہیں میں اس کے رگ و پے تیار کیے اور عورت کے رحم کو نطفہ کے ٹھکانے اور رکھنے کی جگہ ٹھہرایا اور مرد و عورت دونوں پر ثروت کو مسلط کیا تو یہ سب فعال و سامان زبان فیہم خالق کی مراد پر شہادت دیتے ہیں عقل والوں کو بتاتے ہیں کہ ہر کس غرض سے بنایا گیا ہو اور یہ بھی اس صحت میں ہو کہ خداوند کریم نے اپنے رسول قبول کی زبانی

ادنی شخص کے سلسلے بھی انکی تصریح کر کے تو اس سے شرف ہے اور اللہ تعالیٰ دل پر خبردار ہو دل حال اس کے سامنے ایسا ہو جیسا زبان کا حال ہوا خلق کے نزدیک اور میرے طریق اخراج کے چلنے میں اصل سراپا دل ہی ہو پس اسکا دوسرا ہن مبتلا رہنا نہایت بڑا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھنا بھی قائم مقام نکاح کے نہیں کیونکہ اکثر لوگوں کے حق میں ہمیشہ کے روئے سے بھی دوسرے کی خبر نہیں کھیتی ہاں اگر روزہ رکھتے دیکھتے بدن میں کم زوری اور مزاج میں خرابی آجائے تو دوسرے کا دور ہونا ممکن ہو اور انھیں وہ ہون کے لحاظ سے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ہے کہ عابد کی عبادت نکاح ہی سے بڑی ہوتی ہے اور غلبہ شہوت ایک مصیبت عام ہے کثیر شخص اس سے محفوظ رہتے ہیں اور تادہ روزہ دلا کھانا ملا حاکمۃ لنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خوش شہوت سے مراد ہوا اور عکرمہ اور مجاہد روزہ نے خلق الانسان جمعہا کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ضعیف سے بغرض ہے کہ عورتوں سے صبر نہیں کرتا۔ اور فیاض بن بن یسج نے فرمایا ہے کہ جب آدمی کا عھو تناسل کھڑا ہوتا ہو تو اسکی عقل دو تہائی جاتی رہتی ہے اور بعض کا بفرماتے ہیں کہ اسکا تہائی دین جانا رہتا ہے اور نوادہ تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ من شرفا حق اذا وکب کی تفسیر میں فرمایا کہ اگر تناسل کے کھڑے ہونے سے غرض ہے بغرض کہ یہ وہ بلا ہے کہ جب ہیجان میں آتی ہے تو نہ عقل اسکا متاثر کرے اور نہ دین اور باوجودیکہ اس میں یہ لیاقت ہے کہ دوزخ گویں کا باعث ہو سکتی ہے جیسے اوپر مذکور ہوا لیکن شیطان کیسے آدمیوں کے ہرکے کو نہایت زبردست سامان ہو اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث شریف میں مارایت من ناقصات عقل و دین غلبہ لذوی الالباب لیکن اور یہ عقل کا دور ہونا ہیجان شہوت ہی کے باعث ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں یہ ارشاد فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شرمی و بصری قلبی شرمی اور فرماتے اسالک ان لطمہ قلبی و تحفظ فرجی اب دیکھنا چاہا کہ جس چیز سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوں دوسرے شخص کو اس بات میں تساہل کیسے درست ہو گا کہتے ہیں کہ کوئی نیکی نہ نکاح بہت کرے غرض کہ دو باتیں بیویوں سے خالی نہیں رہتے تھے بعض صوفیوں نے اس امر کا انکار عرض کیا انھوں نے کہا کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے سامنے ایک دست بیٹھے یا کسی حال میں کچھ دیر کھڑے اور اس عرصہ میں اس کے دل پر شہوت کے دوسرے کا گذر ہو آنحضرت نے جواب دیا کہ یہ بات تو بہت کچھ کہتی ہے انھوں نے کہا کہ صیاحاں تمھارا صرف ایک وقت میں ہوتا ہو اگر یہ حال میرے اوپر ساری عمر میں بھی ہو تا تو میں اسکو اچھا جانتا تو ہرگز نکاح نہ کرتا مگر میرا حال یہ ہے کہ جب میرے دل پر کوئی دوسرا ایسا ہو کہ اس نے مجھ کو میرے حال سے روک دیا تو میں اسکو پورا کر دیا اور اپنے کام پر رجوع کیا اور چائیکہ جس سے میرے دل پر گناہ کا دوسرے نہیں ہوا۔ اور کسی شخص نے صوفیوں پر کچھ اعتراض کیا ایک یندہ نے اس سے کہا کہ تم کو کوئی کونسی بات پر اعتراض ہو اس نے کہا کہ بہت کھاتے ہیں اس بزرگ نے کہا کہ اگر تم بھی ایسے چھوٹے رہو جیسے وہ رہتے ہیں تم بھی ان طریق کھاؤ جیسے وہ کھاتے ہیں اس نے کہا کہ صوفی نکاح بہت کرتے ہیں اس نے جواب دیا کہ اگر تم بھی اپنی آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت انکی طرح کرو تو انھیں طرح نکاح کرنے لگو۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمہ فرمایا کرتے کہ جبکے عیان کی حاجت ایسی ہی ہو جیسی خدا کی بغرض کہ واقعہ میں بی بی غذا اور دل کی طہارت کا سبب ہو اور اسی وجہ سے جس شخص کی نظر جنسی عورت پر پڑے اور اسکا نفس اسکی طرف شائق ہو اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابی بی بی سے صحبت کرے اسلئے کہ صحبت کرنا دل کے دوسرے کو دور کر دے گا۔ اور حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دیکھ کر حضرت ام المومنینؓ نے اس کے پاس گئے اور اسے ہم بستر ہو کر باہر شریف لائے اور فرمایا کہ عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی دعوت میں آتی ہے پس جب کوئی تم میں سے کسی عورت کو دیکھے اور وہ اسکو اپنی معلوم ہو تو چاہیے کہ ابی بی بی سے ہم بستر ہو اسلئے کہ

[illegible]

بھی وہی بات ہے جو دوسری کے پاس ہے اور فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند اُنکے پاس ہوں اُنکے پاس تہا نہ جاؤ کہ شیطان تمہارے اندر خون کی جگہ
 میں بھرتا ہے صبحا پر نہ عرض کیا کہ آپ کی خون کی جگہ میں بھی بھرتا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس غلبہ سے بچا دیا تو میں اس سے
 بچا رہتا ہوں یہ بیان پر عینہ مر اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ لفظ اسلام جو وارد ہے اُس کے معنی یہ ہیں کہ میں شیطان سے بچا رہتا ہوں یعنی سینہ اُنکی نہیں
 جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا بلکہ مضارع شکم ہو اور وہ اس معنی کی یہ ہو کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں سے بڑے
 زاہد اور عالم تھے اُنکے حال میں یہ نقل ہے کہ روزہ کا افطار صحبت سے کیا کرتے اور کھانا بعد کھاتے اور بعض اوقات مغرب پڑھنے سے پیشتر ہم بہتر ہوتے
 پھر نہا کر نماز پڑھتے اور اُنکی وجہ یہی تھی کہ دل عبادت الہی کے لیے فارغ ہو جاوے اور شیطان کا سامان ہمیں سے نکل جاوے اور کہتے ہیں کہ اہ
 رمضان میں اُنھوں نے نماز عشا سے پیشتر اپنی تین تین لونڈیوں سے صحبت کی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بہتر شخص اس راست میں وہ جو کسی
 بہیمان زیادہ ہوں اور چونکہ عرب کے لوگوں کے فروع پر شہوت غالب تھی اس لیے ان میں نیک بخت لوگ کلام بہت کرتے تھے اور دل کے فارغ
 ہونے کی لیے گناہ کے خوف کے وقت لونڈی سے نکاح مباح کہا گیا ہے باوجودیکہ اس صورت سے لڑکے کا غلام کرنا لازم آتا ہے جو ایک قسم کا ہلاک
 کرنا ہے اور ہمیں وجہ ایسے شخص کو جو آزاد عورت کے نکاح کرنے پر قادر ہو لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے مگر لڑکے کا غلام کرنا بہ نسبت دین کے تباہ کر دینے کے
 بہت آسان ہے کہ لڑکے کے غلام بنادینے میں تو صرف یہی خرابی ہے کہ چند روز کی اُس کی زندگی تلخ طور پر دوسرے کے زیر حکم گذرے گی اور
 ناکر بچنے میں آخرت کی زندگی جاوید تھوڑے جاتی ہے جسکے ایام سے ایک دن کے مقابلہ میں نیا و سی عمریں بڑی بڑی پہنچ رہی ہیں۔ اور مردی ہے کہ ایک روز
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس سے سب لوگ چلے گئے صرف ایک جوان بچھا رہا آپ نے اُس سے پوچھا کہ تم کو کچھ ضرورت ہے اُس نے عرض کیا کہ میں ایک مسئلہ
 پوچھنا چاہتا ہوں پہلے تو لوگوں کی شرم مانع تھی اور اب آپ کی ہیبت اور تعظیم مجھ کو کہنے نہیں دیتی آپ نے فرمایا کہ عالم کا درجہ باپ کا سا ہوتا ہے تو جو بات تو
 اپنے باپ سے کہہ دیتا وہ مجھ سے بھی کہہ دے اُس نے عرض کیا کہ میں جوان ہوں اور بی بی نہیں کھنا اکثر مٹھولوں سے قضا و حاجت کر لیتا ہوں ابھی کچھ گناہ
 ہوتا ہے کہ نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اُنکی طرف سے غصہ پھیر لیا اور فرمایا چھی چھی لونڈی سے نکاح تیری اس حرکت سے بہتر ہے اور وہ زمانے بہتر ہے اس
 روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مجر وادی پر از شہوت کو شین خرابیوں میں سے ایک نیک ضرور ہوگی سب سے کتر لونڈی سے نکاح کر لینا ہے جس میں اپنی اولاد کو
 دوسرے کا غلام کرنا ہے اور اُس سے زیادہ خرابی ہا تھ سے معنی کالسی یعنی مٹھولے مارا ہے اور سب سے زیادہ زنا کرنا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہاں سے
 کسی چیز کو مطلق مباح نہیں فرمایا اس لیے کہ اول کی درون خرابیاں ممنوع ہیں اُنکی طرف ضرورت اسوقت ہوتی ہے کہ خوف اس سے زیادہ ممنوع
 چیزیں مبتلا ہونے کا ہو دوسرے جیسے مردار کھانا حرام ہے مگر خوف جان جاننے کے امکان کھانا مباح ہے جو جاتا ہے پس ایک خرابی کو جو دوسرے سے
 بہتر فرمایا اسکے یہ معنی نہیں کہ وہ مباح مطلق ہے بلکہ بہتر ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ اضطراب کے وقت اُسکو اختیار کیا جائے اسی طرح طہرے ہوئے ہاتھ کا
 کاٹ ڈالنا کچھ مطلق نہیں مگر حال پرستی ہو تو اُسکی اجازت ہے وستی ہے غرض کہ کلام کرنے میں ایک فضیلت ہو جس سے بھی ہو کہ ان تینوں خرابیوں
 سے آدمی محفوظ رہتا ہے مگر یہ فضیلت سب کے حق میں نہیں بلکہ اکثر شخصوں کے حق میں ہے کیونکہ بہت آدمی ایسے بھی تو ہیں کہ اُنکی شہوت بڑھ جائے
 یا مرض وغیرہ کے باعث سست پڑ جاتی ہے تو اب اسے لوگوں کے حق میں یہ سبب فضیلت کا نہیں ہوتا ان اولاد کی توقع اُنکے لیے بھی باقی ہے اور یہ بات
 سب مردوں میں عام ہے البتہ نامردوں کے حق میں یہ بھی نہیں مگر نامردی شاذ و نادر ہے۔ اور بعض طبیعتوں پر غلبہ شہوت اس قدر ہوتا ہے کہ

نکاح

ان دونوں میں سے ایک سے
 بہتر ہے اور ایک سے بھی
 اچھے روزہ بچاؤ

۵ ج
ابن جان بدو صاحب دین
شدن صفت خورشید
سنت ابراهیم
واج بود که منتهی در
یکه یک منتهی در
شخص که از حد
طریق چون در این
احمد طبرانی
عبدنشین عود
سبواشیابی
خود ۴۴۴ ابن
بروایت خدیجه
عباس و عیسی
سعاد و جابر
ادراس که
طریق فیروز
ادراس مد
که موضوع
که باطل
ایک که
عظم که
ادراس
نیا باطل

کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور کچھ آدمی اترتے ہیں در ایک دوسرے کے پیچھے ہو این چلے آتے ہیں اور جب ایک میرے پاس اترتا ہے
 مجھ کو دیکھ کر پہنچے مجھے دے سے کتا ہو کہ منوں ہی ہو وہ کتا ہو کہ ہاں اسی طرح تیرے چلنے سے کتا ہو اور وہ ہاں کتا ہو اور میں ڈر کے مانجھے
 یہ امر کُن سے پوچھ نہیں سکتا یہاں تک کہ سب کے بعد ایک لڑکا میرے پاس کو گزرا میں نے اس سے کہا کہ میان وہ بخت کون ہے جس کی طرف
 تم اشارہ کرتے ہو اُس نے کہا کہ وہ تم ہو میں نے کہا کہ اسکی کیا وجہ اسنے کہا کہ ہم تیرے اعمال کو اُن لوگوں کے اعمال کے ساتھ اور پریمائے حقہ جوائے
 لڑہ میں ہما کرتے ہیں مگر ایک ہفتہ سے ہو حکم ہوا ہے کہ میرے اعمال اُن لوگوں کے اعمال میں مندرج کرین جو عہدہ جہاد سے پہلو ہتی کرتے ہیں ہو
 نہیں معلوم کہ تو نے کیا نئی حرکت کی ہو کہ جسکے باعث یہ حکم ہوا ہے اس عہدے پہنچنے یا رون سے کہا کہ میرا کماح کرو اور عمر بھر دو یا تین بیہان
 ہمیشہ رکھیں۔ اور دنیا کے حالات میں مروی ہو کہ کچھ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئے آپ نے انکی ضیافت کی اور گھر میں امداد
 کے وقت انکی بی بی انکو ستانی اور زبان درازی اور زبانی کرتی مگر آپ خاموش رہتے یہاں کیکی اس بُر بار ہی سے متعجب ہوئے آپ نے
 فرمایا کہ تعجب مت کرو اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ جو کچھ تجھ کو آخرت میں تجھے نرا دینی منظور ہو وہ دنیا میں دیدے اُسپر
 ارشاد ہوا کہ جبری سرافلان شخص کی لڑکی ہو اُس سے نکاح کو سے پس میں نے اُس سے نکاح کر لیا ہو اور جو باتیں تجھے دیکھیں اُن پر صبر کرنا ہوں
 اور ان امور پر صبر کرنے سے نفس کی جفا کشی اور غصہ کو مارنا اور عادت کی درستی حاصل ہوتی ہو اس لیے کہ جو شخص غور و تہار ہتا ہو یا کسی خوش
 خلق کا شریک ہو کر رہتا ہو تو اس سے اس کے نفس کے تھوڑی خباثتیں ہتر شی نہیں ہوتیں اور نہ باطن کے عیب ظاہر ہوں یہیں وجہ سالک طریق
 آخرت کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو ایسے کچھ دن میں ڈال کر ازلے اور پھر صبر کا عادی ہو تاکہ اسکی عادت مستدل و نفس متاض اور باطن صفات
 و صبر سے صاف ہو جائے اور خیال پر صبر کرنا قطع نظر ریاضت اور مجاہدہ سے بذات خود ایک عبادت اور اعلیٰ کفالت ہے غرض کہ یہ بھی کماح کا
 ایک فائدہ ہو مگر اس سے دو طرح کے شخصوں کو صرف فائدہ ہو سکتا ہے یا تو وہ شخص کہ مجاہدہ اور ریاضت اور تہذیب اخلاق کا قصد کرے
 اور غرض سے کہ وہ آہستہ کے شروع میں جو غیب نہیں کر اس فریب سے اسکو مجاہدہ کا طریق معلوم ہو جائے اور جس جفاکش میں جائے یا کوئی عابد جو ہو
 سیر باطن میں ہوا اور فکر و دل کی حرکت سے بے بہرہ ہو صرف اعضا و ظاہر ہی سے اعمال مثل نماز و حج وغیرہ کے کر لیتا ہو تو ایسے شخص کے حق میں فیضان
 کسب ملے کسب حلال کرنا اور کمالی تربیت کو بحالانا بہ نسبت اسکی عبادات بدنی کے فضل ہو اس لیے کہ اُن عبادات کا نفع غیر کی طرف متجاوز
 نہیں کرنا اور جو شخص اپنی اصل شہرت کی رو سے اخلاق درست رکھتا ہو یا پہلے مجاہدہ کے باعث اسکی عادات ہند ہوں تو ایسے شخص کو
 جس صورت میں کہ باطن کی سیر اور فکر قلبی سے علوم و مکاشفات میں بہت حاصل ہو کماح کرنا اس فائدہ کے لیے ضرور نہیں اس لیے کہ ریاضت بقدر
 کفایت اسکو حاصل ہو جاتی رہی عبادت عملی طرح کہ زن و فرزند کیلئے کما ہے تو اسکی نسبت کہ علم حاصل ہو یا سلیسہ کہ علم بھی عمل ہو اور اسکا فائدہ
 بہ نسبت زن و فرزند کیلئے کمانے کے زیادہ ہو کہ یہ خاص خیال کے واسطے ہو اور وہ تمام خلق کے لیے غرض کہ جن فوائد دینی کے اعتبار سے
 کماح کو فضیلت ہو وہ بھی پانچ فائدے ہیں جو مذکور ہوئے چوتھا بیان کماح کی آفتون میں اور وہ ہیں آفت اولت جو سب سے
 تو ہی ہو حلال روزی سے عاجز ہونا ہو کہ وہ شخص کو بہم نہیں پہنچتی خصوصاً مرنانہ میں کہ معیشت کے اظہار بہتر ہو ہے یہی قبح جب آدمی
 کماح کرے گا تو کماح ہی کی حجت سے طلب بھی زیادہ ہوگی اور وجہ حرام سے گھر والوں کو کھلا دے گا اور اس سبب سے خود بھی ہلاک ہوگا اور

ہم کو بھی ہلاک کیا اور بجز آدمی سے کشت سے مومن ہر اکثر یوں ہی ہوتا ہو کہ عیال دار بڑی بڑی جگہوں میں گھٹتا پھرتا ہو اور بی بی کی غمناکی کی پیروی کر کے اپنی آخرت کو دنیا کے بد سے بچنے میں بیچ ڈالتا ہو اور ایک حدیث میں ہو کہ بندہ میزان کے پاس کھڑا کیا جاوے گا اور اُس کے پاس حسناات بہاروں کے برابر ہونے کے ہوتے ہوتے اُس سے عیال کی خبر گیری اور خدمت سے سوال ہوگا اور مال کا حال پوچھا جاوے گا کہ کیا تن پیدا کیا اور کس چیز میں خرچ کیا بہا نکات کہ اُن مطالبات میں کئی حکم نیکان تمام ہو جاوے گی اور اُس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے گی اُن وقت فرشتے پکارتے کہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اُس کے عیال لے اسکے حسناات کو کھالیا اور کج اپنے اعمال کے عوض میں گر ہو گیا اور کہتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آدمی سے جو لوگ لپٹیں گے وہ اُس کے زن و فرزند ہونے لگے اُس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرے گا کہ اتنی تو ہمارا بدلہ اس سے دے کہ جو چیز ہو کہ معلوم نہ تھی اُس کو ہونے بتایا اور ہونے نہ آئی ہو کہ اُس کی جگہ سے بدلہ لیا جاوے گا۔ اور بعض کا بر سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ سے بڑی کڑا جاتا ہو تو دنیا میں اُس کے اوپر ڈنک سسلط کر دیتا ہو جو اُس کو ڈستے رہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص خدا سے قتل کے سامنے اس سے بڑا گناہ نہ بجاوے گا کہ اُس کے اہل عیال جاہل ہوں جاہل یہ کہ کفایت ایسی پھیلے ہو کہ اس سے کم کوئی ٹھوٹا ہو گا ہاں جس کے پاس مال موروٹی یا وجہ حلال سے اس قدر کما ہو کہ اُس کو اور اُس کے گھر والوں کو کافی ہو اور قدر کفایت اُس کو قناعت پھیلے ایسی ہو کہ وہ زیادہ طلبی سے باز رہے تو ایسا شخص اُس آفت سے برکنار ہے گایا کوئی حرفہ والا جو مباح چیزوں کو کسب حلال پر قادر ہو بل لکڑیاں جمع کرنے اور شکار کرنے کے ایسا پیشہ رکھتا ہو جو کما بوشا ہوں سے علاقہ نہوار اسیوں ہی سے معاملہ کرتا ہو جو اہل خیرین یا بیضا ہر سلامت روہن اور غالباً مال حلال رکھتے ہیں تو یہ دونوں شخص بھی اس آفت سے محفوظ ہیں۔ ابن سالمہ سے کہنے لکھ کر نے کا حال پوچھا تو اُسھوں نے جواب دیا کہ ہمارے اس زمانہ میں نکلج کرنا ایسے شخص کے حق میں افضل ہو جس کو غلبہ شہوت اتنا ہو گیا ہو جیسا کہ مے کو ہوتا ہو کہ اگر مادہ کو دیکھ پاوے تو مار کھانے پر بھی اُس سے نہیں ہٹتا اور اُس کا نفس نابین نہ رہا ہو اور اگر نفس نابو باقی ہو تو کھانے پکڑا بہتر ہو دوسری آفت نکاح کی یہ ہو کہ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کی عادتوں پر صبر کرنے اور زیادہ برداشت کرنے سے قاصر ہو اور یہ آفت پہلی آفت کی نسبت کم ہو یعنی سب میں نہیں ہوتی کیونکہ اُس پر قادر ہونا بہ نسبت پہلی پر قادر ہونے کے آسان ہو اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور ان کے حقوق کا بجالانا طلب حلال کی نسبت کسہل ہو مگر اندیشہ بھی ہے کہ اُس کے کزن و فرزند بجا سے رعیت ہیں اور ہر شخص کے اُس کی رعیت کی باز پرس ہوتی ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکلج کرنا اُٹھان و بکنج من یجول اور مروی ہے کہ جو شخص اپنے عیال سے بھاگے وہ ایسا ہو جیسا غلام اپنے آقا سے بھاگے اُس کا روزہ اور نماز بیکار قبول نہیں جب تک کہ اپنے عیال میں پھر نہ آوے اور جو شخص اپنے عیال کے حقوق بجالانے سے قاصر ہو گو وہ اُن میں موجود ہے مگر وہ ایسا ہی نہ جیسا بھاگا ہوا ہوتا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو تو انفسکم و اولیکم ناراسین ہو کہ حکم فرمایا کہ گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کہ جیسے اپنے انفسوں کو اُس سے بچاتے ہیں۔ اور آدمی سے کبھی اپنے ہی نفس کے حق ادا نہیں ہوتے اس صورت میں اگر نکلج کر گیا تو اُس پر دوسرے حق ہو جائیں گے اُس کے انفس کے ساتھ دوسرے کا نفس شامل ہو گا اور چونکہ نفس بدی کا حکم کرتا ہو بہت توجہ ایک سے دو ہو جاوے گا تو غالب یہی ہو کہ بدی کا حکم بھلی یاد ہو جاوے گا اور یہیں رہے کسی بزرگ نے کھانے کرنے سے عذر کیا اور کہا کہ میں اپنے ہی نفس میں بچتا ہوں اُس پر دوسرے کا نفس کیسے

میں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے عیال سے بھاگے وہ ایسا ہو جیسا غلام اپنے آقا سے بھاگے اُس کا روزہ اور نماز بیکار قبول نہیں جب تک کہ اپنے عیال میں پھر نہ آوے اور جو شخص اپنے عیال کے حقوق بجالانے سے قاصر ہو گو وہ اُن میں موجود ہے مگر وہ ایسا ہی نہ جیسا بھاگا ہوا ہوتا ہو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو تو انفسکم و اولیکم ناراسین ہو کہ حکم فرمایا کہ گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کہ جیسے اپنے انفسوں کو اُس سے بچاتے ہیں۔ اور آدمی سے کبھی اپنے ہی نفس کے حق ادا نہیں ہوتے اس صورت میں اگر نکلج کر گیا تو اُس پر دوسرے حق ہو جائیں گے اُس کے انفس کے ساتھ دوسرے کا نفس شامل ہو گا اور چونکہ نفس بدی کا حکم کرتا ہو بہت توجہ ایک سے دو ہو جاوے گا تو غالب یہی ہو کہ بدی کا حکم بھلی یاد ہو جاوے گا اور یہیں رہے کسی بزرگ نے کھانے کرنے سے عذر کیا اور کہا کہ میں اپنے ہی نفس میں بچتا ہوں اُس پر دوسرے کا نفس کیسے

اضافہ کروں چنانچہ کسی کا شعر ہے: **موش کے رہنے کو تنہا تو تنہا ہی کافی** ۱۔ ۲۔ کسی میں جو بندھے جھاڑ تو پھر کیسے رہے ۳۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم ادہم رحم نے نکاح سے عذر کیا اور فرمایا کہ میں اپنے نفس کے باعث کسی عورت کو خطرہ میں نہیں ڈالتا ہوں اور نہ انکی کچھ حاجت ہے یعنی میں انکے حقوق کی بجا آوری اور پارہ پارہ کرنے اور انکو نفع پہنچانے سے عاجز ہوں اور ایسا ہی عذر بشر حافی رحم نے کیا تھا اور فرمایا کہ نکاح سے مانع یہ ارشاد خداوند ہی ہے۔ **ولمن مثل الذی علیہ بالمعروف** اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض میں ایک مرغی کا نفقہ دیتی یہ خوف ہے کہ کہیں پل پر جلا نہ ہو جاؤں اور ایک بار سفیان بن عیینہ رحم کو کسی نے بادشاہ کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ یہاں آپ کیسے کھڑے ہیں آپ کا مقام یہ نہیں اپنے فرمایا کہ کہیں عیال دے کو بھی فلاح پاتے دیکھا ہو اور آپ اس مضمون کے استعارہ پر ہنسا کرتے تھے **استشار ہوئے غزلت اور اپنے پاس ہو گھر کی کلیہ** ۴۔ چھوڑا ایسا ہوا بدست سے ہوا بدید ۵۔ شور و غل نہیں ہو میرے گزرتی فرزند کا ۶۔ یہ فرہ کی بات ہے اور اس میں ہے لذت فرید ۷۔ خلاصہ یہ کہ یہ بھی کیا آفت عام ہے اگرچہ پہلی آفت کی نسبت اسکا عموم کم ہے پھر بھی اس سے ایسا ہی شخص محفوظ رہے گا جو بدبر اور عقل مند و خوش اخلاق اور عورتوں کی عادتوں کا تجربہ کار اور انکی زبان پر صابر اور انکی خوشنودی پر وی سے طرح والا اور انکے حقوق کے پورا کرنے کا حریص ہو اور انکی لغزشوں سے دیدہ و دانستہ غفلت کر جاوے اور اپنی عقل سے انکے اخلاق کی مدارات کرے اور آپ تو اکثر لوگ غفلت اور سخت گو اور تندہ و خفیف الحركات اور بد مزاج اور بے انصاف ہیں گو اپنے لیے انصاف کامل کے خواہاں ہیں پس ایسے شخص کو نکاح سے بھروسہ نہ کرنا چاہیے شک نہ رہی ہے کیسی کیسی تہذیب میں زیادہ سلامتی ہے کیسی آفت نکاح کی جو پہلی دو آفتوں سے کم ہو یہ ہو کہ زن و فرزند یا داکہنی سے باز رکھیں اور آدمی کو دنیا کی طلب کاائل کر دیں اور پھر یہی سوچیں کہ انتظام اولاد کی معیشت کا بہت سامان جمع کرنے اور رکھ چھوڑنے سے کیسے اور انکے سبب سے چھینوں میں دون کی بیچے اور ظاہر ہو کہ جتنی چیزیں باوجود سے مانع ہوں خواہ اہل ہو یا مال ہو یا اولاد وہ سب الگ یہ غمیں ہیں اور ہماری غرض اس سے یہ نہیں کہ یہ اشیاء اسکو کسی مرموع کا مرکب بنیں کیونکہ یہ بات تو پہلی اور دوسری آفت میں سے ہے بلکہ غرض یہ ہے کہ اہل و عیال اس بات کے باعث ہوں کہ مباح سے تنعم اور کامرانی حاصل کرے اور ان سے چل اور دل لگی اور نفع اٹھانے میں بالکل مستغرق ہو جاوے۔ اور نکاح کے باعث اس قسم کے اشتغال بہت سے ہو جاتے ہیں کہ دل نہیں ڈوب جاتا اور صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے اور آدمی کو فرصت نہیں ملتی کہ فکر آخرت اور اسکی تیاری کا موقع ملے اور اسی جیسے موقع میں ابراہیم بن ادہم رحم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا عادی ہو جائے کہ عورتوں کے گھٹنے سے لگا بیٹھا رہے اس سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ اور ابو سلیمان دارانی رحم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے نکاح کیا وہ دنیا کا مال ہو اپنی نکاح کرنا باعث مہلان دنیا ہوتا ہے۔ اب بالکل آفتیں اور فوائد نکاح کے بیان ہو چکے باقی رہی یہ بات کہ کسی شخص میں پر یہ حکم کرنا کہ اسکے حق میں نکاح کرنا بہتر ہو یا جو درہنا تو یہ امر ملحق نہیں کہا جاسکتا اور ان سب امور سے قطع نظر نہیں کی جاسکتی بلکہ یوں بلایہ ہے کہ ان فوائد و آفات کو وہ شخص اپنے حق میں سمجھے اور اپنے نفس کو اپنے مطابق کرے پھر اگر آفات اپنے حق میں نہ ہاوے اور فوائد موجود ہوں اس طرح کہ اسکے پاس حلال کا مال موجود ہو اور خوش اخلاق ہو اور دین میں ایسا پاک کہ نکاح کرنے سے یا خدا میں فرق نہ پڑے گا اور ان سب امور کے ساتھ یہ بھی ہو کہ جوانی کے باعث حاجت شہوت کے دہانے کی اور تنہائی کے سبب ضرورت انتظام فانی کی رکھنا ہو اور کہنے کے ہونے سے اپنی پارسانی منصرف ہو تو یقیناً جانے کہ نکاح اسکے حق میں افضل ہے اور اس پر ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اولاد کے حاصل کرنے میں بھی

۱۔ اور اگر نکاح مانع ہو جائے تو یہ بھی مانع نہیں ہے بلکہ اگرچہ مانع ہو جائے تو یہ بھی مانع نہیں ہے بلکہ اگرچہ مانع ہو جائے تو یہ بھی مانع نہیں ہے

پائی جائے گی۔ اور اگر فوائد مفقود اور آفات موجود پائے تو اس میں شک نہیں کہ اس کے لیے مجبور رہنا افضل ہے اور اگر فوائد اور آفات دونوں ہوں
جیسا کہ فی زمانہ غالبہ اس شق کو ہے تو اس وقت یہ چاہیے کہ میزان عدل سے قولا جادے کہ فوائد سے جسکے دین میں زیادتی کس قدر ہے اور آفات
سے نقصان کس قدر جب ظن غالب ایک طرف کی زیادتی کا ہو تو اسی کے بموجب حکم کرنا چاہیے مثلاً فوائد میں سے ظاہر تردد دین اولاد کا ہونا
اور شہوت کا دہانا اور آفات میں بھی دو ظاہر ترین ایک طلب حرام کی ضرورت دوم رک جانا یا خدشہ سے اب ہم چاروں کو ایک سرے کے
مقابل فرض کر کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شہوت کی تکلیف میں نہاد نکاح کا فائدہ صرف اولاد کا ہونا ہی ہے اور دونوں آفتوں مذکورہ بالا موجود
ہوں تو اسے حق میں مجبور رہنا ہی افضل ہے کیونکہ جو چیز مانع عن اللہ ہو نہ اس میں بستی ہے اور نہ طلب حرام میں کچھ مضیر ہے اور بقینا نقصان ان دونوں
آفتوں سے ہو گا وہ صرف اولاد کیسے سے سعی کرنے کے فائدے سے پورا نہ ہو گا اس لیے کہ نکاح اولاد کیسے سے کرنے سے اولاد کی زندگی میں کمی کی
پائی جاتی ہے مگر یہ زندگی ایک مرد ہی ہے اور ان دونوں آفتوں کا نقصان دین میں سردست یعنی اس لیے اپنی خود کی زندگی کے لیے
دین کو محفوظ رکھنا اور ہلاک اندی سے اپنے کو بچانا اولاد کے لیے سعی کرنے کی نسبت کم زیادہ اہم ہو کہ نفع اس میں ہے کہ دین سلامت رہے کیونکہ
وہ اس المال ہے جسکے بگاڑ جانے سے زندگی آخرت کی بربادی اور اس المال کا ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ فائدہ اولاد ان میں
میں سے ایک کے مقابل بھی نہیں ہو سکتا ان اگر اولاد کے ساتھ یہ بھی بات پائی جائے کہ آدمی کو شہوت کے دہانے کی بھی ضرورت اشہ ہو تو ہر
نیکہنا چاہیے کہ اگر تقویٰ کی پابندی اس کو خوف نہاد اور نکاح نہونے کی صورت میں پسینے نفس پر زنا کرنے کا خوف کھتا ہو تو اس صورت میں
نکاح اس کے لیے افضل ہے اس لیے کہ اب دو طرفہ کی برائیوں میں سے بھگنا اگر نکاح نہیں کرتا تو زانیہ میں داخل ہو گا اور اگر نکاح ہو تو طلب حرام کو چھوڑ دین
دونوں برائیوں میں سے طلب مال حرام زانیہ کی نسبت کم ہے اس لیے نکاح کو ترجیح ہے اور اگر اپنے نفس پر یقین کرتا ہو کہ نکاح کرنے سے پہلے ہی نامین
تو مبتلا نہ ہو گا مگر کھلون کے بچا کے کھینے پر قادر نہ ہو گا یعنی نظر حرام سے باز نہ رہے گا تو اس صورت میں نکاح بھگنا بہتر ہے اس لیے کہ اگرچہ نظر کرنا اور حرام
کمانا دونوں حرام ہیں مگر اتنا فرق ہے کہ مال حرام سے کھانا کھانا ہمیشہ کو ہوتا ہے اور اس سے گناہ اس کو اور جسکے گھر والوں کو دونوں کو ہوتا ہے اور غیر حرام کچھ بھی جاتی
ہے اور اس گناہ خاص اسی کو ہے دوسرا اس میں شریک نہیں علاوہ دین جلد قلع بھی ہو جاتی ہے اور اگر نظر حرام کو کھانا کھانا ہو سکتا ہے گناہ سے اس کی
تصدیق ہوگی تو حرام کھانے کی نسبت کہ جلد صاف بھی ہو سکتا ہے ان اگر نظر سے شرکاء کے گناہ کرنے کی نسبت آجائے کہ خوف ہو تو اس کا
حال ویسا ہی ہے جیسا زانیہ مبتلا ہے نہ کہ خوف ہو اور جب یہ معلوم کر چکے تو اب جان لو کہ ایک سیر می حالت میں جی جی ہے کہ آدمی بھی
نگاہ کھینے پر قادر ہو مگر دل کے اوپر سے فکروں کے نالہ سے پر قادر نہ ہو نکاح کرنے کی نسبت کہ بہتر ہے کیونکہ دل کا عمل حاف ہو جائے کہ زیادہ قریب ہے
اور علاوہ دین کے فارغ ہونا عبادت کے لیے مقہور ہو کر اگر حرام کمانی کے کھانے اور کھلانے کے ساتھ عبادت دینی ہی ہوگی جیسے کہ فریاد
دل چاہتے ہر شک آفات مذکورہ کو فائدہ کیساتھ تول کر طرح اس کے حکم کرنا چاہیے اور جو شخص اس فرض سے واقف نہ ہو گا پھر وہ حالات میں کچھ بھی نہیں کر سکتا
نکاح میں تو مرغیہ بھی اعراض معلوم ہو جائے گی جسکے اس لیے کہ رغبت اور اعراض کا ہونا عبادت کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ ہو جائے تو نکاح
سے ضروری و یاد دہانی ہو اس کے حق میں عبادت الہی کیلئے مجبور رہنا بہتر ہے نکاح کرنا تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ دین باتیں کرنی چاہتا ہے تو اسے نکاح سے بچنا
کوئی سے مانع عبادت الہی کا نہیں بلکہ اس کا اٹھنا ہے کہ عین ضرورت حال کی تکلیف ہو تو نکاح کر لے گا اس لیے کہ اگر وہ عبادت الہی کیلئے رات اور دن

تمام اوقات میں ایسی طرح عبادت کرنی کہ دم بھر کرام کرے ہو نہیں سکتی اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ اس کے تمام اوقات مال حاصل کرتے ہیں متفرق ہیں یہاں تک کہ بجز اوقات نماز و انصاف بچکانہ اور اکل و شرب اور قضاء حاجت کے کوئی وقت خالی نہیں جس میں انصاف کے سوا اور قسم کی عبادت کرے تو ایسا شخص اگر ان لوگوں میں سے ہو جو راہ آخرت کو نفل نماز اور حج وغیرہ اعمال پر مبنی ہے تو کیا کرتے ہیں تو انکو بھی نکاح کرنا افضل ہے کیونکہ مال حلال کمانے اور زین و فرزند کی خدمت کرنی اور اولاد کی تحصیل میں سعی کرنی اور عورتوں کی عادات پر صبر کرنے میں بھی طرح طرح کی عبادتیں ہیں جن کا ثواب عبادت نفل سے کم نہیں اور اگر وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو علم اور فکر اور باطن کی سیر سے عبادت کرتے ہیں اور مال کمانے سے انکو اس عبادت میں پریشانی ہوتی ہو تو اس کے حق میں نکاح کرنا افضل ہے۔ پھر اگر یہ کہو کہ اگر نکاح اچھی بات ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انکو کیوں نہ کیا اور اگر عبادت انکی انکی نسبت کہ بہتر ہے تو انکو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پسند کیا کیوں کہ ان کو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص صاحب قدرت ہو اور قدرت عالی اور فوقت زیادہ رکھتا ہو اس طرح کہ کوئی مانع و مزام اسکو اس قدر تعالیٰ سے روکتے تو اس کے حق میں دونوں باتوں کا اجتماع ہونا افضل ہے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت درجہ کی قوت و ہمت ملتی اس لیے آپ نے دونوں چیزیں چاہیں کہ باوجود وہی دونوں کے عبادت انکی میں بھی ویسے ہی لگے رہے اور نکاح سے بے قضا و حاجت آپ کے حق میں مانع و مزام نہ ہوتی جیسے دنیا کے بڑے درباروں کو یا خانہ میں جانا مانع تیر میرات دنیاوی کا نہیں ہوتا بظاہر تو قضا و حاجت میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے دل نے مقاصد میں متفرق ہوتے ہیں اور ان سے غفلت نہیں کرتے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بسبب علو مرتبہ اور رفعت شان کے اس دنیا کے کام خدا تعالیٰ کے ساتھ حضور دل کے مانع نہ تھے اور ہمیں وجہ آپ کے اوپر حرجی نازل ہوتی تھی ایسے وقت میں کہ آپ اپنی بی بی کے بستر پر ہوتے تھے اور اگر بالفرض کسی دوسرے کیسے لے یہ مرتبہ فرض کیا جائے تو ممکن ہو مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ ان لیاں تھوڑے سے خن و خاشاک سے بڑھ جاتی ہیں اور ہمیں اس میں ایسی باتوں سے تنبیہ ملی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر دوسروں کو قیاس کرنا جائز نہیں باقی رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال تو آپ نے اپنی قوت پر رکھا کہ طریقہ احتیاط اختیار کیا یا شاید آپ کی حالت ایسی ہو گی کہ غائری کے خیال اس میں تاثر میر جاتے یا اس حالت میں طلب حلال میں دقت پڑتی یا نکاح اور عبادت دونوں جمع نہ ہو سکتے اسوجہ سے عبادت ہی اختیار کرنے کو پسند فرمایا اور انبیاء علیہم السلام اپنے احوال کے اسرار سے خوب واقف ہیں اور اپنے زمانہ میں جبہ حلال سے کمانے کے حکام اور عورتوں کی عادات کو خوب جانتے ہیں اور جو باتیں کہ نکاح کرنے والے کو مضر اور مفید ہیں ان پر روشن ہیں اور چونکہ انسان کے حالات مختلف ہیں حتیٰ کہ بعض حالتوں میں اس کے حق میں نکاح افضل ہے اور بعض میں ترک نکاح تو بہتر و مناسب یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معاملات کو

عہ نگاری میں ان باتوں
انصاف و انصاف اور اگر کسی
دوسرے کیسے لے یہ مرتبہ فرض کیا جائے
تو ممکن ہو مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ ان لیاں تھوڑے سے خن و خاشاک سے

ہر حال میں افضل صورت پر ہی مجاہد کریں واللہ اعلم

فصل اول اس بات کے ذکر میں کہ عقد نکاح کے احوال اور عقد کی شرطوں میں سے کس کس کا حوالہ

کرنا چاہیے اور اس میں دو بیان ہیں

بیان اول عقد کی شرطوں میں جن سے عقد ہو جاتا ہے اور عورت مرد پر حلال ہو جاتی ہے ایسی چیزیں چار ہیں اول بی کی اجازت اور اگر عورت کا دلی ہو تو بادشاہ کا اذن اچھا قائم مقام ہو دوم عورت کا رضی ہونا بشرطیکہ اپنے اندر مرد پر سیدہ ہو یا کواری ہی ہو یا پخواہ دادے کے

سوا اور کوئی اس کے عقد کا متعلق ہو معلوم دو گواہوں کا موجود ہونا جو بظاہر عادل ہوں یعنی برائیوں کی نسبت کر نیکیاں زیادہ کرتے ہوں اور اگر دو ایسے گواہ ہوں جن کا حال کچھ معلوم نہ ہو تب بھی نکل ہو جانے کا حکم کر سکتے ہیں کہ ضرورت اسی کی ہے کہ کسی سے چھپا ہوا ایجاب اور اس کے ساتھ ہی قبول کا ہونا اور ان میں یہ قید ہو کہ بلفظ نکاح یا تزویج یا اور کوئی لفظ جو ان معنوں میں ہو ایجاب ہو اور اسی طرح قبول ہو اور ایجاب قبول میں دوم در بالغ عاقل ہوں عورت ہو اور مرد میں خود شوہر ہو یا ولی یا دونوں کے وکیل ہی ہوں کفایت کرتا ہو اور عقد کے آداب میں اول یہ مناسب ہو کہ عورت کے ولی سے پیشتر پیام نسبت کیا جائے لیکن اگر عورت عدت میں ہو تو پیام نہ چلیے بلکہ اس سے عدت میں بجا رہے اگر نہ لے کے پیام کرے اسی طرح اگر دوسرے شخص سے نسبت کا پیام دے رکھا ہو تب بھی خود پیام کرے کہ اس سے عدت میں نہ لے سکتا ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ ہو اور ایجاب و قبول کے ساتھ عدت و نفست ہو مثلاً ولی کو خطبہ دیں کہ اگر اس کا نکاح نہ ہو تو عدت سے رہے رسول اللہ میں نے اپنی فلاں لڑکی کا نکاح تجھ سے کیا اور شوہر کے کہ اس کا نکاح نہ ہو تو عدت سے رہے اس کا نکاح اس سے نہیں قبول کیا اور جس میں اور فقہاء نے اپنا پیسے اور جہ و نفست خطبہ سے پیشتر طبعی مستحب ہو معلوم یہ کہ شوہر کا مال منکوحہ کے گوش گزار کر دیا جائے گو کٹوری ہو کیونکہ یہ امر موافقت اور آپس کی الفت کے لیے زیادہ مناسب ہو اور ان میں وجہ نکاح سے پیشتر وجہ کا ذکر کر لینا اپنی مستحب ہو کہ الفت باہم کر کے واسطے زیبا پڑتا ہو۔ چہاں یہ کہ دو گواہوں کے سوا جو دوسری عقد کے لیے شرط ہیں اور کچھ نیکیاں بندہ سے بھی نکاح میں آسکتے ہیں جہاں میں مستحب ہو کہ نکاح سے یہ نیت کرے کہ سنت کی بجا آوری اور نگاہ کا تلے رکھنا اور اولاد کا حاصل کرنا اور بچنے والا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں منکوحہ میں صرف خواہش نفس اور کامرانی طوطا نمود و نہ نہ نکاح دنیا کے کاموں میں مقصور ہو گا اور خواہش نفس کا ہونا کچھ ان چیزوں کا مانع بھی نہیں ان کے اثر مرتع خواہش نفس کے مطابق پڑتا ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی امر حق خواہش نفس کے مطابق ہے تو ایسا ہی کہ چٹری اور دو دو اور یہ بات حال نہیں کہ حفظ نفس اور دین کا حق دونوں مل کر کسی چیز کی علت پڑیں اور مستحب ہو کہ نکاح سے بچدین اور ماہ سوا میں کیا جاوے۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ اس شخص سے نکاح نہ کرو جس سے تم سے عہد بھی سوال میں کیا

یہ بیان ہے کہ نکاح میں مستحب ہو کہ الفت باہم کر کے واسطے زیبا پڑتا ہو۔ چہاں یہ کہ دو گواہوں کے سوا جو دوسری عقد کے لیے شرط ہیں اور کچھ نیکیاں بندہ سے بھی نکاح میں آسکتے ہیں جہاں میں مستحب ہو کہ نکاح سے یہ نیت کرے کہ سنت کی بجا آوری اور نگاہ کا تلے رکھنا اور اولاد کا حاصل کرنا اور بچنے والا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں منکوحہ میں صرف خواہش نفس اور کامرانی طوطا نمود و نہ نہ نکاح دنیا کے کاموں میں مقصور ہو گا اور خواہش نفس کا ہونا کچھ ان چیزوں کا مانع بھی نہیں ان کے اثر مرتع خواہش نفس کے مطابق پڑتا ہو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی امر حق خواہش نفس کے مطابق ہے تو ایسا ہی کہ چٹری اور دو دو اور یہ بات حال نہیں کہ حفظ نفس اور دین کا حق دونوں مل کر کسی چیز کی علت پڑیں اور مستحب ہو کہ نکاح سے بچدین اور ماہ سوا میں کیا جاوے۔ حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ اس شخص سے نکاح نہ کرو جس سے تم سے عہد بھی سوال میں کیا

اور ہم بستر بچھلی سوال میں ہو۔

دوسرا بیان منکوحہ کے حالات کے ذکر میں منکوحہ کے احوال میں دو قسم کا لحاظ چلیے اول یہ کہ حلال ہونے میں نعم اچھی طرح گزارنے اور مقاصد کے حال ہونے میں اول قسم سے یہ غرض ہو کہ جتنی باتیں نکاح کی مانع ہیں ان سے عدت پر ہی ہوا و رد وہ باتیں ان میں اول کہ کسی دوسرے شخص کی منکوحہ ہو دوم یہ کہ دوسرے شوہر کی عدت میں ہو اور عدت خواہر نہ کی ہو یا نفاق کی یا شہدیت سے صحت ہو جانے کی سب برابر ہیں اور یہی حکم ہو لوٹنڈی کا جس صورت میں کہ آفاقی صحبت سے اس کا عمل سے بری معلوم کرنا منظور ہو۔ سوم یہ کہ کوئی کافر زبان سے نکل جانے کے باعث دین سے مرتد ہو گئی ہو چھپتے تھے یہ کہ جو کسی نہ ہو یا چھپتے تھے یہ کہ بت پرست اور نفاق ہو کہ کسی کتاب آسمانی اور غیر کی طرف منسوب ہو اور اسی میں وہ عورتیں داخل ہیں جن کا مذہب حرام چیزوں کے حلال جاننے کا ہو یا ایسے امور کی معتقد ہوں کہ شریعت ان کے معتقد ہو کہ کافر کہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح درست نہیں چھپتے یہ کہ ایسی کتاب نہ ہو کہ کتاب کا دین تکلیف کے بعد یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اختیار کیا ہو اور باوجود اسکے ہی اس میں سے بھی ہوا اگر یہ دونوں خدمت میں ہیں

پانی جاوے گی تو اس کا نکاح درست نہیں اور اگر صرف بنی اسرائیل میں سے نہ تو ان میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے یہ کہ لوٹ ہی نہ ہو سکتی ہے یہی
کہ نکاح کرنے والا آزاد اور زنا کے خوف سے مومن اور آزاد عورت کے نکاح پر قادر ہو اور صورت مفقود ہونے کی کسی شرط کے منکوحہ کا لوٹ ہی ہونا
مانع نہ ہو گا آنکھوں میں یہ کہ شوہر کی ملک میں منکوحہ پر ہونے کے کل پر نہ اس کے کسی جز پر تو میں یہ کہ منکوحہ ان قرابت داروں میں سے نہ ہو نکاح کا
مرد کو حرام ہے یعنی ماں اور باپ اور بیٹی اور بھائی اور نواسی اور بہن اور بھانجی اور ان سب کی اولاد اور بھوپہ بھی اور خالہ نہ تو میں
یہ کہ دودھ کی جہت سے حرام نہ ہو اور دودھ کی جہت سے وہی شیعہ حرام ہے جو قرابت کی رو سے اور گند سے لیکن دودھ پینے میں حرمت جب ہوتی ہے
کہ یا بچہ بار دودھ پیوے اس سے کتر میں لام شافعی وغیرہ کے نزدیک حرمت نہیں۔ گیارہ تو میں یہ کہ عورت منکوحہ بوجہ دامادی حرام نہ ہو گی ہو
مثلاً شوہر کی بیٹی یا پوتی یا نواسی وغیرہ سے نکاح کر چکا ہو یا اکھا لاک عقد کی رو سے یا بوجہ ثبہ عقد کے ہو گیا ہو یا ثبہ عقد میں جس سے صحبت
کر چکا ہو یا منکوحہ کی ماں خواہ فانی دادی سے بوجہ عقد یا ثبہ عقد ہم بستر ہو گیا ہو تو ان صورتوں میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ
کسی عورت سے صرف نکاح کر لینے کی وجہ سے اس کی ان غیرہ حرام ہو جاتی ہیں اور جب اس سے صحبت یا بھی کر لیتا ہو تو اس کی اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے
یا ایسی عورت نہ ہو کہ اس سے شوہر کے باپ یا بیٹے سے پیشتر نکاح کر لیا ہو تو وہ بھی شوہر حرام ہی۔ بارہ تو میں یہ کہ عورت یا بچہ جو نکاح میں
ان وقت چار عورتیں ہوں اگر کوئی نکاح کسی یا بچہ میں سے نکاح درست نہ ہو گا۔ تیرہ تو میں یہ کہ شوہر کے نکاح میں اس عورت کی بہن یا بھوپہ یا
خالہ یا بیٹے سے شوہر کو دونوں نکاح بن سکتے نہ تو میں جو میں کوئی ایسی عورتوں کو ایک ساتھ نکاح میں لے کر حرام نہ تو میں اس طرح کی قرابت قریبہ
کہ اگر ایک کو ان میں سے مرد فرض کریں تو دوسرے سے اس کا نکاح نہ ہو سکے۔ چودھ تو میں یہ کہ اس عورت کو مرد نے تین طلاقیں نہ دی ہوں ورنہ وہ
شوہر پر حلال ہو گی جب تک دوسرے مرد اس سے نکاح صحیح کے بعد صحبت نہ کر چکے۔ پندرہ تو میں یہ کہ شوہر سے اس نے لہان کیا ہو کہ ایسی عورت بعد
لہان کے ہمیشہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ سولہ تو میں یہ کہ حج یا عمرہ کا حرام نہ بانڈھے یا شوہر حرم شوہر کو دونوں میں سے ایک کے حرم
ہونے سے بھی نکاح نہ ہو گا جب تک اس کا حل حلال نہ ہو جاوے۔ ستر تو میں یہ کہ عورت مرد در سیدہ خرد سال ہو کہ اس کا نکاح بالغ ہونے کے
بعد ہی درست ہو گا۔ اٹھارہ تو میں یہ کہ یتیم نہ ہو کہ اس صورت میں بھی نکاح بالغ ہونے کے بعد درست ہو گا۔ انیس تو میں شرط جو فی زمانہ مفقود
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے نہ ہو کہ وہ مسیئہ نص قطع سب ایما نذروں کی باتیں ہیں غرض کہ موانع نکاح کی یہی باتیں
ہیں جو مذکور ہیں۔ آج قسم دوم کی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے یعنی وہ عمدہ خصلیتیں جن کا لحاظ عورت میں عقد کی مراومت اور اس کے مطالب
کی زیادتی کیسے ہونا چاہیے پس اس طرح کی باتیں آٹھ ہیں۔ اول یہ کہ عورت نہ بخت و بندہ ہو یہ بات سب کی جڑ ہے اس کا خیال بہت ضروری
ہے کیونکہ اگر یا فرض عورت اپنی ذات اور شرمگاہ کی حفاظت کے باب میں کچی اور دین کی ہلکی ہوگی تو خاوند کو حقیر کرے گی اور لوگوں میں
اس کا شہرہ کالا کرے گی غیرت کے لئے اس کا دل پریشان اور زندگی تلخ ہوگی اگر وہ حمیت اور غبڑت کا کار بند ہو گا تو ہمیشہ بلا اور بچ کے
دام میں گرفتار رہے گا اور اگر سہولت برائے گو پیوے دین اور آبرو کو بٹھ لگا دے گا اور بغیرت و بے شرم کھلا دے گا اور جس صورت میں کہ بطور
کے ساتھ عورت خود بصورت لکھی ہو تو سخت مصیبت ہو کیونکہ نہ اس کی مفارقت گوارا ہوگی نہ اس کی حرکات و چارے اور اسے شخص کا حال اس
مرد کا سا ہو جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ شخص ایک زوجہ رکھتا ہو کہ کسی کو ہاتھ لگائے سے

اور نہ اپنی بیویوں کا نکاح اس مقدار سے زیادہ کرے اگر مہر کے زیادہ کرنے میں کچھ بزرگی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور مبادت فرماتے۔
 و بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے نکاح میں ہر اتنا سونا ٹھہرایا کہ اس کی قیمت پانچ درم تبتاے ہیں اور سعید بن مسیب نے اپنی بیوی کا نکاح حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دو درم مہر پر کر دیا اور رات کے وقت اس کو اپنے ساتھ بیکار لے کر دروازہ میں پہنچا کر پھرتے رات روز کے بعد بیٹی کے
 پاس گئے اور اس سے سلام علیک کیا اور اگر مرد میں درم مقرر کیا جائے اس نظر سے کہ سب علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں
 اور حدیث میں ہے کہ عورت کا مبارک ہونا یہ ہو کہ جلد نکاح ہو اور جلد اولاد ہو اور مہر کم ہو اور فرمایا کہ عورتوں میں زیادہ بکرت والی وہ ہے
 کہ جس کا مہر سب سے کم ہو۔ اور جس طرح کہ عورت کی جانب سے مہر میں ہنارت زیادتی کا ہونا مکروہ ہو اسی طرح مرد کی جانب سے عورت
 کا حال سیاحت کرنا مکروہ ہو اور مال کی طے سے عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح
 کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا کیا چیز ہے تو جان لو کہ وہ عید ہے اور جب مرد کچھ تحفہ مسلسل میں بھیجے تو عیدیت نہ کرے کہ ان کے بیان
 سے اس کے ہاتھ میں کچھ زیادہ ملے گا اور اسی طرح اگر بیٹی دے گا تو مہر کو کچھ بھیجیں وہ بھی عیدیت نہ کرے کہ زیادہ طلبی کی نیت خراب ہوتی ہو باقی
 رہا یہ بھیجنا تو وہ البتہ مستحب اور دوستی کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھاؤ وادھاؤ وادھاؤ اور زیادہ طلبی بیکار تھا۔
 اس قول میں اصل یہ ہوا کہ انسان مستکثر یعنی اس نیت سے نہ کہ بہت سالو اس میں داخل ہو واما ویتتم من ربو الیہ لو فی اموال الناس
 کیونکہ بہت زیادتی کا نام ہو اور اس صورت میں بھی فی الجملہ زیادتی طلب کرنا یا جاننا ہو گا ان چیزوں میں نہیں جن میں ربو ہوتا ہو ہر حال نکاح
 میں اس طرح کی عادت مکروہ اور بدعت ہو اور تجارت اور فہار کی طرح ہر ہو کہ مقصود نکاح کو خراب کرتی ہے یا پانچویں خصلت یہ ہے کہ
 عورت سے بانیچہ نہیں کرنا چاہیے جو معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالود والود یعنی نکاح ایسی
 عورت سے کرنا چاہیے جس کے اولاد ہوتی ہو اور شہر دوست ہو پس اگر کسی شادی نہ ہو تو اس کا حال معلوم ہو کہ اولاد ہوگی یا نہیں تو تنہا عورت اور
 جوان ہونے کا کھلا رکھنا چاہیے کہ جب یہ دونوں باتیں اُس میں ہوں گی تو ناپا اُس سے اولاد ہوگی چھٹی خصلت یہ ہے کہ کنواری ہو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ارشاد فرمایا جبکہ انھوں نے ایک مرد پر عید عورت سے شادی کی تھی کہ کنواری سے نکاح کیوں کیا کہ تم
 اس سے دل خوش ہوتے اور وہ تم سے اور کنواری ہونے میں تین فائدے ہیں اول یہ کہ عورت کو فائدہ سے الفت اور محبت ہوتی ہے تو جو عورت عید
 شریف میں لفظ دو دو سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس صورت میں خوب تر رہتا ہے علاوہ ازیں طبیعتوں میں امر شرعی ہے کہ اول اولیٰ لکھتا ہے اور بدعت
 کہ مرد از مودہ اور احوال دید ہوتی ہے عجب نہیں کہ جن امور کی پہلے سے مالت ہو ان کے خلاف بر راضی نہ ہو اور یہی وجہ شوہر شادی کے بڑا جاننے کی ہو جاو
 دوم یہ کہ کنواری ہونے سے شوہر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ مرد شریقی ہے کہ جس عورت کو شوہر کے سوا اور کسی سے ملنا چھوڑ لگایا ہو اس سے کسی قدر
 نفرت ہو کر رہتی ہے اور جب دوسرے کے ہاتھ لگنے کا خیال بند رہتا ہے تو طبیعت پر گراں معلوم ہوتا ہے اور اس باب میں بعض طبیعتوں کو بہت نفرت
 ہو کر رہتی ہے۔ سوم یہ کہ کنواری ہونے سے عورت پہلے شوہر کو یاد دہین کیا کرتی ورنہ اس سے کبھی عیش میں ایک سطر کی تلخی ہو جاتی ہے اور محبت
 ناپا سب سے زیادہ وہی بچہ ہوتی ہے جو محبوب اول سے ہو کر رہتی ہے ساقیوں خصلت یہ ہے کہ عورت عید عورت اور نسب پالی ہو یعنی اس سے
 خاندان والی ہو جس میں بیاہت اور نیکی بختی پائی جائے کیونکہ ایسے فائدان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیا کرتی ہے اور اگر خود مودت میں ہوتی

مہر ان میں سے کچھ بزرگی ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور مبادت فرماتے۔
 نکاح میں ہر اتنا سونا ٹھہرایا کہ اس کی قیمت پانچ درم تبتاے ہیں اور سعید بن مسیب نے اپنی بیوی کا نکاح حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دو درم مہر پر کر دیا اور رات کے وقت اس کو اپنے ساتھ بیکار لے کر دروازہ میں پہنچا کر پھرتے رات روز کے بعد بیٹی کے
 پاس گئے اور اس سے سلام علیک کیا اور اگر مرد میں درم مقرر کیا جائے اس نظر سے کہ سب علیہ کے نزدیک نکاح ہو جائے تو کچھ مضائقہ نہیں
 اور حدیث میں ہے کہ عورت کا مبارک ہونا یہ ہو کہ جلد نکاح ہو اور جلد اولاد ہو اور مہر کم ہو اور فرمایا کہ عورتوں میں زیادہ بکرت والی وہ ہے
 کہ جس کا مہر سب سے کم ہو۔ اور جس طرح کہ عورت کی جانب سے مہر میں ہنارت زیادتی کا ہونا مکروہ ہو اسی طرح مرد کی جانب سے عورت
 کا حال سیاحت کرنا مکروہ ہو اور مال کی طے سے عورت سے نکاح نہ کرنا چاہیے سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی نکاح
 کرے اور یہ پوچھے کہ عورت کے پاس کیا کیا چیز ہے تو جان لو کہ وہ عید ہے اور جب مرد کچھ تحفہ مسلسل میں بھیجے تو عیدیت نہ کرے کہ ان کے بیان
 سے اس کے ہاتھ میں کچھ زیادہ ملے گا اور اسی طرح اگر بیٹی دے گا تو مہر کو کچھ بھیجیں وہ بھی عیدیت نہ کرے کہ زیادہ طلبی کی نیت خراب ہوتی ہو باقی
 رہا یہ بھیجنا تو وہ البتہ مستحب اور دوستی کا سبب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھاؤ وادھاؤ وادھاؤ اور زیادہ طلبی بیکار تھا۔
 اس قول میں اصل یہ ہوا کہ انسان مستکثر یعنی اس نیت سے نہ کہ بہت سالو اس میں داخل ہو واما ویتتم من ربو الیہ لو فی اموال الناس
 کیونکہ بہت زیادتی کا نام ہو اور اس صورت میں بھی فی الجملہ زیادتی طلب کرنا یا جاننا ہو گا ان چیزوں میں نہیں جن میں ربو ہوتا ہو ہر حال نکاح
 میں اس طرح کی عادت مکروہ اور بدعت ہو اور تجارت اور فہار کی طرح ہر ہو کہ مقصود نکاح کو خراب کرتی ہے یا پانچویں خصلت یہ ہے کہ
 عورت سے بانیچہ نہیں کرنا چاہیے جو معلوم ہو جائے تو اس سے نکاح نہ کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالود والود یعنی نکاح ایسی
 عورت سے کرنا چاہیے جس کے اولاد ہوتی ہو اور شہر دوست ہو پس اگر کسی شادی نہ ہو تو اس کا حال معلوم ہو کہ اولاد ہوگی یا نہیں تو تنہا عورت اور
 جوان ہونے کا کھلا رکھنا چاہیے کہ جب یہ دونوں باتیں اُس میں ہوں گی تو ناپا اُس سے اولاد ہوگی چھٹی خصلت یہ ہے کہ کنواری ہو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ارشاد فرمایا جبکہ انھوں نے ایک مرد پر عید عورت سے شادی کی تھی کہ کنواری سے نکاح کیوں کیا کہ تم
 اس سے دل خوش ہوتے اور وہ تم سے اور کنواری ہونے میں تین فائدے ہیں اول یہ کہ عورت کو فائدہ سے الفت اور محبت ہوتی ہے تو جو عورت عید
 شریف میں لفظ دو دو سے تعبیر کیا گیا ہے وہ اس صورت میں خوب تر رہتا ہے علاوہ ازیں طبیعتوں میں امر شرعی ہے کہ اول اولیٰ لکھتا ہے اور بدعت
 کہ مرد از مودہ اور احوال دید ہوتی ہے عجب نہیں کہ جن امور کی پہلے سے مالت ہو ان کے خلاف بر راضی نہ ہو اور یہی وجہ شوہر شادی کے بڑا جاننے کی ہو جاو
 دوم یہ کہ کنواری ہونے سے شوہر کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس لیے کہ مرد شریقی ہے کہ جس عورت کو شوہر کے سوا اور کسی سے ملنا چھوڑ لگایا ہو اس سے کسی قدر
 نفرت ہو کر رہتی ہے اور جب دوسرے کے ہاتھ لگنے کا خیال بند رہتا ہے تو طبیعت پر گراں معلوم ہوتا ہے اور اس باب میں بعض طبیعتوں کو بہت نفرت
 ہو کر رہتی ہے۔ سوم یہ کہ کنواری ہونے سے عورت پہلے شوہر کو یاد دہین کیا کرتی ورنہ اس سے کبھی عیش میں ایک سطر کی تلخی ہو جاتی ہے اور محبت
 ناپا سب سے زیادہ وہی بچہ ہوتی ہے جو محبوب اول سے ہو کر رہتی ہے ساقیوں خصلت یہ ہے کہ عورت عید عورت اور نسب پالی ہو یعنی اس سے
 خاندان والی ہو جس میں بیاہت اور نیکی بختی پائی جائے کیونکہ ایسے فائدان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کیا کرتی ہے اور اگر خود مودت میں ہوتی

اور یہ جو حدیث میں آیا ہے **إِنَّ اللَّهَ يَبْغُ لِكُلِّ نَفْسٍ مِّنْ بَنِي آدَمَ نِكَاحًا** اسکی تفسیر میں بعضوں نے بون کہا ہے کہ وہ شخص اور جو اپنے گھر والوں پر سخت ہو اور اپنے دل پرست کہ ہو اور بعضوں نے فراموش کیا ہے کہ یہ جو لفظ عقل آیا ہے اسکی یہی معنی ہے کہ ہن کہ سخت زبان اور گھر والوں پر سخت دل ہو اور حضرت علیؑ نے حضرت جابرؓ کو ارشاد فرمایا تھا کہ کنوارے سے نکاح کیون نکلیا کہ تم اس سے مزاج کرتے اور وہ تم سے چل کر تکی اور ایک بدوانی کا شوہر بن گیا تھا اس نے اسکا اس طرح ذکر کیا کہ سچا جب گھر میں آتا تو ہنستا آتا اور باہر جاتا تو چپکا جاتا جو کچھ کھانے کو پاتا اس سے پیٹ بھرتا کوئی چیز جاتی رہتی تو سوال نہ کرتا اہب چہا ہم یہ ہے کہ مزاج اور حسن خلق اور عورت کی خواہش کی متابعت اسد بہ نہ بڑھائے کہ اسکا مزاج بگڑ جائے اور اس کے سامنے اپنی کچھ ہیبت نہ ہے بلکہ اس بات میں اعتدال کا لحاظ رکھے اس طرح کہ جب کوئی بڑی بات دیکھے تو ہیبت اور خفگی سے درگزر کرے اور بڑی بات پر کبھی راضی ہو بلکہ جب کوئی بات مخالف شریعت یا مروت کے دیکھے تو برا آگ بگولا ہو جائے حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بی بی کا طبع بنا رہے کہ جو وہ چاہے وہی کرے تو حق تعالیٰ اسکو دوزخ میں اندھا کر دے اور اگر ایک اور حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی مرضی کے خلاف کیا کرو کہ ان کے خلاف کرے میں برکت ہوتی ہے اور یہ بھی منقول ہے کہ عورتوں سے مشورہ لو اور جو کچھ وہ مشورہ دیں اس کے خلاف کرو اور حدیث میں ہے کہ ہلاک ہوا جو رو کا غلام اور یہ اس فرمایا کہ جب کسی خواہش کے امور میں اسکی طاعت کریگا تو اسکا غلام ہوا اور جب ہلاک کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو بی بی کا مالک کیا تھا اسنے اپنے نفس کو اسکا ملک کر دیا اور معاملہ معکوس اور اسکا مقدمہ ہو گیا اور شیطان کا قول جو قرآن میں نقل ہے **وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قُلُوبِكُمْ** اس قول کی بھلی طاعت کی کہ مرد کا حق متبوع ہونے کا تھا نہ تابع ہونے کا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے **وَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ** اور شوہر کو سید اور آقا فرمایا ہے چنانچہ فرمایا **وَالْفَيَّا سَيِّدٌ لِّلْمَرْأَةِ** الباب میں جس صورت میں کہ سید کو سخر اور تابع حکم کر دیا تو گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدلے والا اور عورت کے نفس کو اپنے نفس مار کے مثال جاننا چاہیے کہ اگر تھوڑی سی باگ نفس مار دے تو پھیل کر دو تو بہت سی شوخی کرے اور اگر ایک بالشت اسکی لگاؤ میں لپیٹ کر دے تو کھڑکیوں کی سیٹھ بٹھا دے اور اگر لگاؤ کو تانے رہا اور اس پر اپنا ہاتھ سختی کے موقع پر سخت رکھو تو قابو میں رہے گا حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم انکا اکرام کرو تو وہ تمکد ذلیل کرینگے اور اگر تم انکو دیس کرو تو بخوار می قطیعہ کرینگے اول عورت دوم خادم سوم بھلی سے مراد یہ ہے کہ اگر صرف اکرام کرو اور کبھی نہ سے ساتھ گرمی مکر اور سخت لفظ نہ کہو تو بیشک سرخ چہد جاوینگے اور کہتے ہیں کہ عرب کی عورتیں اپنی رنگورہ گئے شوہر کا امتحان اس طرح سکھاتی تھیں کہ لڑکی سے اسکی ان کدچی کہ شوہر ہر جرأت اور مبارک کرنے سے پہلے اسکو آزمائیں یعنی اسکی نیرنگی بھال اکھاڑ دینا اگر وہ پیر غاموش ہو جائے تو اسکی پیر پر گوشت کا ٹٹا اگر سپر بھی نہ ہوے تو اسکی تلواریں سے ہلایا تو پھر اگر سپر بھی نہ ہوے تو وہ نیرنگی کا ہر چکا پالان اسکی پشت پر ڈال کر اس پر ہار ہونا چاہیے کہ آسمان تین عدل ہی کی حیت سے قائم ہیں اگر ذرا عدل سے ہٹیں تو معاملہ برعکس ہو جائے اس لئے غل کو چاہیے کہ عورت کے ساتھ موافقت اور مخالفت میں مبالغہ روی کا سہتہ چلے اور ہر ایک بات میں حق کی ہر وہی کے تاکہ اسے شر سے محفوظ رہے کہ لڑکے داؤ پر سے ہیں اور خرابی فاش ہے اور ان کے مزاج پر بد خلقی اور عقل کا کم ہونا غالب ہے اور یہ بات اسکی اعتدال پر مشہودت کی گئی کہ کچھ مبالغہ نہ کیا جائے اور کچھ ریاست برہنہ جاوے دشتی و نرمی ہم در بہ است چو فاصد کہ جراح و مرہم نہ است

الحمد لله رب العالمین
درست و بجا نہیں لکھا
ابو بکر بن مال در بیان
افغان بدوا کا کہہ کر
بہت ہیبت اور لالہ کر
میں بظہار لایا غل
یہ بجا ہے ان اشعار
سے ۱۲ ص ۱۷ ص ۱۸ ص ۱۹
نکاح کی کوئی حد
نہیں ہے
اسکی نہ ہو
ہمت اور ہمت
سر پہلین صورت میں
اللہ کی راہت
تو بہن عورتوں سے
وقت اور وقت میں
ہر ایک کا حق و حرج

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکو بخت عورتوں میں اسی ہے کہ جسے سو کوون بن سفید پٹ کا کوکڑا اور لکھان چنے چوہے بیٹے
 بصیحت کی تھی انہیں یہ بھی تھا کہ بیٹا بڑی عورت سے بچنا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بچو بڑھاکر دیگی اور شریعہ عورتوں سے بھی کنارہ کرنا کہ وہ بچو کوئی
 نیک کام کرنے کو نہ کہیں گی اور نیک عورتوں سے ڈرنے رہنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین بلاؤں سے پناہ مانگو اور تین
 ایک کو زن بد ارشاد فرمایا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بڑھاکر دیتی ہو۔ اور ایک دایت میں یون ہے کہ جب تو اسکے پاس جاوے تو کالی مے اور جب
 اسکے پاس نہ ہو تو تیری خیانت کرے اور ان عورتوں کے حق میں جو بہتر سب عورتوں سے ہیں انہی نبی ازواج طہارت کو ارشاد فرمایا تم کو احرام
 پوشی سے مبرا رکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض سخت میں مبتلا ہوئے اور طاقت نہ رہی تھی تو ارشاد فرمایا کہ بوجہ سے کہ
 نہ مار پڑھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میرا اپنے دل بہت ہے جب آپ کی جگہ خالی دیکھے گا قیامت ہو جاوے گا سو وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا
 یعنی تم جو ابو بکر کو نماز کی امامت نہیں کرنے دیتی ہو تو یہ امر حق بات سے خواہش نفس کی طرف رغبت کرتا ہو۔ اور جو وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کا راز آپ کی ازواج نے فاش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ تَوْبَاتِیْ اِلَیْہِ فَتَقْبَلُہَا فَمَنْ تَوَابَ اِلَیْہِ فَاِنَّہُ یَتُوبُ اِلَیْہِ
 اور یہ آپ کی ازواج میں سے بہتر کی شان میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یُفْضَحُ قَوْمٌ مَّسْکُومٌ اَمْرًا اَوْ دُخْرًا عَمْرًا کو جب ان کی
 بی بی نے جو بدیا تو آپ نے سکو چھڑکا اور فرمایا کہ تو گھر کے کوہے میں ایک کھلونے کی طرح ہو اگر حکومتی حاجت ہوئی تو خیر ورنہ چپ چاپ بیٹھی رہا
 غرض کہ عورت میں دو امر ہوتے ہیں ایک بڑائی دوسرے کمزوری اور اسکی برائی کا علاج تو سیاست اور خشونت ہو اور اسکی کمزوری کا علاج
 دل لگی کرنا اور نرم کرنا ہو تو حسب طرح طبیب ہر بیمار میں کچھتا ہو اُنسا ہی علاج کرتا ہو اسی طرح اول آدمی کو عورت کے عادات کا حال تجربہ سے
 معلوم کرنا چاہیے پھر اس سے دیا معاملہ بہتر بنا چاہیے جیسا اسکا حال مقتضی ہو یا پھر ان ادب و غیرت میں اعتدال رکھنا ہو یعنی جن
 امور کی خبر لی کا اندیشہ ہو انکی ابتداء سے غفلت نہ کرنی اور عورتوں پر بدگمانی اور باطن کی تلاش میں مبالغہ نہ کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے عورتوں کے خفیہ امور کے درپے ہونے سے منع فرمایا ہو اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عورتوں کے پاس آجانا کہ چلے جائے منع فرمایا ہو
 اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر سے مراجعت فرمائی تو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سے بیشتر ارشاد فرمایا کہ رات کو عورتوں
 کے پاس مت جانا اس حکم کے خلاف دو شخص آگے بڑھ گئے اور ہر ایک سہیلے گھر میں بڑی باتیں بھی اور ایک حدیث مشہور میں ہے۔ اَلْمَرْءُ
 کَا فِضْلِہِ اِنْ قَوْمٌ کَسَرَتْہُ فِدْعَہُ تَشْتَمُّ بِہِ عَلٰی عَوْنِہِ اور یہ عورت کے اخلاق کی تہذیب میں ارشاد فرمایا اَوْ نِیْزَ فَرَّیَا اِنْ مِّنْ اِلْغِیْرَہِ غِیْرَہِ
 بِنَفْسِہَا اَللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وہی غیرۃ الرجل علی المہ من غیر رہبہ اس سے کہ ایسی غیرت از قبیل بدگمانی ہو جسکی ہر کوئی عفت ہو کیونکہ بعض گمان گناہ
 ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی گھر والی پر زیادہ غیرت نہ کرو ایسا نہ کہ تمھارے ہی سبب سے وہ بدنام ہو جائے
 اور غیرت اپنے موقع پر اچھی چیز ہو وہ آدمی میں ضرور ہونی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہو اور ایماندار
 غیرت کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ایک یہ ہے کہ اس نے جو چیز آدمی پر حرام فرمائی آدمی اسکا کعب چلا اور نیز فرمایا کہ تم لوگ سعد کی غیرت سے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکو بخت عورتوں میں اسی ہے کہ جسے سو کوون بن سفید پٹ کا کوکڑا اور لکھان چنے چوہے بیٹے
 بصیحت کی تھی انہیں یہ بھی تھا کہ بیٹا بڑی عورت سے بچنا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بچو بڑھاکر دیگی اور شریعہ عورتوں سے بھی کنارہ کرنا کہ وہ بچو کوئی
 نیک کام کرنے کو نہ کہیں گی اور نیک عورتوں سے ڈرنے رہنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین بلاؤں سے پناہ مانگو اور تین
 ایک کو زن بد ارشاد فرمایا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے بڑھاکر دیتی ہو۔ اور ایک دایت میں یون ہے کہ جب تو اسکے پاس جاوے تو کالی مے اور جب
 اسکے پاس نہ ہو تو تیری خیانت کرے اور ان عورتوں کے حق میں جو بہتر سب عورتوں سے ہیں انہی نبی ازواج طہارت کو ارشاد فرمایا تم کو احرام
 پوشی سے مبرا رکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض سخت میں مبتلا ہوئے اور طاقت نہ رہی تھی تو ارشاد فرمایا کہ بوجہ سے کہ
 نہ مار پڑھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ میرا اپنے دل بہت ہے جب آپ کی جگہ خالی دیکھے گا قیامت ہو جاوے گا سو وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا
 یعنی تم جو ابو بکر کو نماز کی امامت نہیں کرنے دیتی ہو تو یہ امر حق بات سے خواہش نفس کی طرف رغبت کرتا ہو۔ اور جو وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کا راز آپ کی ازواج نے فاش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ تَوْبَاتِیْ اِلَیْہِ فَتَقْبَلُہَا فَمَنْ تَوَابَ اِلَیْہِ فَاِنَّہُ یَتُوبُ اِلَیْہِ
 اور یہ آپ کی ازواج میں سے بہتر کی شان میں ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یُفْضَحُ قَوْمٌ مَّسْکُومٌ اَمْرًا اَوْ دُخْرًا عَمْرًا کو جب ان کی
 بی بی نے جو بدیا تو آپ نے سکو چھڑکا اور فرمایا کہ تو گھر کے کوہے میں ایک کھلونے کی طرح ہو اگر حکومتی حاجت ہوئی تو خیر ورنہ چپ چاپ بیٹھی رہا
 غرض کہ عورت میں دو امر ہوتے ہیں ایک بڑائی دوسرے کمزوری اور اسکی برائی کا علاج تو سیاست اور خشونت ہو اور اسکی کمزوری کا علاج
 دل لگی کرنا اور نرم کرنا ہو تو حسب طرح طبیب ہر بیمار میں کچھتا ہو اُنسا ہی علاج کرتا ہو اسی طرح اول آدمی کو عورت کے عادات کا حال تجربہ سے
 معلوم کرنا چاہیے پھر اس سے دیا معاملہ بہتر بنا چاہیے جیسا اسکا حال مقتضی ہو یا پھر ان ادب و غیرت میں اعتدال رکھنا ہو یعنی جن
 امور کی خبر لی کا اندیشہ ہو انکی ابتداء سے غفلت نہ کرنی اور عورتوں پر بدگمانی اور باطن کی تلاش میں مبالغہ نہ کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے عورتوں کے خفیہ امور کے درپے ہونے سے منع فرمایا ہو اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ عورتوں کے پاس آجانا کہ چلے جائے منع فرمایا ہو
 اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر سے مراجعت فرمائی تو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے سے بیشتر ارشاد فرمایا کہ رات کو عورتوں
 کے پاس مت جانا اس حکم کے خلاف دو شخص آگے بڑھ گئے اور ہر ایک سہیلے گھر میں بڑی باتیں بھی اور ایک حدیث مشہور میں ہے۔ اَلْمَرْءُ
 کَا فِضْلِہِ اِنْ قَوْمٌ کَسَرَتْہُ فِدْعَہُ تَشْتَمُّ بِہِ عَلٰی عَوْنِہِ اور یہ عورت کے اخلاق کی تہذیب میں ارشاد فرمایا اَوْ نِیْزَ فَرَّیَا اِنْ مِّنْ اِلْغِیْرَہِ غِیْرَہِ
 بِنَفْسِہَا اَللّٰہُ عَزَّوَجَلَّ وہی غیرۃ الرجل علی المہ من غیر رہبہ اس سے کہ ایسی غیرت از قبیل بدگمانی ہو جسکی ہر کوئی عفت ہو کیونکہ بعض گمان گناہ
 ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی گھر والی پر زیادہ غیرت نہ کرو ایسا نہ کہ تمھارے ہی سبب سے وہ بدنام ہو جائے
 اور غیرت اپنے موقع پر اچھی چیز ہو وہ آدمی میں ضرور ہونی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہو اور ایماندار
 غیرت کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی غیرت ایک یہ ہے کہ اس نے جو چیز آدمی پر حرام فرمائی آدمی اسکا کعب چلا اور نیز فرمایا کہ تم لوگ سعد کی غیرت سے

خاندون کے اور اس زمانہ میں بھی پارسا عورت کو یا جائز اپنے شوہر کے کھانا سماج ہو مگر نہ کھانے میں احتیاط زیادہ ہو اور عورت کو چاہیے کہ بدون کسی مرض و روی کے نہ کھائے کیونکہ تافون اور غیر ضروری کاموں کے لئے کھانا شرف کا نخل ہو اور بعض اوقات شاد بھی کھاتا ہوتا ہے پھر اگر گھر سے کھائے تو چاہیے کہ مردوں اور عورتوں سے اپنی آنکھیں نہ کھینچ سکے اور یہ ہم نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں داخل شرف ہو جسے عورت کا چہرہ مرد کے حق میں ہو بلکہ اسکو ایسا جاننا چاہیے کہ جتنے مرد کا چہرہ مرد کے حق میں ہے کتنے کے خوف کے وقت مرد کو اٹکا دیکھنا حرام ہے اس طرح عورت کو مرد کا چہرہ فتنہ کے خوف کی حالت میں کھانا حرام ہے اور اگر خوف فتنہ نہیں تو حرمت بھی نہیں اس سے کہ مردانہ پیشین میں ہمیشہ کھلے ٹھنڈے پھرتے تھے اور عورتیں نقاب ڈال کر نکلتی تھیں اگر مردوں کے چہرے عورتوں کے حق میں داخل تھے تو مردوں کو نقاب ڈالنے کا حکم ہوتا یا بدون ضرورت عورتوں کو کھانے سے منع کر دیا جانا چھٹا ادب یہ ہے کہ نفقہ میں اشتغال کیسے یعنی نہ تو نفقہ تنگی کے طور پر دیوے اور نہ اس میں اسراف کرنا چاہیے بلکہ متوسط طور پر دیوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اور فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا فَتَكُفَرُوا عَنْهَا عَنِ الْعَفْوَ وَالْعَفْوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ دربار الفقہ علی اہلک اعظمہا اجماع النہوی الفقہ علی اہلک اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کی چار بیبیاں تھیں آپ انہیں سے ہر ایک کے لیے ہر چار روز میں ایک درم کا گوشت مول لے دیا کرتے تھے اور حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے کہ سلف کے اکابر مردوں میں فرخ حال رہتے تھے اور لوانم خالگی اور کپڑوں میں مہاندہ روی اور متوسط چال بہتے تھے اور ابن سیرین رد کا قول ہے کہ مرد کو مستحب ہو کہ ہر ہفتہ میں اپنے گھر والوں کے لیے فالودہ بنا دیا کرے اور ہر چند شہر میں کوئی ضروریات میں سے نہیں مگر کھانا بالکل ترک کر دینا عادت کے نخل میں داخل ہے اور مرد کو چاہیے کہ اپنی بی بی سے کدے کہ بچا ہوا کھانا اور وہ چیز جو کھانے سے بگڑا جادے خیرات کر دیا کرے کہ یہ خیرات کا ادنیٰ درجہ ہے اور عورت کو جائز ہے کہ اس قسم کی خیرات بدون شوہر کے حکم صریح کے بھی کر دیا کرے اور مرد کو نہ چاہیے کہ اپنے آپ عمدہ کھانا کھائے اور گھر والوں کو انہیں سے نہ کھلاوے کہ یہ امر سنیہ کو کینہ سے پر کرتا ہے اور اچھی طرح اہل و عیال کے ساتھ رہنے سے بعید ہو پس اگر مرد کو ایسی ہی تنہا خوری منظور ہو تو چاہیے کہ چھپ کر کھلاوے کہ گھر والوں کو کھانے کی اطلاع نہ ہو اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ گھر والوں کے سامنے ایسے کھانے کا ذکر کرے جس کا انکو کھانا منظور نہ ہو اور جب کھانا کھانے بیٹھے تو سب گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھالے کہ حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو ایک ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور نفقہ کے باب میں زیادہ عمر کا ملا اس بات کا چاہیے کہ عورت کو حلال کمائی سے کھانا کھلاوے اور اس کے نفقہ کی وجہ سے بڑی بڑی آمدنیوں میں مبتلا نہ ہو جسے ورنہ اس صورت میں رعایت اہل درکنار خطا دار کھٹے گا اور ہم نخل کی آفتوں کے بیان میں جو اخبار اس باب میں وارد ہیں انکو بیان کر چکے ہیں ساتھ ان ادب یہ ہے کہ مرد کو حیض کے حکام سمجھنے چاہیے کہ اس عرصہ میں کس کس بات سے احتراز رکھنا واجب ہے اور عورت کو نماز کے احکام سکھانے چاہیے کہ ان ایام میں کونسی نماز قضا پڑھے اور کونسی نفل پڑھے کیونکہ قرآن مجید میں مرد کو حکم ہے کہ اپنی بی بی کو دوزخ سے بچا دے چنانچہ ارشاد ہے قُواْ الْفِسْکَ وَالْبَیْکَ نَارَاسِ لَیْسَ بِمَرَدٍ لَّا زَمَہُ کہ عورت کو اہل سنت کا عقیدہ سکھائے اور اگر اس نے بدعت پر کان نہ بنو تو اسکو اس کے دل سے دور کرے اور اگر دین کے سامنے

تاکھانے میں عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے کھانا سماج ہو مگر نہ کھانے میں احتیاط زیادہ ہو اور عورت کو چاہیے کہ بدون کسی مرض و روی کے نہ کھائے کیونکہ تافون اور غیر ضروری کاموں کے لئے کھانا شرف کا نخل ہو اور بعض اوقات شاد بھی کھاتا ہوتا ہے پھر اگر گھر سے کھائے تو چاہیے کہ مردوں اور عورتوں سے اپنی آنکھیں نہ کھینچ سکے اور یہ ہم نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں داخل شرف ہو جسے عورت کا چہرہ مرد کے حق میں ہو بلکہ اسکو ایسا جاننا چاہیے کہ جتنے مرد کا چہرہ مرد کے حق میں ہے کتنے کے خوف کے وقت مرد کو اٹکا دیکھنا حرام ہے اس طرح عورت کو مرد کا چہرہ فتنہ کے خوف کی حالت میں کھانا حرام ہے اور اگر خوف فتنہ نہیں تو حرمت بھی نہیں اس سے کہ مردانہ پیشین میں ہمیشہ کھلے ٹھنڈے پھرتے تھے اور عورتیں نقاب ڈال کر نکلتی تھیں اگر مردوں کے چہرے عورتوں کے حق میں داخل تھے تو مردوں کو نقاب ڈالنے کا حکم ہوتا یا بدون ضرورت عورتوں کو کھانے سے منع کر دیا جانا چھٹا ادب یہ ہے کہ نفقہ میں اشتغال کیسے یعنی نہ تو نفقہ تنگی کے طور پر دیوے اور نہ اس میں اسراف کرنا چاہیے بلکہ متوسط طور پر دیوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اور فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا فَتَكُفَرُوا عَنْهَا عَنِ الْعَفْوَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ دربار الفقہ علی اہلک اعظمہا اجماع النہوی الفقہ علی اہلک اور کہتے ہیں کہ حضرت علی کی چار بیبیاں تھیں آپ انہیں سے ہر ایک کے لیے ہر چار روز میں ایک درم کا گوشت مول لے دیا کرتے تھے اور حضرت حسن بصری نے فرمایا ہے کہ سلف کے اکابر مردوں میں فرخ حال رہتے تھے اور لوانم خالگی اور کپڑوں میں مہاندہ روی اور متوسط چال بہتے تھے اور ابن سیرین رد کا قول ہے کہ مرد کو مستحب ہو کہ ہر ہفتہ میں اپنے گھر والوں کے لیے فالودہ بنا دیا کرے اور ہر چند شہر میں کوئی ضروریات میں سے نہیں مگر کھانا بالکل ترک کر دینا عادت کے نخل میں داخل ہے اور مرد کو چاہیے کہ اپنی بی بی سے کدے کہ بچا ہوا کھانا اور وہ چیز جو کھانے سے بگڑا جادے خیرات کر دیا کرے کہ یہ خیرات کا ادنیٰ درجہ ہے اور عورت کو جائز ہے کہ اس قسم کی خیرات بدون شوہر کے حکم صریح کے بھی کر دیا کرے اور مرد کو نہ چاہیے کہ اپنے آپ عمدہ کھانا کھائے اور گھر والوں کو انہیں سے نہ کھلاوے کہ یہ امر سنیہ کو کینہ سے پر کرتا ہے اور اچھی طرح اہل و عیال کے ساتھ رہنے سے بعید ہو پس اگر مرد کو ایسی ہی تنہا خوری منظور ہو تو چاہیے کہ چھپ کر کھلاوے کہ گھر والوں کو کھانے کی اطلاع نہ ہو اور یہ بھی نہیں چاہیے کہ گھر والوں کے سامنے ایسے کھانے کا ذکر کرے جس کا انکو کھانا منظور نہ ہو اور جب کھانا کھانے بیٹھے تو سب گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھالے کہ حضرت سفیان ثوری سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان گھر والوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو ایک ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور نفقہ کے باب میں زیادہ عمر کا ملا اس بات کا چاہیے کہ عورت کو حلال کمائی سے کھانا کھلاوے اور اس کے نفقہ کی وجہ سے بڑی بڑی آمدنیوں میں مبتلا نہ ہو جسے ورنہ اس صورت میں رعایت اہل درکنار خطا دار کھٹے گا اور ہم نخل کی آفتوں کے بیان میں جو اخبار اس باب میں وارد ہیں انکو بیان کر چکے ہیں ساتھ ان ادب یہ ہے کہ مرد کو حیض کے حکام سمجھنے چاہیے کہ اس عرصہ میں کس کس بات سے احتراز رکھنا واجب ہے اور عورت کو نماز کے احکام سکھانے چاہیے کہ ان ایام میں کونسی نماز قضا پڑھے اور کونسی نفل پڑھے کیونکہ قرآن مجید میں مرد کو حکم ہے کہ اپنی بی بی کو دوزخ سے بچا دے چنانچہ ارشاد ہے قُواْ الْفِسْکَ وَالْبَیْکَ نَارَاسِ لَیْسَ بِمَرَدٍ لَّا زَمَہُ کہ عورت کو اہل سنت کا عقیدہ سکھائے اور اگر اس نے بدعت پر کان نہ بنو تو اسکو اس کے دل سے دور کرے اور اگر دین کے سامنے

سستی کرتی ہو تو اسکو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا ہے اور اسکا تھامہ کے سال میں بھی ضرورت ہو جائے اور ہندوستان کا علم پڑھا ہو اور گناہوں کو ترک کر کے احکام میں سے
 انکار کو ضرور تیار دینا چاہیے جن کو وہ مضابطہ سے لگا کر اسکو مغرب سے پیشتر طبعی جہد ہوا ہو کہ ایک کتب پڑھ سکتی ہو تو اسکو ملکہ و عصر کی آضا لازم ہے اور جس صورت میں کہ
 صبح کے پونے ایک گھنٹہ کی مقدار میں نہ ہو تو اس پر بڑا عشا کی آضا چاہیے اور یہ بات ایسی ہے کہ عورتیں اسکا لحاظ کرتی ہیں بھیس جس صورت میں
 کہ شوہر اسکی تعلیم کا متکفل ہو تو اسکو جائز نہیں کہ مسائل کے پوچھنے کیلئے عالموں کے پاس جائے اور اگر مرد علم ہو مگر اسکی طرف سے
 سوال کا جواب مفتی سے پوچھ کر اسکو کہ دیا ہو تب بھی اسکو بائیں کھانا درست نہیں اور اگر یہ امر بھی ہنویں البتہ اسکو سوال کیلئے کھانا جائز نگاہ
 واجب ہو اور مرد اگر سن کر گناہ گار ہو گا اور اگر ہمدردی کے ہونے کو پھر کسی مجلس عظیم میں خواہ کھینے کیلئے اسکو کھانا
 بدون اجازت شوہر کے درست نہیں اور جس صورت میں کہ عورت حیض اور استحاضہ کے حکام میں سے کوئی حکم نہ جانتی ہو اور اس پر عمل کرے اور
 شوہر نے اسکو تسلیم نہ کیا ہو شوہر خود اسکے ساتھ جائے ورنہ گناہ میں اسکا شریک ہو گا اٹھو آن ادب یہ ہو کہ جب مرد کے کئی بیبیاں
 ہوں تو چاہیے کہ انکے درمیان عدل کرے اور ایک کی طرف زیادہ نہ جھکے اور ایسی صورت میں اگر سفر کو نکلتے اور ان میں سے ایک کو
 ساتھ لیجانا چاہے تو چاہے کہ قرعہ ڈال کر حکم نام لکھے اسکو ساتھ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بیبیا کی طرف جھکے پھر اگر کسی
 بی بی کی باری چھوڑے تو اسکی رضا کرے کہ باری کا رضا کرنا اسپر واجب ہو اور بیبیوں کی کثرت کی صورت میں عدل کے احکام جاننے کی
 ضرورت ہے جن کا بیان طویل ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو من کان کمالی احد نہاد و کن الاخری جاویم نعمۃ
 و احد مضیقۃ بالکفر اور ایک روایت میں بچاے مال الی احد نہاد کے کلمہ کیلئے نہیں ہوتا یعنی دونوں میں عدل نہ کیا ہو اور مرد پر عدل صحیح
 دینے میں اور سونے میں واجب ہے مگر دوستی اور صحبت میں واجب نہیں کیونکہ یہ اگر کسی کے اختیار میں داخل نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو۔ و لکن
 تشیطو ان تعدوا بین النساء و لو خیرتم یعنی خواہش قلبی اور جی کی رغبت میں عدل کرنا تمہاری قدرت سے باہر ہے اگرچہ تم اسپر حرص کرو
 اور صحبت بھی اسی کی تابع ہوتی ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو نفقہ دینے اور رات کو انکے پاس ہونے میں عدل فرماتے اور ارشاد فرماتے
 کہ اسی جس چیز میں بیقرار ہو اس میں میری خوشنودی ہو جو میں نے کی اور جس چیز کا مالک ہو اور میری بس کی نہیں اسکی طاقت مجھ کو نہیں یعنی صحبت
 قلبی میرے اختیار میں نہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سب ازواج مطہرات کی نسبت کر آپ کو زیادہ محبوب تھیں اور سب اس بات کو جانتی تھیں اور مفضل
 میں ہر روز آپ کی چارپائی جس بی بی کی نوبت ہوتی تھی اسکے بیان پہنچا دیتے تھے آپ بات کو سہتے اور پوچھتے کہ صبح میں کہاں رہو گا ایک
 بی بی نے انہیں سے جان لیا کہ آپ کی مرضی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری پوچھنے سے ہو پھر سب بیبیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو
 اجازت دی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہیں کہ ہر شب اٹھا کر پہنچانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہو آپ نے فرمایا کہ سب اس امر پر راضی ہیں
 عرض کیا کہ سب راضی ہیں فرمایا کہ مجھ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلو۔ اور جب کوئی عورت اپنی باری دوسری کو بخشنے اور شوہر بھی راضی
 ہو جاوے تو اسکا حق ثابت ہو جاوے گا بخانمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سودہ کو عمر کے زیادہ ہونے کی جہت سے
 طلاق دینے کا ارادہ فرمایا انھوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہہ کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست
 کی کہ مجھ کو طلاق نہ دیجئے تاکہ قیامت میں آپ کی بیبیوں کے زمرہ میں میرا حصہ ہو آپ نے انکی درخواست منظور فرمائی اور نوبت انکے لیے مقرر

اس کا جواب ہے کہ اگر شوہر اسکی تعلیم کا متکفل ہو تو اسکو جائز نہیں کہ مسائل کے پوچھنے کیلئے عالموں کے پاس جائے اور اگر مرد علم ہو مگر اسکی طرف سے سوال کا جواب مفتی سے پوچھ کر اسکو کہ دیا ہو تب بھی اسکو بائیں کھانا درست نہیں اور اگر یہ امر بھی ہنویں البتہ اسکو سوال کیلئے کھانا جائز نگاہ واجب ہو اور مرد اگر سن کر گناہ گار ہو گا اور اگر ہمدردی کے ہونے کو پھر کسی مجلس عظیم میں خواہ کھینے کیلئے اسکو کھانا بدون اجازت شوہر کے درست نہیں اور جس صورت میں کہ عورت حیض اور استحاضہ کے حکام میں سے کوئی حکم نہ جانتی ہو اور اس پر عمل کرے اور شوہر نے اسکو تسلیم نہ کیا ہو شوہر خود اسکے ساتھ جائے ورنہ گناہ میں اسکا شریک ہو گا اٹھو آن ادب یہ ہو کہ جب مرد کے کئی بیبیاں ہوں تو چاہیے کہ انکے درمیان عدل کرے اور ایک کی طرف زیادہ نہ جھکے اور ایسی صورت میں اگر سفر کو نکلتے اور ان میں سے ایک کو ساتھ لیجانا چاہے تو چاہے کہ قرعہ ڈال کر حکم نام لکھے اسکو ساتھ لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بیبیا کی طرف جھکے پھر اگر کسی بی بی کی باری چھوڑے تو اسکی رضا کرے کہ باری کا رضا کرنا اسپر واجب ہو اور بیبیوں کی کثرت کی صورت میں عدل کے احکام جاننے کی ضرورت ہے جن کا بیان طویل ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو من کان کمالی احد نہاد و کن الاخری جاویم نعمۃ و احد مضیقۃ بالکفر اور ایک روایت میں بچاے مال الی احد نہاد کے کلمہ کیلئے نہیں ہوتا یعنی دونوں میں عدل نہ کیا ہو اور مرد پر عدل صحیح دینے میں اور سونے میں واجب ہے مگر دوستی اور صحبت میں واجب نہیں کیونکہ یہ اگر کسی کے اختیار میں داخل نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو۔ و لکن تشیطو ان تعدوا بین النساء و لو خیرتم یعنی خواہش قلبی اور جی کی رغبت میں عدل کرنا تمہاری قدرت سے باہر ہے اگرچہ تم اسپر حرص کرو اور صحبت بھی اسی کی تابع ہوتی ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو نفقہ دینے اور رات کو انکے پاس ہونے میں عدل فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسی جس چیز میں بیقرار ہو اس میں میری خوشنودی ہو جو میں نے کی اور جس چیز کا مالک ہو اور میری بس کی نہیں اسکی طاقت مجھ کو نہیں یعنی صحبت قلبی میرے اختیار میں نہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سب ازواج مطہرات کی نسبت کر آپ کو زیادہ محبوب تھیں اور سب اس بات کو جانتی تھیں اور مفضل میں ہر روز آپ کی چارپائی جس بی بی کی نوبت ہوتی تھی اسکے بیان پہنچا دیتے تھے آپ بات کو سہتے اور پوچھتے کہ صبح میں کہاں رہو گا ایک بی بی نے انہیں سے جان لیا کہ آپ کی مرضی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری پوچھنے سے ہو پھر سب بیبیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اجازت دی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہیں کہ ہر شب اٹھا کر پہنچانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہو آپ نے فرمایا کہ سب اس امر پر راضی ہیں عرض کیا کہ سب راضی ہیں فرمایا کہ مجھ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلو۔ اور جب کوئی عورت اپنی باری دوسری کو بخشنے اور شوہر بھی راضی ہو جاوے تو اسکا حق ثابت ہو جاوے گا بخانمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سودہ کو عمر کے زیادہ ہونے کی جہت سے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا انھوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہہ کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی کہ مجھ کو طلاق نہ دیجئے تاکہ قیامت میں آپ کی بیبیوں کے زمرہ میں میرا حصہ ہو آپ نے انکی درخواست منظور فرمائی اور نوبت انکے لیے مقرر

[illegible]

کہ جس طرف سے چاہو صحبت کر دو ترجمہ کہتا ہو کہ بہ مطلب مصنف نے لفظ حشر سے نکالا یعنی کھیتی وہی ہے جس میں نحر زہری سے کچھ لگے اور چھوٹے
دوسری طرف کی صحبت سے بغرض چاہیں ہوتی اس لیے وہ اس میں داخل بھی نہیں ہو سکتی اور مرد کو چاہی کہ عورت کے ہاتھ سے اپنی منی نکلے اور
اور سولے صحبت کے پانچامہ کے اندر جس جگہ سے چاہیں شتے اور عورت کو چاہیے کہ ایام حیض میں ناف سے لیکر گھٹنوں کے اوپر تک ایک کپڑا باندھے
کہ سبب ہو۔ اور مرد کو درست ہو کہ ایام حیض میں عورت کے ساتھ کھانا کھائے اور پاس لیٹے وغیرہ میں اس سے میل کئے یعنی اس سے علاوہ رہتا ہے جب
نہیں اور اگر یہ منظور ہو کہ ایک بار صحبت کر کے پھر کرے تو چاہیے کہ اپنا ذکر دھو ڈالے اور اگر حشام ہو جاوے اور اسکے بعد صحبت کرنا چاہے تو اول
تو کر دھو ڈالے یا پیشاب کرے اور بدون ان دونوں باتوں میں سے ایک کے کرنے کی صحبت ٹکرے اور اول شب میں صحبت مکرہ ہے اس نظر سے
کہ ناپاکی کی حالت میں سونا نہ پڑے اور جس صورت میں کہ صحبت کے بعد سونا یا کچھ کھانا منظور ہو تو چاہیے کہ نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں
وہی وضو کر لے کہ یہ امر سنوں ہو چنانچہ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے اس حدیث میں عرض کیا
کہ ہم میں سے کوئی ناپاکی کی حالت میں سوتا ہو کہ نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر وضو کرے اور اس بات میں اجازت بھی دے اور ہو حضرت عائشہؓ
فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے اس حدیث میں سورتے تھے بدون اسکے کہ پانی کو ہاتھ لگا دیں اور جبکہ لیٹتے بستر پر آویسے تو اسکو
پونچھ دے یا چھڑا دے اس لیے کہ اسکو کیا معلوم ہے کہ تپکے اسیر کیا چیز یا گہمی ہوگی۔ اور جنابت کی حالت میں سر نہ ڈالنا اور ناخن نہ کٹوانے
اور آستر لینا یا خون نکالنا یا اپنے بدن سے کوئی چیز علیحدہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ آخرت میں تمام اجزاء اسکے پاس واپس آئیں گے پس ناپاک
اجزاء کا ملنا اچھا نہیں اور کہتے ہیں کہ ہر ایک بال آدمی سے اپنی ناپاکی کا مطالبہ کرے گا اور صحبت کے آداب میں سے یہ ہو کہ منی کا اخراج باہر
ٹکرے بلکہ پانی کو کھیتی کی جگہ یعنی رحم میں ہی چھوڑے کہ جو روح خدا تعالیٰ کو پہنچا کر فی سطور ہو وہ توبید ہو کر رہے گی پھر باہر نکلے کیا فائدہ
ہے اور آنحضرت ﷺ سے اس حدیث میں بھی اس باب میں ایسا ہی ارشاد فرمایا ہو پھر اگر نزل باہر کرے تو عدل اس فعل کے مباح و مکروہ ہونے میں
چارندہب مختلف رکھتے ہیں بعض ہر حال میں مباح مطلق فرماتے ہیں اور بعض ہر صورت میں حرام کہتے ہیں اور بعض کا قول ہے کہ عورت کی رضامندی
سے جائز ہے اور بدون اسکی رضا کے ناجائز انکا مطلب گویا یہ ہو کہ ایذا دینی حرام ہو نہ باہر نزل کرنا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ فعل فحش ہے
ساتھ میں درست ہو آزاد عورت کے ساتھ صحبت کرنے میں درست نہیں۔ اور ہاں یہ نزدیک صحیح یہ ہو کہ یہ فعل مباح ہو اور اس میں کراہت
یعنی ترکہ اولیٰ ہو یعنی کراہت کا اطلاق تین معنوں پر ہوتا ہو ایک یہی تحریمی ایک یہی تنزیہی ایک ترکہ اولیٰ تو اس فعل میں تنزیہی ہے منع کر
کراہت ہو جیسے کہ میں کہ مسجد میں بیٹھنے والے کو خالی بیٹھا رہنا بدون ذکر اور نماز کے مکروہ ہے یا جو شخص مکہ معظمہ میں رہتا ہو اس کو
ہر سال حج کا نہ کرنا مکروہ ہو تو اس جگہ بھی مکروہ کے معنی یہی ہیں کہ امر ازل اور اولیٰ کا ترک ہو اور جو فضیلت کہ اولاد کے باب میں ہم سے
بیان کی ہو اس سے یہ مضمون پایہ ثبوت کو پہنچ جاتا ہو اور اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہو کہ آنحضرت ﷺ سے اس حدیث میں فرمایا
کہ آدمی اپنی بی بی سے صحبت کرنا ہو تو اسکے لیے اس صحبت کے عوض میں اس مذکر شخص کا ثواب لکھا جاتا ہو جو خدا کی راہ میں لڑ کر مارا جاوے
اور یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض اسکے ایسا ہی لڑکا پیدا ہو تو اس شخص کے لیے سبب ہونے کا ثواب ملے گا باوجودیکہ کچھ کا پیرا کرنے والا
اور زندہ کھینے والا اور جہاد پر قدرت دینے والا خدا تعالیٰ ہو مگر جو آدمی کا تھا اپنی سبب ظاہری میں جانا اور صحبت کا کرنا اسکو آدمی کے کیا اور

اس حدیث میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کے ساتھ صحبت کرے تو اس سے پہلے وضو کرے اور اگر وہ عورت کے ساتھ صحبت کرے تو اس سے پہلے وضو کرے اور اگر وہ عورت کے ساتھ صحبت کرے تو اس سے پہلے وضو کرے

صحبت کرنا بچہ کی پیدائش کا سبب جب ہی ہوگا کہ جب سنی کو رحم کے اندر ڈالیں گے۔ اور یہ جو ہم نے کہا اس فعل میں بہت تحریر اور تشریح نہیں کی گئی ہے۔ یہ ہے کہ سنی کا ثبوت نص سے یا منصوص چیز پر قیاس کرنے سے ہو سکتا ہے اور بہانہ کوئی نص صریح ہی اور نہ کوئی اصل ہی جیسے قیاس ہی کا کیا جائے بلکہ ایک اصل ہی جیسے راحت کا قیاس ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سرے سے نکل کر نایا نکل کے بعد صحبت کو ترک کرنا یا دخول کے بعد انزال اندر نہ ہونے دینا کہ یہ سب باتیں افضل بات کے ترک کرنے کی ہیں نہ سنی کے ارتکاب کی اور ان تینوں میں کچھ فرق نہیں اس لیے کہ بچہ رحم میں لطفہ کے پڑنے سے بنتا ہے اور اسکے چار سبب ہیں اول نکل دوم صحبت سوم بعد صحبت کے انزال تاکہ توقف چارم انزال کے بعد ٹھہرنا تاکہ لطفہ رحم میں پڑ جاوے اور ان سببوں میں سے کوئی سبب زیادہ قریب ہی بہ نسبت دوسرے کے پس چوتھے سبب سے رک رہنا ایسا ہی جیسے تیسرے سے رکنا اور تیسرے سبب سے رکنا دوسرے کے مانند ہو اور دوسرے اول جیسا ہی اور ان سببوں سے رکنا ایسا نہیں بلکہ اگر ناکرنا اور زندہ بچہ کو داب دینا اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں ایک نئے جو چیز پر قائم کرنے کی ہیں پھر اسکے بھی کئی مراتب ہیں کیونکہ وجود کے مراتب میں سے اول یہ ہے کہ لطفہ رحم میں واقع ہو اور عورت کی سنی سے مل کر زندگی کی قابلیت ہم ہو نہ جائے اس حالت میں اس کا تلف کرنا خطا ہی پھر اگر وہ لطفہ خون منجمد یا گوشت کا ٹکڑا ہو جاوے تو خطا پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی اور جب پیدائش کامل ہو جاوے اور روح بلی پڑ جاوے تو اس وقت میں ضائع کرنا اور بھی برا ہوگا اور سب سے زیادہ قصور اس وقت ہوگا کہ بچہ جب زندہ مان کے پیٹ سے علیحدہ ہوئے اور اس وقت اس کو تلف کیا جاوے۔ اور وجود کے مراتب کا شروع جو ہم نے رحم میں لطفہ کے پڑنے کو کہا اور سنی کے جدا ہونے کو سورخ ذکر سے نہ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ صرف مرد کی سنی سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ زن شوہر دونوں کے پانی ملنے سے یا مرد کے پانی اور خون حیض سے پیدا ہوتا ہے حیض اہل تشریح نے کہا ہے کہ گوشت کا ٹکڑا خدا تعالیٰ کے حکم سے حیض کے خون سے بن جاتا ہے اور خون کو اس سے وہ نسبت ہے جو دودھ کو دہی سے اور خون حیض کے چھنے کے لیے مرد کا لطفہ شرط ہے جیسے جانور دودھ کے بچہ ہونے اور بیٹے کیسے لطفہ شرط ہے تو حیض جانور سے دودھ نسبت ہو جاتا ہے اسی طرح مرد کے لطفہ سے خون حیض نسبت ہو جاتا ہے بہر حال عورت کا پانی لطفہ کے منجمد ہونے میں ایک ٹکن ہے اور دونوں پانی وجود انسانی میں ایسے ہیں جیسے معاملات کے وجود حکمی میں ایجاب و قبول ہوتے ہیں پس اگر کوئی شخص ایجاب کے اور طرف ثمانی کے قبول سے بیشتر اس سے پھر جاوے تو اس کے ذمہ قصور معاملہ کے نسخ کرنے خواہ توڑنے کا نہ ہوگا ان اگر ایجاب و قبول دونوں ہو چکیں گے تو اس وقت بچہ جاننا معاملہ کا برطرف کر دینا اور نسخ کرنا اور توڑنا کمال ہے گا اور حیض کہ مرد کی پشت میں لطفہ ہونے سے لڑکا نہیں پیدا ہوتا اسی طرح بعد ذکر سے نکلنے کے بھی نہیں بنتا جب تک کہ عورت کے پانی یا خون حیض سے نہ ملے۔ غرض کہ اس باب میں قیاس حلی یہ ہے جو مذکور ہوا اب اگر یہ کہو کہ ہر چند باہر سنی کا ڈالنا اس منظر سے تو مکروہ نہیں کہ اس فعل سے لڑکے کے وجود میں خلل ہوتا ہو مگر کچھ بعید نہیں کہ اس کی کڑا بہت اس وجہ سے ہو کہ نیت فاسد کی جت سے اس فعل کا ترک ہو اس لیے کہ ایسی حرکت کا باعث شراب نیت ہی ہوگی جس میں کچھ شرک خفی کا شائبہ ہوئے پس اس کا جواب یہ ہے کہ جو نیت اس فعل کا باعث ہوتی ہیں وہ پانچ ہیں اول تو لڑکیوں کے حق میں یعنی مرد کو یہ منظور ہوتا ہے کہ اس سے اولاد ہونے کی صورت میں سخت آزاد ہی کی ہو جاوے گی اور مال ہاتھ سے جاتا رہیگا اس لیے ایسی صورت کرنی چاہیے کہ یہ ہمیشہ اپنے پاس رہے اور آزاد نہ ہو تو اپنی ملک کے تلف ہونے کے اسباب کو دور کرنا ممنوع نہیں۔ دوم عورت کا حضور حال بارہا منظور ہوتا ہے کہ ہمیشہ مولیٰ نمازی رہے اور زندہ رہے کہ دروزہ میں جھڑ بہت ہی پس اس طرح کی نیت بھی ممنوع نہیں۔ سوم اولاد کی کثرت کے باعث زیادتی خرچ کا خوف کرنا اور اس بات سے بچنا کہ کمانے کا

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے منصب میں بہت فرق ہے اور یہ قیاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سی ہے کیونکہ بخاری و مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ کتنا نفل علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن نزل اور دوسری طرح یوں آیا ہو۔ کتنا نفل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن نزل اور حضرت جابر سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میرے یہاں ایک لونڈی ہے کہ وہ خدمت کرتی ہے اور دختون کو پانی دیتی ہے اور میں اس سے صحبت کرتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ اسکو حل رہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نفل عنہا ان نفلت فانه سائتا ما قدر لکما پھر وہ شخص چند روز کے بعد حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ وہ لونڈی حاملہ ہو گئی آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کیا تھا کہ جو کچھ اس کے معذ میں ہو وہ اسکو پونے گا یہ سب روایتیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں گویا رخصوان ادب ہے پھر ہونے کے باب میں ہے اور وہ پانچ باتیں ہیں۔ اول یہ کہ لڑکا پیدا ہونے سے زیادہ خوش نہو اور نہ لڑکی کے پونے سے رنجیدہ ہو کیونکہ اسکو کیا معلوم ہو کہ اس کے حق میں ان دونوں میں سے بہتری کس میں ہے بہت سے بیسویں نے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بیسویں یا یہ چاہتے ہیں کہ دختر ہوتی بلکہ اگر تیا مل دیکھا جاوے تو لڑکیوں سے سلامت رہنا اکثر ہے اور ان کے باب میں ثواب بہت ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی ایک لڑکی ہو اور وہ اسکو ادب سکھاوے اور اچھی طرح تادیب کرے اور کھانا کھلاوے اور بخوبی پرورش کرے اور جو نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کامل کی ہو اس میں سے اس لڑکی پر نعمت پوری کرے تو وہ لڑکی اس شخص کے لئے دہنہ اور بائین دونوں کی آڑ ہو کر جنت میں پہونچا دیگی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسکو دو لڑکیاں ملین اور جب تک اس کے ساتھ رہیں تب تک ان سے سلوک کرتا رہے تو وہ دونوں اسکو جنت میں داخل کرینگے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ بنتان او خاتان فاسن الیہما ما صحتا ہ کنت انا و هو فی الجنة کما ان اور یہ بھی انھیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمانوں کی بازاروں میں سے کسی بازار میں جا کر کوئی چیز خریدے اور اسکو اپنے گھر لاکر خاص لڑکیوں کو دیوے نہ لڑکوں کو تو اللہ تعالیٰ اسکی طرف نظر عنایت کرے گا اور جسکی طرف وہ نظر عنایت کرے گا اسکو عذاب نہ لگے گا اور یہ بھی انھیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بارہ سے کوئی عیب چیز اپنے عیال کے لئے لے جاوے تو وہ گویا اپنے واسطے خیرات لے جاتا ہے یہاں تک کہ اس چیز کو ان میں تقسیم کرے اور جیسے کہ لڑکوں سے پیشتر لڑکیوں سے شروع کرے اسلئے کہ جو کوئی لڑکی کو خوش کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اور جو کوئی خدا تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے بدن پر درخ کو حرام کر دیتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بیٹیاں ہوں آپ نے فرمایا کہ وہ کا بھی یہی حال ہے پس ایک شخص نے کہا کہ خواہ ایک ہو آپ نے فرمایا کہ خواہ ایک ہو دوم یہ کہ بچہ کے کان میں اذان کے رافع اپنے باپ سے راوی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئے تو آپ نے ان کے کان میں اذان کی

ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے حضرت جابر سے سنا ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نفل عنہا ان نفلت فانه سائتا ما قدر لکما پھر وہ شخص چند روز کے بعد حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ وہ لونڈی حاملہ ہو گئی آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کیا تھا کہ جو کچھ اس کے معذ میں ہو وہ اسکو پونے گا یہ سب روایتیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں گویا رخصوان ادب ہے پھر ہونے کے باب میں ہے اور وہ پانچ باتیں ہیں۔ اول یہ کہ لڑکا پیدا ہونے سے زیادہ خوش نہو اور نہ لڑکی کے پونے سے رنجیدہ ہو کیونکہ اسکو کیا معلوم ہو کہ اس کے حق میں ان دونوں میں سے بہتری کس میں ہے بہت سے بیسویں نے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بیسویں یا یہ چاہتے ہیں کہ دختر ہوتی بلکہ اگر تیا مل دیکھا جاوے تو لڑکیوں سے سلامت رہنا اکثر ہے اور ان کے باب میں ثواب بہت ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی ایک لڑکی ہو اور وہ اسکو ادب سکھاوے اور اچھی طرح تادیب کرے اور کھانا کھلاوے اور بخوبی پرورش کرے اور جو نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کامل کی ہو اس میں سے اس لڑکی پر نعمت پوری کرے تو وہ لڑکی اس شخص کے لئے دہنہ اور بائین دونوں کی آڑ ہو کر جنت میں پہونچا دیگی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسکو دو لڑکیاں ملین اور جب تک اس کے ساتھ رہیں تب تک ان سے سلوک کرتا رہے تو وہ دونوں اسکو جنت میں داخل کرینگے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ بنتان او خاتان فاسن الیہما ما صحتا ہ کنت انا و هو فی الجنة کما ان اور یہ بھی انھیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمانوں کی بازاروں میں سے کسی بازار میں جا کر کوئی چیز خریدے اور اسکو اپنے گھر لاکر خاص لڑکیوں کو دیوے نہ لڑکوں کو تو اللہ تعالیٰ اسکی طرف نظر عنایت کرے گا اور جسکی طرف وہ نظر عنایت کرے گا اسکو عذاب نہ لگے گا اور یہ بھی انھیں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بارہ سے کوئی عیب چیز اپنے عیال کے لئے لے جاوے تو وہ گویا اپنے واسطے خیرات لے جاتا ہے یہاں تک کہ اس چیز کو ان میں تقسیم کرے اور جیسے کہ لڑکوں سے پیشتر لڑکیوں سے شروع کرے اسلئے کہ جو کوئی لڑکی کو خوش کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اور جو کوئی خدا تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے بدن پر درخ کو حرام کر دیتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بیٹیاں ہوں آپ نے فرمایا کہ وہ کا بھی یہی حال ہے پس ایک شخص نے کہا کہ خواہ ایک ہو آپ نے فرمایا کہ خواہ ایک ہو دوم یہ کہ بچہ کے کان میں اذان کے رافع اپنے باپ سے راوی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت فاطمہ سے پیدا ہوئے تو آپ نے ان کے کان میں اذان کی

عبداللہ کے مخرجین ان باب سے اول چیز جو لکے بیٹ میں گئی آنحضرت کا لب مبارک تھا پھر آپ نے خرمائیکے تلو میں ملا اور دعا اور برکت لکے لے فرمائی اور مسلمانوں میں سب سے اول یہی پیدا ہوئے تھے اسلئے لکے پیدا ہونے سے مسلمان بہت خوش ہوئے کیونکہ لوگوں نے یہ کہ رکھا تھا کہ یہودوں نے ہم پر جادو کیا ہو تھا اسے اولاد نہ ہوگی یا اسے طلاق کے باب میں ہے۔ اول یہ کہ معلوم کر لینا چاہیے کہ طلاق مباح ہو مگر مباح چیزوں میں سے خدا سے قرباں اس سے زیادہ بڑی اور کوئی نہیں اور یہ مباح اُوقت ہوئی کہ اُس سے ناحق بڑا منظور ہو یعنی جب عورت کو طلاق دیکھا تو اسکو ایذا دیکھا اور دوسرے شخص کو ایذا پہنچا اور نہ تین بھرا لکے کہ کوئی خطا عورت کی ہو یا ضرورت مرد کی جانب سے چنانچہ خدا سے فرمایا ہو فان اظعنکم فلا تنبؤا علیہن سبیل یعنی اطاعت کی صورت میں کوئی تیسرے جبر ہونے کی تلاش نہ کرو۔ اور اگر مرد کا باپ اس عورت کو برا سمجھے تو اسکو طلاق دے دینی چاہیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی اور حضرت عمرؓ اسکو ناپسند کرتے تھے اور بھوکو فرماتے تھے کہ اسکو طلاق دیدو میں نے اس باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوع کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ای ابن عمر اپنی بی بی کو طلاق دے دے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا حق مقدم ہے مگر اُمی صورت میں ہے کہ باپ کے ناپسند کرنے کی کوئی غرض فاسد نہ ہو جیسے حضرت عمرؓ تھے کہ ایسے باپ کا حکم ملا شک مقدم ہے اور جب عورت اپنے خاوند کو ایذا دے یا اس کے گھر والوں کو برا لکے تو وہ خطا وار ہے اور اسی طرح جبکہ بدخلق اور دین کی خراب ہے حضرت ابن مسعودؓ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ان یا قین بفارحشۃ سبیلۃ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے گھر والوں کو برا لکے اور شوہر کو ایذا دیوے تو اسکی یہ حرکت فاحشہ ہے اور ہر چیز یہ مضمون عدت کے باب میں بیان ہوا ہے مگر اُس سے اصل مقصود یہ تنبیہ ہے۔ اور اگر ایذا دینا شوہر کی جانب سے ہو تو عورت کو مناسب ہے کہ کچھ مال اسکو دیکر اپنی گردن چھڑائے اور مرد کو کرم ہے کہ جقدر عورت کو دیا ہو اُس سے زیادہ دیوے کیونکہ زیادہ لینے کی صورت میں عورت کو تنگ کرنا اور زیر بار کرنا اور فلان پر سوداگری کرنی لازم ہوگی اور عورت کی جانب سے مال دیا جانا اس آیت میں مذکور ہے فلا جناح علیہا فیما اقدت بہ عرض کہ جقدر عورت نے خاوند سے لیا یا ہوا اسی قدر اس سے کم لے دینا فدیہ کے لائق ہے۔ پس اگر عورت بلا وجہ طلاق کی درخواست کرے تو وہ گنہگار ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آتوا برأۃ سائت ذؤجھا طلاقاً تبارک غیر ما بائس کم ترج راجحۃ الجنبۃ اور دوسری روایت میں یوں وارد ہے کہ فاحشۃ علیہا حرکۃ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے ان اختلافات ہن انما نفقات اب خاوند کو طلاق کے باب میں چار باتوں کی رعایت کرنی چاہیے اول یہ کہ طلاق عورت کو ایسے طریق سے دے کہ اس میں اُس سے صحبت نہ کی ہو اس لیے کہ حیض میں اولیٰ سے ظہر میں جس میں صحبت کرنی ہو طلاق دینی بدعت اور حرام ہے اگرچہ دینے سے بڑھ جاتی ہے لیکن بدعتی اور حرام ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اس صورت میں عورت کی عدت بڑھی ہو جاتی ہے پس اگر کسی نے طلاق دیدے تو چاہیے کہ اُس سے رجوع کرے چنانچہ حضرت ابن عمرؓ نے اپنی بی بی کو حیض میں طلاق دی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ فاروقؓ کو ارشاد فرمایا کہ اُس سے کمد و کر رجعت کرے یہاں تک کہ وہ عورت حیض سے پاک ہو پھر حیض سے ہو پھر پاک ہو پھر رجعت کرے طلاق سے چاہے پہنچے دے پس یہ وہ عدت ہے کہ خدا تعالیٰ نے امیر عورتوں کو طلاق دیے جانے کا حکم فرمایا ہے۔ اور حضرت ابن عمرؓ کو رجعت کے بعد دو طرح کا حکم ہے کامر فرمایا اس سے یہ غرض ہے کہ رجعت کا مقصد صرف طلاق نہ ہو جائے۔ دوم یہ کہ ایک طلاق پر اکتفا کرے دو یا تین طلاقیں

است اور دو بی بی محسن
 بی بی محسن صاحبہ کی
 ۱۰ ملک پس میں گناہ
 ابدان دونوں کے بیچ
 کسی چیز نہ کہیں
 عورت صاحبہ کی
 ۳۳ عورت اپنے
 شہر سے ملان کی خواہش
 ہو بدون کسی خوف
 یا عورت سے
 خود جنت کی بدستور
 ملے گی ۱۱ احمد زیدی
 بدایت النبوان ۱۲
 حج جنت میں ہے
 حرام ہے ۱۳ اداری و
 ابوداؤد ۱۴ الحج
 کرنے والی عورتیں ہی
 شائق عین ہیں ۱۵
 فائمی بقول ابوسریجہ
 حاج بخاری وکرم
 ابن عساکر ۱۶

ایک ساتھ نہ دیوے کیونکہ ایک طلاق بھی عدت کے بعد وہی فائز دیتی ہو جو دو ایاتین سے ہوتا ہو یعنی عورت کا نکاح سے محل جانا اگر ایک طلاق دینے میں دو فائدے اور بھی ہیں ایک تو یہ کہ اگر طلاق کے بعد نام ہو تو عدت کے دنوں میں رجوع کر سکتا ہو دوسرے یہ کہ عدت کے بعد پھر از سر نو اس عورت سے نکاح کر سکتا ہو اور اگر تین طلاقوں کے بعد نام ہو گا تو اس بات کی حاجت ہوگی کہ اس کا حلال کیا جائے اور مدتیہ اس کے لیے ٹھہرنا پڑے گا اور عہد حلالہ کی ممانعت ہو اور اس کا باعث یہی شخص ہو گا پھر ایک یہ خرابی ہو کہ دوسرے کی بی بی میں نہ لگی ہے گی اور اس کی طلاق کا منتظر ہے کہ یعنی حلالہ کرنے والا نکاح کے بعد اس کو طلاق دے تو اس پر حلال ہو اور ایک یہ خرابی ہو کہ اس حرکت سے بی بی سے نفرت ہو جاوے گی غرض کہ یہ ساری خرابیاں کٹھی طلاقین دینے کی ہیں ایک طلاق دینے میں مطلب یعنی نکاح ہوا اور کوئی خرابی بھی لازم نہیں آتی اور ہم یہ نہیں کہتے کہ طلاقوں کا اکٹھا کرنا حرام ہو بلکہ یہ فرض ہو کہ ان خرابیوں کی بہت سے مکر وہ ہو اور گراہت سے یہ مراد ہو کہ اس فعل میں اپنا لحاظ نہیں لیتا۔ تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلاق دینے میں کوئی لطیفہ بہانہ کرے دشتی اور عقارت کے ساتھ نہ چھوٹے بلکہ جو رجوع ناگہانی جدائی کا اس کو ہو گا اس کے دور کرنے کے لیے کوئی چیز ہر یہ اور متعصم کے طور پر اس کو دیکر اس کا دل غرض کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہو و مستوفین یعنی متعہ دو انکو اور متعہ کا دینا اس عورت کے لیے واجب ہو جس کے عقد نکاح کے وقت عمر کا نام نہ لیا گیا ہو حضرت امام حسن علیہ السلام طلاق بہت دیتے اور نکاح بہت کرتے ایک روز آپ نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ ہماری دو بیویوں کو طلاق دے دو اور ہر ایک کو دس ہزار درم دالہ کرو وہ شخص حکم بجالایا اور جب لوٹ کر آیا تو آپ نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہوا اس نے عرض کیا کہ ایک نے درم لیکر گردن جھکا لی اور کچھ نہ بولی اور دوسری روئی اور چینی اور پین نے سنا کہ یوں کہتی تھی سچ بہ درہم قلیل میں بشری غوغا فراق یارب حضرت امام حسن علیہ السلام نے سر جھکا یا اور اس پر تڑپ کھایا اور فرمایا کہ اگر چھوڑ دے بعد میں کسی عورت سے رحمت کرتا تو اسی سے کرتا اور ایک روز آپ عبدالرحمن بن حارث بن شہام کے پاس گئے جو مدینہ منورہ کے فقیہ اور رئیس تھے اور اپنا اندیشہ نہ لکھتے تھے اور حضرت عائشہؓ نے انھیں کو ضرب الحش کر کے فرمایا تھا کہ اگر تین اپنی اس ماہ میں نہ آتی تو میرے نزدیک بہت جھکا کہ میرے پاس تو بڑھ شخص انھوں نے حضرت علیہ السلام کے یادگار شعل عبدالرحمن بن حارث کے ہوتے پس جب حضرت امام حسن علیہ السلام ان کے گھر گئے تو انھوں نے بہت تعظیم کی اور اپنی جگہ آپ کو بٹھلایا اور عرض کیا کہ آپ نے مجھ سے کھلا بھیجا ہوتا میں خود حاضر ہوتا آپ نے فرمایا کہ ضرورت ہو کہ ہی تھی انھوں نے پوچھا وہ کیا ہو فرمایا کہ تمھاری لڑکی کا خوشگوار ہو کر آیا ہوں انھوں نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ بخدا وہ سے زمین پر چلنے والا ایسا کوئی نہیں کہ جو مجھ کو تم سے زیادہ محبوب ہو مگر تم جانتے ہو کہ میری لڑکی میرا ہر گز پارہ ہو جس بات سے اس کو لے جھکا اس سے بھگوانج پوچھا اور جس بات سے وہ خوش ہوگی اس سے میں خوش ہوں گا اور آپ طلاق بہت دیتے ہیں مجھے خوف ہو کہ مباد آپ اس کو طلاق دیں تو پھر میرا دل آپ کی محبت میں بدل جائے اور یہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کے باب میں میرے دل میں کچھ تباہی ہے اس لیے کہ آپ جگر پارہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس صورت میں اگر آپ شرط کر لیں کہ میں اس کو طلاق نہ دوں گا تو میں آپ سے عقد کر دوں گا آپ کا شکوہ خاموش ہوئے اور اٹھ کر باہر چلے گئے عبدالرحمن کے گھر والوں میں سے کسی نے نوکر کہا کہ میں نے سنا کہ آپ چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ عبدالرحمن کو یہی نظر تھا کہ ابنی بیٹی کو میرے گلے کا طوق کر دے اور حضرت علیؓ رحمہ اللہ وجہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے زیادہ طلاق دینے سے تنگ ہوتے اور ہر سر میری طرف سے عذر کرتے اور اپنے خطبہ میں فرماتے کہ میں طلاق بہت دیتے ہیں بس تم انکو اپنی بیٹیاں مت دو یہاں تک

لے دوسری بیوی نہ کرے
مسودہ درج میں نہ کرے
اسلامی نسخہ دین
عباس رفہ ۱۲۰۰

کہ ایک بار یہاں کی قوم میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین بخیر علیہ السلام نکاح نہ کرنا چاہیں گے ہم انکو لوگیاں دیتے ہیں وہ لوگیاں اور چاہیں بھڑو میں اس بات سے حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور فرمایا **شعر** اگر مجھ کو ملے جنت کے دروازوں کی دریاں تو یہاں سے کہوں اندر چلے دو آسانی یہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اہل یا اولاد پر کسی حیاتی بات کا طعن کیا جاوے تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنے ذن و دفر زندگی پر کچھ نکتہ نہ کرنا بڑا ہی بیکار و مستحب ہے جو کہ جہاں تک ممکن ہو اسکی مخالفت اس باب میں کرے کہ اس سے اہل اہل دل مسرور رہے گا اور اسکے دل کے روگ کا علاج ہو جاوے گا اور اس قصہ کے بیان کرنے سے یہاں اتنی ہی غرض تھی کہ طلاق مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ نے غنی کرنے کا وعدہ نکاح اور جدائی کی صورت میں دونوں میں فرمایا ہو مثلاً نکاح کے باب میں ارشاد ہے **وَاللّٰهُ يَكْفِيْكُمْ** و انصالحین برن عیادکم و انما لکم ان کو کوؤا فقراء لیکنم اللہ من فیضہ اور جدائی کی صورت میں ارشاد ہے **اِنْ تَفَرَّقَا فَاْتِمُنَّ** اللہ رکما میں سعید ہے چارم یہ کہ عورت کا راز نہ بھڑو کرے نہ طلاق میں نہ نکاح میں کیونکہ عورتوں کے راز کے فاش کر نیکیے باب میں صحیح حدیث میں بڑا وعید آیا ہے اور بعض مسلمانوں سے مردی ہو کہ انھوں نے اپنی بی بی کو طلاق دینا چاہا لوگوں نے لٹے پوچھا کہ اسکے باب میں آپ کو کیا شک ہوا ہے فرمایا کہ غالب آدمی اپنی بی بی کے راز کا پردہ نہیں کھولتا جب انھوں نے طلاق دیدی تو پوچھا گیا کہ آپ نے اسکو طلاق کیوں دی فرمایا کہ میں اپنی عورت کا حال کیوں کیوں حال یہ کہ جو حقوق و آداب شوہر پر ہوئے چاہیں وہ یہی تھے جن کا بیان ہو گیا۔

دوسری شتم ان حقوق کے بیان میں کہ عورت پر ہونے چاہیں۔ اور قول شافعی اس باب میں یہ ہو کہ نکاح ایک طرح کا نوڈل ہو جائے تو وہ شوہر کی نوڈلی ہو چکی اس لیے اس شوہر کی فرمانبرداری مطلقاً واجب ہو جس بات کا وہ اس سے خواہاں ہو بشرطیکہ معصیت نہ ہو اور شوہر کا حق عورت پر زیادہ ہونے میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں **اِذَا امْرَاَةٌ كَانَتْ مِنْكُمْ فَهِيَ رَافِعَةٌ** اور ایک شخص سفر کو گیا اور اپنی بی بی سے کہ گیا کہ بالا خانہ سے پیچھے مت اترنا اور اس عورت کا باب پیچھے رہتا تھا اتفاقاً وہ بیمار ہوا اسی وقت نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا کہ اپنے باب کے پاس اتر دے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاوند کی بات کرنا کا باب پر گیا پھر اس نے اترنے کی اجازت چاہی پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر غرض کہ اسکا باب نے فن بھی ہو گیا اور وہ نہ اتر سکی پس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہلا بھیجا کہ تو نے جو اپنے شوہر کی اطاعت کی اسکے عوض میں اللہ تعالیٰ نے تیرے باب کی مغفرت فرمائی اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ **اِذَا صَلَّيْتَ الْمَرْأَةَ فَخُشَّهَا وَصَلَّيْتَ ثَمَّ لَمْ تَحْفَظْ فَرَجَهَا وَاطَاعَتْ رَوْحَهَا فَكَلَّتْ جَنَّةً رُبَّمَا اِسْرَ حِدِثَ مِنْ رَوْحِ كِي فَرَانِ دَارِي كُوَا كَانِ اَلَامِ بِرِ زَادِهْ كَمَا اَدْرَ نَحْضَرْتُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم** نے ایک بار عورتوں کا ذکر فرمایا کہ پیٹ والیاں جینے والیاں دودھ پلانے والیاں اپنی اولاد پر رحم کرنے والیاں اگر اپنے شوہروں سے جو افعال کرتی ہیں نہ کرتیں تو انہیں کی نمازی عورتیں جنت میں داخل ہوتیں اور فرمایا **لَلْمَغْتِ** بی التبار فاذا اکرثہ اکرثہ انما انسا فظلم یا رسول اللہ قال یکثرن اللعن وکمفرن العشر عشرہ غرض شوہر سے جو کچھ ساتھ معاشرت کرتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو تمام جہنموں کی نسبت کہ عورتیں بہت کم تھیں میں نے پوچھا کہ عورتیں کہاں ہیں فرمایا کہ انکو دوسری

یعنی جو وہ جنت میں داخل ہوگی غرض بدایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی جب عورت نماز پڑھا کرتی تھی اور عورتوں کے راز کا پردہ نہیں کھولتا اور ایک شخص سفر کو گیا اور اپنی بی بی سے کہ گیا کہ بالا خانہ سے پیچھے مت اترنا اور اس عورت کا باب پیچھے رہتا تھا اتفاقاً وہ بیمار ہوا اسی وقت نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا کہ اپنے باب کے پاس اتر دے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاوند کی بات کرنا کا باب پر گیا پھر اس نے اترنے کی اجازت چاہی پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر غرض کہ اسکا باب نے فن بھی ہو گیا اور وہ نہ اتر سکی پس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہلا بھیجا کہ تو نے جو اپنے شوہر کی اطاعت کی اسکے عوض میں اللہ تعالیٰ نے تیرے باب کی مغفرت فرمائی اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ **اِذَا صَلَّيْتَ الْمَرْأَةَ فَخُشَّهَا وَصَلَّيْتَ ثَمَّ لَمْ تَحْفَظْ فَرَجَهَا وَاطَاعَتْ رَوْحَهَا فَكَلَّتْ جَنَّةً رُبَّمَا اِسْرَ حِدِثَ مِنْ رَوْحِ كِي فَرَانِ دَارِي كُوَا كَانِ اَلَامِ بِرِ زَادِهْ كَمَا اَدْرَ نَحْضَرْتُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم** نے ایک بار عورتوں کا ذکر فرمایا کہ پیٹ والیاں جینے والیاں دودھ پلانے والیاں اپنی اولاد پر رحم کرنے والیاں اگر اپنے شوہروں سے جو افعال کرتی ہیں نہ کرتیں تو انہیں کی نمازی عورتیں جنت میں داخل ہوتیں اور فرمایا **لَلْمَغْتِ** بی التبار فاذا اکرثہ اکرثہ انما انسا فظلم یا رسول اللہ قال یکثرن اللعن وکمفرن العشر عشرہ غرض شوہر سے جو کچھ ساتھ معاشرت کرتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو تمام جہنموں کی نسبت کہ عورتیں بہت کم تھیں میں نے پوچھا کہ عورتیں کہاں ہیں فرمایا کہ انکو دوسری

ارثہ اور ان کے راز کا پردہ نہیں کھولتا اور ایک شخص سفر کو گیا اور اپنی بی بی سے کہ گیا کہ بالا خانہ سے پیچھے مت اترنا اور اس عورت کا باب پیچھے رہتا تھا اتفاقاً وہ بیمار ہوا اسی وقت نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت لینے کے لیے آدمی بھیجا کہ اپنے باب کے پاس اتر دے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاوند کی بات کرنا کا باب پر گیا پھر اس نے اترنے کی اجازت چاہی پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر غرض کہ اسکا باب نے فن بھی ہو گیا اور وہ نہ اتر سکی پس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہلا بھیجا کہ تو نے جو اپنے شوہر کی اطاعت کی اسکے عوض میں اللہ تعالیٰ نے تیرے باب کی مغفرت فرمائی اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ **اِذَا صَلَّيْتَ الْمَرْأَةَ فَخُشَّهَا وَصَلَّيْتَ ثَمَّ لَمْ تَحْفَظْ فَرَجَهَا وَاطَاعَتْ رَوْحَهَا فَكَلَّتْ جَنَّةً رُبَّمَا اِسْرَ حِدِثَ مِنْ رَوْحِ كِي فَرَانِ دَارِي كُوَا كَانِ اَلَامِ بِرِ زَادِهْ كَمَا اَدْرَ نَحْضَرْتُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم** نے ایک بار عورتوں کا ذکر فرمایا کہ پیٹ والیاں جینے والیاں دودھ پلانے والیاں اپنی اولاد پر رحم کرنے والیاں اگر اپنے شوہروں سے جو افعال کرتی ہیں نہ کرتیں تو انہیں کی نمازی عورتیں جنت میں داخل ہوتیں اور فرمایا **لَلْمَغْتِ** بی التبار فاذا اکرثہ اکرثہ انما انسا فظلم یا رسول اللہ قال یکثرن اللعن وکمفرن العشر عشرہ غرض شوہر سے جو کچھ ساتھ معاشرت کرتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو تمام جہنموں کی نسبت کہ عورتیں بہت کم تھیں میں نے پوچھا کہ عورتیں کہاں ہیں فرمایا کہ انکو دوسری

ہو کہ اسکی گفتگو صدیقوں کی ہو احمد کہتے ہیں کہ آپ جھکو نکاح سے منع فرمایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے یاروں میں سے جس کسی نے نکاح کیا ہو وہ بدل گیا ہو خلاصہ یہ کہ میں نے اس سے نکاح کیا اور اس نے اس قدر کھانا پکوا کر کھلایا کہ ہمارے گھر میں ایک چوہہ کا رتہ خانہ تھا لوگ جو جد ہی بچنے کے واسطے کھانے کے بعد اٹھائیں دھو دیتے تھے اس بانی کی تری سے وہ خراب ہو گیا اور جو لوگ اثنان وغیرہ سے متحدہ ہوتے تھے انکا تو کیا ذکر ہے اور میں نے اسکے بعد تین عورتوں سے اور شاہی کی تو اسکا بہرہ دستور تھا کہ مجھکو عمدہ چیزیں کھلاتی اور خوشبو لگاتی اور کہتی کہ جاؤ اب اپنی بیویوں میں مڑے کر دو۔ اور یہ رابعہ شام میں ایسی تھی جیسے بصرہ میں ابہہ بصری تھیں۔ اور عورت پر واجبات میں سے ہے کہ شوہر کے مال میں سے فضول خرچی نہ کرے بلکہ اسکے مال کی حفاظت کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو صلاح نہیں کہ شوہر کے گھر سے بدون اسکی اجازت کے کھانا ڈیلے بجز خوراک کے جس کے بگڑنے کا خوف ہو پس اگر اسکی ضامنہ می سے کھلاو گی تو شوہر کے برابر اسکو ڈالو۔ ہو گا اور اگر بدولت اسکی اجازت کے کھلاوے گی تو ثواب شوہر کو ہو گا اور گناہ نہیں ہے گا۔ اور عورت کا حق مان باپ پر یہ ہو کہ اسکو دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور شوہر کے ساتھ اچھی طرح رہنا سکھلاو میں چنانچہ مردی ہو کہ اسما بنت خارجہ فراری نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اسکو یوں کہا کہ جس گھر میں تو آئی بھئی اب اس سے بھگتی ہو اور ایسے ستر پر جاتی ہو جس سے تو واقف تھی اور ایسے آدمی کے پاس ہے گی جس سے پیہلے سے واقف نہ تھی تو اسکی زمین بننا کہ وہ تیرا آسمان بن جائے گا اور تو اسکی لیے باعث آرام ہونا وہ تیرے لیے باعث آرام ہو گا اور تو اسکی ٹونڈی ہونا وہ تیرا غلام رہے گا اپنی طرف سے اس کے پاس مت جانا کہ تجھ سے نفرت کرے اور اس سے دور ہونا کہ تجھکو فضول جادے بلکہ وہ اگر تیرے پاس ہو تو اس کے قریب ہونا اور اگر علیحدہ رہے تو دور رہنا اور اسکی ناک اور آنکھ کا لحاظ رکھنا یہ تجھ سے بجز خوشبو کے اور کچھ نہ ہو سکے اور جب سنے تب اچھی بات سنے اور جب دیکھے اچھی بات دیکھے اور ایک شخص نے اپنی بی بی کو یوں کہا۔

اعظم در گذر مجھ سے تا تو صیب جاو دل	ہو غضب مجھ کو تو ہرگز مت ہلا اپنی ہلا	تھو ل کے لٹکے جگمگت بجایہ یاد رکھو	بھگیا کیا سدا ہوا آواز کسی سی ہوا بیان
کثرت شکوہ نکلا س ہے ہوا دل جب قلب	ہو سلم دل نے میں نہیں لگتی ہر آن	میں دیکھا ہوں میں نہیں ہوتی ہر بات دوستی	دین جیسے میں ایذا کا ہو کچھ کور میان

اور اسکی ایک بات عورت کے آداب میں یہ ہو کہ اپنے گھر میں بیٹھے چرخہ وغیرہ کا شغل رکھتے بھت پر چڑھتے اور بھانکنے کی کثرت نہ کرے ہمایون سے بات کم کرے اور بدولت ضرورت شدید لگے گھر میں نہ جاسے شوہر کے پیچھے اور سامنے اسکا لحاظ رکھے اور ہر کام میں اسکی خوشی کی خواہش ہو کہ اپنے نفس میں اور اسکے مال میں خیانت نہ کرے اور نہ بدولت اسکی اجازت کے گھر سے باہر قدم رکھے اور اگر اسکی اجازت سے بھی نکلے تو پراسے کپڑوں میں چھپی ہوئی کھلی اور خالی جگہوں میں چلے بیچ ٹوک اور باز رہے سچی رہے اور اس بات سے احتراز کرے کہ کوئی اجنبی اسکی آواز پہچانتے یا اسے جہیز و اقاف ہوا دیا کرے کہ شوہر کے دوست سے اگر کوئی اپنا کام کہے تو وہ اسکو پہچان جاوے بلکہ اگر گمان کرتی ہو کہ یہ مجھکو پہچانتا ہو تو آواز بدل دے ہمتن اپنے حال کی بتری اور گھر کے انتظام میں مصروف رہے اور نماز روزہ سے سروکار رکھے اور اگر شوہر کا کوئی دوست دروازہ پر آواز دے اور شوہر گھر میں نہ ہو تو اپنی اور شوہر کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے کچھ سوال اور کلام نہ کرے اور شوہر کو کچھ خلائے دیا ہو اس پر فحاشت کرے اور اس کے حق کو اپنے حق پر اور اپنے تمام رشتہ داروں کے حق پر مقدم کرے اور خوب صاف و شستہ رہے اور ہر ایک حال میں جب شوہر اس سے منع جائے مستند رہے اور اپنی اولاد پر شفقت کرے اور اسکے راز کا افشا نہ کرے اور انکو برا کہنے میں زبان کم کھوے اور شوہر کی بات کا

بہی لڑن با اصل میں ہونا
کہ شوہر کے مال میں سے فضول خرچی نہ کرے بلکہ اسکے مال کی حفاظت کرے

میرے پاس ایک لونڈی بھیجی جس نے گھوڑے کے ملنے وغیرہ مجھے سکھایا دیا تو گویا گھسکو آزاد کر دیا اور ایک ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی کہ آپ کے ساتھ صحابہ تھے اور میرے سر پر گھٹیاں بچھیں آپ نے اپنے ماتہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا کہ مجھ کو اپنے پیچھے سوار کریں مگر مجھ کو مردوں کے ساتھ چلنے سے شرم آئی اور اپنے شعر کی غیرت یاد کی کہ وہ بہت غیرت ناک تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حیا کرنے کو بھان لیا اور تشریف لیگے جب میں آپ کو حضرت بکر بن وائل سے باہر لے گیا تو انھوں نے فرمایا کہ بخدا تیرے سر پر گھٹیاں کا لانا آپ کے ساتھ ہونا ہونے کی بہت کچھ بھاری نکتہ ہے۔ باب آداب الکسب خدا تعالیٰ کی غایت سے تمام ہوا۔ ذاکر رشاد لاؤا و آخر اذکلاہ و باطنا و صلی اللہ علیہ وسلم عید منقطع

تیسرا باب کسب اور معاش کے بیان میں

جو باغی بہترہ معاش ہو جو ہذا و غنا | بہتر ہو کسب جس سے ہو دین برباد | بہر پیشہ میں نہ کر نفع عقبی پر کر | بہر مروتہ الاخرۃ دنیا رکھ یاد واضح ہو کہ یہ آداب اور سبب الاسباب نے دین کی تقسیم ہر طرح فرمائی ہے کہ آخرت کو خزا اور دنیا کا مقام ٹھہرایا ہے اور دنیا کا نہایت اور اضطراب اور مستعد ہو کر کمانے کا مکان مقرر فرمایا ہے اور دنیا میں مستعد ہونا یہی نہیں کہ صرف معاد ہو اور معاش ہو بلکہ معاش معاد کا ذریعہ اسکا مددگار ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لاخرة اول مشورہ اور دنیا ہی سے بہتر ریح آخرت کی نوبت آتی ہے۔ اب دنیا کے آدمی اس باب میں تین طرح کے ہیں ایک وہ کہ معاش میں ایسے مشغول ہیں کہ معاش غافل ہیں یہ فرقہ تو تباہ کاروں اور ہلاک شدوں کا ہے۔ دوم وہ لوگ کہ معاش کے مشغول ہیں معاش سے بے پردا ہیں یہ لوگ اعلیٰ رتبہ کے پہنچنے والے ہیں۔ سوم وہ ہیں کہ اعتدال سے بہت قریب ہیں یعنی معاش کا مشغول ہونے کے واسطے کرتے ہیں یہ لوگ مقصدین اور متوسطین میں سے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو شخص معامل کی طلب میں راستی کی راہ اپنے اوپر لازم نہ کرے گا اسکو مبارزہ ردی کا رتبہ بھی ملے گا اور جب تک کہ طلب معاش میں آداب شریعہ کا پابند نہ ہوگا اس کے حق میں دنیا و اُخرت کبھی نہ ہوگی اسی نظر سے ہم تجاوتوں اور پیشوں کے آداب اور کسبوں کے اقسام اور طریقے پانچ فصلوں میں مشرح بیان کرتے ہیں۔ فصل اول معاش کے پیدا کرنے کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بیان میں۔ آیات میں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ و جعلنا النماز معاشا سکوا حسا و حیا کی حکمت میں کہ فرمایا ہے اور فرمایا۔ و جعلنا لکم فیما تمنا من قبلنا من الشیء لعلکم تشکرون اس آیت میں معیشت کو نعمت فرمایا اور ہمیشہ شکر کی طلب کی اور فرمایا لیس علیکم وجاہ ان یثبتوا فضلا من ربکم اور فرمایا آخر من یضربون فی الارض یتنبون من فضل اللہ اور فرمایا فانما مشرق فی الارض و انتم من فضل اللہ اور احادیث میں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الذنوب ذنوب لا یغفر الا اللہ فی طلب المعیشۃ اور فرمایا التاجر الصدوق یحشر یوم القیامۃ مع الصدیقین و الشہداء اور فرمایا من طلب الدنیا خلا لا تنفعا عن اسئلہ و سئل علی علیہ السلام علی غایۃ علی غایۃ لقی اللہ و وجہہ لہ کالقمر لیکلہ ابدرا اور ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ سنئے میں اصحاب نے ایک جوان قوی و چالاک کو دیکھا کہ علی الصباح کچھ کام کرنے لگا سمجھوں نے کہا کہ ہا کاش اس کی جوانی اور چالاک رہی خیر صحت ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت کہو اس لیے کہ یہ شخص اگر اپنے نفس کیلئے کام کرتا ہو اس غرض کے اسکو سوال کرنے سے باز رکھو اور لوگوں سے بے پردا کر کے تو وہ راہ خد میں ہو اور اگر اپنے ضعیف مان باپ اور کم زور بچوں کے لیے

دنیا رکھنا اور دنیا سے بے پردا کر کے تو وہ راہ خد میں ہو اور اگر اپنے ضعیف مان باپ اور کم زور بچوں کے لیے

[illegible]

اور دینیہ جمع ہو جائے نہ اس لیے کہ خیرات و صدقات میں دیا جائے تو یہ تجارت بڑی ہو کیونکہ بہمن بنی کی طرف ہمہ تن متوجہ ہونا پابا ہے جسکی چاہ تمام گناہوں کی اصل ہو اور اگر باوجود اسکے لوگوں سے باچھ وصول کر لیا تو ظلم اور فسق میں داخل ہو اور حضرت سلمان فہ نے اسی قسم کی تجارت مرادی ہو جس میں طلب زیادتی کی ہو لیکن جس صورت میں تجارت سے آدمی اسی بات کا طالب ہو کہ بقدر کفایت اپنے دم اور اپنی اولاد کے پیدا کرے اور ملنگے سے بھی بقدر کفایت اسکو مل سکتا ہو تو ایسی صورت میں سوال سے بچنے کے لیے تجارت افضل ہو اور اگر اسکو سوال کی ضرورت نہ ہوتی ہو بدو ن مانگے لوگ اسکو دیتے ہوں تب بھی کچھ پیشہ کرنا افضل ہو کیونکہ لوگ اسکو اسی نظر سے دیتے ہوں کہ وہ اپنی زبان حال سے سوال کرتا ہو اور لوگوں میں اپنی حقیقت کھلا کھلی کہہ رہا ہو پس بہمن جہت اسکو بچا اور اپنا بھرم رکھنا بیکاری سے بہتر ہے بلکہ عبادات بدنی میں مشغول ہونے سے بھی افضل ہو اور پیشہ نہ کرنا چار غصوں کیلئے افضل ہو۔ اول جو شخص کہ عبادات بدنی کا عابد ہو دوم وہ شخص کہ اسکو اہل کی سیر اور علوم حالات اور مسکنات میں دل عمل حاصل ہو سوم وہ عالم کہ علم ظاہر میں سے ایسی باتوں میں مشغول ہو جو لوگوں کو دین کے باب میں کارآمد ہوں جیسے مفتی اور مفسر اور محدث ہوں۔ چہاں کہ وہ شخص کہ لوگوں کی بہتری میں مصروف ہو اور انکے معاملات کا مشغل ہو جیسے بادشاہ اور قاضی اور گواہ تو ان چاروں قسموں کے لوگوں کو کسب میں مشغول ہونے کی نسبت کر اپنا دھند کرنا افضل ہو بشرطیکہ بیت المال کے مال میں سے خواہ فقر اور علما پر وقفی اشیاء میں سے بقدر کفایت لیتے ہوں اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی سُبْحَیْکَ یَا بَکْرُتُ اور یہی وجہ تھی اور یہ حکم نہ کہ کن بنی التاجریں اس لیے کہ آپ میں یہ چاروں وصف مع اور زیادہ اوصاف کے جو خارج از حیطہ بیان ہیں ہو جو دیکھے اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت ہوئے تو صحابہ نے انکو تجارت کے ترک کرنے کا مشورہ دیا اس لیے کہ مشغل تجارت میں مسلمانوں کے کام کی فرصت کم ہوتی تھی پس آپ نے یہ معمول کر لیا کہ بیت المال میں سے بقدر کفایت لے لیتے اور اسی کو بہتر سمجھا اور جب آپ کی موت قریب ہوئی تو وصیت کر دی کہ جتنا زمین بیت المال میں سے لیا ہو اس قدر بیہوش کھدینا الا ابتدائیں اسکا لینا ہی بہتر جانتا تھا اور ان چاروں شخصوں کے لیے دو حالتیں اور ہیں ایک یہ صورت ہے کہ جب وہ پیشہ کچھ نہ کرے اور انکی کارروائی لوگوں کے ہاتھ سے اور مال زکوٰۃ خواہ صدقہ و خیرات سے ہوتی یا و سے اور انکو سوال کی حاجت نہ پڑے پس ایسی صورت میں پیشہ نہ کرنا اور اپنے کام میں مشغول رہنا بہتر ہے اس لیے کہ بہمن لوگوں کو خیرات پر مدد کرنا اور جو حق اُپہر واجب ہو اسکا قبول کرنا خواہ لکھنا یا لکھنا مال کو خیرات میں صرف کرنا پابا جاتا ہو دوسری حالت یہ ہے کہ سوال کی حاجت پڑے اور مال بہمن ہو کہ جتنی تشددیات کہ سوال در اسکی مذمت میں ہم نے بیان کی ہیں ان سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوال سے بچنا اولیٰ ہو اور بدو ن احوال اور اشخاص کے لحاظ سے اس باب میں حکم مطابقت دینا مشکل ہے بلکہ آدمی کے اجتہاد پر منحصر ہے کہ اپنے لیے جس بات میں بہتری جانے اسکو اختیار کرے یعنی میزان عقل کے ایک بلہ میں سوال کی ذلت اور مردوت کا جاتا رہنا اور دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا اور مست کرنی رکھے اور دوسرے بلہ میں علم و عمل میں مشغول ہونے سے جو فائدہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہوتا ہے اسکو رکھے اور دیکھے کہ کونسا انہن بھاری ہوتا ہے کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انکا فائدہ او فطریق کا نفع انکے علم و عمل میں مشغول ہونے سے بہت ہوتا ہے اور قدر کفایت انکی ادنیٰ اشد اور کتنا یہ سوال سے حاصل ہو جاتی ہو اور بعض کا معاملہ برعکس ہوتا ہو اور بعض اوقات مطلوب اور موزور چیز کا بلہ برابر پڑتا ہے اسوقت طالب کو اپنے دل سے فوٹی لینا چاہیے گوشتی کچھ ہی حکم لگا دین

اس لیے کہ فتویٰ میں سب رتوں کو تفصیل اور صحت بلکہ ایک بعض اوقات میں نہیں چھو کر دے اور بعض میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لنگے تین سو ساٹھ دو دست تھے سال بھر میں ایک ایک روز ہر ایک کے بیان دیا کرتے تھے اور بعضوں نے صرف تین دو دست تھے کہ جیسے میں ایک روز ہر ایک کے بیان دیتے اور خود کوئی کام بجز عبادت پروردگار کے نہ کرتے اس لیے کہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کے بیان ہم لیتے ہیں اور وہ ہماری خدمت کرتے ہیں اس خدمت کو وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہمارے قبول کے باعث اپنی گردن پر بار منت جانتے ہیں پس انکی خیرات کا قبول کرنا ان کا ہر کے حق میں علاوہ انکی عبادت کے منجملہ خیرات ہوتا ہے غرض کہ طالب کو ان امور میں نظر دقیق کرنی چاہیے کیونکہ لینے والے کو ثواب اسی قدر ہوتا ہے جتنا دینے والے کو ہوتا ہے بشرطیکہ لینے والا اس مال سے اپنے امور دینی میں مدد لے اور دینے والا لطیف خاطر ہوے اور شخص کہ ان باتوں سے واقف ہو جائے گا اسکو ممکن ہو کہ اپنا حال جان لے اور اپنی حالت اور مصلحت وقت کی نسبت کہ جو بات اس کے حق میں افضل ہو اپنے دل میں اسکو واضح پاوے واللہ اعلم یہاں تک پیشہ کر کے فیصلت بیان ہوئی آپ کو کہ جن معاملات سے آدمی کچھ بدکار یا ہوا نہیں چاہتا ضروری ہونی چاہیے اول درستی معاملہ دوم عدل سوم احسان چہارم دین کا خوف پس ہم ان چاروں باتوں کو اگلی جافصلوں میں بیان کریں گے اور دوسری فصل میں دوسری معاشی مسائل کے احکامات شروع کریں گے

دوسری فصل بیع اور سود اور بدلی اور ٹھیکہ اور مضاربت اور شرکت سے کمانے کی کیفیت اور ان معاملات کی صحت میں شرع کی

شرطوں کے بیان میں کہ شرع میں مباح پیداوار کا یہی چھوٹا چیز میں مباح

واضح ہو کہ اس فصل کا مضمون جاننا ہر مسلمان صاحب کسب پر فرض ہے کیونکہ یہ جو حدیث میں وارد ہوئے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم اس سے یہی غرض ہو کہ جس علم کی حاجت ہو اسکا سیکھنا فرض ہے اور پیشہ ور کو پیشہ کے علم کی حاجت ہوتی ہے اس لیے اسکو سیکھنا اس علم کا واجب ہے کہ جب اس علم سے واقف ہو گا تو معاملہ کی فاسد کرنے والی باتوں کو معلوم کر لے گا اور معاملہ میں ان سے احتراز کرے گا اور اگر کوئی مسئلہ جزئی مشکل پیش ہو گا تو جب تک اسکو دریافت نہ کر لے گا تب تک اس میں توقف کرے گا کیونکہ جتنا کچھ اسباب فساد کو نہ جان لے گا تو اسکو کیسے معلوم ہو گا کہ توقف اور دریافت کرنا کس وقت اس کے فائدہ واجب ہو اور اگر اہل معاملہ یہ کہے کہ میں علم کو اول نہیں سیکھتا بلکہ اپنا کام کیے جاؤں گا جتنا کہ کوئی معاملہ نہ ہو جسکو پیش آوے اسوقت اسکا مسئلہ پوچھ لوں گا اور فتویٰ دریافت کر لوں گا تو اسکو یوں جواب دیا جائے گا کہ جب صورت میں کہ تجھ کو مجل علم معاملہ کی مفسد چیزوں کا نہیں پتہ ہے تو تجھ کو کیسے معلوم ہو گا کہ یہ معاملہ قابل دریافت ہے کیونکہ تو معاملہ کیے جاؤں گا اور اسکو صحیح اور مباح جانے گا حالانکہ حقیقت میں شاید درست نہ ہو اس نظر سے علم تجارت میں اس قدر کا جاننا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ فلاں معاملہ مباح ہے اور فلاں منوع اور یہ معاملہ ظاہر ہو اور مشکل اور مبہم وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بازار میں پھر کر رہے تھے اور بیس سو داگر و نوکر رہے مارتے اور فرماتے کہ ہماری بازار میں وہی خرید و فروخت کرے جو علم خرید و فروخت کے مسائل کا رکھتا ہو ورنہ سود کما جائے گا خواہ اسکی مرضی ہو یا نہ ہو اور علم معاملات کا بہت ہے اگر ان چھوٹے عقد مذکورہ بالا کی اکثر پیشوں میں ضرورت ہے یہی ہے اس لیے ہم ان میں کی شرطوں کو پھر بیان نہیں کریں گے بلکہ ان میں سے پہلے بیان کریں گے

پہلے بیان بیع کے ذکر میں بیع کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اور اس کے ذکر میں نہیں

الح علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر ۱۲ اینجام برداشت اسخ اور سود نہ رویتھی نے ضعیف سوا ہے ۱۲

مگر کن اول عاقد ہو یعنی معاملہ کرنے والا۔ اس میں تاجر کو چاہیے کہ چار شخصوں سے بیع کا معاملہ کرے ایک لڑکا دوم مجنون سوم غلام چہارم اندھا
 ایسے کہ لڑکا اور مجنون غیر مکلف ہیں تو لڑکا اگر خرید و فروخت کرے گا گو اسکو ولی نے اجازت دے دی ہو اسکی بیع امام شافعی کے نزدیک
 درست نہوگی اور لڑکے اور مجنون سے جو کچھ سودا کر لیا اور اسکے پاس سے ضائع ہو گا تو اس پر تاوان آدھا لگا اور اگر بی چیز انکے حوالہ کرے گا
 اور تلف ہو جاوے گی تو اسکا مال ہا دیکھا انکو کچھ نہ دینا پڑیگا اور غلام عقل کی خرید و فروخت بدون اسکے آقا کی اجازت کے درست نہیں تو
 کچھ بڑے اور نان بانی اور قصائی وغیرہ کو چاہیے کہ غلاموں سے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں جب تک کہ انکے مالک انکو خرید و فروخت کی اجازت نہ دیں
 اور مالک کی اجازت دو طرح سے معلوم ہو سکتی ہے یا تو اس طرح کہ خود سوداگر مالک کے مندر سے من سے یا شہر میں مشہور ہو جاوے کہ فلان
 غلام اپنے آقا کی طرف سے خرید و فروخت کا مجاز ہو یا کوئی عادل شخص اس سے کہدے کہ یہ غلام مجاز ہے پس اگر بدون اجازت آقا کے اس سے
 معاملہ کرے گا تو یہ معاملہ باطل ٹھہرے گا اور جو کچھ غلام سے لیگا بشرط جاتے رہنے کے اسکا تاوان مالک کے حوالہ کرنا پڑیگا اور جو غیر غلام کو
 دے گا اگر اسکے پاس سے جاتی رہے گی تو اسکا تاوان نہ اس پر ہو گا نہ آقا پر بلکہ جب غلام آزاد ہو جاوے گا اس وقت اس سے مطالبہ ہوئے گا
 اور اندھے کا معاملہ اسوجہ سے درست نہیں کہ بن یکھی چیز کی خرید و فروخت کرتا ہو اس لیے اسکی غیرت یہ ہو کہ اس سے کہدیا جاوے کہ کسی
 واقف کار کو اپنا وکیل کہ دے تاکہ تیری طرف سے خرید و فروخت کرے اس صورت میں کالت درست نہوگی اور وکیل کی خرید و فروخت بھی
 صحیح نہوگی لیکن اگر سوداگر خود اندھے سے معاملہ کرے لیکنا تو فاسد ہو گا اور جو چیز اس سے لیگا اگر جاتی رہے گی تو قیمت دینی پڑے گی اور جو اندھے کو
 دیکھا اور اسکے پاس سے جاتی رہے گی اسکا دام بھی نرخ بازار سے لیگا اور کافر کے ساتھ معاملہ داد و ستد کا درست ہے مگر اسکے ساتھ قرآن مجید
 اور سلمان غلام نہ بیچنا چاہیے اور جس صورت میں کہ وہ حوزی ہو اس وقت اس کے ساتھ ہتھیار بھی فروخت نہ کیے جاویں اور اگر یہ
 معاملات کیے جاویں گے تو مردود ہونگا اور معاملہ کرنیوالا خدا تعالیٰ کا گنہگار ہو گا اور ترکی سیاہی خواہ ترکمانی یا بدیا کر داور چور اور
 خائن اور سود خوار اور ظالم یا اور شخص جسکا اکثر مال حرام کا ہو تو ان کی چیز کو اپنی ملک میں لانا چاہیے کیونکہ انکا مال حرام ہے ان کی
 کوئی خاص چیز ایسی معلوم ہو جاوے کہ بوجہ حلال انکے پاس آئی ہو تو اسکے لینے کا مضائقہ نہیں اور اسکی تفصیل باب حلال و حرام میں آوے گی
 دوسرے بار کتب بیع کا وہ چیز ہے جسکا معاملہ ہوتا ہے یعنی جس مال کا کہ ایک کے پاس ہے دوسرے پاس چلا جانا مقصود ہے خواہ وہ شخص ہو یا بیع
 اشیاء چھ شریعتیں معتبر ہیں۔ اول یہ کہ وہ مال اپنی ذات سے بچھن ہو اور اگر ہو گا تو بیع درست نہوگی مثلاً گائے اور سور اور گوبر اور باغ
 اور ہاتھی ذات اور اسکے برتنوں کی بیع درست نہ ہوگی ہاتھی ذات کی بیع درست نہ ہونے کی یہ وجہ ہو کہ ہڈی مرنے سے ناپاک ہو جاتی
 ہے اور ہاتھی بیع کرنے سے پاک نہیں ہوتا اور نہ اسکی ہڈی فرج سے پاک ہو اور نہ شراب کی بیع اور جو جانور کہ کھائے نہیں جاتے انکی چربی
 کی بیع درست نہیں گو اسکے چراغ میں جلانے اور کشتیوں میں ملنے سے فائدہ ہو سکتا ہو اور پاک تیل اگر نجاست کرنے سے خواہ جو ہے کے
 مرنے سے بچھن نہ جائے تو اسکی بیع درست ہو اسوجہ سے کہ کھانے کے سوا اور چیزوں میں کام آسکتا ہے اور اسکی ذات بچھن نہیں چاہیے
 میر دنی سے نہیں ہو گیا ہے اسی طرح ریشم کے کپڑے کے اندون کی فروخت میں میر سے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں اس لیے کہ وہ ایک جانور کی
 اصل میں جو کالہ ہوتا ہو اور انکو بیضہ مصرغ سے تشبیہ دینا کہ وہ بھی پوند کی اصل میں اس سے بہتر ہے کہ بقال دیر سے تشبیہ میں اس کے ذکا

بھی درست ہو اور جس صورت میں کہ وہ ہرگز سے زندگی کی حالت میں علمہ ہوا ہو تو اسکی طہارت کا حکم کرنا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز کارآمد ہو اس سے یہ نکلا کہ حضرات الارض کی بیج اور جوہر ہے اور سائب کی بیج ناجائز ہے اور سائب سے مدار کو نفع ہو چکا یا نہیں نفع کہ سائب کو اپنی سنے کمال کو گوئی کھلاتے پھرتے ہیں قابل لحاظ نہیں یعنی اسوجہ سے اسکی بیج جائز نہ ہوگی۔ اور بیج کی بیج اور شہد کی بھی اور چیتے اور تیر کی اور ان جانوروں کی جو نکار کی لیاقت رکھتے ہیں یا انکا چمڑا کارآمد ہو درست ہو اور جو چھ لادنے کے لیے اٹھی کی بیج درست ہو اور طوطے اور مہر اور خوش رنگ جانور دلی بیج گو وہ کھائے میں آئیں درست ہو ایسے کہ انکی آواز سننی اور صورت سے دل بہلانا ایک مباح عرض ہو ان کتا اگرچہ خود بصورت بھی ہو اسکو نہ لینا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مانعت فرمائی ہو اور بین و سارگی و جنگ اور تار کے باجون اور کھیل کے باجون کی بیج جائز نہیں اس لیے کہ ان میں شرعاً کوئی نفع نہیں اسی طرح مٹی کے کھلونے جو عیدوں اور یوں لڑکوں کے لیے جکتے ہیں انکا لینا جائز نہیں اس لیے کہ شرعاً انکا توڑنا واجب ہے مگر درخت وغیرہ کی صورت کا مضافتہ نہیں اور کپڑوں اور کامیوں پر جو جانور و مٹی صورتیں ہوتی ہیں انکا بیج درست ہے اور یہی حال تصویر دار پر دو ہکا ہے مگر استافرق ہو کہ ان چیزوں کا استعمال رکھے ہوئے درست ہے اور اوپر ٹانگ کر درست نہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کو ارشاد فرمایا کہ اسکا بچونا بناؤ۔ پس چونکہ من وجہ ان سے نفع لینا درست ہو تو اسی وجہ کے باعث انکی بیج بھی صحیح ہے تیسری شرط یہ ہے کہ معقود علیہ حاکمی ملک ہو یا مالک کی اجازت سے اسکا عقد ہوتا ہو پس اگر کوئی چیز غیر مالک سے مول لے اس نفع پر کہ مالک اجازت دے گا تو یہ عقد صحیح نہ ہو گا بلکہ اگر بالفرض مالک بعد کو راضی بھی ہو جائے تو اسکو معادلہ کرنا واجب ہے اسی طرح اگر وجہ سے فوق کمال مول لے یا توبہ سے وجہ کا باب سے بیٹے کا خواہ بیٹے سے اب کا اس بھروسے پر کہ اگر مالک کو علم ہو جاوے گا تو راضی ہو جاوے گا تو یہ معاملہ صحیح نہ ہو گا اس لیے فیضا و مالک بیج سے مقدم ہونی چاہیے اور وہ ان صورتوں میں بائی نہیں گئی اور ایسے معاملے بازاروں میں ہوتے ہیں گرنہ دینا کو چاہیے کہ ان سے اقتراز کرے چوتھی شرط یہ ہے کہ معقود علیہ ایسی چیز ہو جسکو شرعاً اور حشاً حوالہ کر سکتا ہو تو جو چیز حشاً حوالہ نہ کر سکے گا اسکی خرید و فروخت درست نہ ہوگی جیسے بھاکا ہوا غلام اور پانی کے اندر پھلی اور پیٹ کے اندر چم اور نر کا مادہ پرڈالنا اسطرح جانور کے پشت پر کی اول کو بیج کرنا اور معقود کے اندر کے دودھ کو بیچنا درست نہیں ایسے کہ اسکا مشتری کو دینا دشوار ہو اور بیع اور غیر بیع ملے جے ہیں اور جن چیزوں کا مشتری کو دینا شرعاً معتذر ہے وہ ایسی ہیں جیسے مریوں اور وقف کی چیز اور اقم و لہ تو انکی بیج بھی درست نہیں اسطرح مان کا بیچنا بدون اس کے پچھ کے جبکہ پچھ چھوٹا ہو خواہ بچے کو فروخت کرنا بدون اسکی والدہ کے جائز نہیں کیونکہ بیج کی صورت میں اگر بیع حوالہ مشتری کرے گا تو دونوں میں جدائی ہو جائیگی اور بچہ کو اسکی مان سے جدا کرنا حرام ہے پانچویں شرط یہ ہے کہ بیع کی تمین اور مقدار اور وصف معلوم ہو تمین کے علم سے یہ مراد ہے کہ حسین چیز کی طرف اشارہ کر دے اس سے یہ نکلا کہ اگر بیع یوں کرے کہ تیرے ہاتھ اس گلے میں سے ایک بکری میں نے سچی چون ہی تو چاہے یا ان تھانوں میں سے جو تیرے سامنے ہیں ایک تھان بچا یا اس کپڑے میں ایک کڑ فروخت کیا بعد ہرے چاہے لے لینا یا اس میں سے دنل گزرنے کی حد ہرے چاہے ناپ لینا تو بیع باطل ہوگی اور یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ دین میں سستی برتنے والے انکے عادی ہیں ان اگر یوں کہے کہ اس چیز کا ادھیا چو تھائی یا دسواں حصہ فروخت کرتا ہوں

لے بکری یا دسواں حصہ فروخت کرتا ہوں
معقود انصاری ۱۲

درست ہے مثلاً صرف کے اتھین پیسہ حوالہ کیا اور ایک میٹر کو یوں کا اُس نے مشتری کو دیدیا اور زبان سے کچھ نہ کہا تو درست ہو اس صورت میں حقیر چیزوں کا ضبط کرنا کون کون سی ہیں مشکل ہو اگر اس امر کو عادت پر منحصر کیا جاوے تو لوگ حقیر چیزوں سے متجاوز کر کے نفیس میں بھی ایسا کرنے لگیں مثلاً دلال بازار کے پاس اگر بھٹان دیا دس روپیہ کا مشتری کے پاس لیجاتا ہو اور دوبارہ اُس سے اگر کتا ہو کہ مشتری دس روپیہ پر راضی ہو جائے کتا ہو کہ اس سے دس لے اور وہ مشتری سے دس لیکر بازار کو دیتا ہو اور وہ انہیں تقصیر کرتا ہو اور مشتری بھٹان کو قطع کرتا ہو کالا کر دو لون میں ایجاب اور قبول ہرگز نہیں ہوا اسی طرح چند خریدار بائع کی دوکان پر جمع ہوتے ہیں اور وہ کوئی چیز مثلاً سود روپیہ کی نیلام کرتا ہو ایک لکے نوے لگاتا ہو دوسرا پچانوے لگاتا ہو تیسرا تلو لگاتا ہو اُس سے کہتے ہیں کہ اچھا گن دو وہ سو گن کر بائع کے حوالہ کرتا ہو اور چیز کو لے لیتا ہو بدون ایجاب و قبول کے تو یہ ہمیشہ کی عادت ہو گئی ہو اور ایسا روگ ہو جو علاج پذیر نہیں ہے کیلئے کہ ایسی صورت میں عین احتمالات ہو سکتے ہیں اول یہ کہ بدون ایجاب و قبول کے داد و سہ سے بیع مطلق درست ہو جائے خواہ حقیر چیز کی ہو یا نفیس کی اور یہ محال ہو اس لیے کہ ہمیں ایک کی ملک دوسرے کے پاس بدون ایسے لفظ کے جس سے نقل ملک معلوم ہو چلی جاوے گی اور خدا سے تعالیٰ نے تو بیع کو حلال فرمایا ہو جو ایجاب و قبول کا نام ہو اور وہ ہوا نہیں اور صرف دینے اور لینے کے فعل پر لفظ بیع بولا نہیں گیا تو کیسے حکم کر دیا جاوے گا کہ ایک کی ملک دوسرے کی ملک میں چلی گئی مخصوص کو بیویوں اور غلاموں اور بیٹوں اور عہدہ چوبایوں اور ان چیزوں میں جنہیں اکثر نزاع ہوا کرتا ہے یہ کیسے ہو گا کہ کوئی دینے والے کو اختیار ہو کہ پھر جاوے اور کہے نہ میں نام ہوا اور میں نے فروخت نہیں کیا مجھ سے صرف یہی فضل ہوا کہ چیز دیدی اور دیدینا بیع نہیں ہو دوسرا احتمال ہو کہ اس قسم کی بیع کا بابا بکل مسدود کیا جاوے جیسے امام شافعی نے فرمایا ہو کہ صرف داد و سہ سے عقد باطل ہوتا ہو اور اس احتمال میں دو وجہ سے مشکل پڑتی ہو اول تو یہ کہ قریب بصواب یہی معلوم ہوتا ہو کہ ہر طرح کا معاملہ حقیر چیزوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی عادت میں داخل تھا اور اگر بالفرض وہ لوگ گھڑے اور نانہائی اور قصائی وغیرہم سے ادنیٰ ادنیٰ معاملوں میں ایجاب و قبول کیا کرتے تو ایک قے یہ فعل انہیں گران گذرتا علاوہ انہیں انکا یہ فعل نقل متواتر سے نقل کیا جاتا اور کوئی نہ کوئی ایسا وقت مشہور ہوتا کہ ہمیں یہ عادت باطل متروک ہوئی کیونکہ ایسی باتوں میں نے نے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہو کہ آدمی اب اس عادت میں نہایت درجہ کو مبتلا ہو جو شخص کوئی سی چیز کھاتے پیتے وغیرہ کی مول لیتا ہو وہ یہ بھی جانتا ہو کہ بائع کی ملک اس پر مطاعا سے ہوئی ہو تو جس صورت میں یہ نوبت ہو تو پھر الفاظ عقد بولنے سے کو نسا فائدہ ہے تیسرا احتمال یہ ہے کہ حقیر اور نفیس چیزوں میں حکم جدا گانہ ہو جیسے کہ امام ابوحنیفہ ارشاد فرماتے ہیں اس صورت میں دو دقیق ہو گئی اول حقیر چیزوں کا ضبط کرنا دوم ملک کے برے کا سبب بدون زبان سے کوئی لفظ بکھنے کے جس سے تبدیل ملک پائی جاوے اور اس شرح نے امام شافعی کے قول کو موافق ارشاد امام اعظم کے نکالا ہو یعنی اس مسئلہ میں امام اعظم کے قول کے بموجب فتویٰ دیا ہو اور یہ قول واقع میں اعتدال کے قریب ہے اور چونکہ اسکی حاجت پڑتی ہو اور خلق میں بہت مرجع ہو رہا ہے اور نقل غالب یہی معلوم ہوتا ہو کہ زائد صحابہ میں بہ امر خدا و خداؤان و جومات کی نظر سے اگر ہم اس قول کی طرف رجوع کریں تو کیا مضائقہ ہے باقی رہا ان دونوں کو حق تھا جواب تو حقیر چیزوں کے ضبط کرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ضروری نہیں کہ تکلف انکی مقدار میں کریں کیونکہ یہ امر غیر ممکن ہے بلکہ اس بات میں دو طریق

کھلی کھلی ہن اول یہ کہ اگر کوئی شخص ساگ اور ٹھوڑا سا میوہ اور روٹی اور گوشت اور دوسری حقیر چیزیں جن میں صرف ادو ستہ
 رواج ہو اور زبان سے ایجاب قبول کی عادت نہیں مول لیسے تو یہ طرف حقارت کی ہو اس میں شتری اگر طالب ایجاب و قبول ہوتا ہو
 تو لوگ اس کو خسیس جانتے ہیں اور اس کے تکلف کو برا اور بجا نہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص روٹی چیز کو تو لیتا ہو اور بال کی کھال نکالتا ہو
 اور دوسری طرف جو نفاس کی ہو وہ سواری کے جانور اور غلام اور زمین اور نفیس کپڑے ہیں کہ ان میں ایجاب قبول کے تکلف کو لوگ
 بعید نہیں جانتے اور ان دونوں طرفوں کے درمیان میں جو چیزیں ہیں وہیں مقام شک اور شبہ میں ہیں پس بیدار کو چاہیے کہ ان
 راہ احتیاط کی چلے۔ اور شرع کے جتنے قواعد اس طرح کے ہیں کہ عادات سے معلوم ہوتے ہیں وہ لیسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کے اطراف کھلے
 کھلے ہوتے ہیں اور درمیانی امور شکل اور مشتبہ ہوا کرنے میں اور دوسرے وقت جو ملک کے بدلنے کی وجہ تلاش کرنے کی ہو اس کی یہ تدبیر ہے
 کہ ہاتھ سے لینے اور دینے کو سب ملک کے احتمال کا ٹھکانا چاہیے اس لئے کہ لفظ بھی تو سبب بذات خود نہیں ہوا کرتا بلکہ اس کی دلالت ہی سبب
 پڑتی ہو اور ہاتھ کے فعل سے بھی یہی مقصود بیع کا لحاظ عادت دائمی کے پایا گیا اور اس پر حاجت کا ہونا اور پسند لوگوں کا اس کو برتنا ضروری ہوتا
 علاوہ ان میں ہدیوں کا قبول کرنا بدون ایجاب و قبول سب کی عادت ہو حالانکہ ملک کی تبدیل میں یہ بھی ہوا اور کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا
 کہ جب چیز کے عوض میں ملک بدلے تب ایجاب و قبول ضروری ہوا وجوب بدون عوض بدلے تو ضرورت ایجاب و قبول کی نہ رہی ان
 میں ہی ہر کسبے لوگوں کی عادت اسی طرح طبعی کہ ہدیہ حقیر چیز کا ہونا یا نفیس کا اس کو بلا ایجاب و قبول منظور کرتے تھے بلکہ ہر کسی طرح کا ہو
 اس میں ایجاب و قبول کی طلب کو برا سمجھتے تھے اور بیع میں سوا ادنی چیزوں کے اور کسی میں ایجاب و قبول ہونے کو برا نہ جانتے تھے
 غرض کہ ہمارے نزدیک یہ احتمال نہایت درجہ درست ہو اور مہذب امتی دیندار کو ثایان ہو کہ ایجاب و قبول ترک کرے تاکہ شبہ خلاف
 سے بری ہو جائے یعنی جس صورت میں کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ بائع اس چیز کا مالک بدون ایجاب قبول کے ہوا تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ
 اس وجہ سے خود ایجاب قبول کرے کیونکہ اصل حقیقت بائع کی ملک کی معلوم نہیں ہو اگر کی کیا عجب ہو کہ اس نے وہ چیز ایجاب قبول ہی سے لی ہو
 ان اگر اس کے لینے کے وقت یہ شخص غم و موجود ہو یا بائع اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے خود بدون ایجاب و قبول کے لی ہو تو اس صورت میں
 وہ چیز اس سے خرید کرے کسی اور سے مول لے لے پس اگر بیع حقیر چیز ہو اور شتری کو اس کی ضرورت بھی ہو تو زبان سے ایجاب قبول کرے
 کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہو گا کہ اس کے گواہ سے جھگڑا نہ ہو گا اس وجہ سے کہ لفظ صریح سے پھر ناممکن نہیں اور فعل سے البتہ پھر جانا ممکن ہے
 اب اگر یہ کہ یہ بات خریدنے کی چیز میں نہ ہو سکتی ہو لیکن جس صورت میں کہ کسی ضیافت میں گیا خواہ کسی کے یہاں ہوا اور اس کو معلوم ہے
 کہ وہ لوگ بیع میں چھڑنے اور سود پر اکتفا کرتے ہیں اور زبانی ایجاب قبول نہیں کرتے یا ان سے اس کو سنا خواہ اپنی نگاہ سے ان کے معاملہ
 دیکھے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے ان کے کھانے سے دست کش ہونا چاہیے یا نہیں اس کا جواب یہ ہو کہ خریدنے کے خریدنے سے تو بلا شک و تردید آزاد
 ہر شرط کے لئے نہیں اور حقیر ہو کر کھانے سے دست کش ہونا واجب نہیں ہے کہ ہم فعل کو اگر نقل ملک کی دیں گے میں تردد کریں تو اباحت کی دلیل کھانے
 میں کیا تردد چاہیے اباحت کا حال زیادہ گناہ شریعت کا ہوا اور ملک کی تبدیل کے معاملہ میں اتنی گناہ شریعت نہیں جس کو کھانے کی چیز کے میں قیام علی ہے بیع
 ہوئی ہو بائع کا اس کو دینا ان اہانت اہل بیعت میں ہو گا بقرینہ حالیہ جیسے حامی کی اجازت عام میں جانے کی قرینہ حالیہ سے ہم بھی جانی ہر سیرت سید

اس امر کی بھی اجازت جانی جاوے گی کہ مشتری جب کو چاہے اس چیز کو کھلائے یعنی بالک کا بیع کو جو اکر دینا جس مسئلہ کے قائم مقام کہ لیا جاوے گی کہ
 میں نے کھلنے کی چیز مشتری کو مباح کو دی چاہے خود کھلائے چاہے دوسرے کو کھلائے تو اس صورت میں مشتری کو کھانا کھانا اور کھانا حلال ہے
 اور اگر بالک تصریح کر دیتا اور کہتا کہ اس کھانے کو کھلائے اور کھانے کے بعد بجو اسکا عوض سے دینا تو کھانا حلال ہو جاتا اور کھانے کے بعد
 اسکو تاوان دینا پڑتا ہے نہ فقہ کا قیاس میری دانست میں لیکن تعاطی کے بعد مشتری بالک کی ملک کھاوگا اور اسکو ضائع کر لگا تو مشتری پر
 تاوان چاہیے اور نرخ بازار کے موافق دام اس کے ذمہ پر واجب الادا ہوئے اور جو دام کہ مشتری نے بالک کو دیے ہیں اگر وہ بیع کی قیمت کے مثل ہیں
 تب تو بالک اپنا حق پاؤں کا اسکو اختیار ہو کہ انہیں تصرف مالکانہ کرے بشرطیکہ حسیہ لکھا مطالبہ ہو اس سے مطالبہ کرے میں عاجز ہوا اگر طالبہ
 قادر ہے تو اس صورت میں جو دام پا چکا ہے انہیں تصرف مالکانہ نہ کرے اسلئے کہ ہو سکتا ہو کہ مشتری اس کو نقد قرض میں دینے پر راضی ہو تو ایسی
 صورت میں بالک کو چاہیے کہ مشتری سے اپنے دام مانگے کہ چونکہ تعاطی کی صورت میں ضائع نظر نہیں بقدرینہ مالہ حسیہ کے دینے کے وقت معلوم ہوتی
 ہے تو اس وجہ سے فعل کو دلیل رضا ٹھہرا کر اگر بالک مشتری کے دیئے ہوئے داموں سے اپنا حق لے لےوے تو کچھ بعید نہیں بھری بھی ہر حال بالک کی
 جانب زیادہ دقیق ہے کیونکہ کچھ لئے مشتری سے پایا ہے انہیں بھی تصرف کرنا چاہتا ہے اور یہ تصرف اسکا نہیں سکتا جب تک
 کہ مشتری کے ہاتھ میں اسکی چیز تلف نہ ہوئے پھر بعض اوقات اسکو یہ حاجت پڑتی ہو کہ فسد نکال دے سو کرے اور بعض اوقات صرف ضمانتی
 جو فعل سے مستفاد ہوتی ہے نہ فعل سے ملتی جلتی ہوتی ہے اسلئے کہ اس کو یہ حاجت ہو جاتا ہو کہ کھانے کی چیز جو مشتری کے پاس گئی اور اسکو اس سے اور کوئی غرض
 بجز کھانے کے نہیں تو اسکی جانب اتنا بکھیرا نہیں کیونکہ حاجت جو فعل سے بقدرینہ حال سمجھی جاتی ہو اسی سے کھانا مباح ہو جاتا ہو لیکن اگر
 اگر مشتری سے کبھی یہ لازم آتا ہے کہ ہمارا جو چیز کھا کر تلف کر دے اسکا تاوان اس کے ذمہ پر ہو اور یہ تاوان اس وقت اس کے ذمہ سے ساقط ہو
 جبکہ چیز بالک مشتری یعنی مہربان کی دی ہوئی چیز پر تھاکر کرے تو اس وقت میں گویا مہربان اسکا قرض ادا کر لگا اور جو اس کے ذمہ تھا
 وہ اپنے ذمہ پر لے لےوے لگا غرض کہ تعاطی کا قاعدہ نہایت دقیق ہو اس باب میں فتویٰ دینے کی بنا انہیں احتمالات اور ظنون بہت
 جو ہم نے بیان کیے اور ہمیں ہر کار آدمی کے لئے اتنا ہی چاہیے کہ وہ اپنے دل سے فتویٰ لےوے اور شہوں کی جگہ سے احتراز کرے
 و کسر ایسا ان سود کے معاملہ کے ذکر میں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا اور اس کے باب میں تشدد کیا ہے جتنے صرف اور سود چاندی
 معاملہ کرنے والے ہیں خواہ غلہ کی تجارت کرتے ہیں ان پر سود سے احتراز کرنا واجب ہو کیونکہ سود دو ہی چیزوں میں ہوتا ہو ایک نقد میں غم غلہ میں
 صرف کو چاہیے کہ اُدھار اور زیادتی سے بچے۔ اُدھار سے بچنے کے یہ معنی ہیں کہ چاندی سونے کی جو چیز چاندی سونے کی کسی چیز کے بدلے میں بچے
 تو چاہیے کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے یعنی بالک میں یا مشتری یا بیع پر کسی مجلس میں قبضہ کر لیں یہ نہ کہ بالک کی چیز کچھ لے اور اپنی چیز مشتری
 کھلے جسے یا کچھ عرصہ کے بعد حوالہ کرے نیز کہ سونے چاندی کی بیع میں اُدھار ہوتا چاہیے اس سے یہ نکلا کہ صرف جو سونا خواہ چاندی گھسال میں
 دیوین اور کچھ عوض اثر فیان خواہ روپیہ بعد کو دیوین تو اُدھار ہونے کی جہت سے یہ بیع حرام ہوگی اور اس وجہ سے بطی حرمت ہو کہ برابری بیع
 اور غنم میں نہیں ہوتی کیونکہ گھسال میں سونے چاندی کا وزن بعد کچھ لگنے کے اس قدر نہیں ہوتا جتنا بیشر کھتا۔ اور زیادتی سے بچنا یہ ہے کہ تین
 باتوں سے احتراز کرے اول یہ کہ کچھ لے کر پورے سکے سے بچنے سے کہ دونوں کی بیع درست نہ ہوگی جب تک کہ دونوں ایک سے نہ ہوں گے

جو بیچ کی تعریف میں اور مقامات فساد پر تاجر کے واقف کرنے میں کافی ہیں کہ جب کو کچھ شک ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آوے تو دریافت کرے اور اگر اس قدر باتیں بھی نہ جانتا ہو گا تو سوال کی جگہوں سے بھی واقف ہے گا اور ناہستہ سودا و حرام میں داخل ہو جاوے گا

تیسرا بیان مسلم یعنی بدنی کے ذکر میں تاجر کو اس باب میں دس شرطیں ملحوظ چاہیے اول یہ کہ اس المال جو پیشگی دیا جاوے وہ معلوم ہو بھول نہو تاکہ اگر طرف ثانی بدنی کے چیز نہ دے سکے تو مال والا اپنے مال کی قیمت اس سے واپس لے سکے پس اگر اول ایک مٹھی بھر روپیہ اٹکل سے دیے کہ اُنکے عوض سے گھوٹ لیں گے تو ایک دیت کے بموجب یہ بدنی درست نہ ہوگی دوم یہ کہ اس المال کو بھڑا ہونے سے پیشتر عین عقد کی مجلس میں حوالہ کر دینا چاہیے اگر دوسرے شخص اس المال پر قبضہ نہ کرے گا اور دونوں اس مجلس سے علیحدہ ہو جاوے گئے تو بدنی ٹوٹ جاوے گی سوم یہ کہ مسلم فیہ یعنی جس چیز کی بدنی کجاوے وہ ایسی شے ہو کہ اُسکے اوصاف کو بتلا سکین جیسے غلہ اور حیوانات اور کئی چیزیں اور روئی اور ادن اور شیم اور دودھ اور گوشت اور گندھ و ٹوٹی چیزیں اور جو اُنکے مثل ہو اور سونوں اور کب چیزوں کی بدنی اور ایسی شیاؤں کی جن کی افراد مختلف ہوتی ہوں جیسے کمانیں اور تبریں اُسکے ہونے اور ہونے اور جوتے جنکی افراد اور دوست مختلف ہوں اور حیوانات کے پھڑونکی بدنی درست نہیں اور روئی کی بدنی جائز ہے اور روئی میں جواب تک کم یا زیادہ پکانے سے مختلف ہو جاتا ہو وہ معاف ہے اور اس سے چشم پوشی کر لی جاتی ہے چہاں یہ کہ جو چیزیں وصف کے قابل ہوں اُنکے اوصاف کا مل طور پر بیان کر دیے جائیں بیان تک اگر ایسا وصف کوئی نہ رہنے پاوے جیسے سبب سے چیز کی قیمت میں اتنا فرق ہو جاوے کہ لوگ سکونا گوار جائیں اور انکی گھٹی نہ اٹھا دیں کیونکہ ایسے اوصاف بیان کرنے فائدہ مقام دیکھ لینے بیچ کے ہیں بیچ میں پانچوں یہ کہ اگر بدنی مدت پر بٹھارے تو مدت میں ہونے کے کہ قیمت نہ پائیں پچھلے تک بدنی کرتے ہیں بلکہ مہینوں اور نوے شمار سے مدت مقرر ہونا چاہیے اسلئے کہ قیمت کا کٹنا اور پھل کپنا آگے پچھلے بھی ہو جاتا ہے سبب یہ کہ مسلم فیہ ایسی چیز ہو جسکو آدمی وعدے کے وقت دے سکے اور بظن غالب اسوقت اُسکے معدوم ہونے سے مامون ہو نہ پوچھا جائے کہ انکو راورد و سہم کوئی بدنی ایسی مدت پر کرے جس میں نہ پکپک لیکن اگر مدت ایسی مقرر کی تھی کہ غالباً اسوقت مسلم فیہ موجود ہوتے مگر وعدے پر کسی نسبت کی وجہ سے نہ سکے تو مال کو اختیار ہے کہ چاہے اُسکو مسلم فیہ کہہ دے کہ ہر حال میں اس وقت دے یا معاملہ کو فیہ کہہ دے اپنا مال دیا ہوا واپس لے لے گا توین یہ کہ جس مکان میں مسلم فیہ کو دیکھا اُسکا ذکر کر دینا چاہیے بشرطیکہ چیز میں مکان کے اختلاف سے اختلاف قیمت ہوتا ہو تاکہ ایسے باعث نزاع نہ پیدا ہو اُفقوین یہ کہ مسلم فیہ کو معین چیز سے متعلق نہ کرے مثلاً یونٹ کے کہ اس قیمت کے گھوٹ یا اس بارغ کا پھل لیں گے کہ کوئی نہ اس قیمت سے مسلم فیہ کا دین ہو یا مال ہو جاتا ہو یا ان اگر یونٹ کے کہ فلاں شہر کا پھل یا فلاں قصبہ کلاں کا لیں گے تو کچھ ہنر نہیں اس شخص کو نہ ہی بنا پڑے گا توین یہ کہ مسلم فیہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جسکا وجود کیا ہو مثلاً موتی کے ایسے اوصاف کہ یہ کہ اس طرح کا کم یا سوا بھرتی ہو نہ ہی کہ مسلم فیہ قرار دیا اور کہہ دیا کہ کچھ بھی اُسکے ساتھ ہو یا اور اسی طرح کی چیز کہ اکثر نہ سکے۔

دوسرے میں یہ کہ جب اس المال پر بیابا خوردنی میں سے ہو تو مسلم فیہ کہانے کی چیز نہ ہونی چاہیے خواہ اس المال کی مجلس ہو یا نہ ہو اور اس المال اگر از قسم نقد ہو تو مسلم فیہ نقد نہ ہونا چاہیے چاہے اسکا ذکر سود میں ہم کر چکے ہیں

چوتھا بیان معاملہ اجارہ کے بیان میں جسکو نوکری اور مزدوری اور کرایہ اور ٹھیکہ کہتے ہیں۔ اس معاملہ کے دو رنگ ہیں اول اجرت

دوم منفعت معاوضہ کرنے والا اور الفاظ معاوضہ میں دیکھتے ہیں معنی ہونگے جو ہم بیع میں کر کے ہیں اور اجرت اس معاملے میں ایسی ہے جیسے ثمن جو بیع میں اس لیے جو شرطیں ہم بیع میں ثمن کے لیے لکھتے ہیں ان میں چیز و سب کے ساتھ اجرت کا معلوم اور موصوف ہونا چاہیے بشرطیکہ اجرت نقد چیز ہو اور اگر دین ہو تو اسکی صفت اور مقدار معلوم ہونی چاہیے اور اس معاملے میں ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے کہ عادت لوگوں کو پڑی ہو اور انکی کچھ اصل نہیں مثلاً گھر کو کرایہ دینا اسکی تعمیر کے عوض میں کہ انہیں مقدار تعمیر معلوم ہو۔ اور اگر کرایہ کے روپے مقرر کیے اور کرایہ دار سے شرط کر لی کہ انکو تعمیر میں لگا دینا تو جائز نہ ہو گا اس لیے کہ تعمیر میں لگانے کا عمل بھول ہو۔ اور اگر جانور کی کھال کچھانی اور اجرت میں کھال کو مقرر کر دیا تو خواہ مردار کو اٹھوایا اور اجرت میں اسکی کھال اٹھانے والے کو دیڑلی یا آٹا پسوایا اور بخوسی کو اجرت اٹھایا خواہ کچھ آٹے میں سے دینا تو یہ معاملے باطل ہیں اور یہی حال ہر ایک اجرت کا جو مردار یا کرایہ دار کے عمل سے حاصل ہو تو چاہیے کہ ایسی چیز کو اجرت مقرر نہ کرے اور ایک صورت یہ ہو کہ مکانوں اور دوکانوں کے کرایہ میں بہت سے دنوں کا کرایہ اکٹھا ٹھہرا دیوں پس اگر یہ کہ دیوں کہ ہر مہینے بیچھے ایک دینا رہے اور مدت کرایہ کے مہینے نہ بیان کریں تو مدت بھول رہیں گی اور بارہ منقذ نہ ہو گا۔ وہ نہ انکارن اجارہ کا ذمہ ہے جو اجارہ سے مقصود ہو اور وہ صرف کام ہو اور جو کام کہ مباح اور معلوم ہو اور کرنے والے کو اس میں محنت پڑتی ہو اور ایک شخص دوسرے کی طرف سے اسکو سلوک کے طور پر لے دیتا ہو تو ایسے کام کے لیے اجارہ درست ہو اور اجارہ کے سب فروغ اس فائدہ کلیہ میں مندرج ہیں اگر ہم انکی تفصیل سے کلام کو طول نہیں دیتے لیکن کہ فقہیات میں ہم انکو مفصل لکھ چکے ہیں اس کتاب میں صرف ان چیزوں پر اشارہ کرتے ہیں جو اکثر کام آویں پس جس کام پر اجارہ یا ٹھیکہ ہو ان میں پانچ باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اول یہ کہ اس کام کی کچھ قیمت ہو یعنی اس میں کچھ کفایت اور مشقت ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر تیار و خوردنی اس سے کرایہ لین کہ ان سے دوکان کو سجاوے یا درخت اس سے کرایہ لینے کہ ان سے کپڑے سکھائے یا روپے اس غرض سے کرایہ لینے کہ ان سے دوکان کو زینت دے تو یہ معاملے درست نہ ہونگے اس لیے کہ یہ منافع ایسے ہیں جیسے چیزوں میں تل اور گیہوں کا ایک دانہ جو جسکی بیج درست نہیں اور اسی وجہ سے اگر کسی بیچنے والے کو مردار مقرر کیا کہ ایسی بات کچھ جس سے مال کی ترویج ہو تو یہ اجرت درست نہ ہوگی اور یہ جو معمول ہو گیا ہو کہ بیچنے والے اپنی وجاہت اور محنت کے عوض میں اور اس امر کے بدلے میں کہ مال کے فروخت میں ہمارا قول مانا جاتا ہو یا مکان مال سے کچھ محنت سے زیادہ لیتے ہوں وہ حرام ہے کیونکہ انکو بجز ایک بات کرنے کے اور کوئی محنت نہیں پڑتی اور ایک بار زبان ہلا دینے کی کچھ محنت نہیں مانا یہ اجرت انکو اس وقت درست ہوگی کہ معاملے کے کرنے میں آمد و رفت کرنی پڑے یا بوسے بوسے مغزیل جائے پھر بھی مشقت اجرت مثل کے ہونے کے کہ جن محنت کی ہو اس قدر محنت کی جو ضروری ہوتی ہو وہ پادین اور انہوں نے جو اتفاق ہر گز ایک ستو۔ مابذہ لیا ہو وہ ظلم ہو اور بوجہ حلال نہیں لیتے دوسرے یہ کہ اجارہ میں یہ نہ ہو کہ کوئی شخص مقصود کرایہ دار کی ملک میں آوے بجز نفع کے مثلاً اگر انکو کا ٹھیکہ لیا اس غرض سے کہ اسکی پیداوار ہم لینگے یا دودھ کے جانور کو کرایہ لیا دودھ کے واسطے خواہ باغ کو کرایہ پر لیا پھلوں کے واسطے تو درست نہ ہو گا۔ اگر دوسرے بلانے والی کو اجرت پر مقرر کرنا درست ہو اس صورت میں دودھ مانج ہو جائے گا اس وجہ سے کہ اسکو عینہ نہیں کر سکتے اور ہیطرح کاتب کی سیاہی اور درزی کے دھاگے کو تلج تصور کیا جاتا ہو کیونکہ یہ چیزیں عینہ مقصود نہیں۔ تیسرے یہ کہ عمل ایسا ہو کہ انکو

مزدور و غلام ہیں اور شریعت کی رو سے مالک کو دے سکے تو اگر کسی کمزور آدمی کو ایسے کام کے لیے مزدور کیا جائے گا جو اس سے نہ ہو سکے تو بہ اجارہ درست نہ ہو گا یا گوئیے کہ تعلیم وغیرہ کیلئے مزدور کرنا صحیح نہ ہو گا اور جن امور کا زنا حرام ہو وہ شریعت کی رو سے مزدور نہیں دے سکتا مثلاً اس بات پر مزدور کرنا صحیح و سالم انت کو لکھا ہے کہ کسی عضو کو کاٹ ڈالنے جسکے کاٹنے کے لیے شریعت میں اجازت نہیں یا جائزہ بخیریت کو مسجد میں جھاڑو دینے کے لیے مزدور کرے یا تسمیہ کو جادو اور فحش کھانے پر نوکر رکھنے یا دوسرے کی بی بی کو بدوان اس کے شہر کی اجازت کے دودھ پلانے کے لیے نوکر رکھے یا مہر کو جانداروں کی تصویر بنانے کے لیے اجرت دے یا سنا کو ٹھونے یا ندی کے برتن ڈھالنے کے لیے مزدور دے تو یہ سب بالکل ہیں جو سقے یہ کہ وہ کام ایسا ہو کہ مزدور پر اس کا کرنا واجب ہو اور نہ ایسا ہو کہ مالک کی طرف سے اس میں نیک نہ ہو بلکہ اگر جہاں دیکرے بر اجرت لیگا تو جائز نہ ہوگی اسی طرح جن عبادات میں نیابت نہیں ہو سکتی انہیں بھی اجرت ناجائز ہوگی اس لیے کہ وہ مالک کی طرف سے نہ ہوگی بلکہ مزدور کی طرف سے ادا ہوگی۔ ہاں دوسرے کی طرف سے حج کرنے اور میت کے نہلانے اور قبر کو دھونے اور مردوں کے دفن کرنے اور خازنہ اٹھانے پر مزدوری یعنی درست ہو اور نماز تراویح کی امامت اور اذان دینے اور تعلیم اور قرآن پڑھانے کی اجرت لینے میں اختلاف ہو مگر کوئی خاص مسئلہ سکھا دینے یا کوئی معین سمورت کسی خاص شخص کو سکھا دینے کی اجرت درست ہو یا پھر عین یہ کہ عمل اور منفعت معلوم ہو مثلاً درزی کا کام کپڑے میں بتا دیا جائے اور علم کو سورہ کی تعلیم اور اس کی مقدار معلوم کر دیا جائے اور جہاں ورنہ کی بار برداری میں بوجھ کی مقدار اور مسافت کا حال کہ دیا جائے غرض کہ جو باتیں عادت میں خصوصیت کی باعث ہوں ان کو گون گنا جائے صاف صاف اول کر دینا چاہیے اور ان کی تفصیل طویل ہو ہم نے اسی قدر پر اکتفا کی کہ اس سے حکام کھٹے کھٹے معلوم ہو جائیں اور مشکل موقعوں پر واقفیت ہو تاکہ ان کو عالم سے دریافت کیا جاوے علاوہ اس میں سب مسائل کو کما کما مفصل یا نا مفصل کا مشورہ

پانچواں بیان معاملہ مضاربت کے ذکر میں۔ اس مسئلے میں تین ارکان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اول اس المال کا جس میں شرط ہو کہ نقد اور معین ہو اور مضارب کو دے دیا جاوے نقد کی قید سے یہ فائدہ ہو کہ اگر اس المال میں بیس یا اسباب ہو گا تو مضارب بت درست نہ ہوگی کہ تجارت کا باب ان دونوں میں تنگ ہو اور معین سے یہ نکلا کہ اگر اس المال میں ایک بیس کی تھیلی سے دے تو درست نہ ہوگی اس لیے کہ معین لفظ کی مقدار مجہول رہے گی اور مضارب کے دینے سے یہ نکلا کہ اگر اس المال کو مالک اپنے قبضہ میں رکھے کی شرط ہو گا تو مضارب بت صحیح نہ ہوگی کہ اس صورت میں بھی راہ تجارت تنگ ہو دوسرا رکن مضارب کا نفع ہو اس میں شرط ہو کہ حصہ اور سهام سے مقرر ہوئے مثلاً مضارب کے لیے تہائی یا پچھائی یا آدھا یا اور کوئی سهام مقرر کیا جائے یہ نہ کہے کہ جو کو سو روپے دوں گا اور باقی میرا ہو گا کہ اس طرح مضارب بت درست نہ ہوگی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نفع سو روپے سے زیادہ ہو تو محنت مضارب کی رائگان جاوے گی اسی لحاظ سے نفع کی مقدار شمار کی رو سے معین ہونی چاہیے بلکہ سهام کے لحاظ سے معین کیا جاوے قیس لڑکن مضارب کا کام ہو اس کی شرط یہ ہو کہ کام اس طرح کا ہو جس سے تجارت کا باب اس پر تنگ نہ ہو یعنی کسی مال معین اور وقت معین کی قید نہ لگائی جاوے مثلاً اگر یہ شرط کرے کہ اس المال کے بدلہ میں مویشی خرید کرنا اور ان سے نسل لینا اس مال کو اس میں تقسیم کر لینے یا گھوٹ خرید کر روٹی پکانا اور پھر جو نفع ہو گا اس کو اس میں بانٹ لینے تو درست نہ ہوگی اس لیے کہ مضارب کی اجازت تجارت میں ہو اور وہ بیع و شرا اور ان کے متعلق باقی نہیں کرنے سے ہوتی ہو اور روٹی پکانا اور مویشی کی رکھوالی

داخل تجارت نہیں بلکہ یہ خرچہ ہیں اسلئے مضاربہت درست ہوگی اور اگر مضاربہت سے پیش شرط کرے کہ بجز فلان شخص کے اور کسی سے مت خریدنا یا بیع نہ کرے سوا اور کوئی تجارت نہ کرنا یا اور کوئی ایسی شرط لگائے جس سے تجارت کی راہ اسپر تنگ ہو گئی تو عقد مضاربہت فاسد ہو جاوے گا اور جب کہ عقد مضاربہت دو شخصوں میں ہو جاوے تو اب مضاربہت مکمل ہے اس المال میں تصرف کیوں کی طرح کرے اور مالک جسوقت چاہے مضاربہت کے عقد کو فسخ کر سکتا ہے لیکن اگر ایسے وقت میں فسخ کر چکا کہ مال مضاربہت بالکل نقد ہی تب تو نفع کا باشندہ ظاہر ہو اور اگر مال مضاربہت اسباب ہوا اور اس میں کچھ نفع نہ ہوا تو وہ مالک کو پھیر دیا جاوے گا اور مالک کو یہ اختیار نہیں کہ مضاربہت سے لے کر اس مال کو نقد کرے دو کیونکہ عقد مضاربہت تو فسخ ہو گیا اسلئے سوا اور کوئی چیز مضاربہت کے ذمہ پر لازم نہیں اور اگر مضاربہت کے کہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں اور مالک انکار کرے تو مالک کی رائے مانی جاوے گی ہاں جس صورت میں کہ مضاربہت کوئی ایسا گاہک ملے جسکے باعث اس المال پر نفع ہوتا ہو تو اب مضاربہت کے قول پر عمل ہو گا۔ اور اگر اس المال پر نفع بھی ہوا ہو اور سبب اسباب ہو تو مضاربہت کو چاہیے کہ اس المال کی قدر اس میں سے بدلے اس نقد کے جو اس المال میں لگا تھا فروخت کر ڈالے اور کسی بیکے عوض شیئے تاکہ بچا ہو مال فائدہ مقصور ہوا اور انھیں دونوں شریک ہیں اور مضاربہت پر یہ ضرر نہیں کہ جو اس مال سے بڑھے اسلئے بیچ ڈالے اور جب شروع سال ہوا کرے تو مالک اور مضاربہت کو کوئی کیلئے مال کی قیمت کا اندازہ کیا کریں پس جس صورت میں کہ نفع کوئی ظاہر ہو تو قیاس اس بات کا مقتضی ہے کہ مضاربہت کے ذمہ ہی اور نفع ظاہر ہونے پر وہ نفع کا مالک ہو جائے گا۔ اور مضاربہت کو اختیار نہیں کہ مالک کی اجازت کے بدون مال مضاربہت کو سفر میں لے جائے اگر لے جائے تو اسلئے تصرفات تو درست ہونگے مگر صورت تلف نقد اور چیز سب کا تاوان دینا پڑے گا کیونکہ باہر لیجانے سے اسکی تعدی ثابت ہوگی اور اگر اجازت سے سفر کر چکا تو درست ہے اس صورت میں خرچ بار برداری اور چوکیداری کا مال مضاربہت پر ہو گا جیسے کتاب تول کی اور ایسے لادنے کی مزدوری جیسی عادت سوداگروں اور اس المال پر ہوتی ہے لیکن تھا لکھا کھوٹا اور نہ کرنا اور تھوڑے سے کام کا کرنا جو اکثر خود کر لیا کرتے ہیں اسپر مزدوری خرچ کرنا کا اختیار مضاربہت کو نہیں۔ اور جب تک کہ مضاربہت اسی شہر میں ہے جہاں مضاربہت ہوئی ہے تو اسکا نفقہ اور مکان سکونت خود اسکے ذمہ ہے مگر دوکان کا کرایہ اسکے ذمہ نہیں اور جس صورت میں کہ خاص مال مضاربہت کیلئے سفر کرے اسوقت اسکا نفقہ مال مضاربہت پر ہو گا اور جب سفر سے پھرے تو اسکو چاہیے کہ سامان سفر کی جو چیزیں رہ گئی ہیں مثلاً لوٹا اور دسترخوان وغیرہ وہ مال مضاربہت میں شامل کرتے ہے چھٹا بیان معاملہ شرکت کے ذکر میں اور اسکی چار قسمیں ہیں جن میں سے تین باطل ہیں۔ اول شرکت مفادہ ہے اسکی یہ صورت ہے کہ دو شخصوں کے مال مجباً جبراً ہیں اور وہ آپس میں کہیں کہ ہم نے شرکت مفادہ کی اس غرض سے کہ جتنا ہمارا نفع یا نقصان ہو اس سبب ہم شرکت میں تو یہ باطل ہے دوم شرکت ابدان وہ یہ ہے کہ دو شخص اپنے اپنے کام کی چترت میں ایک دوسرے کی شرکت شرط کریں یہ بھی باطل ہے سوم شرکت وجوہ وہ اس طرح ہے کہ دو شخصوں میں سے ایک وجہ بہت رکھتا ہو اور اسکا قول لوگ ماننے ہوں وہ دوسرے کو اپنی وجہ بہت سے مال کو اداسے اور فروخت دو اسلئے کہ اسے اور نفع میں دونوں باہم شریک ہوں یہ شرکت بھی باطل ہے چہارم شرکت ضمان ہے جو جدوجہد درست اور جائز ہے اسکی صورت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے اپنے مال پسین ایسی طرح ملا دیں کہ باہم تقسیم نہیں فرمیں نہ اپنے مال اور نہ دوسرے شخص کے مال کو تصرف

فرمایا ہو کہ غلہ کارو کنا بھی ظلم ہو اور اس آیت کے بعد میں داخل ہو اور فیض کا برسلف سے مروی ہو کہ وہ واسطی میں تھے وہاں سے اٹھ کر
ایک کشتی گیسوں کی بصرہ کھینچی اور اپنے وکیل کو کھدیا کہ جسے در کشتی بصرہ میں داخل ہو اسی روز غلہ فروخت کر دینا تو قہقہہ دوسرے روز
بیک مت کرنا اتفاقاً جب کشتی پہنچی تو ترخ ارزان تھا سودا گروں نے وکیل سے کہا کہ اگر ایک ہفتہ ٹھہر دو تو تم کو کئی گنا فائدہ ملے گا وہ ایک ہفتہ ٹھہر گیا
اور اگلے کئے کے بوجب گئی گنا نفع ہوا اور اپنے موکل پر خبر لکھ بھیجی مالک غلہ نے اسکے جواب میں لکھا کہ میان صاحب ہم نے تجھ سے نفع برتنا
کی تھی کہ ہمارا دین بچا رہے تم نے ہمارے کئے کے خلاف کیا ہو منظور نہیں کہ نفع کسی گنا ہے اور ہمارے دین میں سے اسکے عوض کچھ کم
ہو جائے یہ تم نے بڑا قصور کیا اب اسکا تدارک یہ کہ وہ بھر دیر سے خط پہنچنے کے سبب مال کو لیکر بصرہ کے فقیروں پر خیرات کر دو شاید
اس تیر سے بھکے نواب ہو تو غلہ روکنے کے گناہ سے توبہ جانا چاہیے کہ غلہ روکنے کی جو ممانعت ہو وہ مطلق ہو لیکن اس
وقت اور جس کا لحاظ چاہیے پس جنس کے اعتبار سے ممانعت جنس غذائیں عام ہو خواہ کوئی شے جو کسی کارو کنا نہ چاہیے ان چیزیں کہ آدمی کی
غذا یا غدا پر مددگار نہیں وہ اس ممانعت میں داخل نہیں ہو گھائی جاتی ہوں جیسے دوا بوٹی زعفران وغیرہ ہیں اور جو چیزیں کہ غدا پر مددگار ہیں
مثل گوشت اور میوؤں کے یا ایسی چیزیں کہ بعض اوقات میں غذا کے قائم مقام ہو جاتی ہیں گو ہمیشہ انکو غذا نہیں کر سکتے تو انہیں نفع نائل اور
اختلاف ہو بعض علمائے ان اشیاء کو بھی ممانعت میں شامل کھا ہو اور کھلی اور ٹھنڈا شیر اور شیر اور بیٹون کے تیل یا جو سطر ج کی
چیزیں ہوں سب کے روکنے کو حرام فرمایا ہو اور بعض کے نزدیک ان چیزوں کو روکنے میں کچھ قباحت نہیں۔ اور وقت کے لحاظ سے
بھی قباحت ممانعت یا تو سب وقتوں میں عام ہے اور وہ حکایت جو بصرہ میں غلہ پہنچنے کے وقت نسخ کے ارزان ہونے کے باب میں مذکور
ہوئی اس سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہو اور یہ بھی حتمال ہو کہ ممانعت سب وقتوں میں ہے بلکہ خاص ان وقتوں میں ہو جن میں غلہ کی کمی ہو
اور لوگوں کو کھانسی حاجت ہو یا تنگ کہ رک کہیں میں لوگوں کا ضرر ہو اور جس صورت میں کہ غلہ کی فراط ہو اور لوگوں کی حاجت اسکی طرف
ہو اور اگر کسی کو خواہش بھی ہو تو تھوٹے دام لگا دیں ایسے وقت میں اگر غلہ والا صبر کرے اور قحط کا امیدوار نہ ہو تو اس میں کسی کا ضرر نہیں
اور ایام قحط میں شہد اور کھلی وغیرہ کے رکھ چھوڑنے سے ضرر ہوتا ہو تو چاہیے کہ انکار کھ چھوڑا نہ ہو اور مدارحمت کے ہونے وغیرہ کا ضرر پر کیا
جاوے کہ طعام کی خصوصیت سے بھی سمجھا جاتا ہو اور جس صورت میں کہ ضرر نہ ہو اس صورت میں بھی غلہ کارو کے کھنا خالی کراہت سے نہیں
اس لیے کہ اگرچہ غلہ والا متوقع ضرر کا نہیں مگر اسکے آغاز کا متوقع بہر صورت ہو یعنی بھاؤ کا اگر ان ہونا اسکو منظور نظر رہتا ہو اور جیسے خود
ضرر رسانی ممنوع ہو اور سطر ج جو چیز کسی تہیہ اور آغاز پر ہے وہ بھی ممنوع ہو مگر اسکی بڑائی خود اسکی نسبت کم ہو اور ضرر رسانی کا منظور نہا خود
ضرر رسانی کی نسبت کم ہو غرض کہ جس وجہ کی ضرر رسانی ہوگی اسی کے موافق کراہت اور حرمت کے درجات متفاوت ہونگے حالانکہ
غذا کی تجارت مستحب نہیں اس لیے کہ تجارت میں فائدہ مطلوب ہو اور غلہ میں تمام انسانی کے لیے اصل ہیں اور چونکہ فائدہ اصل پر زیر ہوتا ہو تو چاہیے کہ ایسی
ہی چیزوں میں طلب کیا جاوے جو مخلوق کی اصل ضرورت میں داخل ہوں اور خلق کو انکی حاجت ہو اور جو چیز سے کسی تابع نے ایک شخص کو
دوست کی کراہت لڑنے کو دے بیچ میں مت سونپنا اور نہ دو بیٹوں میں جوں میں سے اول بیع غلہ کی ہو دوم کھن کی بیع کیونکہ غلہ کا بیع والا اگر ان
چاہتا ہو اور کھن کا بیع لوگوں کا کرنا چاہتا ہو اور دوپیشے یہ ہیں اول قصا کی کا کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہو دوم زرہ کی کہ وہ دنیا کو بونے اور جانتی

معاملہ کرنا جائز ہے خواہ اسکی چاندی کی مقدار معلوم ہو یا نہ ہو اور اگر شہر میں وہ سکے نہیں چلتا تو اس صورت میں اس سے معاملہ جب ہی درست ہو گا کہ اس میں کی چاندی کی مقدار معلوم ہو پس اگر داموں میں کوئی روپیہ ایسا ہو کہ شہر کے رائج روپیہ سے اس میں چاندی کم ہو تو تاجر کو چاہیے کہ جسکو وہ روپیہ دے اسکو اس کے نقصان کی اطلاع کر دے اور معاملہ ایسے لوگوں سے کرے جنکو جان لے کہ یہ اس روپیہ کو برابر میں چلا دے اور دھوکا دوسروں کو نہ دے سکے اور اگر یہ معلوم ہو جاوے کہ یہ شخص اسکو برابر میں چلا دے گا تو اسکو وہ روپیہ خوار کرنا خود بانی فساد ہونا اور اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے انگور ایسے شخص کے ہاتھ پہنچے جسکو جاننا ہو کہ وہ انکی شراب بنادے گا کہ یہ بیع ممنوع ہو اور برائی میں مدد کرنا اور ہتھکڑیاں ہونا اور ان جیسے امور کا تجارت میں خیال کھانا نفل عبادت کی موافقت سے زیادہ ہو اور اسی جہت سے بعض کا برے فرمایا ہو کہ سچا تاجر خدا کے تعالیٰ کے نزدیک عابد سے افضل ہو اور اگر سلف معاملات میں ایسی باتوں سے بہت احتیاط کرتے تھے چنانچہ کسی غازی کا حال منسلک ہے کہ اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں نے ایک بار جہاد میں اپنے گھوڑے کو ایک کافر پر ڈٹایا کہ اسکو قتل کروں مگر گھوڑے نے قتل کیا میں نے غصہ آیا پھر کافر میرے قریب آگیا میں نے دوبارہ حکم کیا اس دفعہ بھی گھوڑے نے کوتاہی کی میں نے تیسری بار حکم کیا اس دفعہ بھی گھوڑا بیک گیا اور میں نے کہیں کیا حال نہ کبھی ایسا ہوا تھا میں نے حکم سے واپس آیا اور جسکو نہایت بچ تھا کہ ایک تو کافر خدا سے کلمہ لے کر گھوڑے میں جو عادت کبھی دیکھی تھی وہ ظاہر میں غرض کہ اپنا سا منہ بے خیمہ میں آیا اور اپنا خمیر کی لکڑی پر رکھ کر گھوڑے کو کھڑا کر دیا میں نے کہا دیکھا ہوں کہ گھوڑا بچ سے کتا ہے کہ میان صاحب خدا کو یاد کرتے ہیں یا یہ جاہل کافر کو بچہ سوار ہو کر یاد دلائے کہ کل جو نے میرا چارہ لیا تھا میں ایک دم کھڑا دیا تھا تو ایسا کبھی نہ ہوگا کہ تم جسکو ایسی خوراک کھلا کر پھر مجھ سے اطاعت چاہو اس کے بعد میں جاگا اور بہت خوف کھایا اور گھاس لے لے کے پاس جا کر اس دم کو بدلا۔ پس یہ دو شاہین ضرر عام کی لکڑی لگیں انہیں قیاس کر لینا چاہیے۔ دوسری قسم ظلم کی وہ ہو جسکا ضرر خاص بل معاملہ کو ہو تو جتنی باتوں سے کہ بل معاملہ کا نقصان متواہد و ظلم میں داخل ہیں عدل سکنا نام ہو کہ اپنے بھائی مسلمان کو ضرر نہ پہنچا دے اور اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہو کہ دوسرے کے بے وہی بات چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو اور اسی کے قریب مثل فارسی کی ہو۔ ہر جہ پر خود نہ پسندی بر دیگر سے پسند۔ تو جو بات ایسی ہو کہ اگر اپنے ساتھ کوئی کرے تو بری معلوم ہو اور دیر ناگوار گزے مناسب ہو کہ وہ بات خود بھی دوسروں کے ساتھ کرے بلکہ دین چاہیے کہ اس کے نزدیک اپنا روپیہ اور غیر کاروپیہ مساد ہی ہو بعض کا برے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کے ہاتھ ایک پیڑ ایک روپیہ کو بیچے اور اگر اس کے ہاتھ کوئی وہ بیچتا تو اپنے آپ چودہ آنہ سے زائد نہ لگاتا تو وہ شخص اس خیر خواہی کا تارک ہو گا جسکا حکم معاملہ میں بجالانے کا ہو اور ہر جہ پر خود نہ پسندی بر دیگر سے پسند بر کار بند نہ ہو گا یہ بیان اس امر کا محل ہوا اور اسکی تفصیل چار باتوں میں مختصر ہے اول یہ کہ جو بات متاع میں ہو وہ اسکی صفت میں بیان کرے دوسرے یہ کہ چیز میں جو عیب اور پوشیدہ صفات ہوں انکو مطلق نہ چھپا دے تیسرے یہ کہ چیز کی مقدار اور وزن میں کچھ پوشیدہ نہ کرے چوتھے یہ کہ اس کے نرخ کو پوشیدہ نہ رکھے ایسی طرح کہ اگر طرٹ نانی نرخ کو معلوم کرے تو پھر اس چیز کو خرید کرے اب ہر ایک کو فضل مستثنو۔ اول بات یعنی چیز کی زیادہ تعریف نہ کرنی اسلئے چاہیے کہ بیع کی تعریف کرنی دو حال سے خالی ہیں با تو وہ بائین اس میں بیان کرتا ہو جو واقع میں اس کے اندر زمین تو اس صورت میں بیع جھوٹ ہو اور اگر مشتری اسکی بات کو مان لے گا تو جھوٹ کے سوا کچھ نہ ہو گا اور اگر مشتری اسکی بات کو مان لے گا تو جھوٹ اور یہ مردنی پھر بھی بائین کے ذمہ رہے گی اور دوسری صورت یہ ہو کہ چیز میں ایسی باتیں تباہ سے جو

اس میں موجود ہوں۔ اس صورت میں اس کا کلام لیا اور بے فائدہ ہو اور اس کو سب کلموں کا حساب بنایا کہ فلانا کلمہ یوں کہا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یٰٰلَیْقَظُ مِنْ قَوْلِ الْکَلِمَہِ رَاقِبٌ عَیْنٌ اِیسی باتیں بیان کرے جو اسکے اندر ہوں اور بدون ذکر کیے ہوئے مشتری کو اپنی واقفیت
نہو مثلاً لوٹھی غلاموں اور جانوروں کے پوشیدہ اوصاف بیان کرے تو مضائقہ نہیں بشرطیکہ حقیقت پر موجود ہوں انکو بے کم و کاست بدون
مبالغہ اور طوالت کے کہے اور اس بیان کرنے میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ بھائی مسلمان ان امور سے واقف ہو کر اس کی رغبت کرے اور اس سے
اس کا کام بخیر کران امور کے بیان کرنے میں قسم قطعاً نہ کھائے ایسے کہ اگر جھوٹ پر قسم کھا دیکھا تب یوں غم و غم نہ ہوگا جو ایسا بڑا گناہ ہے کہ
شہر کے شہر جو پیش کر دیتا ہو اور اگر سچ پر قسم کھا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسم کا نشانہ بنا دیکھا اور یہ کمال گستاخی ہے کیونکہ دنیا کمینہ کا اشارہ ہے
کہ ان کہ بنا ضرورت خدا سے تعالیٰ کے نام سے اسکی ترویج کا قصد کیا جائے اور حدیث میں ہے کہ خرابی ہو سوداگر کی ان کیلئے اس سے بلی و اعداؤ لا
واللہ اور خرابی ہو کارگر کی کل اور پر ہون کے وعدہ کرنے سے اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ لیس فیہ اسکا ذمہ منفقۃ لیست منفقۃ حقیقۃ بل کسب اور حشر
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا یطیرن اللہ الا بکم لکم یوم القیمۃ عین امتی کبر و شان فی طبیعتہ و من سکتۃ سمیعہ
جس صورت میں کچھ بیزاری تھی اس کو دور راست ہونے کے اس معاملے سے مکروہ ہو کہ وہ ایک کلمہ لے جو روزی اس سے زیادہ نہیں ہوتی تو قسم
کے بابت میں شدت کا ہوتا اس سے صاف ظاہر ہے یونس بن عیینہ جو حریری ہی کہتے تھے ان سے کسی نے حریر مول لینے کے لیے مانگا انکے غلام نے حریر کے
طاقت کی کٹھری نکالی آپ نے اسکو پھینکا اور دیکھا کہ انکی ہلکو جنت نصیب کریں کہ غلام سے کہا کہ اسکو اپنی جگہ پر رکھو یہ اور خریدار کے ہاتھ میں
سے کچھ نہ بچا اس خوف سے کہ وہ دعا جو زبان سے نکل گئی تھی کہیں کماٹے اپنی چیز کی تعریف میں منصوبہ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ انھوں نے دنیا میں
جہالت کی اور غلامات میں اپنے دین کو تلف نہیں کیا بلکہ جان لیا کہ آخرت کا نفع طلب کرنا بہ نسبت دنیا و سی نفع کے بہتر و دہم ام میں
چاہیے کہ جس کے تمام عیب فحاشا ہوں ان پر عیب سب ظاہر کرے ان میں سے کچھ نہ چھپائے کہ یہ امر واجب ہو اگر کوئی عیب چھپا دیکھا تو ظالم اور
دغا باز ہے اگر دغا باز تھا حرام تھا اور عیب یعنی مسلمانوں کی غیر خواہی جو ضروری ہو اسکا تارک ہی ہوگا اور جس صورت میں کپڑے کا اچھا رنگ ظاہر
کرے اور دھرت کو چھپا دیا کہے تو دغا باز ہوگا اسی طرح اگر کچھ کو اندھیر سے مٹاؤں ان میں مشتری کے سامنے کر بیگا یا مٹے اور جو دے وغیرہ کے
جو عیب ہیں سے اچھی پوائی دکھا دیکھا تو دغا بازی ثابت ہوگی اور دغا اور فریب کی حرمت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ایک شخص پر گذرے جو غنہ بیچ رہا تھا آپ کو وہ غنہ اچھا معلوم ہوا دست مبارک اُسکے اندر ڈالا تو تری معلوم ہوئی کہ شاد فرمایا کہ یہ کیا ہو اُس نے
عرض کیا کہ اسکو غنہ بیچ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے بھیجے غنہ کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ کھتے جو ہو دغا دے وہ ہم سے نہیں
اور عیب سے کہ دیش سے مسلمانوں کی غیر خواہی کا واجب ہونا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حریر فرما
سے جو عیب ظالم کی تو وہ چلنے کے لیے گئے آپ نے انکا ہرا کھینچ لیا اور ہر مسلمان کی غیر خواہی اپنی شرط کر دی پس حریر کا دستور تھا کہ جب اسباب
بیچنے کے ہوتے تو اس کے عیب مشتری کو خوب دکھلا دیتے اور کہتے کہ اب تمکو اختیار ہے چاہو لو چاہو نہ لو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اگر

نہو مثلاً لوٹھی غلاموں اور جانوروں کے پوشیدہ اوصاف بیان کرے تو مضائقہ نہیں بشرطیکہ حقیقت پر موجود ہوں انکو بے کم و کاست بدون مبالغہ اور طوالت کے کہے اور اس بیان کرنے میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ بھائی مسلمان ان امور سے واقف ہو کر اس کی رغبت کرے اور اس سے اس کا کام بخیر کران امور کے بیان کرنے میں قسم قطعاً نہ کھائے ایسے کہ اگر جھوٹ پر قسم کھا دیکھا تب یوں غم و غم نہ ہوگا جو ایسا بڑا گناہ ہے کہ شہر کے شہر جو پیش کر دیتا ہو اور اگر سچ پر قسم کھا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسم کا نشانہ بنا دیکھا اور یہ کمال گستاخی ہے کیونکہ دنیا کمینہ کا اشارہ ہے کہ ان کہ بنا ضرورت خدا سے تعالیٰ کے نام سے اسکی ترویج کا قصد کیا جائے اور حدیث میں ہے کہ خرابی ہو سوداگر کی ان کیلئے اس سے بلی و اعداؤ لا واللہ اور خرابی ہو کارگر کی کل اور پر ہون کے وعدہ کرنے سے اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ لیس فیہ اسکا ذمہ منفقۃ لیست منفقۃ حقیقۃ بل کسب اور حشر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا یطیرن اللہ الا بکم لکم یوم القیمۃ عین امتی کبر و شان فی طبیعتہ و من سکتۃ سمیعہ جس صورت میں کچھ بیزاری تھی اس کو دور راست ہونے کے اس معاملے سے مکروہ ہو کہ وہ ایک کلمہ لے جو روزی اس سے زیادہ نہیں ہوتی تو قسم کے بابت میں شدت کا ہوتا اس سے صاف ظاہر ہے یونس بن عیینہ جو حریری ہی کہتے تھے ان سے کسی نے حریر مول لینے کے لیے مانگا انکے غلام نے حریر کے طاقت کی کٹھری نکالی آپ نے اسکو پھینکا اور دیکھا کہ انکی ہلکو جنت نصیب کریں کہ غلام سے کہا کہ اسکو اپنی جگہ پر رکھو یہ اور خریدار کے ہاتھ میں سے کچھ نہ بچا اس خوف سے کہ وہ دعا جو زبان سے نکل گئی تھی کہیں کماٹے اپنی چیز کی تعریف میں منصوبہ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ انھوں نے دنیا میں جہالت کی اور غلامات میں اپنے دین کو تلف نہیں کیا بلکہ جان لیا کہ آخرت کا نفع طلب کرنا بہ نسبت دنیا و سی نفع کے بہتر و دہم ام میں چاہیے کہ جس کے تمام عیب فحاشا ہوں ان پر عیب سب ظاہر کرے ان میں سے کچھ نہ چھپائے کہ یہ امر واجب ہو اگر کوئی عیب چھپا دیکھا تو ظالم اور دغا باز ہے اگر دغا باز تھا حرام تھا اور عیب یعنی مسلمانوں کی غیر خواہی جو ضروری ہو اسکا تارک ہی ہوگا اور جس صورت میں کپڑے کا اچھا رنگ ظاہر کرے اور دھرت کو چھپا دیا کہے تو دغا باز ہوگا اسی طرح اگر کچھ کو اندھیر سے مٹاؤں ان میں مشتری کے سامنے کر بیگا یا مٹے اور جو دے وغیرہ کے جو عیب ہیں سے اچھی پوائی دکھا دیکھا تو دغا بازی ثابت ہوگی اور دغا اور فریب کی حرمت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گذرے جو غنہ بیچ رہا تھا آپ کو وہ غنہ اچھا معلوم ہوا دست مبارک اُسکے اندر ڈالا تو تری معلوم ہوئی کہ شاد فرمایا کہ یہ کیا ہو اُس نے عرض کیا کہ اسکو غنہ بیچ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے بھیجے غنہ کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ کھتے جو ہو دغا دے وہ ہم سے نہیں اور عیب سے کہ دیش سے مسلمانوں کی غیر خواہی کا واجب ہونا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حریر فرما سے جو عیب ظالم کی تو وہ چلنے کے لیے گئے آپ نے انکا ہرا کھینچ لیا اور ہر مسلمان کی غیر خواہی اپنی شرط کر دی پس حریر کا دستور تھا کہ جب اسباب بیچنے کے ہوتے تو اس کے عیب مشتری کو خوب دکھلا دیتے اور کہتے کہ اب تمکو اختیار ہے چاہو لو چاہو نہ لو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اگر

نہو مثلاً لوٹھی غلاموں اور جانوروں کے پوشیدہ اوصاف بیان کرے تو مضائقہ نہیں بشرطیکہ حقیقت پر موجود ہوں انکو بے کم و کاست بدون مبالغہ اور طوالت کے کہے اور اس بیان کرنے میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ بھائی مسلمان ان امور سے واقف ہو کر اس کی رغبت کرے اور اس سے اس کا کام بخیر کران امور کے بیان کرنے میں قسم قطعاً نہ کھائے ایسے کہ اگر جھوٹ پر قسم کھا دیکھا تب یوں غم و غم نہ ہوگا جو ایسا بڑا گناہ ہے کہ شہر کے شہر جو پیش کر دیتا ہو اور اگر سچ پر قسم کھا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو اپنی قسم کا نشانہ بنا دیکھا اور یہ کمال گستاخی ہے کیونکہ دنیا کمینہ کا اشارہ ہے کہ ان کہ بنا ضرورت خدا سے تعالیٰ کے نام سے اسکی ترویج کا قصد کیا جائے اور حدیث میں ہے کہ خرابی ہو سوداگر کی ان کیلئے اس سے بلی و اعداؤ لا واللہ اور خرابی ہو کارگر کی کل اور پر ہون کے وعدہ کرنے سے اور ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ لیس فیہ اسکا ذمہ منفقۃ لیست منفقۃ حقیقۃ بل کسب اور حشر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لا یطیرن اللہ الا بکم لکم یوم القیمۃ عین امتی کبر و شان فی طبیعتہ و من سکتۃ سمیعہ جس صورت میں کچھ بیزاری تھی اس کو دور راست ہونے کے اس معاملے سے مکروہ ہو کہ وہ ایک کلمہ لے جو روزی اس سے زیادہ نہیں ہوتی تو قسم کے بابت میں شدت کا ہوتا اس سے صاف ظاہر ہے یونس بن عیینہ جو حریری ہی کہتے تھے ان سے کسی نے حریر مول لینے کے لیے مانگا انکے غلام نے حریر کے طاقت کی کٹھری نکالی آپ نے اسکو پھینکا اور دیکھا کہ انکی ہلکو جنت نصیب کریں کہ غلام سے کہا کہ اسکو اپنی جگہ پر رکھو یہ اور خریدار کے ہاتھ میں سے کچھ نہ بچا اس خوف سے کہ وہ دعا جو زبان سے نکل گئی تھی کہیں کماٹے اپنی چیز کی تعریف میں منصوبہ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ انھوں نے دنیا میں جہالت کی اور غلامات میں اپنے دین کو تلف نہیں کیا بلکہ جان لیا کہ آخرت کا نفع طلب کرنا بہ نسبت دنیا و سی نفع کے بہتر و دہم ام میں چاہیے کہ جس کے تمام عیب فحاشا ہوں ان پر عیب سب ظاہر کرے ان میں سے کچھ نہ چھپائے کہ یہ امر واجب ہو اگر کوئی عیب چھپا دیکھا تو ظالم اور دغا باز ہے اگر دغا باز تھا حرام تھا اور عیب یعنی مسلمانوں کی غیر خواہی جو ضروری ہو اسکا تارک ہی ہوگا اور جس صورت میں کپڑے کا اچھا رنگ ظاہر کرے اور دھرت کو چھپا دیا کہے تو دغا باز ہوگا اسی طرح اگر کچھ کو اندھیر سے مٹاؤں ان میں مشتری کے سامنے کر بیگا یا مٹے اور جو دے وغیرہ کے جو عیب ہیں سے اچھی پوائی دکھا دیکھا تو دغا بازی ثابت ہوگی اور دغا اور فریب کی حرمت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گذرے جو غنہ بیچ رہا تھا آپ کو وہ غنہ اچھا معلوم ہوا دست مبارک اُسکے اندر ڈالا تو تری معلوم ہوئی کہ شاد فرمایا کہ یہ کیا ہو اُس نے عرض کیا کہ اسکو غنہ بیچ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے بھیجے غنہ کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ کھتے جو ہو دغا دے وہ ہم سے نہیں اور عیب سے کہ دیش سے مسلمانوں کی غیر خواہی کا واجب ہونا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حریر فرما سے جو عیب ظالم کی تو وہ چلنے کے لیے گئے آپ نے انکا ہرا کھینچ لیا اور ہر مسلمان کی غیر خواہی اپنی شرط کر دی پس حریر کا دستور تھا کہ جب اسباب بیچنے کے ہوتے تو اس کے عیب مشتری کو خوب دکھلا دیتے اور کہتے کہ اب تمکو اختیار ہے چاہو لو چاہو نہ لو لوگوں نے ان سے کہا کہ تم اگر

[illegible][illegible]

اسلام لا ازالہ اللہ ہمیشہ خلق پر سے اللہ تعالیٰ کا غضب نہ رکھتا رہتا ہے جب تک کہ لوگ دنیا کے معاملہ کو آخرت پر ترجیح نہ دیں اور ایک دین اور ایک دنیا میں یوں ہو کہ جب تک یہ پردہ انکریں کہ دین کی سلامتی کے مقابل کی دنیا میں سے کیا جاتا رہا اور جب ایسا کرتے ہیں اور پھر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ تم جھوٹے ہو یہ قول تم اعتقاد سے نہیں کہتے ہو اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے وہ جنت میں داخل ہو گا کسی نے عرض کیا کہ اسکا اخلاص کیا ہو فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہو اس سے اسکو بچا دے اور فرمایا ان من القرآن من استحل منہ فاستحل و جو شخص یہ جان لیگا کہ یہ باتیں اس کے ایمان میں نخل ہیں اور تجارت آخر دی کا راس المال بنے بلکہ شہدایاں ہیں تو وہ شخص اپنی عمر جاوید کا سرمایہ ایسے نفع کے سبب سے کیوں کھو دینگا جس سے انتفاع صرف چند روزہ ہو۔ اور جو شخص فرماتے ہیں کہ اگر میں مسیحا جامع میں جاؤں اور وہ نمازیوں سے بھری ہو اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ ان سب میں بہتر کون ہے تو یہی کہوں کہ جو سب سے زیادہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو وہ سب سے اچھا ہے پھر اگر کوئی کہے کہ یہ شخص سب سے زیادہ خیر خواہ ہے تو کہہ دوں کہ یہی سب میں اچھا ہے اور اگر کوئی بون پوچھے کہ ان میں بہتر کون ہے تو کہوں کہ جو سب سے زیادہ لوگوں سے دعا کرتا ہو اور جب کوئی بتا دے کہ یہ شخص زیادہ دعا باز ہے تو کہہ دوں کہ یہی سب میں بڑا ہے اور دعا کرنی سب معاملات میں خواہ بیع ہو یا کارگیری حرام ہو تو کارگیری کو بھی چاہیے کہ اپنے کام میں سستی کرے اس طرح کہ اگر خود وہی کام دوسرے کا کرے اور وہ دسیا ہی کر جیسا اُس نے کیا تو پسند نہ کرے بلکہ چاہیے کہ اپنا کام خوبی اور بامداری سے کر دے اور اگر اُس میں کوئی بُرائی ہو تو اسکو بیان کر دے اس طرح کرنے سے مواخذہ سے بچا رہے گا ایک شخص من جی نے ابن ہالم سے پوچھا کہ اگر میں جو تینوں کی بدنی کروں تو مجھ کو کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ دونوں میں سے برابر بنانا اور دہنی پوائی کو یا نہیں سے اچھی مست کرنا اور بھرت کی چیز ایسی ڈالنا کہ پوری ہو ٹکڑے نہ ہوں اور سیون پاس کرنا اور ایک پوائی کو دوسرے پر مست رکھنا۔ اور اسی قسم کا سوال حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے کیا تھا کہ کپڑے میں رُو ایسا ہے جو معلوم نہیں ہوتا اسکی بیع کیسی ہو فرمایا کہ مانع کو اسکا پھانا درست نہیں ہاں اگر رُو ساریہ جائے کہ دوسرا شخص رُو دیکھنے کو مانگتا ہے اور خرید کرنا نہیں چاہتا تو اسکو درست ہو کہ رُو کا اظہار نہ کرے۔ اب اگر یہ کہو کہ جب انسان پر بیع کے عیوب کا ذکر کرنا واجب ہو تو کبھی معاملہ نہ بنے گا تو اسکا جواب ہے کہ معاملہ بننے کی صورت یہ ہے کہ تا جب تک دسی ایسی ہی چیز خریدے جو عیب دار نہ ہو اور اگر وہ فروخت کرے تو اپنے لیے رکھ سکے پھر فروخت کے وقت تھوڑے سے نفع پر اکتفا کرے تو اللہ تعالیٰ اسکے مال میں برکت بھی کرے اور دھوکا دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی وقت تو یہی ہے کہ لوگ تھوڑے نفع پر قناعت نہیں کرتے اور بہت بدون دعا کے ملتا نہیں پس جو شخص تجارت کا ڈھنگ موافق مذکورہ بالا ڈالے گا وہ نیکو ہے نیز کیوں خریدے گا کہ اسکے بیان کر نیکی ضرورت ہو اور اگر اتفاق سے کوئی اس قسم کی چیز کا دے تو اسکے عیب کو ذکر کر دینا چاہیے اور اسکا جو دام نہ لے اور قناعت کرنا چاہیے ابن سیرین رحمہ اللہ ایک بکری فروخت کی اور مشتری سے کہا کہ اس میں ایک عیب ہے اسکو بھی ملے وہ یہ کہ چارہ کو بالوں سے بھٹ دیتی ہو۔ اور اس میں صلح لے ایک لونڈی بھی اور مشتری سے فرمایا کہ ایک بار اسکی ناک سے ہمارے بیان خون آیا تھا پس اسکا یہ سلف کی عادت معاملات میں یہ تھی کہ ادنیٰ بات ذکر کر دیتے تھے اب تجس شخص سے پابندی ان باتوں کی نہو یہ کہ اسکو چاہیے کہ معاملہ کرنا چھوڑ دے ورنہ عذاب آخری اپنے اوپر ٹھکان لے سوم یہ کہ مقدار کو نہ چھپا دے یہ امر ترازو کی بلندی اور آونے اور زاپنے میں احتیاط کرنے سے ہوتا ہے تو چاہیے کہ بیع کے بعد خود دوسرے سے اسی طرح دوسرے کو دے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **وَمَنْ لَّمْ يَلْمِ يَلْمِ يَنْفُسِهِ فَإِنْ لَّمْ يُظَلِّمْ شَيْئًا فَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَعْدًا**

یہ علم فوری و لازم
برادری انہی سب
ضیف ۱۱۲ ص ۱۲۰
دیگر دو اسطوریہ
نیز بن ارم ۱۲ ص ۱۲۰
نیز بیان لایا قرآن
جسے اسطورہ و محال

نیا یہ
اصل حق جو تینوں کو
سہ بیع میں سب سے
بیشک نفع خواہ
خفہ چھوڑے
کھانے نہ فرما
گھٹانے والی دہنیہ
بن کر جو بوجھل
خفہ بن تو ان کو
کھانے کو

وزن ہم بخیر فن۔ اور اس سے نجات کی صورت یہی ہو کہ دوسرے کو بھگتا دیوے اور آپ کا تباہی ہو البتہ کیونکہ ٹھیکانہ بری بہت کم ہو سکتی ہے۔
اسی لئے نجاتی اور کسی ہرجا بجاؤ کی صورت نکل آتی ہو علاوہ ازیں پورا حق لینے میں یہ احتمال بھی ہوتا ہو کہ شاید طرف ثانی کا زیادہ نہ
آجائے یا اسکو کمتر ہو جائے۔ اس لئے تدبیر مذکورہ سے یہ احتمال بھی نہیں ہوتا بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں ایک آئی کے عوض میں اللہ تعالیٰ سے
دل یعنی خرابی کیوں خرید کروں اس لئے جب اپنا حق لینے تو آدمی فی کم لینے اور دینے کے وقت ایک بار آئی زیادہ دینے اور فرمایا کہ
خرابی ہو اس شخص کو جو ایک آئی کے عوض جنت پہنچائے جسکا عرض سماؤں اور زمین کے برابر ہے اور نہایت خسارہ اس آدمی کو ہے جو طوبی
ایچ کرویل مول سے اور ان جیسی چیزوں سے بچنے کے لیے جو سلف نے نہایت تاکید کی تھی وہ یہی ہو کہ بہ چیزیں بہت دے کے حقوق ہرجا سے
توبہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کس کس کا حق رہ گیا کہ وہ اکٹھے ہو جاویں اور انکو ان کے حق دے دے جاویں اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جو کچھ کوئی چیز مول لی تو دام تولنے والے سے فرمایا کہ زن دار حج یعنی دام کو وزن کر اور بھگتی تول۔ اور فضل رحم نے اپنے بیٹے کو کھیا
کہ ایک شرنی کو دعو ہے ہر نظر یہ تھا کہ اسکو بجا دیں پس پھر بچاں کیل لگا تھا اسکو معاف کیا تاکہ میل کے سبب سے اسکا وزن زیادہ نہ
فرمایا کہ بیٹا تمھارا یہ کام دو جون اور میں عمر من سے بڑھ کر ہے اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بھگتا جاجر اور بارے سے بڑا توبہ ہو کر انکی نجات
لیجے ہوگی دن کو تولنے اور تم کھاتے ہیں اور رات کو سوہتے ہیں۔ اور حضرت سبلان علیہ السلام نے اپنے فرزند ارشد سے فرمایا کہ اس وقت جگر
میں سے سانپ دو پتھر نکلیں حج میں لگس جاتا ہو ویسے خلا دو معاملہ کرنے والوں میں ٹھس جاتی ہو اور کسی خشک بخت نے ایک شخص پر
نماز پڑھی اُسے کسی نے کہا کہ یہ توبہ کار تھا وہ چپ ہو رہے دوبارہ پھر دہی کہا تو انھوں نے فرمایا کہ شاید تمھاری یہ غرض ہو کہ اس کے پاک
دو تر از باد و بانٹا تھے کہ ایک سے لیتا تھا اور دوسرے سے دیتا تھا اس جواب میں انھوں نے یہ اشارہ کیا کہ اسکی بدکاری صرف حق نش
تھی اور داد و ستد میں فریب کرنا حق العباد کی کوتاہی ہو اسکا معاف ہونا البتہ و دراز قیاس ہو حال یہ کہ میزان کا معاملہ بہت شدید ہے
اس سے نجات کی صورت ایک یا آدمی رتی سے ہو سکتی ہو حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ جن میں یوں پڑھا ہو الَّذِينَ تَتَذَكَّرُونَ فِي الْمَنَازِلِ اور
بالقسط ولا تحسروا المیزان۔ یعنی زیادہ ترازو کو درست رکھو کہ کمی بیشی اسکی ذرا سے ادھر ادھر ہو جائے سے ہو جاتی ہو باجملہ جو شخص کہ اپنا حق
وصول کرنا ہو گو ایک کلمہ بھی کیوں نہوا اور دوسرے کا حق ہر طرح نہیں ادا کرنا چاہیے اپنا وصول کیا تو وہ ان آیات کے مضمون میں داخل ہو
وَالَّذِينَ لَمْ يَمْلِكُوا كَيْفَ سَلَاوْا عَلَىٰ أَسْوَاقِهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ لَئِنْ لَمْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَأَعْلَوْا كَافِرِينَ اور ذرا کالو ہم اور ذرا کالو ہم بخیر فن آخر کیونکہ ہر چند آیتوں میں کیل چیزوں میں برابر ہی
حرام فرمایا ہو مگر غرض اس سے یہی ہو کہ عدل انصاف کا چھوڑنا حرام ہو اور ترک عدل ہر ایک میں مہر سکتا ہو اور میزان عدل ہر بالغ بالغ کے فعال اول
میں اور دل کے وصول میں جاری ہو پس اگر کوئی شخص اپنے اقبال خواہ افعال وغیرہ میں عدل سے میل کر گیا اس کے لیے دلیل ضرور ہو گا اور عدل
اگر دشوار بلکہ محال نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کیوں فرماتا وَإِنْ مِنْكُمْ أَوَّاهٌ أَوْ بَاغٍ أَوْ نَفَسٌ ظَنَّنَا أَلَّا طَعْنَا رَبَّنَا فَتَذَكَّرْهُمُ اللَّهُ اسی سے معلوم ہوتا ہو کہ کوئی امبدہ اس میں سے
خالی نہیں کسی میں یہ مقامات حقیقی پائی نہیں جاتی مگر چونکہ کبیل کے درجوں میں بہت فرق ہوتا ہو اسی لیے بندہ دن کا درخ میں ٹھہراو۔ اس سے
نجات حاصل کرنا بھی غنیمت ہو گا یہاں تک کہ بعض اس قدر ٹھہر سکیں کہ صرف قسم چھی ہو جائے اور کچھ بھی ویر نہ لگے اور بعض ہزاروں برس پھر میں لگے
اہم خبر اور نہ کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کچھ ہفتا امت کے قریب کرے کیونکہ ٹھیک صراط مستقیم پر ہفتا امت نصیب ہوئے کی تو فی ہفتہ کی پچاس

[illegible]

کہ وہ تو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو اور اگر یہ نہ ہوتا تو جو شخص اس پرستقیم ہوتا وہ بل صراط سے گنبد سکتا جو جنم کی پشت پر بنا ہے اور اسکی صفت بھی یہی ہو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو اور جو شخص نیل میں جبکہ صراط مستقیم پر استقامت رکھتا ہو گا اس بقدر قیامت میں بل صراط پر جگہ لگے گا اور جو شخص غلہ میں مٹی وغیرہ ملا کر اسکو فروخت کرے گا تو وہ مطلقین میں داخل ہو گا اور جو قصائی گوشت میں ایسی ہڈیاں تول دے گا کہ دسی عادتاً توئی نہ جاتی ہوں تو اسکا بھی یہی حال ہو اسی طرح گننے مانے وغیرہ کو خیال کر لینا چاہیے مثلاً بزرگ باریک کر کبریا مول لیتا ہو تو کپڑے کو ڈھیلا رکھتا ہو اور اسکو خوب نہیں تانتا اور نیچنے کے وقت اسکو کھینچ کرنا پتا ہو کہ کسی قدر بڑھا جاوے تو اس طرح کی سب باتیں آدمی کو دین کا مستحق کرتی ہیں چہاں ہم یہ کہ اسوقت کا نرخ سچ سچ گندے نہیں سے کچھ چھپا نہ رکھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی رکبان سے منع فرمایا ہو اور اسکی صورت یہ ہو کہ جب باہر سے کوئی قافلہ شہر میں کوئی چیز لاوے تو اس کے شہر میں آنے کے پیشتر ہی باہر کل کر انکی چیز دیکھے اور شہر کا بھاؤ اُنہیے چھوٹا بیان کرے اسی کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو لا تملقوا الزکبان و من تلقا ما فضا حب اسلخہ باخجار بعد ان یقدم السوق اور باہر جا کر اگر مول لے گا تو فروج تو منعقد ہو جاوے گی مگر جس صورت میں کہ بائع کو معلوم ہو گا کہ مشتری نے بھاؤ فروج نہیں کیا تھا تو اسکو اختیار ہو گا چاہے بیع کو قائم رکھے یا مشتری سے اپنی چیز واپس کرے اور اگر بھاؤ وہی ہو جو مشتری نے بیان کیا تھا تو اس صورت میں بائع کے لیے اختیار نا بت ہونے میں خلاف ہو بعض علماء حدیث مذکورہ بالا کے الفاظ عام دیکھ کر فرماتے ہیں کہ خیار ہو گا اور بعض اس نظر سے کہ اب کچھ فرق نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ خیار نہ ہو گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے بھی فرمائی کہ کوئی شہری آدمی گائون لے کر اس طرف سے بیع کرے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی باہر کا رہنے والا شہر میں غلہ لاوے اسلئے کہ جھٹ پٹ لوگ خریدیں اور کوئی شہری اس سے کہے کہ اس غلہ کو میرے پاس چھوڑ دے کہ جب ہنگام ہو جاوے گا تو اسکو بیچ دوں گا اور اس طرح کا کرنا غلہ میں حرام ہے اور دوسری چیزوں میں اختلاف ہو ظاہر ہے کہ حرمت ہی ہو اسوجہ سے کہ نہی عام ہے اس میں غلہ کی قید نہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہو کہ فی الجملہ لوگوں کے منک کرنے کو دیر کرتا ہو حالانکہ اس شہری تنگ کرنے والے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخش سے بھی ممانعت فرمائی اپنی بدو ن قصد خریدنے کی چیز کا نرخ زیادہ کرنے سے منع فرمایا مثلاً ایک شخص برغبت ایک چیز مول لیا چاہتا ہو دوسرا بائع کے سامنے ہوا اور مشتری کی نسبت کر دام زیادہ گندیے بدن اس بات کے کہ خود خرید کرنا چاہتا ہو بلکہ اس لیے کہ مشتری کی رغبت اور زیادہ ہو تو ایسی صورت اگر بائع کی سازش سے ہوئی ہو تب تو یہ فعل حرام ہو گو بیع منعقد ہو جاتی ہو اور اگر بائع کی سازش سے نہ ہو تو نبوت خیار میں خلاف ہو بہتر یہی ہو کہ مشتری کو خیار سے اسلئے کہ فیعل ایک طرح کا دھوکا ہو جیسے دودھ کے جانور کا دودھ کئی وقت نہ نکالا جاوے اور اس کے کھن بھول جاوے اور فروخت کر دیا جاوے یا جیسے تلقی رکبان کی صورت اور مذکور ہوئی پس ان باتوں سے منع فرمانا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اسوقت کے نرخ کو بائع اور مشتری سے خفیہ کرنا اور ایسی بات کو سنہان رکھنا کہ اگر انکو اطلاع ہو تو ہرگز معاملہ نکریں نا جائز اور داخل غا اور حرام ہو اور جو غیر خواہی کہ مسلمان کے لیے ضروری ہو اس کے مخالف ہو چنانچہ مردی ہو کہ کوئی تابعی بصرہ میں تھے اور انکا غلام جس میں رہا کرتا تھا اس کے پاس شکر خرید کر بھیجا کرتے تھے ایک بار غلام مذکور نے انکو لکھا کہ اس برس گنے بر اقت چڑ گئی ہو تم شکر مول لے لینا انھوں نے بہت سی شکر مول لی اور فروخت کے وقت تیس ہزار درہم کا نفع ہوا جب گنہ کو پٹ کر آئے تو رات بھر سوچا کیسے کہ میں نے تیس ہزار کمائے

الحاکم سوادا
سے آگے جا کر
نہیں دے اور جو
کوئی ان سے خریدے
و اسباب دالے کو
اختیار ہو گا باراد
میں آنے کے بعد
بخاری و مسلم
ابن ہشام و حنفی
عنه و ابن ماجہ
مسلم و ابی یوسف
رضی اللہ عنہما
صح بخاری و مسلم
ابن خلدون و ابن جریر

ایک عربی آیا اور اُس نے ایک چار سو کا مانگا لیکے بھینچنے دو سو دس ٹکڑوں میں سے اسکو دکھلایا اُس نے پسند کر کے خوشی چار سو دیدے اور اسکو
 ہاتھ پر اٹھے ہوئے جاتا تھا کہ رستم بن یونس بن عبید نے اور اپنا حلقہ پہچان لیا اور عربی سے پوچھا کہ کتنے کو خرید اُس نے کہا کہ چار سو کو
 فرمایا کہ دو سو سے زیادہ کا نہیں چل کر پھر دے اُس نے کہا کہ ہمارے شہر میں پانسو کا مال ہو اور میں نے اپنی خوشی سے اسکو پسند کر کے چار سو
 لیے ہیں اُنھوں نے فرمایا کہ پھر چل کہ دین میں خیر خواہی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو چنانچہ اسکو دکان پر ہٹالے گئے اور دو سو درم اسکو پھر دیے اور
 اپنے بھتیجے سے لڑنے لگے اور فرمانے لگے کہ تجکو شرم نہ آئی اور خالے تعالیٰ سے خوف نکلیا اتنا نفع لیتا ہو اور مسلمانوں کی خیر خواہی کو چھوڑتا ہے
 اُس نے کہا کہ یہ تو خود اسنے پر راضی ہو گیا تھا فرمایا کہ پھر تو نے اسکے لیے وہ امر کیوں نہ پسند کیا جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا اور یہی بات اگر کیا
 چھپا کر دغا سے ہوتی تو وہ از قلم ظلم کتنی جسکا ذکر گذر چکا اور حدیث میں ہے کہ عین المسلمین حرام۔ یعنی جو شخص اپنے اوپر اعتماد رکھے اسکو دھوکا دینا
 حرام ہے اور نبی بن عدی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اٹھارہ صحابی ایسے دیکھے ہیں کہ انکو ایک درم کا گوشت بھی اچھی طرح خریدنا نہ آتا تھا تو ایسے
 بھولے لوگوں کو نقصان دینا اور انکے ساتھ دھوکا کرنا ظلم ہو اور بدوین دھوکا دینے کے ترک احسان ہو اور زیادہ نفع لینے میں کسی قسم کا دھوکا یا د
 کے بھوکا کا چھپانا اکثر ہوتا ہے بلکہ احسان کی صورت یہ ہو جو سری سقلی رحم سے مروی ہو کہ اُنھوں نے ایک بورا دامون کا ساٹھ دینار کو لیا
 اور اپنے روزنا چھین اسکا نفع تین دینار لکھ لیے یعنی دس دینار پر کہ دھوکا دینا نفع کا لگا لیا پھر دامون کا بھاد چڑھ گیا اور ایک بورہ نوے
 دینار کو بکنے لگا آپکے پاس ایک دال آیا اور دام کا بورہ طلب کیا فرمایا کہ لیلو اُس نے پوچھا کہ کتنے کو آپ نے فرمایا کہ ترسٹھ دینار کو دال بھی بکنت
 تھا اُس نے کہا کہ بھاد اب نوے کا ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے جو عہد کیا ہو اُس سے زیادہ نہ لوں گا میں تو ترسٹھ ہی کو فروخت کروں گا دال نے
 کہا میں نے بھی خدائے تعالیٰ سے عہد کیا ہو کہ کسی مسلمان کو نقصان نہ دوں گا تو میرے ہی کو لوں گا رادی کہتا ہے کہ نہ سری رحم نے نوے کو
 بیچا اور نہ دال نے ترسٹھ کو مول لیا تو یہ امر دونوں طرف سے احسان تھا کہ حقیقت حال جانتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ محمد بن منکدر
 کے پاس چنے تھے کچھ پانچ روپیہ کے مول کے اور کچھ دس کے اُنکے غلام نے انکی غنیت میں پانچ کا چنہ دس کو بیچ دیا جب اُنکو معلوم ہوا تو غلام
 دن مشتری کو کھڑکھڑھٹے پھرے آخر اُس سے ملاقات ہوئی فرمایا کہ غلام نے غلطی سے پانچ کی چیز دس کو بیچ ڈالی اُس نے کہا کہ کچھ نقصان
 نہیں میں راضی ہوں آپ نے فرمایا کہ تم راضی ہو مگر ہم تمھارے لیے وہی بات پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں تم تین باتوں میں سے ایک کر د
 یا تو دس والا چنہ لیلو یا پانچ روپیہ واپس کر لیا ہماری چیز کو دید اور اپنے دام پھر لو اُس نے کہا کہ مجھ کو پانچ روپیہ پھر دو آپ نے پانچ ہٹا دیے وہ
 مشتری اُنکو لیکر چلا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون شخص ہیں کسی نے کہا کہ محمد بن المنکدر ہیں اُس نے کہا لا الہ الا اللہ انھیں کی بدولت
 قحط سالی میں ہم پر بارش ہوتی ہو غرض کہ احسان ہی کا نام ہو کہ جس جگہ میں جس چیز پر جتنا نفع لینے کی عادت ہو مثلاً دال پر ایک روپیہ خواہ کچھ
 اُس سے زیادہ نفع نہ لےوے اور جو شخص کھوٹے سے نفع پر قناعت کرتا ہو اسکے معاملات بہت ہوتے ہیں اور کثرت معاملات سے اسکو فائدہ بھی
 بہت ہوتا ہو اسکو جو بھرت معلوم ہوتی ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کی بازار میں درہ بے پھر کرتے اور فرمایا کرتے کہ اے سوداگر داپنا
 اور درو کا حق دو اس سے تم بچے رہو گے اور کھوٹے نفع کو مت پھیرو ورنہ بہت سے محروم رہو گے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف سے
 کسی نے پوچھا کہ آپ کی دولت بڑھنے کا کیا سبب ہو فرمایا کہ تین باتیں ہیں اول یہ کہ نفع کو میں نے کبھی نہیں پھیرا یعنی کھوٹا سا نفع بھی ملا تو چیز بھری

لاح نقصان دینا اس شخص کو
 چاہئے اور اعدا و کس
 عدم ہوجانی بہداشت
 اسکی نسبت ضعیف اور
 بیخبری ہوجانی کہ کچھ
 سببوں سے کچھ بڑھتا ہو

حق میں اُسکو نصرت کئے گا تو آدمی کو نہ چاہیے کہ اپنے واسطے ایسی بات پسند کرے جو اپنے بھائی کے ضرر کا باعث ہو انصرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ قَالَ دُكًا صَفَقَةً اَقَالَ اِنَّهُ عَشْرَةُ يَوْمٍ يَفْقِدُہُ یا اور لفظوں سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے ششم یہ کہ اُدھار دے تو فقیر دن کو دے اور معاملہ کرنے کے وقت نیت کرے اگر اگر انگو دسترس نہ ہوگی تو اسے مطالبہ نہ کر دیکھا چنانچہ سلف کے نیک بندوں تجارت پیشہ تھے یہاں دو بہان رہتی تھیں ایک کا عنوان کچھ نہ ہوتا تھا اور اس میں ایسے لوگوں کے نام لکھے رہتے تھے جو گناہ ضعیف اور فقیر ہوتے تھے یعنی جس وقت کوئی فقیر انکی دوکان پر آیا اور غلہ یا میوہ کو اُسکا دل راغب ہوا اور اُس نے کہا کہ مثلاً بھگوان اٹھائی سیر کی اسمین سے ضرورت ہو مگر میرے پاس دام نہیں تو وہ بزرگ کہہ دیتے کہ لیجاؤ اور جب قلعے سے پاس ہو تب دام دے جانا اور کھانا اُس ہی میں لکھ دیتے اور سلف میں اپنے بزرگوں کو بھی نیک نہ جانتے تھے بلکہ نیک اُسکو تصور کرتے تھے کہ فقیر کا نام ہی دفتر میں لکھے اور نہ اُسکے ذمہ دام قرض کرے بلکہ یوں کہے جتنا بھگوان درکار ہو لیجا اگر تیرے پاس ہو جاوے تو دام دیدنا ورنہ یہ چیز بھگوان لال کر دی غرض کہ اگلے لوگوں کی تجارت کے طریق یہ تھے وہ سب اب مٹ گئے جو اُنہر اس وقت میں قائم ہو گئے وہ اُس طریق کو زندہ کر لیا۔ اب بھلا تجارت مردوں کے حق میں ایک کسوٹی ہے کہ اُس سے اُنکا دین اور تقویٰ آرمایا جاتا ہے اور اسی لیے کسی نے ایک قطعہ کہا ہے جسکا مضمون یہ ہے قطعہ

اُدھار آدمی کے جامہ میں بوند ہو دگا | ماتھے پہ اُسکے گھٹا ہوا ورساق برادر | ان باتوں سے فریب میں اُسکے نہ آؤ | جتنا کہ مال سے نہ کرو اُسکا اعتبار

اور پہلے لکھ کر تے ہیں کہ جب حالت اقامت میں آدمی کے ہمایہ کسی شاگرد اور سفر میں اسکے رفیق مرح طوائف ہوں اور بازاروں میں اہل معاملہ اُس سے راضی رہیں اور اچھا کہیں تو اُسکی نیک بختی میں کچھ تنگ نہ کرنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گواہ آیا آپ نے اُسکو ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لا جو بھگوان پاتا ہو وہ ایک شخص کو بلالایا اُس نے اُسکی تعریف کی کہ اُس سے سوال کیا کہ تو کیا اسکے قریب رہتا ہے کہ اُسکو آتے جاتے دیکھتا ہو اُس نے عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہوا پھر پوچھا کہ تو کسی سفر میں اسکے ساتھ رہے کہ سفر میں کلام اخلاق معلوم ہو جایا کر تے ہیں اُس نے عرض کیا کہ یہ بھی نہیں ہوا پھر آپ نے سوال کیا کہ تو نے اس سے کبھی روپیہ انرفی کا معاملہ کیا ہے جس سے آدمی کی پرہیزگاری معلوم ہو کر رہی ہو اُس نے کہا کہ بھی نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اُسکو مسوین کھڑا دیکھا ہے کہ قرآن کو آواز بنا کر پڑھتا ہو گا اور اپنا سر بھی شبنم کرتا ہو گا کبھی دبر اُس نے عرض کیا کہ بیشک ہوں ہی ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ تو جا اُسکو نوہن پہچانتا اور اُس کو اسے فرمایا کہ تو جا کر دوسرے شخص کو لا جو بھگوان پاتا ہو غرض کہ بھگوان کی صورتیں یہی باتیں ہوا کرتی ہیں

فصل پنجم اس بات کے بیان میں کہ جو باتیں خاص تاجر کے لئے ہیں اور اُسکی آخرت میں کارآمد ہیں اُن میں اُسکو اپنے دین کا خوف کرنا چاہیے یعنی ہر ایک امر میں دین کا لحاظ رکھنا چاہیے تاجر کو نہ چاہیے کہ معاش میں پڑ کر معاوضے سے غافل ہو جاوے اور اپنی عمر اس وجہ سے برباد کرے اور تجارت میں گھٹی اٹھاوے اور یہ آخرت کی گھٹی ایسی نہیں کہ نفع دنیاوی سے پوری ہو سکے تو ایسے معاملات کرنے سے اُن لوگوں میں سے ہو جاوے گا کہ آخرت کو بیچ کر دنیا کی زندگی خریدیں بلکہ غافل آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس پر ترس کھائے اور ترس کھانے کی صورت یہ ہے کہ اس المال بچا دے اور آدمی کا اس المال اُسکا دین ہو جسکی تجارت کرتا ہو کسی بزرگ کا قول ہو کہ غافل کیسے سب سے زیادہ شایان وہ چیز ہے جس کی حاجت اُسکو سب سے زیادہ ہو اور جس چیز کی حاجت سب سے زیادہ بافضل ہو وہ یہ ہو کہ اُسکے کو اُسکا انجام بہتر ہو۔ اور

منہج شخصیت
معاذ اللہ سے لے کر
انصاف سے لے کر
نہایت سادہ و سلیس
اور اُدھار کا حکم پرست
ابن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ
۱۲ سالہ بالکرم دہوت
جامعہ دارالعلوم دیوبند
دائرتہ اولیٰ از سیر

حضرت سادین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی حصہ تیرا ضروری ہے مگر تجھ کو اپنی آخرت کے حصہ کی زیادہ حاجت ہے تو شروع اسی سے کر اور اول آخرت کا حصہ ہے کہ دنیا کا حصہ تو وصول ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْسَسْكَ نَفْسُكَ مِنَ الدُّنْيَا اس سے یہ غرض ہے کہ دنیا میں سے اپنی آخرت کے حصہ کو مستحق بنانا کہ دنیا فرعون آخرت ہو اور حسنات اسی سے حاصل ہوتے ہیں آپ معلوم کرنا چاہیے کہ تاجر کیلئے دین کا خیال کھنا سات یا تو ملکی عایت سے پورا ہوتا ہو اول ابتداء تجارت میں نیت اور عقیدہ کو درست رکھنا کہ تجارت سے یہ نیت کرے کہ سوال کی ضرورت نہ پڑے اور لوگوں کا دست نگر نہ ہو بلکہ اعمال کی کمائی سے اپنے غنی ہو جاوے اور اپنے مال سے اپنے دین پر مدد لےو اور اہل و عیال کے حقوق ادا کرے تاکہ مال سے بچاؤ کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو۔ اور چاہیے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت کرے اور دوسروں کے لئے وہی بات پسند کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ اور یہ نیت کرے کہ اپنے معاملہ میں عدل اور حسان کے طریق کی پیروی کر دے گا جس صورت سے کہ ہم نے پیشتر ذکر کیا۔ اور یہ نیت کرے کہ بازار میں جو چیز دیکھو بھلا اس میں اچھی بات کے حکم کرنے اور بری بات سے منع کرنے میں درگزر نہ کرو بھلا۔ جب اس طرح کے عقائد اور نیتیں لیں سیکے گا تو طریق آخرت کا عامل ہوگا اگر اس صورت میں کچھ مال بچاوے گا تو نفع ہو اور اگر دنیا کا کچھ نقصان ہوگا تو آخرت میں فائدہ اٹھائیگا دوہم یہ کہ اپنی صنعت یا تجارت میں رہنے سے یہ قصد کرے کہ ایک فرض کفایہ ادا کرنا ہو کہ اگر صنعتیں اور تجارتیں بالکل چھوڑ دی جائیں تو معاش کے کارخانے جاتے ہیں اور اکثر لوگ تباہ ہو جائیں کہ سب کا انتظام سب کی معاونت سے ہو سکتا ہے اور اس سے کہ ایک ایک فریق ایک ایک کام کا ذمہ دار ہے اگر سب کے سب ایک ہی صنعت کریں لیکن قواعد صنعتیں چھوڑنا جائیں اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور بعض شخصوں نے حدیث شریف اختلاف اثنی عشریہ کو اسی بات پر عمل کیا ہے کہ اختلاف سے غرض جہاد و صنعتوں اور حرفوں کے قصد کرے ہے پھر صنعتوں میں بعض تو نہایت کارآمد ہیں اور بعض ضروری نہیں کہ انجام کو آرام طلبی اور زینت دنیاوی ان سے ہوتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ ایسی صنعت اختیار کرے جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو اور دین میں ضروری ہو اور جو پیشہ کے ظاہری زینت کے ہیں ان سے ہٹ کر کے مثلاً نقش نگار کرنا اور سادہ کاری اور زرگری اور چونہ سے استرکاری وغیرہ اس قسم کی چیزوں کو دینداروں کے لئے مکروہ سمجھا ہوا اور ان کی چیزیں اور آلات جن کا استعمال حرام ہو اسکے بنانے سے اجتناب کرنا ترک فلم بن داخل ہو اور انھیں چیزوں میں یہ بھی ہے کہ شیشیم کی قباہ دوسکے لیے سیوسے یا سونا رسونے کی انگوٹھی وغیرہ مردوں کے لیے بنادے کہ یہ سب گناہ ہیں اور بے ضروری حرام ہے اور سیوسے سے ہم ایسے زیور و زکوٰۃ واجبہ سمجھتے ہیں گوربوروں پر ہمارے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں کیونکہ جب وہ مردوں کے لیے مقصود ہوئے تو حرام ٹھہرے اور جو تنک خور تو بنکے لیے اسکے بنانے کی نیت نہ ہوگی تب تک خالی اسوجہ سے کہ ایسے زیور عورتوں کے پہننے کے واسطے تیار ہو جو دیندارانہ نہیں کے زیور دن کی قسم سے ہیں وہ سلع زیورون میں شامل نہ ہونگے غرض کہ زیور و بھاکم نیت سے ہوتا ہے اگر مردوں کے لیے ہونگے تو حرام اور مردوں کے لئے کوۃ ہیں اور عورتوں کے لیے ہونے سے سلع ہونگے اور یہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ غلہ کا بیچنا اور کھن کا بیچنا مکروہ ہے اس لیے کہ کھن فروش کو لوگوں کے منہ پر تانک جاتی ہے اور غلہ فروش کو زرخ کے گران ہونے کی اور قصائی کا پیشہ مکروہ ہے اس نظر سے کہ دل کی سختی کا موجب ہو اور پچھنے دگانا اور پاننا نہ کرنا مکروہ ہے اگر ان دونوں پیشوں میں نجاست کا اختلاط اکثر تھا ہو اور یہی حال چڑھے پکانے کا ہو یا بوا یا سیاہی کام ہو۔ اور حضرت ابن سیرین نے دلالی کو مکروہ فرمایا ہے اور قتادہ فرماتے دال کی اجرت کو مکروہ سمجھا ہے اور غالباً انکی وجہ یہ ہے کہ دلال بھوٹ بوسنے اور اسباب کی تعریف میں مبالغہ

نیت اور نہ قبول
اینا حصہ دنیا سے ۱۲
سلیح میری اسکایاں
رہنا ہو اسکی سند
باب علم میں گزری ۱۳
سے اصل میں دین کا
ان دونوں صنعتوں کے
تو کون کی صورت اور
گزائی سے بچاؤ ضرورت کا
انتظار نہ ہو
سید صدیق غفر عنہ

مبالغہ کر سکی پروا کم کیا کرتا ہو اسکو غرض مال کی نکاسی سے ہوتی ہو اور ایک جہ سے ہو کہ اس پیشہ میں کام میں نہیں ہوتا کبھی کم ہوتا ہو کبھی زیادہ
 اور اجرت میں کام کی مقدار پر لحاظ نہیں ہوتا بلکہ مال کی قیمت دیکھی جاتی ہو اور وہ پیشہ چھوٹے کچھ اجرت قرار پاتی ہو عادت اسی طرح ہو رہی ہے
 حالانکہ یہ ظلم ہے اجرت اس طرح ہونی چاہیے کہ مقدار محنت و دلال کے اعتبار سے ہو اور بعض لوگوں نے تجارت کے لیے جائدار کے فریضہ کو کردہ کہا ہے
 اس فریضے کے مشتری کو حکم الہی بڑا معلوم ہوتا ہو یعنی جائدار کا کرنا جو حکم خدا سے ہوتا ہو چھوٹا نہیں معلوم ہوتا اور کہتے ہیں کہ جائدار و نوکرو فرخت کے
 اور بجان کی پیریز میں ملے۔ اور منجملہ کردہ چیزوں کے دانی ہو اس لیے کہ اس سود کے دقالت سے بچاؤ خواہ ہو اور نیز ان چیزوں میں دین
 صنعتیں تلاش کرنی پڑتی ہیں جنکی ذات مقصد نہیں صرف رواج مقصد ہو علاوہ اذین صراف کو نفع ایسی ہی صورت میں ہوتا ہو کہ جان
 لیتا ہو کہ دوسرے شخص نقد کے دقالت سے واقف نہیں غرض کہ انھیں با تو بکے لحاظ سے صراف کو احتیاط کرے لگا سکا سلامت رہنا کم ہے
 اور صراف وغیرہ کو ثابت روپیہ اور اثمر فیان گلا ڈالنی مکر وہ ہیں ان اگر لگے کفر سے ہونے میں شک ہو یا کوئی اور ضرورت ہو تو مقصد نہیں
 حضرت امام احمد رحم فرمائے ہیں کہ انھیں حضرت علیہ السلام اور ان کے اصحاب نے نہ اس باب میں ممانعت آگئی ہو اور میں بھی بیت سکے کو توڑنا
 نکر وہ جانتا ہوں اگر گلا نا ہی ہو تو چاہیے کہ سکے کو توڑ دے سونا یا چاندی خرید کر گلا دے اور پڑے کی تجارت کو مستحب کہتے ہیں حضرت سعید بن جبیر
 فرماتے ہیں کہ اگر گڑے کی سوداگری میں تین ہون تو میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اور پسندیدہ نہیں اور مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن جابر
 بہت کھڑا ہو اور پیشوں میں سے اچھا موزہ کا سینا ہو اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر حبس و اسے تجارت کرتے تو گڑے کی کرتے اور اردو میں دے
 تجارت کرتے تو بیع صرف یعنی نقدین کی کرتے۔ اور سلف کے نیک بخوشی کے اکثر اعمال میں صنعتیں تھیں موزہ دوزی اور تجارت اور پلہ داری
 اور کپڑا سینا اور جوتانا اور کپڑا دھونا اور آہنگری اور سوت کا تانا اور شیشی اور تری کا شکار کرنا اور کتابت عید الواب کا تہہ کہ جس سے
 امام احمد رحم فرمائے ہیں کہ تم کیا کام کرتے ہو میں نے کہا کہ کتابت آپ نے فرمایا کہ عہدہ پیشہ ہو اگر میں بھی اپنے با تھو سے کام کرتا تو تمہارا ہی پیشہ کیا کرتا
 پھر فرمایا کہ جب کھو تو ایسا لکھو کہ نہ بہت در آور دہ ہو اور نہ بہت واضح اور حاشیہ چھوڑ دیا کہ وادرا خرا کی پشت پر کچھ ست لکھا کہ در چار
 بیٹے اور ایسے ہیں کہ لوگوں میں کم عقل مشہور ہیں اول جو لاپے تو دم دھینے سو م کاٹنے والے جو مارم میانجی۔ اور غالباً اسکی وجہ یہ ہو کہ ان پیشہ
 والو کا سبیل عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ رہتا ہو اور یہ قاعدہ ہو کہ کم عقلوں کے خفا ط سے عقل ضعیف ہو جاتی ہو جیسے عقلوں کے پاس عقلیت سے
 عقل بڑھ جاتی ہو اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت علیہ السلام کو دھونڈنے جاتی تھیں انکا گدڑ بولا ہو نہر ہوا اور ان سے رات بوجھا
 انھوں نے جو رات نہ تھا وہ بتا دیا تو آپ نے انکو برد عادی کہ اہی ایسے پیشہ میں سے برکت دور کر دیا ایسا کہ یہ فلس مرین اور لوگوں کی نظر
 میں انکو جھیکریس انگلی دعا قبول ہو گئی اور اکابر سلف نے ایسی چیزوں پر اجرت لینے کو کردہ فرمایا ہو جو قسم عبادت سے ہوں یا فرض کتاب
 مثلاً مرد و کانا ہلا نا اور انکو دفن کرنا اور اذان اور نماز تراویح وغیرہ اگرچہ ان امور کیلئے نوکر لکھنا صحیح ہے اور یہی حال قرآن پڑھانے
 اور علم شرع سکھانے کا ہے کہ یہ اعمال اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر انہیں اجرت لیا دے گی تو دنیا
 بدلے میں آخرت کا دیا نا ہو گا جو اچھو بات نہیں سوچو کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہیں آخرت کے بارگاہ اقدس الہی کی

عقل بڑھ جاتی ہو اور حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت علیہ السلام کو دھونڈنے جاتی تھیں انکا گدڑ بولا ہو نہر ہوا اور ان سے رات بوجھا انھوں نے جو رات نہ تھا وہ بتا دیا تو آپ نے انکو برد عادی کہ اہی ایسے پیشہ میں سے برکت دور کر دیا ایسا کہ یہ فلس مرین اور لوگوں کی نظر میں انکو جھیکریس انگلی دعا قبول ہو گئی اور اکابر سلف نے ایسی چیزوں پر اجرت لینے کو کردہ فرمایا ہو جو قسم عبادت سے ہوں یا فرض کتاب مثلاً مرد و کانا ہلا نا اور انکو دفن کرنا اور اذان اور نماز تراویح وغیرہ اگرچہ ان امور کیلئے نوکر لکھنا صحیح ہے اور یہی حال قرآن پڑھانے اور علم شرع سکھانے کا ہے کہ یہ اعمال اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر انہیں اجرت لیا دے گی تو دنیا بدلے میں آخرت کا دیا نا ہو گا جو اچھو بات نہیں سوچو کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہیں آخرت کے بارگاہ اقدس الہی کی

وہی ہے جو کہ انکے پیشہ میں سے برکت دور کر دیا ایسا کہ یہ فلس مرین اور لوگوں کی نظر میں انکو جھیکریس انگلی دعا قبول ہو گئی اور اکابر سلف نے ایسی چیزوں پر اجرت لینے کو کردہ فرمایا ہو جو قسم عبادت سے ہوں یا فرض کتاب مثلاً مرد و کانا ہلا نا اور انکو دفن کرنا اور اذان اور نماز تراویح وغیرہ اگرچہ ان امور کیلئے نوکر لکھنا صحیح ہے اور یہی حال قرآن پڑھانے اور علم شرع سکھانے کا ہے کہ یہ اعمال اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان سے آخرت کی تجارت کی جاوے اور اگر انہیں اجرت لیا دے گی تو دنیا بدلے میں آخرت کا دیا نا ہو گا جو اچھو بات نہیں سوچو کہ دنیا کا بازار آدمی کو آخرت کے بازار کا مانع نہیں آخرت کے بارگاہ اقدس الہی کی

سبحین بن جن کے حق میں خود فرما سہی نبوت اذن اللہ ان سے رفع دیکر کیا اس سے کہنا بائندہ والا حال حال لا یتیم تجارت ولا یج عن ذکر اللہ واتام ہضوہ و اتیسا
الکواۃ تو یون چاہیے کہ ون کے اہل دقت کو بازار کے وقت ہونے تک اپنی آخرت کے لیے کہے سہی اس وقت مسجد میں بیٹھ کر دعا لکھ کا درو کرے حضرت
عمرؓ تاجر و کوفرا یا کرتے تھے کہ دکھا شروع اپنی آخرت کے لیے کرو اور ان کے بعد کا وقت دنیا کیلئے سہنے دو اور سلف کے نیک بندے دنیا کا اول و آخر
آخرت کے لیے لکھتے تھے اور بیچ کا وقت سودا گری کے لیے بیچنا چھ صبح کو ہر سہ اور تنہاری اور سہران بکرے کی لڑکے اور ذی بیچا کرتے تھے کیونکہ دکاندار تو
جنگ مسجد ون جن رہا کرتے تھے اور ایک حدیث میں وارد ہو کہ فرشتے جس وقت بندہ کا نامہ اعمال لیکر لوہر جاتے ہیں اور انہیں اہل اور آخر ذہن ذکر اللہ
ان کی ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ بیچ کے وقت کی بڑائیاں دو فرماتا ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ رات اور دن کے فرشتے فجر ہوتے اور عصر کے وقت حضور خدا وادی
بن جنت ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتا ہو حالانکہ اس کو بندہ کا سب کچھ حال معلوم ہو کہ تم نے میرے بند کو کس حال میں چھوڑا تو وہ عرض
کرتے ہیں کہ ہم نے انکو نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ان کے پاس گئے تو نماز پڑھتے پایا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میں تمکو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انکو بخش دیا پھر آدمی
جس وقت دن کے درمیانی حصہ میں ظہر یا عصر کی اذان سننے تو چاہیے کہ کسی کام کی رغبت نہ کرے اور اپنی جگہ سے مسجد کی طرف کو حرکت کرے اور جو کام کرنا ہو
اسکو ترک کرے کیونکہ اگر تکبیر اولیٰ جماعت کی امام کے ساتھ اول وقت میں بیٹھ لی تو دنیا و مافیہا سے بھی اسکا تارک نہ ہوگا تکبیر اولیٰ کے سامنے یہ سب ایچ ہے
اور اگر جماعت میں حاضر نہ ہوگا تو بیض علما کے نزدیک گناہ بگڑا نظر لگتا اور اگر سلف کا دستوبہ تھا کہ اذان ہونے ہی مسجد کو دوڑتے تھے اور بازار میں صرف
نہ کنون اور ان نہ کہ چھوڑ جاتے تھے اور انکوائت نامین دکان کی حفاظت پر کچھ اجرت دیا کرتے تھے اسی سے انکی گذر چلی اور یہ حال لا یتیم تجارت ولا یج
عن ذکر اللہ کی تفسیر میں یون کیا ہو کہ یہ لوگ لوہار اور پوت سیدھے والے تھے ایمن سے اگر کوئی اذان سنتا تو اگر مہتور چرٹ کے لیے اٹھائے ہوتا یا بار
بہرے کے لیے ہوتا تو پیسے ہی برون چوٹ اور سوراخ کے ماتھے سے ڈال دیتا تھا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اچھا رہم یہ کہ اسی پر کفایت کرے بلکہ بازار میں
ہر وقت اللہ پاک کی یاد کرے اور مسلسل تسبیح میں مشغول رہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بازار میں غافلون کے درمیان بہت فضیلت رکھتی ہو انحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غافلون کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا بھاگنے والوں کے بیچ میں جہاد کرنے والا ایسا جیسا مردوں کے بیچ میں زندہ
شخص اور دوسری روایت میں یون ہو کہ جیسے سبز درخت سوکھی گھاس میں اور فرمایا کہ جو شخص بازار میں جاوے اور کہے لا الہ الا اللہ وہ خدا لا یتیم
لا الملک ولا یجرب دیریت دیوینی لایوت بید داخیر ہو علی کل شئی قدیر اس کے لیے میں لاکھ نیکو کا ثواب لکھے گا اور حضرت ابن عمر اور سالم بن عبد اللہ
اور حجر بن و اسح اور ان کے سوا دوسرے حضرات بازار ون میں صرف اسی ذکر کی فضیلت کے حامل کر کے کو تشریف لجا یا کرتے تھے اور حضرت صن بھری
فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا بازار میں ہدایت کو ایسی روشنی سے آویگا جیسے چاند کی آواز کی محبت آفتاب جیسی ہوگی اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے بازار میں
مغفرت کی درخواست کر لگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بازار میں گئے شمار کے موافق مغفرت کر لگا اور حضرت عمرؓ جب بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے
اللہم انی اعوذ بک من الکفر والنفسوق ومن شر ما خلط بہ شیئ من اشیئ اللہم انی اعوذ بک من یسین فاجرة و سفیة فاسرة اور ابو جعفر قرعانی کہتے ہیں کہ ہم
حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں گئے کہ ذکر ایسے لوگوں کا ہوا جو مسجد ون میں بیٹھ کر صوفیوں کے مشابہ بننے میں اور مسجد میں بیٹھنے کے حق کو ادا کرنے
میں قصاص ہیں اور بازار میں جانے والا کو برا کہتے ہیں حضرت جنیدؒ نے میں کر ارشاد فرمایا کہ بازار والے اکثر ایسے بھی ہیں کہ مسجد میں اگر بعض لوگ جو مسجد میں
بیٹھے ہیں انکا کان پر کو ہنر کا لہجہ اور انکی جگہ خود بیٹھا جو میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ بازار میں جاتا ہو اور ہر ذرہ تین سو تین اور تین سو بار سبحان

کہ ہم انبیاء کے گردہ کو حکم ہو کہ نہ کچھ دین بجز عمدہ مال کے اور نہ کریں بدوں نیک کام کے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اردن کو کسی بات کا حکم فرمایا
 ہو جس کا پیغمبر دیکھو حکم کیا ہو چنانچہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلموں طینات مارزقناکم اور رسولوں کو لیدشاؤ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کلموں طینات
 و اعملوا الصالحات عرشد انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کی اصل اور اصل کی اصل تک پوچھی اس سے زیادہ سوال نہیں فرمایا اس لیے کہ
 اس سے زیادہ بین وقت ہو اور ہم غنیمت برباب حلال در حرم میں لکھیں گے کہ اس سوال کا کرنا کس جگہ واجب ہو کر آیا ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہر ایک چیز میں جو انکی خدمت میں آتی یہ سوال نہیں کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ اسکا دریافت کرنا ضروری نہیں تاہم پریشا ضروری ہو
 کہ جس سے معاملہ کرے اسکو دیکھ لے اگر وہ ظالم یا جور یا خائن یا سود خوار ہو تو اس سے معاملہ کرے اسی طرح اگر لشکر سی ہو خواہ انکا کوئی مانتی
 یا بدکار ہو تو اس سے بھی معاملہ کرے اس لیے کہ ایسے شخص سے معاملہ کرنے میں ظلم پر مدد کرنے والا ہو گا ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ انکو مسلمانوں کے
 کسی وجہ کی دیوار بنوانے کی خدمت ملی پھر انکے دل میں اس نوکری سے کچھ تردد ہوا گو کہ یہ کام خیرات کا بلکہ اسلام کے فرائض میں سے تھا مگر چونکہ خیر میں
 نے نوکری کھا تھا وہ ظالم تھا اس لیے انکو تردد تھا چنانچہ انھوں نے سفیان ثوری سے اسکا حال دریافت کیا انھوں نے فرمایا کہ ظالموں کی مدد نہ ٹھہری
 نہ بہت انھوں نے کہا کہ یہ دیوار تو فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے بنتی ہو سفیان رحمہ نے فرمایا کہ درست ہو مگر میں اپنی خرابی تمھارے لیے یہ ہو کہ تم یہ چاہو
 کہ کسی طرح حاکم جتار ہے تو ہماری خواہ وصول ہو جاوے تو اپنے نفع کے لیے ایسے شخص کے باقی نہ رہنے کو چاہو گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو اور حدیث
 میں آچکا ہے کہ جو شخص ظالم کے بانی رہنے کی دعا مانگتا ہو اس کو یہ منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں اسکی نافرمانی کیجاوے اور ایک حدیث میں
 یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرصہ ہوتا ہو جس وقت کوئی بدکار کی تعریف کرتا ہو اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جس شخص نے بدکاری
 تعریف کی اس نے اسلام کی تباہی برپا عانت کی۔ اور ایک بار سفیان ثوری رحمہ خلیفہ مدنی کے پاس گئے اور انکے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ تھا سفیان
 سے کہا کہ مجھ کو دوات دیدیجیے کہ لکھوں آپ نے فرمایا کہ اول مجھ کو بتاؤ کہ کیا چیز لکھو گے اگر وہ حق ہو گا تو میں دوات دوں گا اسی طرح کسی ظالم نے ایک
 ظالم مجوس کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ ذرا سی ٹی لکھو لکھو کہ خط پر مکر کردن انھوں نے فرمایا کہ اول مجھ کو خط دیدو کہ پڑھ دیکھوں غرض کہ
 پہلے لوگ ظالموں کی اعانت سے اتنا اصرار کرتے تھے اور معاملہ کرنا تو سب سے زیادہ اعانت ہو اس لیے دینداروں کو چاہیے کہ حتی الوسع ظالموں کی
 معاملہ نہ کیا کریں حال یہ کہ یہ زمانہ ایسا نازک ہو کہ تاجر کو چاہیے کہ انہا زمان کی دو قسمیں کرے کچھ لوگوں سے معاملہ کرے اور بعض سے معاملہ نہ کرے
 اور جن سے کرے وہ دوسرے فرق کی نسبت کہ کم ہر دین بعض اکابر فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک وہ زمانہ سچا تھا کہ اگر آدمی بازار میں جا کر پوچھتا کہ میں
 کسی سے معاملہ کروں تو یہی جواب پاتا تھا کہ جس سے چاہیے معاملہ کرے پھر وہ وقت آیا کہ اسکو یوں کہنے لگے کہ جس سے چاہیے معاملہ کرے مگر فلاں اور فلاں
 شخص سے مت کرنا پھر اور زمانہ آیا تو یوں کہنے لگے کہ کسی سے معاملہ مت کرنا مگر فلاں اور فلاں سے کرنا اور اب مجھ کو یہ خوف ہو کہ آئندہ کو یہ بات بھی
 جانی نہ ہے اور جس بات سے وہ بزرگ ڈرا کرتے تھے وہ اب موجود ہے انا اللہ وانا الیہ راجعون ہفتہ یہ کہ اپنے معاملہ کے سب حالات کو ہر ایک
 اہل معاملہ کے ساتھ نظر آن رہے کہ اسکی باز پرس ہوگی قیامت کے روز اسی کا جواب سوج رکھے کہ ہر بات اور ہر کام پر پوچھا جاوے گا کہ کیوں کی
 اور کس واسطے کیا چنانچہ کہتے ہیں کہ قیامت کو سوداگر ہر شخص کے ساتھ نظر کیا جاوے گا جن سے اس نے معاملہ کیا ہو گا اور جن سے آدمیوں سے داد و مستد
 ہوئی ہوگی اُن سے ہی محاسبہ دینے پڑے گا۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سوداگر کو مرنے کے بعد غلاب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدائے تعالیٰ نے

ایمان و ایمان
 سستی بزرگ
 دین سے نکو دین
 دی ۱۲ احادیث
 رسول کا دین
 بزرگ اور کام
 بھلا اوج ۳۲
 قول حضرت حسن بصری
 ۱۱ کا دین چاہیے
 نے انکے دین میں
 اس طرح کیا
 اسی ادا دات
 سچوین میں
 اب بیکو دین
 بزرگ و ان
 ضعیف
 نقد
 انظار دین میں
 صاحب
 کی عین
 عدی
 و طبری
 عبد اللہ
 و ابن جریج
 ۱۱

احادیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمادے ہیں کہ میں نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم اور دوسری حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم آیا ہے تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مراد علم سے حلال و حرام کا علم ہے اور دونوں حدیثوں سے مقصود ایک ہی چیز ہے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے عیال کو حلال مال کما کر کھلا دے وہ ایسا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو شخص کم دنیا کو جوہ حلال پارسانی کے ساتھ طلب کرے وہ شہید و شہید کے درجہ میں ہوگا اور فرمایا من اکل الحلال اربعین یوماً زادہ اللہ قلبہ واجرہ فی ثانیۃ الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ اور ایک روایت میں زیدہ اللہ فی الدنیا ہے اور مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمادیں کہ خدا سے تم سے میری دعا قبول کر لیا کرے آپ نے فرمایا اطلب طمأنینۃ فیکون قلبک مطمئناً یعنی اپنی غذا پاک و حلال کر تیری دعا مقبول ہوگی اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر حرص کرنے والے کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا رب انشئت الخیر مشرود فی الاسفار مطعمہ حرکم وکلبہ حرکم و فخری باجرام یرفع یدہ فیقول یا رب یا رب فانی یستجاب لذلک اور حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پر ہر رات بجاتا ہے کہ جو شخص حرام کھا و پیا اس کا فرض و نفل کچھ مقبول نہ ہوگا اور فرمایا کہ جو شخص ایک کپڑا دس درم کو مولے اور اس کے شین میں ایک درم حرام ہو تو جہنم کے کپڑا اس کے بد پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کرے گا اور فرمایا کل کچھ نیست من حرام فائز اولیٰ بہ اور فرمایا جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ کمان سے مال کمانا ہو اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہ کرے گا کہ کمان سے اس کو دوزخ میں داخل کرے اور فرمایا تم اعدا دشت و جل جہنم ہنوا منین سے طلب حلال ہو یہ روایت مرفوعاً بھی آئی ہے اور موقوفاً بھی اور فرمایا کہ جو شخص شام کرے طلب حلال سے خفا کر دے رات کرے بجا اس حال میں کہ اس کے گناہ بخشنے جاویں گے اور صبح کو کھٹے گا اس کیفیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور فرمایا جو شخص گناہ سے مال پیدا کرے پھر اس سے صلہ رحم کرے یا صدقہ دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب خرچوں کو اکٹھا کرے پھر انکو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا خیر و شکر اللہ علیہ اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے حالت دروغ میں ملے گا اللہ تعالیٰ اسکو ثواب تمام سلام کا عنایت کرے گا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کو بونہر ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں انکا حساب لیتے ہوئے جگہ شرم آتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک درم سود کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانی کی حالت میں تیس زنا کی نسبت کر سخت ہے اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ سودہ بدن کی حوض ہے اور رگین اس کی طرف پیاسی جاتی ہیں پس اگر سودہ اچھا ہوتا ہے تو رگین بھی صحت کے ساتھ پانی پی کر لوطی ہیں اور اگر بیاہوتا ہے تو رگین بیاہ کر پھرتی ہیں اور غذا کو دین سے وہ عنایت ہے جو بنیاد کو ہر کارنت تو اگر بنیاد مستحکم اور سیاہی جی ہوئی ہوگی تو عمارت سیدھی اور اونچی ہوگی اور جس صورت میں بنیاد کم زور اور بڑھی ہوگی تو عمارت گرے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم ستسبن بنیانہ علی تقویٰ من اللہ وھو ان خیر امکن بنیانہ علی شفا رب ہار فامنا کہ بر فی نار جہنم اور حدیث شریف میں وارد ہے جو شخص مال وجہ حرام سے پیدا کرے تو اگر اسکو صدقہ دے گا تو قبول نہ ہوگا اور اگر اپنے پیچھے

یہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمادے ہیں کہ میں نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم اور دوسری حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم آیا ہے تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مراد علم سے حلال و حرام کا علم ہے اور دونوں حدیثوں سے مقصود ایک ہی چیز ہے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے عیال کو حلال مال کما کر کھلا دے وہ ایسا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو شخص کم دنیا کو جوہ حلال پارسانی کے ساتھ طلب کرے وہ شہید و شہید کے درجہ میں ہوگا اور فرمایا من اکل الحلال اربعین یوماً زادہ اللہ قلبہ واجرہ فی ثانیۃ الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ اور ایک روایت میں زیدہ اللہ فی الدنیا ہے اور مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمادیں کہ خدا سے تم سے میری دعا قبول کر لیا کرے آپ نے فرمایا اطلب طمأنینۃ فیکون قلبک مطمئناً یعنی اپنی غذا پاک و حلال کر تیری دعا مقبول ہوگی اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر حرص کرنے والے کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا رب انشئت الخیر مشرود فی الاسفار مطعمہ حرکم وکلبہ حرکم و فخری باجرام یرفع یدہ فیقول یا رب یا رب فانی یستجاب لذلک اور حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پر ہر رات بجاتا ہے کہ جو شخص حرام کھا و پیا اس کا فرض و نفل کچھ مقبول نہ ہوگا اور فرمایا کہ جو شخص ایک کپڑا دس درم کو مولے اور اس کے شین میں ایک درم حرام ہو تو جہنم کے کپڑا اس کے بد پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کرے گا اور فرمایا کل کچھ نیست من حرام فائز اولیٰ بہ اور فرمایا جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ کمان سے مال کمانا ہو اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہ کرے گا کہ کمان سے اس کو دوزخ میں داخل کرے اور فرمایا تم اعدا دشت و جل جہنم ہنوا منین سے طلب حلال ہو یہ روایت مرفوعاً بھی آئی ہے اور موقوفاً بھی اور فرمایا کہ جو شخص شام کرے طلب حلال سے خفا کر دے رات کرے بجا اس حال میں کہ اس کے گناہ بخشنے جاویں گے اور صبح کو کھٹے گا اس کیفیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور فرمایا جو شخص گناہ سے مال پیدا کرے پھر اس سے صلہ رحم کرے یا صدقہ دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب خرچوں کو اکٹھا کرے پھر انکو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا خیر و شکر اللہ علیہ اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے حالت دروغ میں ملے گا اللہ تعالیٰ اسکو ثواب تمام سلام کا عنایت کرے گا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کو بونہر ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں انکا حساب لیتے ہوئے جگہ شرم آتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک درم سود کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانی کی حالت میں تیس زنا کی نسبت کر سخت ہے اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ سودہ بدن کی حوض ہے اور رگین اس کی طرف پیاسی جاتی ہیں پس اگر سودہ اچھا ہوتا ہے تو رگین بھی صحت کے ساتھ پانی پی کر لوطی ہیں اور اگر بیاہوتا ہے تو رگین بیاہ کر پھرتی ہیں اور غذا کو دین سے وہ عنایت ہے جو بنیاد کو ہر کارنت تو اگر بنیاد مستحکم اور سیاہی جی ہوئی ہوگی تو عمارت سیدھی اور اونچی ہوگی اور جس صورت میں بنیاد کم زور اور بڑھی ہوگی تو عمارت گرے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم ستسبن بنیانہ علی تقویٰ من اللہ وھو ان خیر امکن بنیانہ علی شفا رب ہار فامنا کہ بر فی نار جہنم اور حدیث شریف میں وارد ہے جو شخص مال وجہ حرام سے پیدا کرے تو اگر اسکو صدقہ دے گا تو قبول نہ ہوگا اور اگر اپنے پیچھے

احادیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمادے ہیں کہ میں نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم اور دوسری حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم آیا ہے تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مراد علم سے حلال و حرام کا علم ہے اور دونوں حدیثوں سے مقصود ایک ہی چیز ہے اور فرمایا کہ جو شخص اپنے عیال کو حلال مال کما کر کھلا دے وہ ایسا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو شخص کم دنیا کو جوہ حلال پارسانی کے ساتھ طلب کرے وہ شہید و شہید کے درجہ میں ہوگا اور فرمایا من اکل الحلال اربعین یوماً زادہ اللہ قلبہ واجرہ فی ثانیۃ الحکمۃ من قلبہ علی لسانہ اور ایک روایت میں زیدہ اللہ فی الدنیا ہے اور مروی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمادیں کہ خدا سے تم سے میری دعا قبول کر لیا کرے آپ نے فرمایا اطلب طمأنینۃ فیکون قلبک مطمئناً یعنی اپنی غذا پاک و حلال کر تیری دعا مقبول ہوگی اور جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر حرص کرنے والے کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا رب انشئت الخیر مشرود فی الاسفار مطعمہ حرکم وکلبہ حرکم و فخری باجرام یرفع یدہ فیقول یا رب یا رب فانی یستجاب لذلک اور حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس پر ہر رات بجاتا ہے کہ جو شخص حرام کھا و پیا اس کا فرض و نفل کچھ مقبول نہ ہوگا اور فرمایا کہ جو شخص ایک کپڑا دس درم کو مولے اور اس کے شین میں ایک درم حرام ہو تو جہنم کے کپڑا اس کے بد پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہ کرے گا اور فرمایا کل کچھ نیست من حرام فائز اولیٰ بہ اور فرمایا جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ کمان سے مال کمانا ہو اللہ تعالیٰ اس کی پروا نہ کرے گا کہ کمان سے اس کو دوزخ میں داخل کرے اور فرمایا تم اعدا دشت و جل جہنم ہنوا منین سے طلب حلال ہو یہ روایت مرفوعاً بھی آئی ہے اور موقوفاً بھی اور فرمایا کہ جو شخص شام کرے طلب حلال سے خفا کر دے رات کرے بجا اس حال میں کہ اس کے گناہ بخشنے جاویں گے اور صبح کو کھٹے گا اس کیفیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور فرمایا جو شخص گناہ سے مال پیدا کرے پھر اس سے صلہ رحم کرے یا صدقہ دے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب خرچوں کو اکٹھا کرے پھر انکو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا خیر و شکر اللہ علیہ اور فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے حالت دروغ میں ملے گا اللہ تعالیٰ اسکو ثواب تمام سلام کا عنایت کرے گا۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کو بونہر ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں انکا حساب لیتے ہوئے جگہ شرم آتی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک درم سود کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمانی کی حالت میں تیس زنا کی نسبت کر سخت ہے اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ سودہ بدن کی حوض ہے اور رگین اس کی طرف پیاسی جاتی ہیں پس اگر سودہ اچھا ہوتا ہے تو رگین بھی صحت کے ساتھ پانی پی کر لوطی ہیں اور اگر بیاہوتا ہے تو رگین بیاہ کر پھرتی ہیں اور غذا کو دین سے وہ عنایت ہے جو بنیاد کو ہر کارنت تو اگر بنیاد مستحکم اور سیاہی جی ہوئی ہوگی تو عمارت سیدھی اور اونچی ہوگی اور جس صورت میں بنیاد کم زور اور بڑھی ہوگی تو عمارت گرے گی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکم ستسبن بنیانہ علی تقویٰ من اللہ وھو ان خیر امکن بنیانہ علی شفا رب ہار فامنا کہ بر فی نار جہنم اور حدیث شریف میں وارد ہے جو شخص مال وجہ حرام سے پیدا کرے تو اگر اسکو صدقہ دے گا تو قبول نہ ہوگا اور اگر اپنے پیچھے

چھوڑ کر گاتو اسکے لیے دوزخ کا توشہ ہوگا اور باب اداب الکسب میں ہم نے کچھ حدیثیں لکھی ہیں جن سے کسب حلال کی فضیلت واضح ہوتی ہے اور
آمار۔ اس باب میں یہ ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کی کمائی کا دودھ پی لیا پھر جو اس سے روایت کیا تو اُس نے کہا کہ میں نے
ایک قوم کے لیے نہانت کی تھی انھوں نے مجھ کو یہ دودھ دیا تھا آپ نے اپنے سفر میں انگلی ڈال کر فرمایا شروع کیا بہانہ تاکہ غلام کو یہ خیال ہو جائے کہ شاید
اجامہ نکل جاویگا پھر آپ نے فرمایا کہ اتنی میں تیرے سامنے غدر کرتا ہوں اُس دودھ سے جو رگون اور آنسوئیں سرچ تیج گیا ہو اور بعض
روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس قصہ کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمکو معلوم نہیں کہ حدیث
اپنے پیٹ میں بچنا مال طیب کے اور کچھ نہیں ڈالتا اسی طرح ایک بار حضرت عمر فاروقؓ نے زکوة کی اونٹنی نکا دودھ پی لیا تھا اور معلوم ہونے پر ملین
میں ٹنگی ڈال کر خر کردی۔ اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ تم انفس عبادت سے غافل ہو جسکا نام حرام ہے بچنا ہی۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے
ہیں کہ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روز رکعت رکعت چلے کی طرح دبے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے یہ اعمال قبول کرے گا جتنا کہ
حرام سے نہ بچو گے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ فرماتے ہیں کہ جسکو کچھ ملا ہے تو اسی طرح طلبا ہے کہ جو بیت میں ڈالا سمجھا ڈالا اور فضیل رحمہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص اپنے کھانے کی چیز کو سچ لیتا ہو اسکو اللہ تعالیٰ صدق نہکتا ہو تو اسے سکین جب روزہ اظہار کیا کرتے تو دیکھ لا کر کہ کسی کے پاس افطار کرتا ہے اور
حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ تم زفر ماکانی کیوں نہیں پیتے فرمایا کہ اگر خود میل ڈول ہوتا تو پیتا۔ اور صفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص
اللہ کی طاعت میں مال خرچ کرے اسکی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص بنا کپڑا بیٹاب سے پاک کرے حالانکہ کپڑا بخرنا یا پانی کے پاگ نہیں ہوتا سیطر
گناہوں کو سولے مال حلال کے اوپر دو درہنیں کرتی۔ اور زکری بن۔ حاذرم فرماتے ہیں کہ طاعت اللہ تعالیٰ کا ایک نذرانہ ہے اور اسکی کنجی دعا ہے
اور اسکنجی کے ذرائع حلال نفقے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی غادر نہیں قبول کرتا جسکے پیٹ میں حرام
ہو اور سهل ستیری رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی ایمان کی تہ کو نہیں پہنچتا جیتنا کہ اسمین جا خصلتیں نہ ہوں اول فرائض کا ادا کرنا مع سنتوں کے
دوم حلال کھانا و رمح کے ساتھ سوم ظاہر و باطن کی ممنوعات سے بچنا تاہم ان باتوں پر موت تک جما رہنا اور فرمایا کہ جو کہ فی وجاہہ کہ
صدقہ منی علامتین اُس پر روشن ہو جاوے تو چاہیے کہ بجز حلال کے اور کچھ نہ کھاوے اور بزرگ سنت اور ضروری امور کے کوئی کام نہ کرے اور
کہتے ہیں کہ جو شخص چالیس دن تک مال مستحبہ کھاتا ہو اش کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی معنی ہیں اس آیت کے ﴿فَلَا يَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾
یکسیبوں اور ابن مبارک رحمہ فرماتے ہیں کہ شمس کے ایک دم کا بخیر دنیا میرے نزدیک ایک لاکھ سے چھ لاکھ درم تک خیرات کرنے سے بہتر ہے اور بعض
اکابر سلف فرماتے ہیں کہ آدمی ایک نعمتہ کھاتا ہو اور اُس سے اسکا دل پُرسے کی طرح بگڑ جاتا ہو اور پھر کبھی اپنی حالت اصلی پر نہیں آتا اور اصل
انسری فرماتے ہیں کہ جو شخص مال حسد عام کھاتا ہو اُسکے اعضا خواہ خواہ نا فرمان ہو جاتے ہیں اسکو خبر ہو یا نہ ہو وہ کسی قدر حلال
نہوتی ہو اسکے اعضا اطاعت کرتے ہیں اور اسکو خیرات کی توہین ہوتی ہو اور کسی بزرگ سے فرمایا ہو کہ آدمی غذا و حلال کا جب اول نعمت
کھاتا ہو تو اسکے پیٹ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور جو شخص حلال کی طلب میں ذلت کے مقام پر اپنے ایک کھڑا کرتا ہو اسکے ذراہ
بگڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں اور اکابر سلف کے آثار میں یہ کہ جب داغ لوگوں میں وغلو کو پیشا تو علما فرماتے کہ اسکی
تین باتیں دیکھو اگر بدعت کا معتقد ہو تو اسکے پاس بخل ہو کہ وہ شیطان کی زبان سے بولتا ہو اور اگر برا کھانا کھاتا ہو تو خود اشیائے

[illegible]

کلام کرتا ہو اور اگر عقل کا پتہ نہ ہو تو اس کے وعظ سے خرابی زیادہ ہوگی اور اصلاح کلم اسکے پاس بھی مست بھیجو۔ اور حدیث مشہور میں بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہم کے آباؤ ان الدنیا خلائما جسابک وخرابما عذابک اور دوسرے لایوں نے فرماتے ہیں کہ عذاب بھی زیادہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ کسی سیال جے کچھ کھانا کسی بادل کو دیا انھوں نے نہ کھایا کیلئے جس نے اسکا سبب پوچھا انھوں نے فرمایا کہ ہم بحر حلال اور بحر نکالنے اور جو جسے ہمارے دس تھیم ہتھے ہیں اور حالت یکساں ہتی ہو اور عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں اور آخرت کا مشاہدہ ہوتا ہو اور اگر ہم شہنشاہین وہ غذا کھاویں جو لوگ کھاتے ہیں تو نہ تو کچھ علم یقین ہو کہ نصیب ہو اور نہ خوف اور مشاہدہ ہمارے دل میں باقی رہے اس کیلئے کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھنا ہوں اور ہم ہمیشہ میں تیس قرآن ختم کرتا ہوں ابدال نے فرمایا کہ یہ چیز جو میں نے تیرے سامنے رات رہی ہے میرے نزدیک تیرے تیس ختم سے جو تین سو رکعتوں میں ہوں بہتر ہے اور انھوں نے راکو شکلی ہرنی کا دودھ پیا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل کو یحییٰ بن معین سے بہت الفت تھی اور مدتوں تک ساتھ رہے ایک بار امام احمد نے غنا کی کسی بن معین کہتے ہیں کہ میں کسی سے سوال نہیں کرتا لیکن اگر بادشاہ مجھے کچھ کھانا تو سون آپ نے یہ حال سنکر ان سے ملاقات چھوڑ دی ہاں تک کہ انھوں نے عذر کیا اور عرض کیا کہ میں تو ہنستا تھا فرمایا کہ تم دین کی بات میں ہنستے ہو تم کو معلوم نہیں کہ غذا دین میں سے ہو اللہ تعالیٰ نے اسکو عمل نیک پر مقدم بیان فرمایا ہو چنانچہ ارشاد ہو مگلوہن لطیبات واعملوا صابحاً۔ اور ایک روایت میں ہو کہ توبت میں مذکور ہو کہ جو شخص اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ میری غذا کمان سے ہو خدا تعالیٰ اس بات کی پروا نہ کرے گا کہ اسکو روزہ کے کس روز سے اس میں داخل کرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے اور دار الخلافہ کے ٹٹ جانے کے بعد جو غذا کھائی تو اس پر اپنی ہر دیکھ لیتے تھے تاکہ شہرہ سے محفوظ رہیں اور ایک بار فضیل بن عیاض اور ابن عیینہ اور ابن مبارک مکہ معظمہ میں دایب بن اور کے پاس جمع ہوئے اور خرما کا ذکر کیا وہیب رحمہ نے فرمایا کہ خرما بجا کو نہایت محبوب ہو مگر میں اسکو کھانا نہیں اس لیے کہ مکہ معظمہ کے خزانہ بیدہ وغیرہ کے باغوں میں مل گئے ہیں اس پر عبداللہ ابن مبارک نے افسوس کیا کہ اگر آپ ہر طرح کے دلائل کا لحاظ کریں گے تو وہی کھانی دشوار ہو جاوے گی انھوں نے پوچھا کہ کیا وجہ کہ اصل میں عین اطراف و جوانب کی ریسٹون میں مل گئی ہیں یہ سننے ہی وہیب رحمہ کو غش گیا سفیان ثوری نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو مار ڈالا انھوں نے کہا کہ میری غرض تو یہ تھی کہ یہ وقت چھوڑ دیں جب وہیب رحمہ کو ہوش ہوا تو قسم کھائی کہ میں عمر بھر روٹی نہ کھاؤں کچھ بھوک کے وقت دودھ پی لیا کرتے ایک بار انکی ماں وودھ لائیں آپ نے پوچھا کہ یہ کمان کا ہو انھوں نے جواب دیا کہ فلاں شخص کی بکری کہے آپ نے پوچھا کہ وہ بکری اسکے پاس کمان سے آئی اور دام کمان سے دیا انھوں نے بنا دیا وہیب بن قنصل کو منہ کے پاس لے گئے تو فرمایا کہ ایک بات رہ گئی کہ یہ بکری کمان سے کر کے تھی انکی ماں غاموس ہو گئی آپ نے وہ دودھ نہ پیا اس لیے کہ وہ ایسی جگہ چرتی تھی جس میں کچھ حق سلما نو کھاتا تھا انکی اور مشفقہ نے فرمایا کہ لی اللہ تعالیٰ انکو بخشید گیا انھوں نے کہا کہ مجھے پوچھا نہیں معلوم ہوتا کہ انکی فراموشی کر کے انکی مغفرت کا خواہان ہوں یعنی پیسے سے انکی نافرمانی یقیناً ہوگی تو اس طرح اپنے اختیار سے نافرمانی کر کے جو اسے مغفرت ہونا چاہا۔ اور بشرطانی رحمہ کی پرہیزگاروں میں سے تھے انکے کسی نے پوچھا کہ آپ کمان سے کھاتے ہیں فرمایا کہ جہان سے تم کھاتے ہو مگر جو کھاوے اور رونا جاوے وہ اس جیسا نہیں جو کھاوے اور ہنستا جاوے اور نیز میرا ہاتھ دوسرے کی نسبت کہ کھاتا ہو اور تھکتا بھی اور دن سے چھوٹا ہو یعنی بقدر حاجت اور ضرورت پر اکتفا کرتا ہوں غرض کہ پہلے لوگ شہادت سے اس طرح بچا کرتے تھے

ان دنوں حلال میں حرام اور حرام میں حلال کی شہادتیں ہیں

ویسکان حلال در علم قیام و داخل کے ذکر میں واضح ہو کہ حلال در حرام کی تفصیل فقہی کتابوں میں شرح ہوتی ہے اور اگر طالب حق اپنی غذا ایسی طرح معین کرے کہ فتویٰ کی رو سے حلال ہو اور اس کے سوا اور کسی جگہ سے نہ کھائے تو اس کو اس بحث طویل کی ضرورت نہیں لیکن جو شخص اپنا کھانا چند وجوہ تفریق سے کھادے تو اس کے لیے حلال اور حرام کو مفصل جاننے کی ضرورت پڑے گی چنانچہ اس کی تفصیل ہم نے فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے وہاں ہم پہلا تقسیم کے طور پر اشارۃً مال حلال کی آمدنی کی وجہیں بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ مال دو حال سے خالی نہیں یا تو خود اپنی ذات سے حرام ہو گا یا اس جہت سے کہ اس کے حامل کرنے میں کوئی فعل ہو گیا ہو۔

قسم اول یعنی جسکی ذات میں کوئی صفت حرمت کی ہو وہ ایسی چیزیں ہیں جیسے شراب اور سور و غیرہ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں زمین پر کھانے میں آتی ہیں وہ میں طرح کی ہوتی ہیں اول معدنیات جیسے نمک اور سیسے وغیرہ دوم نباتات موسم جو نباتات معدنیات وہ ہیں جو زمین کے اجزاء اور کانون میں سے نکلتی ہیں اور اسی وجہ سے حرام ہیں کہ کھانے میں مضر ہیں اور بعض بمنزلہ نہ ہر کے ہیں اگر بالفرض روٹی کا کھانا مضر ہو تو وہ بھی حرام ہوتی اور جیسے مٹی کے کھانے کی عادت پر گئی ہو وہ بھی ضروری کے لحاظ سے حرام ہوتی ہے اس سے یہ فائدہ چل جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز معدنیات میں سے شوربا یا اور کسی سائل غذا میں گر جاوے تو اس کے سبب سے حرام نہ ہو گا اور نباتات میں سے وہ چیزیں حرام ہیں جو عقل کو یا زندگی کو یا تندرستی کو یا نسل کرین عقل کی دور کرنے والی جیسے تنگ اور شراب اور دوسری نشہ آور چیزیں اور زندگی کو نائل کرنے والی جیسے بیش و غیرہ زہریں اور تندرستی کی دور کرنے والی وہ دوائیں ہیں جن کا بے وقت استعمال کیا جاوے غرض کہ شراب اور نشہ کی چیزیں سوائے سب میں حرمت کی علت ضروری اور مسکرات میں یہ بات نہیں ان میں سے مطلقاً ہی حرام ہے نہ نشہ نہ کرے انہیں علت ایک تو ذاتی نجاست ہے اور دوسری صفاتی یعنی ایسی تیزی ہے جو سر پر پیدا کرتی ہے اور زہریں چیزوں میں سے اگر صفت مضر جاتی ہے تو وہ مقدار کی کمی یا دوسری چیز میں ملانے سے قورہ حرام ہونگی۔ باقی ہے حیوانات ان کی دواغ میں ایک ماکول دوسرے غیر ماکول اور اس کی تفصیل باب الاطعمہ میں ہے اور ان کا مفصل بیان کیا کہ کشت طویل ہے فہمیں اقسام بہرہ انداز حیوانات خشکی اور تری کا بیان۔ (اور جن حیوانات کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ بطوری طرح ہو کہ شرعی طور پر فسخ ہوا ہو اور بچ کرنے والے اور آگ ذبح اور مقام ذبح کی شرط کھانا کھایا گیا ہو اور یہ باتیں باب الصيد والذبائح میں مذکور ہیں اور جو جانور شرعی طور پر ذبح ہوا ہو یا ماریا ہو تو وہ حرام ہے کہ میں سے سوائے طیر ہی اور بھلی کے اور کوئی حلال نہیں اور انھیں کے حکم میں وہ کیڑے ہیں جو غذا کے بجائے ہیں جیسے سید اور گولہ اور پیر اور سر کے کرشنے احتراز کرنا غیر ممکن ہے وہاں مگر ان کو صلوٰۃ کر کے کھایا جاوے تو ان کا حکم کھانے اور گوشت پر ہے اور بھوکہ وغیرہ جانور کا جو جنس خلل رواں نہیں یعنی ان کی حرمت کی کوئی وجہ بظہر ہے طبعی کے نہیں اگر اگر اہست طبعی ہوتی تو وہ مکرہ ہوتے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ ان چیزوں سے کراہت مکرے تو فائز اس کی طبیعت پر نباتات نہ کیا جاوے بلکہ اکثر طبائخ کے اعتبار سے ان چیزوں کا کھانا مکرہ ہو گا جیسے کوئی ٹھوک یا تنک کو جمع کر کے پی لیوے تو مکرہ ہے حالانکہ کراہت نجاست کے سبب نہیں اس لیے کہ صیغہ ہی ہے کہ یہ چیزیں مرنے سے ناپاک نہیں ہوتیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ طبعی کر کھانے میں گر جاوے تو اس کو غوطہ دید اور کھانا بضرقت گرم ہوتا ہے کہ کھانے کے ہی مر جاتی ہے اور اگر کوئی چوئی یا کھنیا یا نڈی میں بک کر یا ش پاش ہو جاوے تو اس کا گوشت یا ضرور نہیں اس لیے کہ مکرہ صرف اس کا جسم ہو وہ ناپاک نہیں ہے کہ نڈی کو ناپاک کر دے غرض کہ ان

رجح نجاست ہے
ان کو مکرہ ہے نہ حرام

امور سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی حرمت مکروہ جاننے کی جہت سے ہو اور سبیلے ہم کہتے ہیں کہ اگر مکروہ آدمی کوئی ٹکڑا یا بڑی سی ٹیچا دے گا تو سب کھانا حرام ہو جائیگا نہ اس جہت سے کہ وہ نجس ہو گیا کیونکہ آدمی تو مرنے سے ناپاک نہیں ہوتا بلکہ اس وجہ سے کہ آدمی کا کھانا نظیر کی وجہ سے حرام ہو نہ کراہت طبعی کی وجہ سے۔ اور جو جانور کھلے کھائے جاتے ہیں شرائط شرع کے جو بیعت سے ہونے سے بھلی نیکے سب خیر کا کھانا حلال نہیں ہوتا بلکہ خون اور غلیظ اور حنفی چیزیں ان میں نجس ہیں حرام ہیں اور نجاست کا کھانا اس طاق حرام ہو لیکن نجس عین یا تو حرام نہیں ہے نہ یا مسکرات ہیں نباتات میں سے اور جو چیزیں کہ عقل کو دور کرتی ہیں اور نشہ نہیں لاتیں وہ نجس عین نہیں جیسے بھنگ کیونکہ نشہ اور چیز کا پلید ہونا اس سے باز رکھنے کیلئے کیا گیا ہو کہ ویسی چیزوں کی طرف لوگوں کو بکاول چیتا ہو اور جبکہ بچنے والی نجاست کا ایک قطرہ یا بستہ نجاست کا کوئی حصہ ضرور یا خواہ کھانے یا پینے میں اگر چاہے تو ان سب کا کھانا حرام ہو جائیگا مگر اور کلام میں لانا حرام نہ ہو گا مثلاً ناپاک تیل کا جلا یا اکتیتوں میں ملنا یا بڑا بڑا وغیرہ پر لگانا درست ہو غرض کہ جو چیزیں ذات میں کوئی حرمت کی صفت پائی جاتے سے حرام ہوتی ہیں وہ اسی قدر نجس اب دوسری قسم کو معلوم کرنا چاہیے یعنی جن چیزوں کے حاصل کرنے میں کوئی خلل واقع ہو اور اس کی بکشت و وسیع ہو اس طرح کہ مال لکینا یا تو مالک مال کے اختیار سے ہو گا یا بدین اختیار کے دوم کی مثال اس میں ہو کہ بدون اختیار وار شے کے اس کی ملک میں آجائے اور اختیار سے مالک ہو جائے یا تو کسی مالک کے پاس سے اس کی ملک میں آجائے یا بدین مالک کے جیسے کان کا لٹا اور جو مالک کے پاس سے آجائے وہ اس سے زبردستی لے لیا یا رضا مندی سے اور زبردستی کی صورت میں یا مالک مال کی غصت اس پر سے دور ہوگی جیسے غنیمت ہو خواہ لینے کا استحقاق ثابت ہو گیا ہو جیسے زکوٰۃ اور وجب نفقات کے نہ دینے والوں سے اہل حاصل کرتا اور جو مال رضا مندی سے لیا جائے اس کے بھی زوطر میں باعوض میں لیا جاوے جیسے بیع اور کر اور اجرت ہو یا بدون عوض ہو جیسے ہبہ اور وصیت پس اس تقسیم سے چھ قسمیں حاصل ہوتی ہیں اول وہ جبکہ کوئی مالک جو جیسے کان میں سے کچھ کھانا یا اضافہ زمین کو آباد کرنا کسی ملک میں یا شکار کرنا یا لکڑیاں لانا یا ندیوں میں سے پانی سے لینا گھاس کھو دانا تو یہ سب چیزیں حلال ہیں بشرطیکہ کسی آدمی کی ملک کا علاقہ نہ ہو پس جس صورت میں کسی کی ملک کی خصوصیت ان انشاء میں نہ ہوگی تو لینے والا ان کا مالک ہو جائیگا اور اس کی تفصیل زمین لاوارث گے آباد کرنے کے باب میں ہو کرتی ہو دوم وہ مال جو زبردستی لیا جاوے لیکن لوگ ان سے زمین کی حرمت نہیں جیسے مال غنیمت جو لڑائی سے لے یا مال فوجی جو بدین لڑائی کے کفار سے حاصل ہو یہ مال اس صورت میں حلال ہوتا ہے کہ مسلمان اس میں سے خمس نکال کر مستحقین عدل کے ساتھ تقسیم کر دیں اور اسے کافروں سے اسکو نہ لیا ہو جو حرمت رکھتے ہیں مثلاً آدمی اور اس میں اور عمر و اسے اور تفصیل ان شرطوں کی غنیمت اور غریہ کے باب میں مذکور ہوتی ہے سوم وہ مال جو زبردستی لیا جاوے لیکن لوگوں سے کہ حق واجب کو نہ ادا کریں اور بدین رضا مندی کے لے لیے جانے کے مستحق ہوں یہ مال بھی حلال ہے جس صورت میں کہ استحقاق کا سبب پورا ہو جاوے اور مستحق میں وصف استحقاق کامل ہو اور مقتدر واجب پر اکتفا کرے اور لینے والا قاضی یا بادشاہ یا مستحق ہو اور اس مال کی تفصیل تفریق صدقات اور کتاب الوقف اور نفقات کے بیان میں ہوتی ہو اس لیے کہ ان میں ہی بکشت ہوتی ہو کہ مستحق کو ان کے اوصاف کیا ہیں اور وقف و نفقات وغیرہ کے مستحق۔ کیسے لوگ ہوتے ہیں پس جبکہ یہ شرط پوری ہوگی تو جو مال لیا جائیگا وہ حلال ہو گا۔ چہاں وہ مال جو معاوضہ کی صورت میں مالک کی رضا مندی سے لیا جاوے یہ اس صورت میں حلال ہے کہ عوض کی دونوں چیزوں کی شرطیں اور عاقلین اور ارباب وقبول کی شرط ملحوظ رہیں اور معتمد جو شرط مفسدہ شامع نے مقرر فرمادی ہیں ان سے خیر کیا جاوے

معلوم ہو چکا تھا طلب العلم فریضہ ہے کل اسلم

تفسیر بیان حلال اور حرام کے درجوں کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ حرام سب کیفیت ہو سکتا ہے بعض میں کجاست زیادہ ہو اور بعض میں کم اسی طرح حلال سب پاک و صاف ہو مگر بعض نے زیادہ ستھرا ہو اور بعض کم اسکی مثال ایسی کچھ کہ بلیب کتنا ہو کہ سب مٹھایاں گرم ہیں مگر اسکے اندر یہ بھی کتنا ہو کبھی اول درجہ کی گڑھن جیسے شکہ ہو اور بعض ہم درجہ کی جیسے گڑا اور بعض سوم درجہ کی جیسے دوشاب اور بعض چہارم درجہ کی جیسے شندہ اسی طرح حرام کی خبیات کو چاہو کہ بعض کی اول درجہ کی ہو اور بعض کی دوم و سوم و چہارم درجہ کی اور ایسا ہی کچھ حلال کی پائی کا حال ہو اور ہم اس جگہ طبعی اصطلاح کا اقتدار کر کے چار ہی درجے چٹنما بیان کرتے ہیں گو حقیقت میں درجات کا حصہ ہونا ممکن نہیں اس لیے کہ ایک درجہ سے لیکر دوسرے درجہ تک طبعی بہت تفاوت ہو سکتا ہے مثلاً بعض شکہ میں حرارت زیادہ ہوتی ہو اور بعض میں کم اسی طرح اور چیزوں کا حال ہو غرض کہ اعتبار نہ کر کے بالاسے حرام سے پرہیز کرنے کے چار درجے ہیں اول عادل مخصوص کا ورع ہو یہ اس حرام سے بچنے کو کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس میں مبتلا ہو تو فاسق ہو جاوے اور اسکا عادل ہونا جانا ہے اور موجب دخول ہو اور گناہ کا کمر لائے یہ ورع اشد وقت حاصل ہوتا ہو کہ جتنی باتوں کو فقہا حرام کہیں اُن سے اعتنا کرے دوسرے ورع صاحبین کا ہو یہ اس چیز سے بچنے کو کہتے ہیں حسین حرمت کے شبہہ کو دخل ہو گو مفتی ظاہر حال کے روئے اسکی حلت کا فتویٰ دے غرض کہ شبہہ کے موقعوں سے بچنے کا نام ہے ورع صاحبین کہتے ہیں اور یہ دوسرے درجے میں ہے تیسرا ورع متقیین کا وہ اس طرح ہو کہ کوئی چیز نہ تو فتویٰ کے روئے حرام ہو اور نہ اسکی حلت میں شبہہ ہو مگر اس سے یہ خوف ہو کہ انت حرام چیز کی طرف ہو پونے یعنی جن چیزوں میں کچھ خوف نہیں انکو خوف کی چیز دیکھنے خاطر چھوڑ دینا اسی کو انصر متسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تلج اکبدر قعرہ متقین حتی یأخذا لایأس بہ عانہ تائبہ انش چوتھا اوج صلیق کا ہو کہ نہ چیز میں کچھ خوف ہو اور نہ اس بات کا خوف کہ اس سے نوبت دوسری چیز خوف والی کی ہو پونے گی مگر اسکو خاص اشد کے لیے لینے کی نوبت نہو یا اسکی عبادت پر

این کتاب در کتابخانه
 مجلس شورای اسلامی
 تهران ثبت شده است
 تاریخ ثبت: ۱۳۵۷/۵/۱۲
 شماره ثبت: ۱۲۵۷۵
 این اثر در کتابخانه
 مجلس شورای اسلامی
 تهران ثبت شده است
 تاریخ ثبت: ۱۳۵۷/۵/۱۲
 شماره ثبت: ۱۲۵۷۵

اور کسی سبب سے مرگیا ہو تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک مختار یہی ہے کہ یہ سکا حرام نہیں بلکہ مکہ نہ کھانا و دم درجہ کا درع ہو اور ارشاد
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بصیغہ عام یعنی درع مائیت اتر رہی ہے اس لیے کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ اس شکار میں سے کھا اگرچہ تیرے نظر
 سے غائب ہو جائے بشرطیکہ سوا اپنے تیرے اور کوئی علامت اس میں نہ یاد سے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عدی بن
 حاتم کو سگ معلوم کے باب میں وَأَنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلَ فَاغْنَى أَكْثَرُ كَوْنِ أَثْمَارِ مَسْكٍ عَلَى نَفْسِهِ بطور تنزیہی اور خوف کی وجہ سے کھا کیونکہ اگرچہ
 بخشی کو یوں ارشاد فرمایا کہ كُلْ مِنْهُ فَقَالَ وَأَنْ أَكُلَ قَالَ وَأَنْ أَكُلَ اور اسکی وجہ یہ تھی کہ ابو ثعلبہ بخشی فقیر پیشہ ور تھے ان سے یہ سختیاد نہ ہو سکتی تھی
 اور عدی بن حاتم اسکو بناہ سکتے تھے۔ حضرت ابن سیرین کی نقل ہے کہ انھوں نے اپنے شریک کو چار ہزار درہم چھوڑ دیے تھے اسوجہ سے کہ انکے دل میں
 کچھ کھانا ہو گیا تھا باوجودیکہ علماء کا اتفاق تھا کہ ان میں کچھ مضائقہ نہیں تو اس درجہ کی شامیں ہم شہادت کے وجہ سے بیان ذکر کرتے ہیں انہی
 کافی ہو کہ جو بات شہسہ کی ہو اور اس سے استرا کرنا واجب نہ ہو وہ مثال سجدہ کی ہے اور درجہ سوم متقیوں کے درع کا شاہد یہ قول آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے فرمایا لَا يَكُنْ الْكَبِدُ دَرَجَةً مُتَّقِينَ حَتَّى يَرَوْا مَا لَا بَأْسَ بِهِ خائفہ رہنا ہے بائیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہم حلال کے نو
 دسویں حصہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے اس خوف سے کہ ہمیں حرام میں مبتلا نہ ہو جاویں اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے قائل رہنے کی یہ
 صورت ہے کہ آدمی ذرہ بھر چیز میں بھی تقویٰ کرے یہاں تک کہ بعض چیزیں جنکو حلال جانتا ہو اس ڈر سے چھوڑ دے کہ کہیں جہلم نہ ہوں تاکہ یہ
 چھوڑنا اس میں اور دنخ کی آگ میں آڑ ہو جائے اور اسی لیے کسی بزرگ کے سو درہم ایک شخص پر کرتے تھے جب وہ دینے کو لایا تو نافرمانی سے
 اور کل کے لینے سے درع کیا کہ ہمیں زیادہ نہ ہو جائیں اور بعض کا بر تجارت کرتے تھے جب اپنا دام لیتے تو ایک تکی کہ لیتے اور دوسرے کو دیتے
 لورتی زیادہ دیتے تاکہ یہ امر بالغ و دنخ کی آگ کا ہو۔ اور اسی درجہ میں ان چیزوں سے احتراز کرنا داخل ہے جن میں لوگ چشم پوشی کرتا ہے ہیں
 ہر چند وہ فتویٰ کی رو سے حلال ہیں لیکن اگر انکا باب مفتوح ہو تو نوبت اور چیزوں کی طرف پہنچتی ہے اور نفس کا بل ہو کر درع کو چھوڑ دینا ہو چکا
 اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ علی بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایک کراریہ کے مکان میں رہتا تھا ایک بار میں نے ایک خط لکھا اور چاہا کہ دیوانہ کی
 مٹی لیکر اسکو خشک کر دوں پھر غصہ ہو چاکہ دیوار میری ملک نہیں میرے نفس نے کہا کہ دیوار میں سے اتنی مٹی کی کیا حقیقت ہو پس میں نے مٹی لیکر
 اپنا کام کیا جب میں سویا تو خواب میں لکھا کہ ایک شخص کھڑا یوں کہتا ہے کہ میان صاحب کل کو حال معلوم ہو گا اُس شخص کو جانتا ہے کہ دیوار کی
 اتنی مٹی کی کیا حقیقت ہے۔ اور شاید اس کے معنی یہ ہیں کہ قیامت میں اسکا درجہ کم ہو جاوے گا یعنی درع متقیوں کا درجہ اسکو نہ ملے گا مگر غرض نہیں کہ
 اس فعل پر کوئی شرعے خدا بلے۔ اور اسی قسم کی یہ حکایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے بصرہ میں سے شکایت کیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بصرہ کا معلوم
 ہوتا ہے کہ کوئی عورت اسکو تول دیتی تو اسکو مسلمانوں میں بانٹ دیتا ان کی بی بی عاتکہ نے کہا کہ مجھ کو تو لانا خوب آتا ہے آپ نے کچھ جواب نہ دیا پھر
 یہی فرمایا کہ اسکو کوئی عورت تول دیتی تو میں مسلمانوں میں تقسیم کرنا ان کی بی بی نے پھر وہی کہا آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تو جب تول چکے تو بڑے
 ترازو کے غبار کو اپنی گردن میں ملے اور اسوجہ سے اور مسلمانوں کی نسبت کہ مجھ کو زیادہ فائدہ شک سے ہو چکے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز
 کے سامنے شک مسلمانوں کے لیے تل رہا تھا آپ نے اپنی ناک میں رکھی کہ خوشبو نہ آوے تو گوں نے یہ لہر آپ سے عبید جانا فرمایا کہ اسکا فائدہ تو
 صرف خوشبو ہی سے ہے میں کس طرح اور دن سے زیادہ متمتع ہوں اور ایام طفلی میں حضرت امام حسن علیہ السلام نے صدقہ کے چھوڑا دیں سے ایک لکھا

یہ کہ کھانا شکار سے بڑھنے لگا لگویم کہ انکا لینے لینے اسکی سند صحیح اور گزری ۱۲۰۰ عہد کے تمام مونیان سے بہ صورت الامتاز بخاری برداشت ابی ہریرہ رضی

مطلق میں داخل ہو اور اس حال کو سوا سے سمجھنا چاہیے اور ہم اس سے غور کریں کہ وہ ہونے کا دعویٰ کیونکر کیا گیا ہے اس حال کی کوئی دلیل بخیر و شرع نہیں
 ان میں سے کہ حال کی کوئی دلیل قطعی ہو مثلاً بھلی کے کان میں پانی پڑی ہو یا کوئی دلیل سبکی ہو مثلاً ہرن کے رحم ایسا پایا کر دیا گیا ہو یا کوئی دلیل بخیر و شرع
 طرح بھی دیا ہو سکتا ہو تو اس صورت میں البتہ دعویٰ کرنا جائز ہے کیونکہ سب طرح کی دلائل نہ ہونے یقینی نہ ہونے کی تو دلائل کا نہ ہونا ایسا ہی ہے جیسا مثال کا نہ ہونا
 اسی لیے اسکو ہم اور سوا اس کہا جاوے گا اور اسی طرح یہ صورت ہو کہ کسی شخص نے دوسرے سے ٹکرائے یا اور مالک کہیں کو چلا گیا تو وہ مکان سے
 نکل جائے اور کہنے لگے کہ حال ہو کہ مالک مر گیا ہو اور اسکے وارثوں کا حق اس مکان سے متعلق ہو گیا ہو اس نظر سے ہم نہیں رہتا ہوں تو یہ
 بھی دوسرا ہے کیونکہ مالک کی موت پر کوئی سبب قطعی یا شکی نہیں پایا گیا اور شبہہ ممنوع وہی ہے جو شک سے پیدا ہوا اور شک ہو سکتا ہے
 ہن کہ دو عقائد ایک دوسرے کے خلاف دو سببوں جدا گانہ سے پیدا ہوں تو جس بات کا سبب ہی ہو گا اس کا اعتقاد دل میں کیسے جے گا کہ
 دوسرے اعتقاد کے مخالف ہو سکے اور شک نہ جاوے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہو کہ میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار قروہ
 تین کو اختیار کرے کیونکہ جو بھی کی اصل محدود ہو اور اگر کسی شخص سے سوال کیا جاوے کہ تم نے غمر کی نماز دہل برس پیشتر فلاں روز تین رکعتیں پڑھی تھیں
 یا چار تو اسکو یقیناً یا دہنو گا کہ چار ہی پڑھی تھیں اور جب یقین نہ ہو تو وہم اسکا بھی کرے گا کہ شاید تین ہوں مگر یہ وہم شک نہیں اس لیے کہ ہر شک
 کوئی سبب نہیں جس سے تین کو کھنکھاتا اعتقاد ہو غرض کہ شک اور وہم کی حقیقت کو غیب سمجھ لینا چاہیے وہ انبیاء جن میں صرف ہم اور
 تجویز بانی جاوے اور کوئی وجہ حرمت کی نہ ہو وہ حلال مطلق میں داخل ہیں اسی طرح اگر حرمت قطعی ہو اور حلت کی وجہ وہم کے طور پر
 ہو اور اسکا کوئی سبب نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہیں بلکہ ایک شخص کے ہاتھ میں آئے مورث کی چیز ہو اور اسکا دوسرا کوئی وارث نہیں اور وہ جدا جاوے
 اور شخص نہ کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہو کہ وہ مر گیا ہو اور وہ چیز میری ہی ملک میں آگئی ہو اور اسی وجہ سے اس چیز میں تصرف کر ڈالے تو ترکیب حرام
 محض کا ہو گا کیونکہ اسکے وہم کا کوئی سبب نہیں پس ایسی طرح کی انبیاء کو شبہات میں نہ جانا چاہیے بلکہ شبہہ کی چیزیں وہی ہیں جن کا حال
 ہم پیشتر سے جو جاوے لیکن دو اعتقاد دو سببوں سے پیدا ہوں اور کسی کو ترجیح نہ ہو تو اس صورت کو شک نہیں کہ اب معلوم کرنا چاہیے
 کہ شبہہ کے پیدا ہونے کے چار مقام ہیں

۱۔ جب کسی چیز میں شک ہو اور اسے حرام سمجھنا ہو

مقام اول سبب حلت اور حرمت میں شک ہونا اور یہ دو حال سے خالی نہیں یا دو حال برابر ہونے یا ایک غالب ہو گا اگر دو دون
 برابر ہونے تو جو امر پہلے سے معلوم ہو گا وہی رہے گا شک سے کوئی دو امر حکم نہ کیا جاوے گا اور یہ دینی حکم سابق کو دیکھ کر حال پر ویسا ہی حکم رکھنا
 استصحاب کہلاتا ہے اور اگر کوئی حال غالب ہو گا اور اسکا غلبہ بھی حالت معتبر سے ہو اسکا تو غالب پر حکم کیا جاوے گا اور یہ بات بدون مثالوں اور دلائل کے
 واضح نہ ہوگی اس لیے ہم اسکو چار قسموں میں منقسم کرتے ہیں پہلی قسم یہ کہ حلال ہونا یا پیشتر سے معلوم نہ ہو پھر جس وجہ سے کہ چیز حلال ہوتی آئیں شک پڑ گیا
 تو ایسے شبہہ سے احتراز کرنا واجب ہے اور اس پر حرمت کرنی حرام ہے مثلاً ایک شخص نے شکار کے تیر مارا اور وہ غمی ہو کر پانی میں گرڈا اور کمرہ ملا اور یہ
 نہیں معلوم کہ دوب کر یا زخم سے مراد تو یہ حرام ہو گا اس لیے کہ اصل میں حرام تھا نیز ایک خاص طرح مرنے کے اور اس طریق میں جن میں شک پڑ گیا تو یقینی بات
 شک سے نہ چھوڑی جاوے گی جیسے طہار تون اور نجاستون اور نماز کی رکعات وغیرہ میں یہی صورت کرتے ہیں اور ارشاد اکھبر صلی اللہ علیہ
 وسلم کا حدیث بن حاتم کو اسی صورت پر محمول کیا جاوے گا یعنی اس شکار کو مست کھا شاید اسکو تیرے سے کئے کے سوا اور کسی نے قتل کیا ہو اور اسی طرح

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس جب کوئی چیز لائی اور اس کا حال پوچھتا ہوا کہ یہ صدقہ ہو یا دیر نو اسکو دریافت فرماتے یہاں تک
 کہ معلوم ہو جاتا کہ دونوں میں سے کونسا ہو اور فرمایا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتہہ لے کر اپنے آپ کے اذواج مطہرات میں سے کسی نے
 پوچھا کہ آپ جائے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے ایک خرما یا پاج اور کھایا بس خوف ہوا کہ یہ صدقہ کا تھا اور ایک وایت میں یہ ہو کہ میں نے اسکو
 کھالیا اور خوف کیا اور اسی قسم کی یہ حکایت ہو جو کسی صحابی سے مروی ہو کہ ہم ایک فرزند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جو کچھ
 لگی اور ایک منزل میں اترے جس میں گدہ بہت تھے ہم نے انکو فروج کر کے ہندوؤں میں بڑھا دیا وہ بکے ہی تھے کہ اسنے من آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک راستہ بنی اسرائیل میں مسخ ہو گئی تھی مجھے ڈر ہو کہ یہ اسی بن کی نہوں ہم نے ہانڈو لگو اور بھڑکھڑکے خدا تعالیٰ نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتادیا کہ ہم نے کسی مخلوق کو ایسی طرح مسخ نہیں کیا کہ اسکی نسل ہی ہو اور اولاد پکار کر اسوجہ سے تھا کہ اصل میں
 حلال تھی مگر ذبح کیو صدقہ اور محفل ذبح ہونے میں شک تھا دوسری قسم یہ ہو کہ جیفر پیشتر حلال ہو اور وجہ حرمت میں شک ہو جادے
 تو میں اصل صلت ہی کا حکم رہا اسکی مثال یہ ہو کہ دو شخصوں نے دو عورتوں سے نکاح کیا اور ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا کہ ایک نے کہا کہ اگر یہ کو تو
 اسکی بی بی بطلاق ہو دوسرے نے کہا کہ اگر کو تو اسکی زوجہ کو طلاق ہو اور اس پرندہ کا حال نہ کھلا کہ کو تو اٹھایا نہیں تو کھسی عورت کی حرمت کا
 حکم نہ لگے گا اور نہ ان مردوں کو اسے اجتناب رہا واجب رہا بلکہ درع کی رو سے احتراز کرنا اور دونوں کو طلاق دیدنا مناسب ہو گا نا کہ اور
 اشعور ذکو حلال ہو جاوین اور کچھ روئے اس حکم میں اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہو اور اس حکم میں کہ دو شخصوں نے تنازع کیا اور ایک نے
 دوسرے سے کہا کہ تو حاسد ہو اس نے جواب دیا کہ ہم میں سے جو زیادہ حاسد ہو اسکی جو رو پر تین طلاق اور یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ زیادہ حاسد کون
 ہو شعبی نے فرمایا کہ دونوں کو اپنی بی بی سے اجتناب چاہیے تو اگر شعبی اور کچھ غرض اجتناب سے وہی ہو کہ درع کے رو سے احتراز
 چاہیئے تب تو درست ہو اور اگر یہ غرض ہو کہ حرمت ثابت ہو گئی تو حرمت کی کوئی وجہ ثابت نہیں کیونکہ طہارات اور نجاسات اور انیوں
 اور ساروں میں ثابت ہو کہ شک سے یقین کا ترک کرنا واجب نہیں تو یہ معاملہ بھی دیا ہی ہو یا ان بھی یہی حکم ہو گا اب اگر یہ کہو کہ اس مسئلہ
 میں اور طہارات کے مسئلہ میں مناسبت کیا ہو جو اسکا اور اسکا ایک حکم کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ مناسبت کی ضرورت نہیں ہے میں صورتوں میں
 یہ حکم بدون مناسبت بھی لازم آجاتا ہو مثلاً جس صورت میں کہ آدمی کو پانی کے پاک ہونے کا یقین ہو پھر اسکو اسکی نجاست میں شک ہو جاوے
 تو اس صورت میں اس پانی سے اسکو وضو کرنا جائز ہو علی ہذا القیاس پینا کیسے ناجائز ہو جائیگا وہ بھی درست ہو گا اور جب پینا درست ہو
 تو ثابت ہو کہ یقین شک سے نہیں دور ہوتا ان یہاں ایک اور نکتہ ہو وہ یہ ہو کہ پانی کی نظیر جب درست ہوتی کہ آدمی اس بات میں
 شک کرتا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو یا نہیں تو اسوقت یوں جواب ہو سکتا تھا کہ اصل یہی ہو کہ طلاق نہیں دی مگر مسئلہ
 پسند کی نظیر اس پر مطبق نہیں ہوتی کہ یقین شک سے نہیں جاتا بلکہ اسکی نظیر یہ ہو سکتی ہو کہ دو برتنوں میں سے ایک یقینی نجس ہو اور یاد نہ رہے
 کہ کونسا ہو تو اب ان میں سے کسی کا استعمال درست نہیں جب تک اسکا اور اسکا نہ کرے اس لیے کہ اس میں طہارت ایک کی یقینی ہو اور نجاست
 دوسرے کی بھی یقینی تو دونوں یقینوں کے مقابل ہونے سے استعمال درست نہ ہو گا مگر یہ کہ ایک یقین کو اسکل سے ترجیح دیکھا دے ہی معاملہ
 پر نہ میں ہو کہ ایک بی بی پر طلاق یقینی ہو گئی اور یہ معلوم نہیں کہ کو عینی پر پڑی تو چاہیئے تھا کہ اجتناب سے اسکا ہی حلال رہتی دوسری حرام ہو جاتی

الحج بکاري، در دولت
ایلی برادران و حاج احمد
آبادی و شمس الدین
خواجه و حاج
دانش و حاج
دانش و حاج
دانش و حاج
دانش و حاج
دانش و حاج

پس اس مسئلہ کے باب میں ہم کہتے ہیں کہ دو برتنوں میں شانیوں کے تین قیل میں بعض فرماتے ہیں کہ دون جہتسا دایک سے وضو درست ہو اور بعض کہتے ہیں کہ جب یقین نجاست طہارت کے یقین کے مقابل ہو تو دونوں سے جہتسا چاہیے اور اجتہاد کرنا میں مفید نہ ہو گا اور کچھ بیچ کی راہ چلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اجتہاد کر کے ایک کا استعمال جائز ہو اور یہی قول صحیح اور اگر اسکی نظیر سکر پرندہ صورت میں ہو کہ ایک شخص کی دو بیبیاں ہوں اور وہ پرندہ کو دیکھ کر کہے کہ اگر یہ گواہ تو ہندہ کو طلاق ہو ورنہ خالدہ کو تو اس صورت میں البتہ اسکو دونوں سے علیحدگی کرنا پڑے گی اور استصحاب کی وجہ سے دونوں سے صحبت کرنا ناجائز ہوگی اور اجتہاد جائز ہوگا کیونکہ کوئی علامت نہیں ہے اور ہم افسر دونوں کو حرام کہتے ہیں اس لیے اگر وہ دونوں سے صحبت کرے گا تو قطعی حرام کام تکب ہوگا اور اگر ایک سے کرے گا تو کسی گناہ میں اسی پر کفایت کرتا ہوں تو ترجیح بلامرجح زوجہ کا لازم آوے گی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اس مسئلہ پرندہ میں اگر ایک شخص ہو تو اسکا حکم خدا ہے اور دونوں تو حکم اور ہو کیونکہ ایک شخص میں تو حرمت یقینی ہے اور دو میں ہر ایک شخص کو حرمت میں شک ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں برتن دو شخصوں کے ہوں تو چاہیے کہ وہ ان بھی اجتہاد مفید نہ پڑے اور ہر ایک شخص اپنے اپنے برتن سے وضو کرے اس لیے کہ طہارت ہر ایک کی یقینی ہے اور نجاست میں شک ہو گیا ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقعہ میں مثال فقہی تو اسی طرح ہے مگر ظن غالب کی رو سے اس صورت میں یہ حکم ہے کہ کوئی شخص وضو ان دونوں برتنوں سے نہ کرے پانی کی صورت میں دو شخصوں اور ایک کا حکم یکساں ہے اس لیے کہ وضو کا درست ہونا اس بات کو نہیں چاہتا کہ پانی اس شخص کی ملک بھی ہو بلکہ اگر کوئی شخص غیر کے پانی سے وضو کرے گا تب بھی فح حدیث کے لیے ایسا ہی ہوگا کہ گویا اپنے پانی سے وضو کیا ہے پانی کے باب میں ماکہ جگہ ہونا کچھ موثر نہ ہوتا بخلاف دوسرے کی وجہ سے صحبت کرنے کے کہ وہ ناجائز ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نجاست کے بیسیں نظام تو کو دخل ہے اور جہتسا وائیں ہو سکتا ہے اور طلاق میں یہ بات نہیں ہو سکتی اس لیے پانی میں استصحاب کی تقویت کسی نظام سے ضرور ہوتی ہے اگر نجاست کے یقین جو طہارت کے یقین کے مقابل ہو دفع کر دیا جاوے اور یہ تمام تفصیلات اور ترجیحات کے فقہ کے دقائق میں سے ہیں جنہ نے انکو فقہ کی کتابوں میں مکمل لکھا ہے اس مقام پر اس کے سوا اور کچھ مقصود نہیں کہ اس کے قواعد پر تنبیہ کر دیں تیسری قسم ہے جو کہ اصل میں حرمت ہو جائے مگر کوئی ایسی شے طاری ہوئی ہو جو ظن غالب کے رو سے موجب حرمت ہو تو ایسی چیز شکوک ہوتی ہے اور غالب یہی ہو کہ حلال ہو اسکا حکم یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ غلبہ ظن کا سبب اگر شرعی وجہ اور معتبر ہو تو ایسی صورت میں بخاریہ ہو کہ وہ چیز حلال ہے اور اگر اس سے اجتہاد کرنا وقت میں داخل ہے مثلاً ایک شکار پر شیر مارا اور وہ نظر سے غائب ہو گیا بعد اسکے مردہ ملا اور بجز تیر کے اور کوئی نشان زخم وغیرہ کا نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ گر کر گیا ہو یا کسی ورسبب سے مرہو ہو اگر کسی دوسرے صدمہ یا زخم کا نشان بھی ہو گا تب تو اہل قسم میں لاف ہو جاوے گا مگر حجب اور نشان نہ ہو تو امام شافعی رحمہ کا قول اس میں مختلف ہے اور بخاریہ ہو کہ حلال ہے اس لیے کہ تیر کا زخم سبب غاہر اور یقینی ہے اور اصل یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی امر مذکور میں نہیں فقہ انک ہو کہ طاری ہو گیا ہو یقین شک کے باعث سے دور کیا جاوے گا۔ اب اگر یہ کہا جاوے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ علیؑ نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عائشہؑ رضی اللہ عنہما کی ہر ایک شخص حضرت علیؑ نے اشد تنبیہ و حکم سے کہا کہ ایک خرگوش لایا اور عرض کیا کہ میرا شکار ہے تو آپ نے پانی پر پھینکا تو فرمایا کہ یہ تیر لگے ہی تیر سے سانس لگ گیا تھا یا انفر سے غائب ہو گیا تھا اس نے عرض کیا کہ نہ تو غائب نہ تھا تو فرمایا کہ اتنا شکار تو انکی مخلوق ہے اسکا ذرا نہ ملے کہے فاق کے اور کوئی نہیں پڑتا شاید اس کے قتل پر کسی اور چیز سے مدد کی ہو اور یہی طرح حضرت علیؑ نے اشد تنبیہ و حکم سے

حکم علیؑ اور حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عائشہؑ رضی اللہ عنہما کی ہر ایک شخص حضرت علیؑ نے اشد تنبیہ و حکم سے کہا کہ ایک خرگوش لایا اور عرض کیا کہ میرا شکار ہے تو آپ نے پانی پر پھینکا تو فرمایا کہ یہ تیر لگے ہی تیر سے سانس لگ گیا تھا یا انفر سے غائب ہو گیا تھا اس نے عرض کیا کہ نہ تو غائب نہ تھا تو فرمایا کہ اتنا شکار تو انکی مخلوق ہے اسکا ذرا نہ ملے کہے فاق کے اور کوئی نہیں پڑتا شاید اس کے قتل پر کسی اور چیز سے مدد کی ہو اور یہی طرح حضرت علیؑ نے اشد تنبیہ و حکم سے

ابھی میں جاتے ہوئے کئی تعلیم یافتہ کے باب میں فرمایا کہ اگر وہ کھادے تو ست کھا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کین اس نے اپنے ہی لیے شکار نہ پکڑا ہو حالانکہ غالب یہی ہو کہ کتا تربیت یافتہ اپنی عادت نہیں بھولتا اور مالک ہی کیلئے شکار پکڑتا ہو مگر باوجود اسکے انکو ممانعت فرمائی اور اسکی وجہ یہ ہے کہ حلت جب ثابت ہوتی ہے کہ اسکا سبب کامل تحقیق ہو جائے اور سبب کا پورا ہونا اس طرح ہو کہ برونی دوسرے سبب کے طاری ہونے کی دہی موت کا باعث ہوا و جب اس میں شک ہو گا تو سبب کے کامل ہونے میں شک پڑیگا بہا تک کہ یہ امر متنبہ ہو جائیگا کہ اسکی موت حلت پر ہوتی یا حرمت پر غرض کہ یہ شکار اس طرح کا نہ ہو گا جسکا مرنا یقینی حلت پر ہی دم ہوا ہو پھر شک سبب طاری میں واقع ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا صرف پر اور نہ ہی تشریح پر محمول ہو کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی وارد ہے کہ ایسے شکار میں سے کھلے گوشت سے غائب ہو جاوے بشرطیکہ اپنے تیرے سوا کوئی اور نشان مرنے کا نہ پاوے اور یہ نہ دایت ہی علت کی تفسیر ہو جو ہم نے ذکر کی ہے یعنی اگر دوسرا نشان پادیکا تو سبب میں تعارض ہو جائیگا اور اسی لیے گمان غالب میں تعارض ہو گا اور اگر اپنے زعم کرنے کے سوا کوئی نشان نہ پائے گا تو غلبہ ظن حاصل ہو جائیگا اور اسی کے لحاظ سے حلت کا اور استحباب کا حکم کیا جائیگا جیسے خبر واحد اور قیاس ظنی وغیرہ کے بموجب عمل کرنے کا حکم ہوتا ہو یا نہ مقتضی ہے یہ جو کما تھا کہ یقینی متحقق نہیں ہوا کہ اسکی موت اسیدم حلت پر ہوئی تو سبب میں شک واقع ہو گیا پس اس طرح نہیں ہو جیسا مفسر نے خیال کیا بلکہ سبب تو یقینی ہو گیا کیونکہ زخم ہی موت کا باعث ہوا ہو بان دوسرے سبب کے طاری ہونے میں شک ہو اور ہمارے اس قول کی صحت پر اجماع دلالت کرتا ہو یعنی اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غالب ہو جاوے اور پھر مردہ ملے تو اس بات پر اجماع ہو کہ اسے زخمی کہنے والے پر قصاص واجب ہو بلکہ اگر وہ غائب ہو تب بھی مقتضی کے قول بموجب قصاص ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ اسکی موت اسکی باطن کی کسی خفہ کے پہچان سے ہوئی ہو جیسے آدمی اچانک مر جاتا ہو تو چاہیے کہ قصاص ایسی صورتوں میں نہ ہو کہ اسے بلکہ جب ایک شخص دوسرے کی گردن کاٹ ڈالے یا ایسا زخم کاری لگا دے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے انہی صورتوں میں قصاص لازم آوے کیونکہ باطن کے اسباب جو ہلکے ہیں انہیں بجاؤ کی صورت نہیں اور انکے باعث سے تندرست آدمی دفعہ مر جاتا ہو حالانکہ اسکا قائل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص شہرہ کی صورت میں ماحظ ہو جاتا ہو مگر یہاں کوئی قصاص کو سا قسط نہیں کہتا اسی طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے پیٹ میں سے جو بچہ نکلتا ہو وہ حلال ہوتا ہو حالانکہ ممکن ہے کہ وہ اپنی مانگے ذبح ہونے کے پیشتر ہی مر گیا ہو اسکے ذبح ہونے سے نہ مر ہوا ہو اس میں روح شروع ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص صدمہ پہنچا دے اور اس کا بچہ مرا ہوا نکل پڑے تو اس شخص پر غلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے اگرچہ ممکن ہو کہ بچہ میں پہلے ہی روح نہ پڑی ہو یا اس شخص کے صدمہ سے پہلے کسی اور سبب سے مر گیا ہو لیکن ان سب باتوں کی بنا ظاہری اسباب پر ترجیحی ہو اور دوسرے احتمال اگر کوئی سبب نہ پایا جاوے گا تو وہ وہم اور وسوس میں شامل ہو جیسا کہ پیشتر ہم نے ذکر کیا ہے تو اسی طرح اس مسئلہ کو سمجھنا چاہئے اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تعلیم یافتہ کئے نے اپنے لیے شکار نہ پکڑا ہو تو اس باب میں امام شافعی رحمہ کے دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک ان میں سے مختار قول حرمت ہو اس لیے کہ یہاں سبب میں تعارض واقع ہوتا ہو کیونکہ تربیت یافتہ کئے کا حال مثل آلہ اور وکیل کے ہے اگر خود چھوٹ کر اپنے لیے پکڑ لیتا ہو تو حرام ہو جاتا ہو اور مالک کے واسطے پکڑتا ہو تو حلال ہوتا ہو پس جس صورت میں مالک کا اشارہ سے چھوٹے اور شکار کو پکڑ کر کھائے تو شکار پر اشارہ سے جانا تو اس بات کو چاہتا ہو کہ کتا مالک کی وکالت اور نیابت کرے یا ہو اور بعد کو

ن. کادی و سلم زبوت
عدی ابن حاتم مالک
بخاری و مسلم و ابوداؤد
بخاری و مسلم و ابوداؤد

شکار میں سے کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے اپنے واسطے شکار کرنا ہو نہ مالک کیلئے تو بائو فوج سببوں میں حلت اور حرمت کے تعارض ہوا ایسے احتمال میں بھی تعارض ہوا اور اصل حرمت تھی تو وہی قائم رہے گی اور نیک سے زائل نہوگی اور یہ ایسی صورت ہوئی کہ ایک شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میرے لیے ایک لونڈی خرید دے پھر وکیل نے ایک لونڈی خریدی اور ابھی یہ کہنے نہیں پایا تھا کہ اپنے لیے لی ہو یا مالک کیلئے کہ انتقال کر گیا تو موکل کو اس صورت میں اس لونڈی سے صحبت کرنی حلال نہ ہوگی کیونکہ وکیل کو اپنے لیے خریدنے کی بھی قدرت تھی اور موکل کیلئے بھی اور خرچ کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہو تو اسی کا اعتبار ہوگا کہ اس طرح کی صورت پہلی قسم میں ملتی ہو نہ تیسری میں۔ چوتھی قسم میں حلت معلوم ہوا اور کوئی وجہ شرعی حرمیت کی طاری ہو گئی ہو جس سے غلبہ ظن حرمت کا ہو جاوے پس اسکی حلت سابقہ درجہ کا دے گی اور حرمت کا حکم دیا جا دیکھا کیونکہ یہ معلوم ہو گیا کہ استصحاب کی وضعیف ہے اور غلبہ ظن کے ساتھ میں اسکا حکم باقی نہ رہے گا اسکی مثال یہ کہ دو تبریزوں میں سے ایک کی نجاست جہاں سے معلوم کرے یعنی کسی علامت معین پر اعتماد کرے ظن غالب اس بات کا کرے کہ یہ برتن نجس ہو تو یہ غلبہ ظن اس پانی کے پینے اور اس سے وضو کرنا کی حرمت موجب ہو گا یا یہ کہ یون کہہ کہ اگر زید عمر کو مار ڈالے یا تھک کر قتل کرے اور اسکے مارنے میں نہاد ہی ہو تو میری بی بی کو طلاق ہو جائے پھر زید نے عمر خواہ شکار کو زخمی کیا اور مجروح غائب ہو گیا اور بعدہ مردہ ملا تو اس شخص کی بی بی اس پر زام ہو جائیگی ایسیلئے کہ ظاہر ہی ہے کہ قتل کی صرف زید ہی نے مارا ہے جیسا کہ بیشتر بیان ہوا اور امام شافعی رحمہ اللہ نے سرجہ فرادی ہو کر اگر کوئی شخص شہید میں پانی رنگ بدلا ہوا پاوے اور ہو سکتا ہو کہ زیادہ دنوں کے سہنے سے بگڑ گیا ہو یا کسی نجاست کے باعث سے خیر ہوا ہو تو اس پانی کو استعمال کرے اور اگر کسی بی بی کو یا بی بیہ کرتے دیکھے پھر متغیر پاوے اور اب احتمال ہو کہ پشایب سے متغیر ہوا ہو یا زیادہ ٹھہرنے سے تو اس صورت میں اسکا احتمال درست نہیں کیونکہ پشایب یا نجاست غلبہ ظن نجاست پر دلیل موجود ہے اور یہی مثال ہے جو قسم چارم کی اور یہ غلبہ ظن اس صورت میں خیر ہو کہ کسی علامت سے خلط ہو جو اس شخص میں موجود ہو اور جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق نہ ہو گا تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول مختلف ہو کر اصل حلت اس طرح کی غلبہ ظن سے باقی رہتی ہے یا نہیں چنانچہ شکر کن اور دائم الخمر آدمی کے برتنوں سے وضو کرنے میں اور کھری ہوئی قبردن میں نماز پڑھنے کے باب میں اور شکر کن کی کچھ کے ساتھ نماز پڑھنے میں بشرطیکہ جب قدر سے جتر از دشوار ہے اس سے زیادہ گجاوے اسکا قول مختلف ہو اور اس مسئلہ کا نام نجاست شافعی نے یہ رکھا ہے کہ جب اصل اور غلبہ ظن کا تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہوتا ہے غرض کہ یہ غلبہ ظن اکم الخمر اور شکر کن کے برتنوں سے پانی پینے کی حلت میں جاری ہو کیونکہ نجس پانی کا پینا حلال نہیں ہوتا پس معلوم ہو کہ ماخذ نجاست اور حلت کا ایک ہی ہے اور اگر دو فرائض میں سے ایک میں تردد ہو گا تو دوسرے میں بھی تردد کا موجب ہو گا اور جس بات کو میں نے اختیار کیا زیادہ یہ ہو کہ اعتبار اصل کا ہو اور علامت اگر چیز کی ذات سے متعلق نہ ہوگی تو اس مسئلہ کو دور کرنے کی موجب نہوگی اور قریب ہو گا اسکا بیان اور دلیل شہد کے اٹھنے کی دوسرے مقام میں مذکور کریں گے جبکہ شہد خلط یکنہ میں اوپر کی تقریر سے حکم اس حلال کا معلوم ہو گیا ہے کہ اندر حرمت کی وجہ طاری ہونے کا شکار یا گان نجاست ہو اور اس امر کا حکم معلوم ہو گیا۔ میں حلت کی وجہ طاری ہونے کا شکار یا ظن ہوا ہو اور یہ فرق ہی معلوم ہو گیا کہ اگر ظن کی وجہ سے حلت سے متعلق ہو جو میری ذات میں پانی جاوے تو وہ اور ہو اور جو ایسی علامت سے متعلق نہ ہو وہ اور ہو اور ان چاروں میں جن چیزوں کا حکم ہم نے

عادی بن حاتم کو کئے گئے تعلیم یافتہ کے باب میں فرمایا کہ اگر وہ کھادے تو ست کھا کہ نہ کھے یہ خوف ہو کہ کہیں اُس نے اپنے ہی لیے شکار نہ پکڑا ہو حالانکہ غالب یہی ہو کہ کتنا تربیت یافتہ اپنی عادت نہیں بھولتا اور مالک ہی کیسے شکار پکڑتا ہو مگر باوجود اسکے انکو عافیت فرمائی اور اسکی وجہ یہ ہو کہ حلت جب ثابت ہوتی ہو کہ اسکا سبب کامل تحقیق ہو جائے اور سبب کا پورا ہونا اس طرح ہو کہ بدوئی دوسرے سبب کے طاری ہونے کی دہی موت کا باعث ہوا و جب اس میں شک ہو گا تو سبب کے کامل ہونے میں شک پڑیگا بہانہ شک کہ بہ امر متنبہ ہو جائیگا کہ اسکی موت حلت پر ہوتی یا حرمت پر غرض کہ یہ شکار اس طرح کا نہ ہو گا جسکا مزنا یقینی حلت پر ہی دم ہوا ہو پھر شک سبب طاری میں واقع ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخ فرمانا درع پر اور نہی تنہی پر محمول ہو کہ نہ بعض روایات میں یہ بھی قیہ وارد ہو کہ ایسے شکار میں سے کھانے کو چھڑے غائب ہو جاوے بشرطیکہ اپنے تئیں کھانے کوئی اور نشان نہ رہے کہ نہ پاوے اور یہ روایت اسی علت کی تفسیر ہو جو ہم نے ذکر کی ہو یعنی اگر دوسرا نشان پاویگا تو سبب میں تعارض ہو جائیگا اور اسی لیے گمان غالب میں تعارض ہو گا اور اگر اپنے زعم کرنے کے سوا کوئی نشان نہ پاویگا تو غلبہ ظن حاصل ہو جائیگا اور اسی کے لحاظ سے حلت کا اور استحباب کا حکم کیا جاوے گا جیسے خبر واحد اور قیاس ظنی وغیرہ کے بموجب عمل کرنے کا حکم ہوتا ہو یا نہی متعرض نے یہ جو کہا تھا کہ یقینی تحقیق نہیں ہوا کہ اسکی موت اسیدم حلت پر ہوتی تو سبب میں شک واقع ہو گیا پس اس طرح نہیں ہو جیسا متعرض نے خیال کیا بلکہ سبب تو یقینی ہو گیا کیونکہ زخم ہی موت کا باعث ہوا ہو یا نہ دوسرے سبب کے طاری ہونے میں شک ہو اور ہمارے اس قول کی صحت پر اجماع دلالت کرتا ہو یعنی اگر کوئی شخص زخمی ہو کر غائب ہو جاوے اور پھر مردہ ملے تو اس بات پر اجماع ہو کہ اسے زخمی کہنے والے پر قصاص واجب ہو بلکہ اگر وہ غائب نہ ہو تب بھی متعرض کے قول بموجب قصاص ہونا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ اسکی موت اسکی باطن کی کسی خلد کے بہجان سے ہوئی ہو جیسے آدمی اچانک مر جاتا ہو تو چاہیے کہ قصاص ایسی صورتوں میں نہ ہو کہ اسے بلکہ جب ایک شخص دوسرے کی گردن کاٹ ڈالے یا اس زخم کاری لگا دے کہ فوراً ٹھنڈا کر دے ایسی صورت میں قصاص لازم آوے کیونکہ باطن کے اسباب جو ہلاک ہونے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور انکے باعث سے تندرست آدمی دفعہ مر جاتا ہو حالانکہ اسکا قائل کوئی نہیں باوجودیکہ قصاص ظہر کی صورت میں ہا قلم ہو جاتا ہو مگر یہاں کوئی قصاص کو سا قلم نہیں کہتا اسی طرح ذبح کیے ہوئے جانور کے بیٹھ میں سے جو بچہ نکلتا ہو وہ حلال ہوتا ہو حالانکہ ممکن ہو کہ دم اپنی مانگے ذبح ہونے کے پیشتر ہی مر گیا ہو اسکے ذبح ہونے سے نہ مر رہا ہو یا اس میں روح شروع ہی سے نہ پڑی ہو اسی طرح اگر حاملہ عورت کو کوئی شخص مدہمہ ہو یا دوسرے اور اس کا بچہ مر رہا ہو یا بچہ تو اس شخص پر غلام آزاد کرنا واجب ہوتا ہے اگرچہ ممکن ہو کہ بچہ میں پہلے ہی روح نہ پڑی ہو یا اس شخص کے صدر سے پہلے کسی اور سبب سے مر گیا ہو لیکن ان سبب باتوں کی بنا ظاہری اسباب پر لجائی ہو اور دوسرے احتمال اگر کوئی سبب نہ پایا جاوے تو وہ دم اور دوسرا میں شامل ہو جیسا کہ پیشتر ہم نے ذکر کیا ہو تو اسی طرح اس مسئلہ کو سمجھنا چاہئے اور یہ جو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہو کہ تعلیم یافتہ کئے گئے اپنے لیے شکار نہ پکڑا ہو تو اس باب میں امام شافعی رحمہ کے قول ہیں اور ہمارے نزدیک انہیں سے غماز قول حرمت ہو اس لیے کہ یہاں سبب میں تعارض واقع ہوتا ہو کیونکہ تربیت یافتہ کئے کا حال مثل آلہ اور کھیل کے ہے اگر وہ چھوٹا کر اپنے لیے پکڑ لیتا ہو تو حرام ہو جاتا ہو اور مالک کے واسطے پکڑتا ہو تو حلال ہوتا ہو پس جس صورت میں مالک اشارہ سے چھوٹے اور شکار کو پکڑ کر کھائے تو شکار پر اشارہ سے جانا تو اس بات کو چاہتا ہو کہ کتنا مالک کی وکالت اور نیابت کرتا ہو اور بعد

نہ کاری دوسرے وقت
عادی بن حاتم مالک
سجده و سجدہ
عادی بن حاتم

غزاق العارضین جرحہ ایا و علوم الدین جلد دوم

شکار میں سے کھانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے اپنے واسطے شکار کرنا ہو نہ مالک کیلئے تو بانی و نون سیدوں میں حلت اور حرمت کے تعارض ہوا کیلئے احتمال میں بھی تعارض ہوا اور اصل حرمت مطلقہ تو وہی قائم رہے گی اور شکار سے زائل نہوگی اور یہ ایسی صورت ہوئی کہ ایک شخص نے دو سیر کو وکیل کیا کہ میرے لیے ایک لونڈی خرید دے پھر وکیل نے ایک لونڈی خریدی اور ابھی یہ کہنے نہیں پایا تھا کہ اپنے لیے لی ہو یا مالک کیلئے کہ انتقال کر گیا تو مول کو اس صورت میں اس لونڈی سے صحبت کرنی حلال نہ ہوگی کیونکہ وکیل کو اپنے لیے خریدنے کی بھی قدرت تھی اور مول کیلئے بھی اور ترجیح کی کوئی دلیل موجود نہیں اور اصل حرمت ہو تو اسی کا اعتبار ہوگا میں اس طرح کی صورت پہلی قسم میں ملتی ہے نہ تیسری میں۔ چوتھی قسم یہ کہ حلت معلوم ہو اور کوئی وجہ شرعی معتبر حرمت کی طاری ہو گئی ہو جس سے غلبہ ظن حرمت کا ہو جاوے پس اس کی حلت سابقہ دور کیجاوے گی اور حرمت کا حکم دیا جا دیکھا کیونکہ ہمارے معلوم ہو گیا کہ اس صاحب کی وجہ غلبہ ظن ہے اور غلبہ ظن کے ساتھ میں اسکا حکم باقی نہ رہے گا اسکی مثال ہو کہ دو برتنوں میں سے ایک کی نجاست آہٹا دے معلوم کرے یعنی کسی علامت معین پر اعتماد کرے ظن غالب اس بات کا کرے کہ یہ برتن نجس ہو تو یہ غلبہ ظن اس پانی کے پینے اور اس سے وضو کرنا کی حرمت موجب ہو گا یا یہ کہ یوں کہا کہ اگر زید عمر کو مار ڈالے یا شکار کو قتل کرے اور اسکے مارنے میں تہنا وہی ہو تو میری بی بی کو طلاق ہو جائے پھر زید نے عمر کو خواہ شکار کو زخمی کیا اور مجروح غائب ہو گیا اور بعدہ مردہ ملا تو اس شخص کی بی بی اب پیر حرام ہو جاوے گی کیلئے کہ ظاہر ہی ہے کہ مقتول صرف زید ہی نے مارا ہے جیسا کہ پیشتر بیان ہوا اور امان شافی رہے نہ تفسیر صحیح فرمادی ہو کہ اگر کوئی شخص چشموں میں پانی رنگ بدلا ہو یا دوسے اور ہونٹوں کو زیادہ دون کے رہنے سے بگڑ گیا ہو یا کسی نجاست کے باعث سے تفسیر ہو اور تو اس پانی کو استعمال کرے اور اگر کسی نے پانی کو پینے کی نجاست کرتے دیکھے پھر تفسیر یا دوسے اور اب احتمال ہو کہ پیناب سے متغیر ہوا ہو یا زیادہ ظہر نے سے تو اس صورت میں اسکا احتمال درست نہیں کیونکہ پیشاب کا پیننا تخلیہ قتال نجاست پر دلیل موجود ہے اور یہی مثال ہو قسم چہارم کی اور یہ غلبہ ظن اس صورت میں معتبر ہو کہ کسی علامت سے متعلق ہو جو اس شخص میں موجود ہو اور جو غلبہ ظن اس طرح کی علامت سے متعلق ہو گا تو اس میں امان شافی رہے کہ لاول تخلیہ کر کے آیا اصل حلت اس طرح کی غلبہ ظن سے باقی رہتی ہے یا نہیں چنانچہ مشرکوں اور دائم الجحیم آدمیوں کے برتنوں سے وضو کرنے میں اور کھری ہوئی قبروں میں نماز پڑھنے کے باب میں اور مشرکوں کی کھڑکے سے وضو کرنا یا پڑھنے میں بشرطیکہ جہد سے جہت از دشوار ہے اس سے زیادہ گناہ سے انکا قول مختلف ہے اور اس مسئلہ کا نام صحابہ شافعی نے یہ رکھا ہے کہ جب اصل اور غلبہ ظن کا تعارض ہو تو کس کا اعتبار ہوتا ہے غرض کہ یہ غلبہ ظن الجحیم اور مشرکوں کے برتنوں سے پانی پینے کی حلت میں جاری ہو کیونکہ نجس پانی کا پینا حلال نہیں ہوتا پس معلوم ہو کہ ماخذ نجاست اور حلت کا ایک ہے ہی اور اگر دونوں میں سے ایک میں تردد ہو گا تو دوسرے میں بھی تردد کا موجب ہو گا اور جس بات کو میں نے اختیار کیا ہو وہ یہ ہو کہ اعتبار اصل کا ہو اور علامت اگر چیز کی ذات سے متعلق نہوگی تو اصل کے دور کرنے کی موجب نہوگی اور قریب ہوگا اسکا بیان اور دلیل شہرہ کے لکھنے کی دوسرے مقام میں ہو کر دیکھیں گے جبکہ شہرہ غلط کہتے ہیں اوپر کی تقریر سے حکم اس حلال کا معلوم ہو گیا جسکے اندر حرمت کی وجہ طاری ہوئے کافک یا گناہان غائب ہو اور اس کا حکم معلوم ہو گیا تب میں حلت کی وجہ طاری ہونے کا شک یا ظن ہوا ہو اور یہ فرق بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ظن کسی ایسی علامت سے متعلق ہو جو چیز کی ذات میں پائی جاوے تو وہ اور ہو اور جو ایسی علامت سے متعلق نہوے وہ اور ہو اور ان چاروں ممکنات میں چیزوں کو ہم نے

دوسرا مقام مشتبہ کے پیدا ہونے کا خلط ہو یعنی حلال اور حرام آپس میں مجادین اور تمیز نہ ہے اور مشتبہ ہو جائے اب خلط کی تین صورتیں ہیں ایک یہ کہ دونوں طرف عدول انتہا ہوں دوم یہ کہ ایک ہی طرف ہوں سوم یہ کہ دونوں طرف محصور اور معدود ہوں پھر اس تیسری صورت کی دونوں ہن ایک یہ کہ اختلاط تدریج کے ساتھ ہو کہ حلال اور حرام کی افراط کی طرف اشارہ جدا گانہ نہ کر سکیں جسے بننے والی چیزیں آپس میں مل جاویں یا اختلاط ابہام کے ساتھ ہو مگر افراط کی طرف جدا گانہ اشارہ کر سکتے ہوں جیسے غلاموں اور مسکانون اور گھوڑوں وغیرہ کا بلانا اور یہ دوسری صورت بھی دو حال سے خالی نہیں کہ جو چیزیں مختلط ہوتی ہیں یا ایسی ہیں کہ انکی ذات مقصود ہو جیسے سباب یا ایسی ہیں کہ انکی ذات مقصود نہیں جیسے نقد تو لیس تیس سے اسکی بہت سی نشیں پیدا ہوتی ہیں قسم اول یہ کہ کوئی چیز چند محصور میں مجادے مثلاً ایک سردار بکری فوج کی ہوئی ایک یا دس بکریوں میں مجادے یا ایک عورت دو دھ کی بہن دس عورتوں میں مجادے یا دو بہنوں میں سے ایک سے ساتھ نکاح کیا پھر مشتبہ ہو گیا کہ کس کے ساتھ کیا تھا تو اس قسم کے مشتبہ سے بالاجماع احتراز کرنا واجب ہو کیونکہ علامتوں اور جہاد کو اس میں دخل نہیں اور چونکہ اختلاط معدود محصور میں ہوا ہو تو سب ملکر ایک چیز کی طرح ہو گئے ہیں اور انہیں یقین حلت اور یقین حرمت دونوں ایک دوسرے کے متعاضد بلاتدریج ہیں اور یہ اختلاط اگر ایسی طرح ہو کہ پہلے حلت ثابت ہو کر پھر حرمت کا اختلاط طاری ہو جائے جیسے دو بیویوں میں سے ایک کی طلاق پڑنی مسئلہ پرند میں گذری یا اس طرح اختلاط ہو کہ حلت سے پیشتر ہی حرمت کا اختلاط ہو گیا ہو جیسے دو دھ کی بہن اجنبی عورت کے ساتھ مشتبہ ہو جائے اور ایک کا حلال کرنا چاہیے تو دونوں صورتوں میں کچھ فرق نہیں دونوں کا حکم حرمت ہی کا رہے گا۔ مگر حرمت کے طاری ہونے کی صورت میں کبھی مشکل ہوتی ہو شائد دو بیویوں میں سے ایک کی طلاق بین کہ بموجب بیان گذشتہ استحباب ہو سکتا ہو لیکن ہم نے مسئلہ پرند میں جواب کی وجہ بھی لکھ دی ہے کہ یقین حرمت مقابل یقین حلت کے بڑا ہو اسوجہ سے استحباب ضعیف ہو اور نظر شریعت میں خطر کی جانب غالبیت ہوتی ہو اسلیئے ترجیح حرمت کو رہتی ہو اور یہ صورت اسی وقت ہو کہ حلال محصور حرام محصور میں مختلط ہو اور جس صورت میں کہ حلال تو محصور ہو اور حرام محصور تو ظاہر ہے کہ اجتناب بطریق اولیٰ ہو گا قسم دوم یہ کہ حرام محصور ہو اور حلال غیر محصور جیسے مثلاً ایک دودھ کی شریک یا دس عورتوں میں دودھ کی شریک کسی بڑے شہر کی عورتوں میں مختلط ہو جاویں تو اس صورت میں اسے شہر کی عورتوں سے نکاح کرنے میں اجتناب کے لازم نہیں بلکہ جائز ہے کہ جن سے چاہے نکاح کرے اور اس قسم میں غلبہ یہ ٹھہرانی کہ حلال کی کثرت کی صورت میں حلت کو ترجیح چاہیے جائز نہیں کیونکہ اس صورت میں یہ لازم آدیکہ کہ اگر ایک دودھ کی شریک دس اجنبی عورتوں میں مختلط ہو جائے تو نکاح درست ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں بلکہ حلت کثرت اور اجتناب دونوں ہیں کیونکہ جس شخص کا دودھ کا شریک یا اور کوئی محرم یا سبیل کے رشتہ سے یا کوئی سبب سے حرام شخص مختلط ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسباب نکاح بالکل بند کر دیا جائے اور اسی طرح جس شخص کو معلوم ہو کہ ماں یا مین یا قریبی حرام ملا ہوا ہو تو اس پر ضرر نہیں کہ فریاد اور کھانا چھوڑے کیونکہ ان میں بقیہ اور حرج ہو حالانکہ ان میں کچھ حرج نہیں ہو اور اس امر کی دلیل ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

جیسے شراب پینا بالکل نے ترک نہیں کیا تھا اور علیٰ ہذا القیاس درگنا ہونے تک بھی کچھ کچھ ہوتے ہی تھے چنانچہ مروی ہے کہ کسی صحابی نے شراب پی کر حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ خدا سے تعالیٰ لعنت کرے فلاں پر کہ اس نے اول شراب پینے کی رسم بھری اور اس سے کچھ دھیرہ بھی کھیا کہ بعض لوگوں نے شراب کی حرمت سے یہ نہیں سمجھا کہ اس کا پینا اور نہیں حرام ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص دوزخ میں اس عبا کو گھسیٹتا ہے جس کو براہ خیانت لے لیا تھا اور ایک شخص مال گیا اس کے اسباب کو جو ڈھونڈھا تو اس میں ایک سرہ ہونے کے بعد وہ دوزخ میں سے کہ دو درہم کا بھی نہ تھا خیانت کا نکلا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے ظالم حاکم کو بھگا دیا مگر بازار کی خرید و فروخت سے دست کش نہیں ہوئے اس خیال سے کہ کہیں یہ چیز مدینہ منورہ کی لوٹ کی نہ ہو حالانکہ تین دن تک یزید کے لشکر نے مدینہ طیبہ کو لوٹا تھا اور اگر کوئی ایسے مال سے دست کش بھی تھا تو وہ درع میں انگشت نہ تھا لیکن اکثر و کثرت میں بھی تھا کہ باوجود کثرت مال لوٹ کے ظالموں کے عہد میں اس سے دست کش نہیں ہوئے اور اختلاف کو انہیں نہیں سمجھا۔ اب اگر کوئی شخص اپنے ذمہ پر وہ بات لازم کر لے جس کو سلف نے لازم نہیں کیا تھا اور یہ گمان کرے کہ میں نے شریعت میں سے وہ بات سمجھ لی جو اگلے لوگوں نے نہیں سمجھی تھی تو وہ شخص بھی اسی اور دیوانہ ہو اور اگر ان جیسی باتوں میں ان لوگوں سے بڑھ کر کوئی بات کی جاوے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن امور میں کوئی سند مولے اجتماع اکابر کے نہیں انہیں بھی انہما خلاف درست ہو جاتا جیسے یہ مسئلہ کہ فادی میں نے یہ حرمت میں آیا کہ پوتاشل بیٹے کے ہو اور بھوکے بال اور چربی کا حکم مثل گوشت کے ہو جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور سود و چھ چیزوں کے سوا اوروں میں بھی پایا جاتا ہے پس ان مسئلوں میں مخالفت کرنی سراسر باطل اور محال ہے اسی طرح ان سے زیادہ شریعت کا سمجھنا بھی محال ہے کہ وہ فہم شرعی اوروں کی نسبت زیادہ رکھتے تھے اور قیاس اس طرح ہے کہ اگر دنیا کے اموال کا ترک کرنا شروع کیا جاوے تو سب تصرفات مسدود ہو جائیں اور عالم خراب ہو جاوے اس لئے کہ لوگوں میں بدکاری غالب ہو اور اسی کے باعث سے معاملات میں شرعی شرطوں کے ملحوظ رکھنے میں تساہل کرتے ہیں اور آخر کو بہت اختلاف کی اسی کے باعث سے پہنچی ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے شربہ کہ کہیں یہ جانور ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کو خدا سے تعالیٰ نے منع کر دیا تھا حالانکہ یہ صورت غیر محصور اختلاف کی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہی درع اور تنزیہ پر محمول ہو یا یوں کہیں گے کہ کھانا کی شکل عجیب ہوتی ہے غائب اس سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ مسخ کی ہوئی ہو تو اس صورت میں نفس چیز میں علامت حرمت موجود ہے پھر اگر کوئی یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے عہد مبارک میں سود اور چوری اور غارتگری اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کے اموال بہ نسبت مال حلال کے بہت کم تھے وہاں حلت کے ہونے کا مضائقہ نہ تھا مگر ہمارے زمانہ میں معاملات کی خرابی اور شرطوں کے ملحوظ رکھنے کے باعث سے سود کی کثرت اور ظالم بادشاہوں کی زیادتی سے اکثر مال لوگوں کے خراب اور حرام ہو رہے ہیں تو اگر ان مالوں میں سے کوئی مال کسی شخص کو ملے اور اس میں کوئی علامت خاص نہ ہو تو اس کو حرام کہو گے یا حلال تو اس کا جواب یہ ہے کہ مال مذکور حرام نہیں بلکہ اس کا لینا درع میں داخل ہے اور اس قسم کا درع اس درع سے نہایت مشکل ہے جو مال حرام کہ ہونے کی صورت میں ہوا وہ ٹھیک جواب اس کا اس طرح ہے کہ یہ جو سائل کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اکثر اموال حرام ہیں یہ مقدمہ غلط ہے اور اس کی غلطی کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اور اکثر کے معنوں میں فرق نہیں کرتا اور سائل پر کیا غصہ ہے کہ اکثر آدمی بلکہ اکثر فقہاء کو یہ گمان ہے کہ جو چیز کیا نہیں وہ اکثر ہے اور کیا اب اور اکثر کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں ان کے گمان میں ان دونوں کے بیچ میں کوئی تمیز نہیں حالانکہ دائرہ میں ثبوت کی تین قسمیں ہیں ایک تلبیل جس کو نادرسکتے ہیں دوم کثیر ہونے کا شراب ان کی مثالیں معلوم کرنی چاہیں کہ خدشی خلق میں نادر ہے اور علیٰ نسبت

ابن ہمام بر روایت
عبد اللہ بن عمر و ۱۲
۳۲ اور اور دوسری
دارین ماجہ بر روایت
نیز بن خالد جنی ۱۱
+++++

اگر مریض کو دیکھو تو کثیر ہو گئے اور ایسے ہی مسافر بھی تھے کی نسبت کثیر ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام ہیں اور استیفاء اور عذر ہی ظاہر ہو کہ مرض نہ تو نادر ہو اور نہ اکثر ہو بلکہ کثیر ہو اور فقیر سہل گدے ہیں کہ مرض اور سفر عذر عام اور غالب ہو اس سے انکی مراد یہ ہوتی ہو کہ نادر نہیں ہیں اور اگر یہ مراد نہ ہو تو یہ قول غلط ہو گا کیونکہ اکثر تو تنہا درست اور مقیم ہوتے ہیں اور مسافر اور مریض کثیر ہیں اور استیفاء والی اور غنی نادر ہیں جب یہ سمجھ چکے تو ہم کہتے ہیں کہ سائل کا یہ کہنا کہ مال حرام کثیر ہو جائے اس لیے کہ حرمت کی وجہ باطلان میں اور سپاہیوں کی کثرت کو کہے گا یا سود اور معاملات فاسد کی کثرت کو یا ملکوں کی کثرت کو جو شروع اسلام سے کج تہا ان موجود مالوں کی اہلوں پر بلجی رہی ہیں پہلی وجہ باطل ہو اس لیے کہ ظلم کثیر ہو سکتا ہے اکثر ناممکن ہو کیونکہ ظالم غالباً سیاہی ہی ہوتے ہیں کہ بدولت بادشاہت سے ظلم ہو نہیں سکتا اور سپاہیوں کو اگر تمام جہان کے لحاظ سے خیال کر دو تو دسواں حصہ بھی نہ ہونگے مثلاً جس بادشاہ کی فوج ایک لاکھ ہوگی تو انکی ولایت میں کم سے کم دس لاکھ آدمی ہونگے اور غالباً ایک ایک ہی بڑے شہر کے آدمی اس کے تمام شہر سے شمار میں زیادہ ہوں اور اگر بادشاہوں کا عدد نمایاں لگتی ہے زیادہ ہو تو سب ہلاک ہو جاویں گی کیونکہ ادنیٰ ایہ ہو کہ حریت کی فراہم میں سے ایک سلطان دس ہزار گھوڑے رکھے حالانکہ بادشاہوں کا گزر ہزار سے بھی نہیں ہوتا اور یہی حال چوڑے کا ہے کہ وہ بھی بڑے شہروں میں مقولے ہی ہوتے ہیں اور دوسری وجہ بھی باطل ہو سکتی ہے سود اور معاملات فاسدہ کثیر ہیں اکثر نہیں کیونکہ اکثر ان کے معاملات غریبوں کی ضرورت کے موافق کرتے ہیں اگر گنتی میں ان لوگوں کے شمار سے زیادہ ہیں جو سود وغیرہ کے معاملات کرتے ہیں علاوہ ان میں سود وغیرہ کے معاملات کرنے والے اور معاملات صحیح بھی کرتے ہیں اگر خود انکے صحیح اور فاسد معاملوں کو شمار کر دو غالباً صحیح زیادہ ہو جائیگا مگر ہاں اگر شہر میں کوئی ایسا خبیث بد دین چھانٹ لیا جاوے جس کے معاملے فاسد زیادہ ہوں تو اس طرح کے آدمی کم ہوتے ہیں اور اگر کثیر بھی ہوں تو اکثر نہیں ہو سکتے جس کے معاملے فاسد ہوں کیونکہ خود ان کے معاملے بھی صحیح استفادہ ہونگے کہ معاملات فاسد کے برابر یا ان سے زائد ہونگے اور یہ بات مائل کرنے والے کے نزدیک یقینی ہو کر پڑے کہ دونوں میں فساد کی برائی اور کثرت اور عظمت زیادہ مچھلی ہوئی ہو اس لیے اگر فاسد کم بھی ہوتا ہو تو بہت معلوم ہوتا ہو یہاں تک کہ کبھی یہ گمان ہوتا ہو کہ زنا اور شراب خوردی مال حرام کی طرح پھیل گئی ہو اور اس سے یہ خیال ہوتا ہو کہ زانی اور شراب خوار کثیر ہونگے حالانکہ یہ غلط ہو وہ لوگ کم ہیں گو کثرت کے ساتھ ہوں باقی یہ تیسری وجہ وہ البتہ قرین قیاس ہو اس طرح کہ یوں کہیں کہ مال میں طرح حال ہوتے ہیں باکان سے یا حیوانات سے یا نباتات حیوان اور نباتات تو منسلک لینے سے حاصل ہوتے ہیں پس اگر بکری کو مشلا دیکھیں جو ایک س میں کچھ دیتی ہو تو اس کے ہول انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ہمارے زمانہ سے یا منو کے قریب ہونگے اور ضرور ہو کہ ان میں سے کسی اصل میں غصب یا معاملہ فاسد ہوا ہی ہو گا تو کیسے فرض کیا جاوے کہ ان کے ہول میں ہمارے زمانہ تک کوئی تصرف باطل نہیں ہوا اسی طرح غلہ اور بیوہ کی بھی یا نسو یا ہزار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ بھی حلال ہونگی کہ انکی سب صلی اللہ علیہ وسلم تک حلال ہیں۔ اور کال کی چیزوں میں سے بعض تو ایسی ہیں کہ ہر زمانہ میں از سر نو نکالی جاتی ہیں وہ تو کم ہیں مگر جن کا استعمال زیادہ ہو وہ روپیہ اور اشرفیاں ہیں جو ہر سال میں بنتی ہیں اور کسب الین سب اظہار کے قبضہ میں ہیں بلکہ کائنات میں انہیں کچھ قبضہ میں ہیں کہ ان کو لوگوں سے روکتے ہیں اور فقیروں پر زبردستی کر کے کان کھدواتے ہیں پھر ان سے چاندی سونا چھین لیتے ہیں تو جہاں باتوں کا کیا جاوے تو کوئی روپیہ یا اشرفیاں ایسی کم ہوگی کہ نہ تو کان میں سے نکلتے وقت عقد فاسد یا ظلم ہوا اور نہ ہر سال میں قبضہ کے وقت اور نہ بعد کے معاملات صرف

اور سو دین کے عقد میں کوئی خرابی ہوئی ہو پس جس صورت میں کہ تینوں قسم کے مال کا یہ حال ہو تو اس پر شکر یا لاوارثی تو بیخ شک کی گھاس اور گڑی کے اور کوئی چیز حلال نہ ہی کچھ جو کوئی ان چیزوں کو پیدا کرے تو ضرور ہو کہ کھانے کیلئے غلہ وغیرہ کے عوض میں لے لیا جو تنال سے پیدا ہوتا ہو تو گویا مالِ حلال کے حرام خرید لیا وغیرہ کے یہ وجہ حرمت کے پہلی دو وجوہوں سے زیادہ مضبوط ہو اور اسکا جواب ہے کہ یہ غلبہ حرمت کا حرام کثیر کے حلال کثیر میں اختلاط سے نہیں پیدا ہوا تو جس قسم کا ہم بیان کر رہے ہیں ان سے خارج ہو گیا اور اس صورت میں لگ گیا جس کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں یعنی اصل اور سبب غالب کا تقاضا کیا کہ اصل ان سوال میں یہ ہو کہ تصرفات کو قبول کریں اور تراضی طرفین کی آپس ہو جاوے اور اس اصل کے تحت ایک احتمال غالب پڑا ہو جو اصل مذکور صلاحیت سابقہ نہیں چھوڑتا تو اسکی ایسی ہی صورت ہو گئی جیسے حکم نجاسات کے باب میں امام شافعی رضی اللہ عنہ دو قول ہیں اور ہمارے نزدیک صحیح یہی ہے کہ راستوں میں جب نجاست کا نشان معلوم نہ ہو تو جائز ہے یعنی درست ہو کیونکہ راستوں کا کچھ پاک ہوتا ہو اور یہ بھی صحیح جانتے ہیں کہ مشرکوں کے بتوں سے وضو کرنا جائز ہو اور کھڑی ہوئی قبروں میں نماز پڑھنی درست ہو پس ان مسئلوں کی اول ثابت کر کے پھر اس مسئلہ مال کو ہم ان پر قیاس کرینگے مسئلہ وضو کی دلیل یہ ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نصرانی عورت کی ٹھلیا سے دھو کر کھانا باجوہ دیکھ کر نصرانی شرب پیتے ہیں اور شور مچاتے ہیں اور جس چیز کو ہماری شریعت نے نجس کہا ہو اس سے احتراز نہیں کرتے تو ان کے برتن ان کے ہاتھوں سے کیسے صاف کر رہتے ہونگے علاوہ ان پر ہم قطعاً جانتے ہیں کہ اکابر سلف پوستان دباغت دیا ہوا اور کپڑے رنگے ہوئے اور دھوئے ہوئے پہنا کرتے تھے اور جو ٹھنڈی دباغت دینے والوں اور دھو بیوں اور رنگرزوں کے احوال کو نال کرے تو جان لے کہ اکثر نجاست ہی ہوتی ہو اور ان کے میان کپڑے دکھا کر ہر ہنسا حال باکتر ہو سکے سوا کویہ بھی قطعاً معلوم ہو کہ اکابر سلف گیسوں اور جوگی روٹی کھایا کرتے تھے اور انکو دھوئے نہ تھے باجوہ دیکھ سہل وغیرہ جو خزن کو دھوئے ہیں انہی پر پیشاب اور گوبر کرتے جاتے ہیں ایسا غلہ کم ہو گا جس پر یہ کیفیت نہ گذرے اسی طرح گھوڑوں پر سینی کی حالت میں سوار ہوا کرتے تھے اور انکی پیٹھ کو دھو یا نہ کرتے تھے باجوہ دیکھ سوار یا ان اکثر نجاستوں میں لوٹا کرتی تھیں بلکہ جو چاہے اپنی مان کے بیٹے سے نکلتا ہو اور وہ نجاست ہوتا ہو اور وہ نجاست کبھی تو پیٹھ پر سنے سے دھل جاتی ہو اور کبھی نہیں مٹتی اور اس سے کوئی احتراز نہیں کرتا تھا اور یہ بھی دستور تھا کہ رستے میں ہنس کے پانوں اور جوتوں کے ساتھ چلتے تھے اور ویسے ہی غار پڑھتے تھے اور مٹی پر بیٹھ جاکر کرتے تھے اور بلا ضرورت گارے میں کو بیٹھا کرتے تھے مگر پیشاب اور پاخانہ میں کو نہ چلتے تھے اور نہ اپنے پیٹھ سے تھے بلکہ ان سے کنارہ کرتے تھے حالانکہ راستوں کا نجاستوں سے صاف رہنا ممکن نہیں کہ کئے اور گھوڑے وغیرہ پیشاب اور غلیظ کرتے رہتے ہیں اور یہ گمان کرنا یہ ہے کہ اس باب میں ہر ایک مان کا حال جہاں ہو گا تاکہ یہ سمجھا جاوے کہ انکے زمانہ میں ایسے دھوئے جاتے ہونگے یا جائز نہ گذرے محفوظ رکھے جاتے ہونگے کیونکہ یہ امر عادت کے روسے قطعاً محال ہے فرض کہ معلوم ہو کہ ان لوگوں نے اسی نجاست سے احتراز کیا ہو جو ظاہر ہوا انکی کوئی علامت دالہ ہو اور جو احتمال غالب کہ احوال پر ہم ڈرانے سے پیدا ہوتا ہو اسکا اعتبار نہیں کیا اور یہی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ ان کے نزدیک ٹھوڑا پانی بدول بدلنے اور صاف نہ کیے بغیر نہیں ہوتا کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہمیشہ جاموں میں جاتے اور جو ضوون میں وضو کرتے حالانکہ ان میں پانی ٹھوڑا ہوتا تھا اور طرح طرح کے ہاتھ دھام پڑتے رہتے تھے اور اس میں کسی طرح کا شہہ نہیں پس جب نصرانی عورت کی ٹھلیا سے وضو جائز نہ ہو تو اس پانی کا پینا بھی درست ہوا اور حلت کا حکم طہارت کے حکم سے مل گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ حلت کا قیاس طہارت پر جائز نہیں ہے کیلئے کہ اکابر سلف امور طہارت میں تو بہت مسامحت کرتے تھے مگر شہات حرام سے نہایت درجہ کو احتراز کیا کرتے تھے اس صورت میں ایک کا قیاس دوسرے پر کیسے ہو سکتا ہو تو اسکا جواب ہے کہ اگر طہارت کی مسامحت سے یہ غرض ہے کہ وہ لوگ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرتے تھے

حالانکہ نماز کر رہے ہیں اور نجاست کے ساتھ اُسکا پڑھنا گناہ ہے تو انکی طرف نہایت بگمانی ہو بلکہ یوں اعتقاد کرنا واجب ہو کہ جن نجاستوں سے اجتناب کرنا واجب ہو ان سب سے اکابر سلف نے اجتناب کیا ہے صرف تسبیح ایسی صورت میں کیا ہے جس سے اجتناب کرنا واجب نہیں اور وہ وہی صورت ہے جس میں کہ اصل درجہ مال غالب کا تعارض ہو پس اس سے صاف ظاہر ہوا کہ جس قتال غالب کی کوئی علامت مشتبیہ نہیں لہذا ہر کساعت اعتبار نہیں باقی رہا اُنکا درجہ تو وہ تقویٰ کے طور پر تھا یعنی جس چیز میں کچھ خوف نہیں اُس چیز کے اثر سے ترک کر دینا جس میں خوف ہو سیکے اس کے اسوالات کا حال خطرناک ہے اور اگر نفس کو اُسے نہ روکا جاوے تو انکی طرف جھکتا ہے اور طہارت کا حال ایسا نہیں ہے وہ جسے کچھ لوگوں نے مفسد حلال سے بھی دست کشی کی تھی کہ مبادا دل مشغول نہ ہو جاوے اور ایک شخص سے یہ بھی منقول ہے کہ سمت رکے پانی سے بھی دھو کر نہ سے احتراز کیا تھا حالانکہ ظاہر شخص ہے کہ اس باب میں اختلاف کا ہونا ہمارے طلب کا منحل نہیں علاوہ ازیں ہم سوچہ کا جواب اس طرح بھی دے سکتے ہیں جیسا پہلی دونوں میں دیکھا گیا ہے کہ یہ نہیں مانتے کہ حرام مال اکثر ہو سیکے کہ اسوالات کے اصول اگرچہ بہت ہوں لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ کئے اصول میں حرام بھی ہو بلکہ جو مال نہ مانے میں موجود ہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہونگے کہ جن کے اصول میں کچھ فساد لگایا ہو سب ایسے نہیں ہو سکتے نہ اکثر ہو سکتے ہیں کیونکہ ایسے غصب اور چوری کا مال ان دونوں میں بہ نسبت اسوالات کے کم ہے اسی طرح ہر زمانہ میں اس طرح کا مال اور اسوالات سے کم ہی تھا اور یہ معلوم نہیں کہ ایک فرد میں کون سی قسم میں سے ہے اس لیے ہم کیسے کہیں کہ قتال غالب اسکی حرمت ہے کیونکہ جیسے غصب اور چوری کی چیز نسل سے برکتی ہو دینے ہی غیر مفسوب اور غیر مسروق بھی نسل سے زیادہ ہوتی ہے تو اکثر کی نسل بھی ہر زمانہ میں اکثر ہی ہوگی بلکہ غلہ مفسوب غالباً کھانے کیسے چھینا کرتے ہیں نہ بونے کے لیے اسی طرح حیوانات غصب اور چوری کے اکثر کھالیے جاتے ہیں اور نسل میں سے نہیں لیا جاتی تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حرام کی فروغ اکثر ہیں جس صورت میں کہ حلال کے اصول ہر زمانہ میں حرام کے اصول سے زیادہ رہے ہوں۔ طالب علم کو چاہیے کہ اس تقریر سے معرفت اکثر طریق سمجھ لے کہ یہ قدم پھسلنے کی جگہ ہے اور اس میں اکثر علما و علمائے کرام نے عوام کو کیا ذکر ہے۔ یہ حال حیوانات اور غلوں کا ہے جو تسلسل سے ہوتے ہیں اور گانڈھیا یہ حال ہے کہ بلا ذکر غیر میں چھوٹے رہتے ہیں جبکہ دل چاہے ان میں سے لے لے مگر حکام اس سے کچھ لے لیا کرتے ہیں اور وہ اقل ہوتا ہے نہ اکثر اور بادشاہ جو کسی کان پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انکا ظلم تو یہ ہو کہ انکو ان سے منع کرتے ہیں مگر اور لوگ ان سے لیتے ہیں تو بادشاہ سے اجرت میں لیتے ہیں ان کے مالک ہونے میں کچھ مٹتی نہیں بلکہ مباحا پر ملک ثابت ہونے اور ان کے ٹھیکہ لینے کے باب میں بھی ہے کہ نہایت درست ہے مثلاً پانی لانے کا مستاجر جب پانی گھیر لیتا ہے تو جسکی طرف سے مستاجر ہوتا ہے پانی اسکی ملک میں داخل ہو جاتا ہے اور اجرت کا حق ہوتا ہے اس طرح اس مسئلہ میں سمجھنا چاہیے کہ بادشاہ کی طرف سے لوگ مستاجر ہیں پس اس تقریر سے یہ نکلتا ہے کہ سونے چاندی کی ذات میں کوئی اجرت نہیں ان بادشاہ کا ظلم یوں ہو سکتا ہے کہ کام کی اجرت کم ہے اور یہ معاملہ اول تو کم ہوتا ہے دوسرے اس سے بھی ذات تقدیر میں کچھ حریف ابلی نہیں بلکہ اس نظر سے کہ اس کے ذمہ یہ اجرت باقی رہ گئی ظالم ٹھہر گیا۔ اور انکساں کا حال یہ ہے کہ جو ٹوٹا اس میں سے بکر نکلتا ہے وہ خاص سلطان کا نہیں ہوتا جو غصب اور ظلم سے لیتا ہے بلکہ سوداگر سونے کی دلیان یا نازاب سے لے کر دیتے ہیں تاکہ انکو پھر سودے اور اس کام کی اجرت سلطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور جب قدر سونا دیتے ہیں اسی قدر تول کر لیتے ہیں صرف تھوڑا سا اجرت کی قدر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جاننے ہے اور اگر فرض کیا جائے کہ ان شرفیان خاص بادشاہ کے سونے کی طبعی بنتی ہیں جب بھی سوداگر ان کے مال کی نسبت کر بیشک کم ہوگی ان سلطان کے سال

جاری ہے اور گہرے لگانے پر اجرت لیتا ہے یہ ایک حکم کا ظہور ہے کہ چند لوگوں کو تمام خلق میں سے اس کا سب سے فاضل ترین یا بہا نکات کے سلطان کی حشمت کی وجہ سے ان کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے پس جو کہ سلطان لیتا ہے وہ اپنی حشمت کا عوض لیتا ہے جو ظلم ہو لیکن یہ مقدار ان روپیوں اور فیوں کی نسبت کر جو محال سے بھٹی نہیں بہت کم ہو یعنی نکسار والوں اور سلطان کو تو تین چھ ایک روپیہ پختا ہے سو اس قدر اکثر لکھتے ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس طرح کے معاملے مال حرام کے اکثر ہونے کے دلوں پر چھا گئے ہیں اور کچھ لوگوں کے ضیافت اس ہم میں سے پڑے ہیں کہ انھوں نے دین کو برا جانا ہے اور دین کا باب بالکل بند کر دیا اور جو شخص ایک مال میں دوسرے مال سے فرق بتانا ہو اس کو برا جانتے ہیں اور یہ عین بدعت اور مکر ہی ہے اب اگر یہ کہو کہ ہم نے اگر غلبہ مال حرام کو ہو اور غیر محض غریبوں میں غلط ہو تو جس صورت میں کہ کسی مال میں علامت خاص نہ ہو اس کے باب میں تمھارا کیا قول ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مال کا ترک کرنا دین ہے اور اس کا لینا حرام نہیں ہوا اس لیے کہ اصل حلت ہے اور بدعت علامت میں کے وہ دور نہیں ہوگی جیسے کہ رہا ہو لیکن کچھ وغیرہ مسائل میں حکم ہو بلکہ ہم اور بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر بالفرض حرام دنیا کو ڈھانپ لے اس قدر کہ کمین یقیناً نشان حلال کا نہ رہے تب بھی ایسی صورت میں ہم از سر نو اپنے زمانہ سے شر و حرمت کی تمیز کر سکیں گے۔ اور جو باتیں گذر چکی ہیں ان کو چھوڑ دینے کے یعنی ہمارا دماغ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جاتی ہو تو معکوس ہو کر اپنی ضد میں داخل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جب سب چیزیں حرام ہو جائیں گی تو سب حلال ہو جائیں گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ واقع ہو تو پانچ احتمال ہو سکتے ہیں اول یہ کہ سب آدمی کھانا چھوڑ دیں بہانہ کہ مر جادیں و وہم یہ کہ اشیاء دین سے سدرت پر قناعت کر کے زندگی کا ٹین سووم یہ کہ مقدار حاجت جس طرح سے مل سکے یوں خواہ چوری سے یا غصب سے یا ترقی سے اور کسی مال میں اور کسی وجہ سے لینے میں کچھ فرق نہ ہو چھام یہ کہ شرع کی شرط کا اتباع کر کے اس کے قواعد پر از سر نو عمل کریں اور قدر حاجت پر کتنی نہیں چھم یہ کہ باوجود شر و ط شرع پر اکتفا کرنے کے قدر حاجت پر بھی اکتفا کریں اب ظاہر ہے کہ احتمال اول ہل ہے اور دوسرا بھی قطعاً ہل ہے اس لیے کہ جب آدمی سدرت پر اکتفا کرے گا اور زندگی کے دن کمزوری پر کاٹیں گے تو اس موت مر جائے گی نہ کہ کوئی کام اور پیشہ نہو سکے گا اور دنیا بالکل خراب ہو جائے گی اور دنیا کی خرابی میں دین کی خرابی ہو ایسے کہ دنیا آخرت کا مرکز ہے اور خلافت اور رضا اور سیاست کے حکام بلکہ اکثر فقہ کے احکام سے مقصود دنیا کی مصلحتیں میں اس نظر سے کہ ان سے دین پورا ہو جاوے تو ظاہر ہے کہ دنیا کی خرابی باعث دین کی خرابی کا ہو۔ اور تیسرا احتمال یعنی قدر حاجت پر اکتفا کرنا اور اس سے زیادہ نہ لینا اور کسی مال اور حجت میں فرق نہ کرنا بلکہ غصب اور چوری اور ترقی یا کسی اور طرح سے حاصل ہونے کو برابر جاننا تو ہمیں یہ خرابی ہے کہ باب شریعت مفسدہ دین کے لیے بالکل بند ہو جائے گا اور طرح طرح کے فساد کریں گے غصب اور چوری اور انوع ظلم کی طرف با قہر بڑھیں گے اور ان کو زیر کرنا ممکن نہ ہو گا کیونکہ وہ یہ جواب دینے کے کہ قابض کا استحقاق چیز کے لیے ہم سے زیادہ نہیں اس لیے کہ وہ چیز ہم پر اور پسروں پر حرام ہے اس کو انہیں سے فقط مقدار حاجت مل سکتی ہو لیکن جیسی اس کو حاجت ہے ہم کو بھی حاجت ہے اور اگر بالفرض ہم نے اپنے حق سے زیادہ بھی لیا ہے تو ایسے شخص سے لیا ہے جس کے پاس اس سرور کی حاجت سے زیادہ چیز تھی تو اب اگر سرور کی حاجت کا ضبط کرنا چاہیے کہ زیادتی اور کمی معلوم ہو۔ غرض کہ اس احتمال کے جاری ہونے سے شرع کی سیاست بالکل باطل ہو جائے گی اور فساد و فساد کرنے پر بوجھ بڑھے ہوئے اس صورت میں جبکہ تینوں احتمال نہیں ہو سکتے تو صرف چوتھا احتمال ہے کہ یہ کما جاوے گا جس کے قبضہ میں جو چیز ہو وہی اس کا زیادہ مستحق ہو اس سے برا غصب اور دزدی لینا و سنا نہیں بلکہ ترقی سے لینا یا اسے اور ترقی

طریق شریعت ہر گز مطلق تر فی کا بھی اعتبار نہیں بلکہ وہ تراضی جس سے صلح بین متعلق ہیں اور اسکا دستور شریعت میں مقرر ہے۔ اب باتیں یا بیچوان
احتمال یعنی قبضہ والوں سے چیز کو موجب شرع کے طریق کے حاصل کرنا اور مقدار حاجت پر اکتفا کرنا تو وہ یہ بات ہو کہ مالک طریق آخرت سے
ہر اسے عذیبہ میں شرع کے مناسب ہو مگر عوام پر اس کے واجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں اور نہ فقہ سے عام میں اس کو دخل ہو سکتا ہے نہ اس صورت میں
لوگوں کے مالوں پر قدر حاجت سے زیادہ دیکھنا ظالم دست درازی کر سیکے اور جو بھی زائد از حاجت کے چورانے کا قصد کر سیکے اور جو شخص غالب ہوگا
وہ دوسرے مغلوب کا مال چھین لے گا اور جس شخص کو موقع ملیگا دوسرے کی چیز جو الیگا اور کہے گا مالک کا حق صرف قدر حاجت میں ہوا دین
تحتاج ہون زائد از حاجت کو میں نے لے لیا اب سلطان پر یہ واجب ہوگا کہ قبضہ والوں کے پاس جو چیز زائد از حاجت پائے انکو اسے لے کر سب اہل
حاجت کو دیر سے اور اس طرح سب کا وظیفہ یومیہ یا سالانہ مثلاً کیا کرے پس اس صورت میں بے انتہا تکلیف اور مالوں کا تلف کرنا ہو تکلیف خود خدا پر ہے
زائد شاہ کو اتنی قدرت کہ ان کے سب خلق میں اس صورت کو جاری کرے بلکہ جاری کرنا غیر ممکن ہو اور مال کا تلف کرنا اس طرح ہو کہ سیوہ اور غلہ اور گوشت وغیرہ
جو کچھ حاجت سے بچ رہے گا اسکو سمندر میں ڈالنا چاہیے یا چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ طرحا دے کیونکہ سیوہ اور غلہ خدا سے تعالیٰ اتنا پیدا کرتا ہے کہ غندر
حاجت کیا معنی اگر تمام خلق خوب دوست کے ساتھ برترین تب بھی بچ رہے علاوہ ان میں ایک خرابی اس میں یہ ہو کہ حج اور زکوٰۃ اور کفارہ مالی اور
بعض عبادتیں کہ تو انگری سے متعلق ہیں سب لوگوں کے ذمہ سے ساقط ہو جائیگی کیونکہ لوگوں کے پاس بجز قدر حاجت کے اور کچھ نہ رہے گا اور یہ بھی نہایت
بڑی بات ہو بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر فی الحال ایسے وقت میں کوئی نبی آوے تو پھر واجب ہوگا کہ معاملہ کو از سر نو کرے اور ملکوں کے اسباب کی تفصیل غلہ تراضی
سے ہوں یا اور طریقوں سے سب کی تمہید کرے اور وہی باتیں کرے جو تمام مال حلال ہونے کی صورت میں کرتا اس میں کچھ فرق نہ ہوگا اور یہ جو ہم نے کہا کہ اس پر
واجب ہو اس سے مراد وہ صورت ہے کہ نبی موصوف ان لوگوں میں سے ہو جو مخلوق کے دین اور دنیا کی مصلحت کے لئے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ بہتر ہی اس سے
تو پوری نہ ہوگی کہ تمام خلق کو قدر ضرورت اور حاجت پر با بند کر دیا جاوے تو ضرور ہوگا اسباب ملک کی تفصیل از سر نو ہونی چاہیے اور اگر نبی کی ہمت
بہتر کی سیکے نہ ہوگی تو پھر از سر نو واجب بھی ہوگا اور گویا اسے نزدیک یہ امر ممکن ہو کہ نبی کی ہمت بہتر کی سیکے نہ شلاؤ ایسے تعالیٰ کوئی ایسا سبب مقرر
فرمائے کہ اس سے تمام خلق ہلاک ہو جاوے تو دنیا بھی ان سے فوت ہو جاوے اور دین میں بھی گمراہ رہیں سیکے مگر ایسی اور ہمت اور بارنا اور جلانا
اس کے اختیار میں ہو مگر پھر بھی ہم اس امر کو خدا سے تعالیٰ کی عادت جاری کے بموجب فرض کرتے ہیں کہ نبیوں کا جیسے خدا دین اور دنیا کی بہتری کی سیکے
ہوتا ہے اور ہر کو اس کے فرض کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہ کہ جو ہم فرض کرتے ہیں وہ موجود ہی ہو گیا ہو یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے وقت میں مبعوث فرمایا کہ نبیوں کا آواز ہو گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو گزشتہ قریب چھ سو برس کے ہو گئے تھے اور کچھ لوگوں
مثل یہودیوں اور بت پرستوں کے ایکو نہ مانتے تھے اور کچھ مانتے تھے مگر ان میں فسق پھیل گیا تھا جیسے ہمارے زمانہ میں پھیل گیا ہے اور فروع
شریعت کا خطاب کفار کو بھی ہوتا ہے اور مال نہ ماننے والوں اور ماننے والوں دونوں کے قبضہ میں تھے پس ماننے والے تو معاملات خلاف
شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کرتے تھے اور ماننے والے آپس کے معاملات میں تساہل برتتے تھے جیسے کہ مسلمان اب کرتے ہیں حالانکہ انہ
نبوت کو گزشتہ بہت عرصہ نہیں ہوا غرض کہ اس وقت میں کل موالی یا اکثر یا اکثر حرام تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امور گندشتہ کو
محاف فرمایا اور ان کے باب میں کچھ تعرض کیا اور مال قبضہ والوں کا ٹھہرا کر شرع کو تہیب کیا حالانکہ جس چیز کی حرمت شریعت میں ثابت ہو گئی ہو

و نہ کسی سول کہ مبعوث ہونے سے حلال ہو اور نہ اس طرح حلال ہو کہ جن شخص کے قبضہ میں لیم ہو وہ اسکو پڑے چنانچہ خبر میں ہل نہ
اگر ہو کہ وہ مال دین جسکو ہم جانتے ہوں کہ شراب کا دام ہو یا سود کا مال ہو تو اس خاص کو ہم نہیں لیں گے اور پہلے لوگوں کے مال بھی اُسوقت میں
لیسے ہی تھے جیسے اب ہمارے مال ہیں بلکہ عرب کا حال کچھ زیادہ ہی تھا کہ لوٹ کھسوٹ انہیں زیادہ تھی پس اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ حلال
فتویٰ کیسے معین ہو اور قتال پنجم طریقہ و رع ہو بلکہ رع کامل یوں ہو کہ مباح میں بھی بقدر حاجت پر اکٹھا کیا جاوے اور دنیا میں قس کو بالکل
ترک کیا جاوے اور یہ طریق آخرت کا ہو اور ہم ہر وقت اس فتنہ کی بحث کرتے ہیں جو خلق کی بہتری سے متعلق ہو اور فتویٰ ظاہری کا رنگ و شک
موافق مقتضائے مصلحتوں کے ہو کرتا ہو اور دین کے طریق پر چلنا کسی ہی کسی سے ہو سکتا ہو اور اگر سب مخلوق طریق آخرت میں مشغول ہو جاوے تو
انتظام برپا اور عالم خراب ہو جاوے کیونکہ طریق آخرت کا چلنا دماغی بڑی سلطنت کا طالب ہوتا ہے اور کو دنیا کی سلطنت پر قیاس کر لینا چاہیے
اگر سب آدمی سلطنت کی جستجو میں مشغول ہو جاوے اور ادنیٰ حرفوں اور عین صفتوں کو چھوڑ دین تو ادل انتظام بگڑے گا پھر انجام کو سلطنت بھی مل
ہو جاوے گی تو جس طرح دنیا کے انتظام کیلئے اہل حرفہ مسخر ہیں اور اپنے پیشے اسی لیے کرتے ہیں کہ بادشاہ کو انتظام بنانا ہے اس طرح دنیا پر
متوجہ ہونے والے کیلئے مسخر ہیں کہ طریق دیندار و مکملیہ بنائے اور ملک آخرت کے طالبوں کا انتظام بہتر نہ ہونے پاوے اگر یہ بات
نہ ہوتی تو اہل دین کی سلامتی نہ ہوتی اس لیے کہ ان کے حق میں دین کے سلاست رہنے کی یہ شرط ہو کہ اکثر لوگ ان کے طریق سے اعراض کر کے دنیا
کی طرف متوجہ ہوں اور یہ امر تقدیر الہی نے اسی طرح تقسیم کر دیا ہے کہ ایک کو ایسا بنا یا اور دوسرے کو دوسری طرح کا اور اسی تقسیم
کی طرف اشارہ ہوا اس آیت میں **لَا تَجْعَلُ لِلشَّمَنِ شَرَابًا لِّمَنْ يُّهِنُ بِهِ فَعَدُوُّكَ يَكْتُمُكَ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ** البقرة ۲۱۹ دنیا کو نہ بنانا شرب کو جو ہضم و بھوسہ کا باعث ہے اور اگر ہم
کہ حرام کو ایسی طرح عام فرض کرنا کہ حلال باقی ہی نہ رہے اسکی بکھیر دینا نہیں چاہیے کہ یہ امر واقع میں موجود نہیں چنانچہ ظاہر ہے اور اس میں شک
نہیں کہ بعض حرام موجود ہیں اور یہ معلوم نہیں کہ وہ بعض کتر ہیں یا اکثر اور تمہیں جو کما سیکہ وہ بعض کل کے اختیار سے کتر ہیں یا کم صاف ہو کر
اسکے لیے کوئی دلیل قطعی چاہئے جسکا نتیجہ یہ ہو کہ کل کی نسبت کہ حرام کتر ہو اور تمہیں جو تقسیم اس باسین بیان کی ہیں وہ سب امور فرضی
ہیں اور بعض علماء و لائل فرقیہ کو نہیں مانتے اس لیے ضرور ہو کہ کوئی نظیر معین بیان کرو تاکہ اُس پر قیاس کر لیا جاوے اور دلیل سب کے نزدیک
مقبول ٹھہرے تو اسکا جواب یہ ہو کہ اگر یوں مان لیا جاوے کہ حرام کتر ہو تب تو ہماری دلیل کیلئے عند مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا کفارت کرتا ہو کہ اس میں بھی سود اور چوری اور خیانت اور لوٹ کھسوٹ وجود قطعی اور باوجود اسکے داد و ستد اموال کی سبب نہ
تھی اور اگر فرض کیا جاوے کہ زمانہ حال میں حرام اکثر ہو تب بھی حرام کا لینا حلال ہو جاوے گا اور اسکی دلیل تین باتیں ہیں اہل وہ تقسیم میں کہ ہم نے
حصص کی صورت میں لکھا ہے اور چار قسمیں ہوں گے پانچویں قسم کو قائم رکھا ہو کیونکہ جس صورت میں وہ تقسیم ایسی طرح میں جاری ہو کہ کل مال حرام ہو
تو اگر حرام اکثر یا کتر ہو گا تو ہمیں بطریق ادلی جاری ہوگی اور یہ جو کہنے ہو کہ وہ دلیل فرضی اور وہی ہو تو یہ خیال غام ہو اس لیے کہ اگر وہی مظلون
یا توں میں ہو کرتا ہو اور یہاں مظلون نہیں بلکہ تقسیم ہی ہو کیونکہ ہمارے اس بات میں شک نہیں کہ شریعت کا مقصد دین دنیا کی مصلحت ہو یہ امر بدعت
معلوم ہو قطعی بات نہیں اور اس میں بھی کچھ شبہ نہیں کہ اگر تمام لوگوں کو فقہ ضرورت خواہ حاجت پر منحصر کر دیا جاوے یا گھاس اور سکاری بھجوا
جائے تو یہ امر اول تو دنیا کو خراب کرے گا اور دنیا کے ذریعہ سے پھر دین کی خبری لا دیگا پس جس بات میں کچھ شک نہو اسکے لیے کسی اصل شاہد کی حاجت نہ

شاہد مذہبی اور دینی
دفعہ کی بنا پر ہے اور
اسی طرح اسکا ایک
سبب روکے

شاہد انھیں خیالات کیلئے بیان ہوا کرتا ہے جو غفلتوں سے پیدا ہوتا ہے کہ خود بشر سے متعلق ہوں دوسری چیز کی تبدیلی میں کیا کیا چیز کی لکھا جائے جس کا مال ایسی چیز ہو جو حقیقت میں فقہاء نے قیاسوں سے مانوس ہیں سب سے متفرق ہو جائیں ہر چند خیرات ارباب تحصیل کے نزدیک نسبت امور کی کے حقیر تصور ہوتے ہیں چنانچہ امر کی ہم نے اول ذکر کیا ہے کہ اگر بالفرض حرام عام ہو جائے اور ضرورت کسی نبی کے بھینچنے کی پڑے تو وہ بھی ایسی امر کی کے موافق کار بند ہو گا حتیٰ کہ اگر ایسے خلاف حکم کر لیا تو عالم خراب ہو جائے گا۔ یہاں قیاس جزئی ہونے کی وجہ سے اس میں نظر غالب متعارض ہیں اور ان کا تعارض ایسی صورت میں ہوا ہے جو امور غیر محصور میں سے ہے اور ان میں کوئی علامت معین طبعی ہو جو دہن تو اس صورت میں حکم اصل پر کیا جائے گا نہ ظن غالب پر جیسے کہ توحید کی پیروی اور نصرت کے مگر اسے اور شر کو نیکے برتنوں میں اصل پر حکم ہوتا ہے چنانچہ اس کو صحابہ کے فعل سے ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں اور علامت معینہ کے ہونے کی قید ہم نے پہلے کی کہ اس سے وہ برتن نکل جائیں جن میں جہت مذکورہ داخل ہو اور غیر محصور اس لیے کہ اس کا مسئلہ مدار اور مدبر جو جانور کے مشابہ ہو جائے اور دودھ کی بہن اور اجنبی کے مخلوط ہونے کا کھجاندے اب اگر یہ کہو کہ اس جواب میں یہ خدشہ رہا کہ پانی کا طہر ہونا یعنی ہو اور اس میں کسی نہ کوئی شے نہ ہو کہ اموال میں اصل علت ہے بلکہ ان میں تو اصل حرمت ہو پس اس کا جواب یہ ہے کہ جو اموال ایسے ہیں کہ ان کی حرمت وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی ذات میں کوئی صفت خبیث ہو جیسے شراب و سحر کی ذات میں ہے تو وہ بھی صفت پر مخلوق ہیں جس میں تعدد و حالات سے قبول کر لینی ترقی سے ہر جاتی ہے جس طرح کہ بانی میں استعداد و وضو کی مخلوق ہوئی ہے اور مشابہہ چلا ہے وہ ایسی استعداد میں ہے تو دونوں باتوں میں کچھ فرق نہ رہا کیونکہ اموال پر جب ظلم آجائے تو ان میں صفت عامہ کے قبول کی نہیں رہتی جیسے نجاست کے آنے سے پانی میں استعداد و وضو کے قبول کی نہیں رہتی تو اب دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک وسیلہ ظاہر ملک کی ہے اور قائم مقام استصحاب کے اور اس سے قوی تر ہے وجہ سے کہ شریعت نے استصحاب کو قبضہ کے ساتھ لایا ہے کیا ہے چنانچہ اگر کسی شخص پر دین کا دعویٰ کیا جائے تو یہ دعویٰ ہی معتبر ہو گا کیونکہ اصل تو یہی ہے کہ اس کے ذمہ کچھ ہو تو یہ استصحاب ہے کہ جو حکم پہلے تھا وہی اب باقی رہا اور جس شخص پر یہ دعویٰ ہو کہ جو چیز اس کے قبضہ میں ہے وہ اس کی ملک ہے تو یہاں بھی قبضہ کا قول مستبر اور پہلے کے قبضہ قائم مقام استصحاب کے ہے کیونکہ جو چیز کسی آدمی کے قبضہ میں ہو تو اصل میں ہے کہ اس کی ملک ہوگی جب تک کہ اس کے خلاف پر کوئی علامت معینہ و دلالت نہ ہو مگر یہ قیاسی وجہ یہ ہے کہ جو چیز کسی جنس غیر محصور پر دلالت کیا کرتی ہے اور معین چیز پر دلالت نہیں کرتی اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا اگر قبضہ طبعی دلالت ہو تو جس صورت میں کہ دلالت ظنی ہوگی اس کا اعتبار بطریق اولیٰ نہ ہونا چاہیے مثلاً اگر کسی چیز کی نسبت معلوم ہو کہ یہ زبرد کی ملک ہے تو اس چیز کا حکم یہ ہو کہ بدون اجازت زبرد کے اس میں تصرف نہ کیا جائے اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا ملک جہان میں کوئی شخص ہے مگر وہ یا اس کا دارش معلوم نہیں ہو سکتا تو ایسی ملکیت کا اعتبار نہ ہو گا اور وہ چیز مسلمانوں کی مصلحت کیلئے فراہم ہوگی اور حکم مصلحت میں تصرف کرنا درست ہو گا اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس چیز کا ملک دین یا مین شخصوں میں ایک ہے تو اس صورت میں تصرف ممتنع ہو گا غرض کہ جس چیز کے مالک ہیں اس کے قبضہ کا حکم ہے یا نہیں اور جس چیز کے مالک کے باب میں یقین ہو کہ کوئی مالک ہے مگر اس کی تعیین معلوم ہو تو ایسی دونوں چیزیں برابر ہیں اول کچھ دوسرے سے زائد نہ ہوگی تو ایسی چیزوں میں تصرف بمقتضائے مصلحت درست ہونا چاہیے اور مصلحت وہ ہے جس کو ہم نے قسم بنایا ہے نہ ذکر کیا ہے پس اصل اس کی شاہد ہوگی اور کیسے نہ ہو حالانکہ ہر ایک مال و وارث جس کا وارث نہ ہو اس کے وارث نہ ہو اور اس کے وارث نہ ہو اور اس کے وارث نہ ہو

وغیر اہم بھی ہیں جو جن فقیر کو بادشاہ وہ مال دیگا وہ مالک ہو جائیگا اور اسکا تصرف نہیں نافذ ہوگا اگر اس کے پاس سے کوئی چور چور لیکھا تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو دیکھو کہ غیر کی ملکیت کیسے اُسکا تصرف نافذ ہو سکی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ مصلحت اس بات کی مقتضی ہے کہ ملکیت اسکی طرف رجوع کرے اور وہ چیز اسکو حلال ہو جاوے اس لیے ہم نے مصلحت کے بموجب حکم کیا اب اگر یہ کہو کہ یہ صورت تو بادشاہ کے تصرف کی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ بادشاہ کو غیر کی ملکیت میں بدون اسکی اجازت کے تصرف کیون درست ہو سکی وجہ بجز مصلحت کے اور کچھ نہیں اور مصلحت یہ ہوگا اگر ترک کر دے تو ضائع ہو جاوے پس اب دو صورتیں بادشاہ کو پیش ہوتی ہیں یا تو ضائع کر دے یا کسی مرضوری میں صرف کرے اور اگر مرضوری میں صرف کرنا ضائع کرنے کی نسبت کہ بہتر ہے پہلے صرف کرے نہ تو ترجیح دی گئی۔ اور جس میں شک ہو اور اسکی حرمت معلوم نہ ہو اس میں مصلحت یہ ہو کہ قبضہ کی دلائل پر حکم کیا جائے اور قبضہ والوں کی ملک میں چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ شک کی وجہ سے انکو انکے ہاتھ سے نکالنا اور انکو یہ تکلف دینا کہ قدر حاجت پر اکتفا کریں اس سے وہ ضرر ہوگا جسکو ہم کھڑے ہیں۔ اور مصلحت کی جہتیں مختلف ہیں اس لیے کہ بادشاہ کو کبھی تو اس میں مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ اس مال سے بیل بناوے اور کبھی شک سلام میں اسکا صرف کرنا اور کبھی فقر کو دینا مصلحت سمجھتا ہے اس جہتی مصلحت ہوتی ہو دیا ہی اسکا تصرف ہوتا ہے اور ہر طرح کے مال میں فتویٰ مصلحت کے بموجب دائر ہے اس بیان سے یہ نکلا کہ اشیاء مال میں خلق پر ان فلوں کا مواخذہ نہیں جنکی سزا کوئی خاص دلائل سے ثابت نہیں ہے جیسے کہ بادشاہ سے اور فقیروں سے جو بادشاہ سے مال لیجاتے ہیں مواخذہ نہیں گویہ جانتے ہیں کہ اس مال کوئی مالک ہو لیکن چونکہ مالک معین شاریکا عدم نہیں اس لیے ان سے مواخذہ متعلق نہیں اور اسباب میں ذات مالک اور ذات املاک میں کچھ فرق نہیں یعنی خطا طین و فلوں کا حکم یکساں ہوتا ہے۔ یہ تھا بیان شبہ ختم لاوا کا اب صرف اس بات کی بحث باقی رہی کہ ان امارات اور درہم اور اسباب مالک کے قبضہ میں اگر لجاویں تو کیا حکم ہو اور اسکا بیان عنقریب اس فصل میں ہوگا جس میں مظالم سے بری ہونے کے طریق کی تفصیل مذکور ہے

تیسرا شبہ پیدا ہونیکا یہ ہے کہ جس سبب سے چیز حلال ہوتی ہے وہ نہیں کوئی معصیت لجاوے اور یہ معصیت یا تو سبب کے قرائن یعنی سبب کی چیزوں میں ہوگی یا نتائج میں یا مقدمات میں یا عوض میں اور میں شہرہ ہے کہ ایسی معصیت ہو جو عقد کے فاسد ہونے یا سبب محل کے باطل ہونے کا موجب ہو اب ان چاروں معصیتوں کی مثالیں مذکور ہوتی ہیں۔ اگر آئین میں معصیت کی مثال یہ ہے کہ حجہ کے روز اذان کے وقت بیچ کرنا یا چھینی ہوئی چھری سے فنج کرنا یا چھینی ہوئی کلمہ ٹی سے لکڑیاں کاٹنی یا غیر کی بیج پر بیج کرنا یا دوسرے کی چکانی چیز کو چکانا اسی طرح کی اور صورتیں ہو سکتی ہیں پس ایسے معاملات میں جو منی وادہ ہے اور اس سے عقد کا فساد معلوم نہیں ہوتا تو ان سے باز رہنا البتہ دعوے میں داخل ہوئے نہیں کہ چیز اس طرح حاصل ہو اس پر حکم حرمت کا لگا جاوے اور اس قسم کا نام شبہ کہنا بھی تسامح ہو اس لیے کہ شبہ اکثر ایسی ہی جگہ ہوتے ہیں جہاں اشتباہ اور جہل ہو اور یہاں اشتباہ کچھ نہیں اس لیے کہ غیر کی چھری سے فنج کرنے میں گناہ کا ہونا معلوم ہے اور ذبح کا حلال ہونا بھی معلوم ہے تو اشتباہ اور جہالت نہیں کہ شبہ کہا جاوے ان یہ ہو سکتا ہو کہ شبہ کو مشتق مشتقا بہت سے کیا جاوے اور یوں کہا جاوے کہ چونکہ اس طریق سے حاصل کی ہوئی چیز مکروہ ہے اور اگر بہت مشابہ حرمت کے ہے اس لیے اسکو بھی شبہ قرار دیا گیا اس صورت میں اسکو شبہ کہنا البتہ درست ہوگا ورنہ اسکا نام کرنا اشتباہ ہونا چاہیے نہ شبہ بہر حال جب معنی معلوم ہو گئے تو ثابت نام میں کچھ مرضا کھ نہیں کیونکہ فقہا کی عادت ہے کہ الفاظ کے اطلاق میں تسامح کیا کرتے ہیں پھر جاننا چاہیے کہ اس کراہت کے میں درجے ہیں ان میں سے اول حرام کے قریب ہے اور اس سے دوسرے کرنا ام ضروری ہے اور درجہ دوم کی انتہا

[illegible]

اُسکو گردن پر لا کر جنگل میں چھوڑ دے اور وہ چرتی رہتی اور خود نماز پڑھتے اور ذرا کھانا کھاتے اس سے غفلت ہو گئی وہ بکری ایک باغ کے کنارے پر انگوڑے پتے کھانے لگی اسکو باغ ہی میں چھوڑ کر چلے آئے اور پھر لانا حلال ہے اب اگر یہ کہ حضرت عمرؓ کے بیٹوں عبداللہ اور عبید اللہ نے کچھ اونٹ لیکر منہ میں چھوڑ دیے وہ چہرہ پر ہو گئے حضرت عمرؓ نے اُنہیں پوچھا کہ تم نے انگوڑے منہ میں چڑھایا ہے انھوں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے اُن سے نصف اونٹ لے لیتے تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رائے میں جو گوشت کہ گھاس سے پیدا ہوا وہ گھاس والے کا تھا پس اس صورت میں ایسا حرام ہے یا حلال ہے نہ مکروہ تو اسکا جواب یہ ہے کہ گوشت گھاس والے کا نہیں ہوتا اسلئے کہ گھاس کھانے سے جانوری نہ ہوتی ہے اور گوشت ایک نئی پیدائش ہے عین گھاس نہیں پس نہ گھاس والا امین شرکاء نہیں اور حضرت عمرؓ نے انکو اس سے گھاس کی قیمت کا ادا کیا اور گھاس کی قیمت ایک لکے میں نصف اونٹ کا برابر تھی اس لئے تخمیناً اجتہاد سے نصف اونٹ لے چیسے سعد بن ابی وقاصؓ صاحب کوفہ سے آئے تھے تو اُن سے بھی نصف مال لے لیا تھا اس طرح حضرت ابو ہریرہؓ سے نصف لے لیا تھا کیونکہ انہیں دیکھا کہ عامل سب کا مستحق نہیں بقدر اجرت عمل اسکو ملنا چاہیے تو نصف مال کو لے کر عمل کے عوض میں کافی سمجھا اور یہ نصف بھی اجتناد ہی سے اٹھایا تھا درجہ دوم وہ ہے جو پیشینہ حارث سے منقول ہے کہ انھوں نے اس بانی کو نہیں پایا جو ظالموں کی کھڑواہی ہوئی نہ میں ہوتا تھا اس لئے کہ نہر کے باعث وہ پانی اُن تک پہنچا اور نہر کے کھودنے میں خدا سے تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی اور کسی دوسرے بزرگ سے اُس باغ کے انگوڑے کھائے جسکو ظالموں کی کھودی ہوئی نہر سے پانی دیا گیا تھا یہ زبردستی کی نسبت کہ بلند ہے اور درخت امین بہت زیادہ ہے اور ایک اور شخص اُس پانی کے پینے سے باز رہا جو سرد تھا پیر بادشاہی چیموں میں رہتا ہے اور ان سب سے بڑھ کر ذوالنون مصری کا درجہ ہے کہ جس میں حلال کھانا جو داروغہ محبس کے ہاتھ لکے پاس گیا تو نہ کھایا اور فرمایا کہ یہ کھانا ظالم کے ہاتھ پر ہے اس کا ادا کرنا تو ہونے کے برابر غیر مختص ہے تیسرا رتبہ جو قریب دوسراں اور مبالغہ ہے یہ ہے کہ ایسے حلال کھانے سے باز رہے جو کسی ہنگام کے ہاتھ پہنچے مثلاً کسی نے زنا کیا ہو یا گالی دی ہو تو ایسے شخص کے ہاتھوں اگر پہنچے تو اُسکو بھی نہ کھاوے اور اسکا حال ایسا نہیں جیسا غدار حرام کے کھانے والے کا ہے کیونکہ اس صورت میں یہ ناجائز والی چیز وہ قوت ہے جو غذا و حرام سے پیدا ہوئی اور زنا اور گالی ایسی چیز نہیں جس سے قوت چیز کے لچانے کی پیدا ہو غرض کہ حلال کھانا اگر کافر کے ہاتھ پہنچے تو اس سے باز رہنا چاہیے دوسراں ہے جو خلاف حرام کھانے کے کیونکہ کفر کھانا اٹھانے سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا اور اگر اس طرح کی احتیاط کی جائے تو انجام کو یہ نوبت پہنچے گی کہ جس شخص نے غیبت یا بھڑکائی یا کوئی اور ایسا گناہ کیا ہو اسکو باقی سے بھی کوئی چیز نہ لیاوے اور یہ نہایت درجہ کا غلو اور اسراف ہے غرض کہ درمیان وہ بات بھانپ رکھنی چاہیے جو ذوالنون مصری اور بشر بن حارث کے درمیان معلوم ہو چکی کہ جو مصلحت میں معصیت سے درج کیا تھا مثلاً نہر اور ہاتھ کا زور کھانا و حرام سے مکمل ہوا ہے مصلحت کے لئے درج کرنے کا مضافہ نہیں اب اگر کوئی ایسا قیاس کرے کہ جو سے سے پانی نہ پیوے اسوجہ سے کہ جس کھانے سے کورہ بنایا تھا اُسے انکو غذا کی معصیت کی تھی کہ کسی دمی کو مارا تھا یا گالی دی تھی تو یہ درج دوسراں ہے ہر گاہ کہ اس طرح اگر اس بکری کو گوشت نہ کھاوے جسکو کوئی شخص حرام کھانے والا ہانک کر لایا ہو تو یہ بھی ایسی صورت نہیں جیسے داروغہ محبس کے ہاتھوں کھانا گیا تھا اس لئے کہ کھانے کا داروغہ کی قوت پہنچاتی ہے اور بکری اپنے آپ چلی جاتی ہے اسلئے دلے کا صرف اٹھا کام ہے کہ کہہ سکتے ہیں اور طرف نہیں جانے دیتا پس اس سے

درع کو نابھی سوس کے قریب ہوا اب لکھو کہ یہ باتیں جن ابھو کے بیان کی مقتضی تھیں انکو ہم نے کیسے درجہ وار بیان کر دیا اور اسکے بعد یہ جاننا چاہیے کہ یہ درجات علیٰ اظہار کے فتویٰ سے خارج ہیں فقیہ کا فتویٰ صرف درجہ اول پر خاص ہو چکے ہیں عام خلق کو حکم شرعی ہو سکتا ہو اور اگر سب کی تعمیل کرنے لگیں تو دنیا و بران نہو لیکن درع متقیوں اور صالحوں کا ایسا نہیں کہ علما و اظہار کا فتویٰ اس کے لیے ہو سکے بلکہ اس باب میں فتویٰ وہ ہو جو حضرت علیہ السلام نے حضرت داؤد کو فرمایا اَسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَ اِنَّ اَفْوَكَ وَاَفْوَكَ اور واقعہ میں دل سے معلوم بھی چلتا ہے کیونکہ ارشاد ہوا اَلَا تَمُوزُوا الْقُلُوبَ تَوَاكُرَ مَرَدِّ دَلِّ بْنِ اَنْ يَسْبُونَ مِنْ سَعَى كُنَى لَمَّا كَهَيْكَلِ اور وہ باوجود دل کھٹکنے کے اس پر قدم کرکے تو بیشک ضرر باریگا اور جتنا کھٹکا اُسکو معلوم ہوتا ہوگا اُسی قدر دل تار یک ہو جائیگا بلکہ جو چیز خدا کے علم میں حرام ہو اور مردار کو حلال خیال کر کے بدون کھٹکے اُس پر نبی دانست کے بموجب اقدام کر لیا تو یہ امر کے دل کی سختی میں موثر نہ ہوگا اور اگر ایسی چیز پر اقدام کر لیا جو علما و اظہار کے فتویٰ کے دوسے حلال ہو مگر خود اُس کے دل میں کھٹکتی ہو تو یہ کھٹکتی ہوگی اور ہم نے جو علما و اظہار سے منع کیا ہے اُس سے ہمارا مقصد وہ ہے کہ دل صاف اور معتدل ان جیسی باتوں میں کچھ خلش نہیں پاتا لیکن اگر کسی کو اسی کا دل اعتدال سے پھر جائے اور اس میں خلش دل پائے اور یا جو دل کی خلش کے اُس پر حرکت کرے تو اُسکو ضرر ہوگا کیونکہ جو مصلحتیں اور خدا سے تعالیٰ میں ہو اُس کے دل فتویٰ معتبر ہوگا اور اُسی کے بموجب اُس سے مواخذہ ہوگا اور یہیں جس شخص کو لہارت میں یا نماز کی نیت میں سواس ہوتا ہو اُس پر تشدد کیا گیا ہو یعنی جب اس کے دل پر یہ امر غالب ہو کہ عین دفعہ کے ہانے میں تمام اجزاء پر پانی نہیں پہنچا سکتے کہ دوسوہ غالب ہو تو اُس پر واجب ہو کہ چوتھی بار پانی استعمال کرے اور یہ حکم خاص اُسی شخص کے حق میں ہو اگرچہ نفس الامری میں وہ اس باب میں خطا واپہرے غرض کہ ان لوگوں نے خود تشدد کیا تو خدا تعالیٰ بھی اُس پر تشدد کیا اور سب وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب گائے کے باب میں بہت سے سوال کیے تو اُس طرف سے بھی بڑی تشدد ہوتا گیا اگر اول ہی دفعہ کے حکم میں لفظ اقرہ پر کار بند ہوتے اور کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا پس ان دلائل کو بھونٹنا نہ چاہیے جنکو ہم نے نقیاً اور اثباتاً کر رکھا ہے کیونکہ جو شخص کلام کی ماہیت پر مطلع اور اسکے مضامین پر واقف نہیں ہوتا وہ اُس کے مقاصد کے دریافت کرنے میں غیب نہیں کہ نفش کر جائے اور غرض میں مصیبت کے بلکی کئی درجے ہیں سب سے بڑا درجہ جہنم کی اہت بہت ہو یہ ہے کہ کوئی چیز اُدھار مول لے اور اُس کا ثمن مال غصب یا حرام سے ادا کرے اب اس صورت میں دیکھا جائیگا اگر اسکو بائع نے قبضہ فتن سے پیشتر بیع کو اپنے دل کی خوشی سے ادا کیا ہوگا اور مشتری نے فتن ادا کرنے سے پہلے اسکو کھالیا ہوگا تب تو وہ حلال ہوگا اور اُس کا ترک کرنا بالاجماع واجب نہیں یعنی ادا فتن سے پیشتر کسی کے نزدیک یہ واجب نہیں کہ ایسی چیز نہ کھاوے اور نہ درع موکد میں داخل ہو پھر اگر ثمن بعد کھانے کے مال حرام سے ادا کیا تو ایسا ہوگا کہ گویا ادا ہی نہیں کیا اور اگر بالفرض ادا ہی نہ کرتا تو حق بائع کا یعنی دین اُس کے ذمہ رہتا مگر وہ مال حرام نہ ہو جاتا پھر حرام سے ثمن ادا کرنے پر اگر بائع اُسکو بری کر دے اور جانتا بھی ہو کہ اُس نے بیکو مال حرام راہ ہو تو مشتری بری الذمہ ہو جائیگا اور اُس پر صرف اتنا گناہ ہے گا کہ سوام کے روپیوں میں اُس نے تصرف کیا اور بائع کے حوالہ کیے اور اگر بائع نے یہ جھگڑا بری کیا کہ ثمن حلال ہو تو مشتری بری نہ ہوگا کیونکہ وہ تو یہ جان کر بری کرتا ہو کہ میرے پناہی بھریا یا اور حرام کا روپیہ من قابل نہیں کہ اس سے حق پھر پادے اور اگر بائع نے اُسکو خوشی خاطر دے چیز نہ دی تھی مگر مشتری نے لے لی تو اب مشتری کو اُس کا کھانا حرام ہے خواہ ثمن مال حرام سے ادا کر دے یا بعد کھانے کے کیونکہ اس باب میں فتویٰ

اب اس کا درجہ
اور اگر ادا دوسرے
پیشتر گذر چکی ہو
عند دل میں کھٹکتی
ہو اسکی سبب سے
جہنم گزری ہو

جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہو کہ بائع کو بیع کے روکنے کا حق اُوقت تک ثابت ہونا چاہیے جب تک کہ اسکی ملکیت میں نہیں ہو جائے جیسے مشتری کی ملکیت میں ہوگی اور اُسکے روکنے کا حق دو طرح سے ہو جاتا ہے یا مشتری کو معاف کر دے یا اُس سے پورا حق بھر پاوے اور بیان دہنوں باتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہونی تو یہ مشتری جو اپنی ملک کھاتا ہو وہ اس کھانے سے گناہگار ہوتا ہے جیسے راہن غلہ کر دے اور بدولت اذن مرہن کے اُسکو کھاجاوے تو وہ بھی گواہی ملک کھاتا ہو مگر گناہگار ہو اور اس طرح اپنی ملک کھانے میں اور غیر مال کھانے میں فرق ہے مگر اصل جو مدت دہنوں پر شامل ہو یہ ضرورت اُوقت ہو کہ بیع کو ٹمن دینے سے پیشتر بیع سے خواہ بائع کی دل کی خوشی سے خواہ بدولت کی دل کی خوشی کے لیکن جس صورت میں کہ ٹمن مال حرام سے اولاً ادا کر دے پھر بیع کو روکے تو اگر بائع جانتا ہو کہ ٹمن حرام ہے اور باوجود اس کے بیع کو اسے کرے تو اُسکا حق بیع کے روکنے کا ہل ہوا ویکو اور اُسکا دام مشتری کے ذمہ ہے لیکن اگر بائع کو پتہ نہ ہو کہ ٹمن حرام ہے تو ٹمن نہیں اور ٹمن کے باقی رہنے سے مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہوگا اور اگر بائع کو معلوم نہ ہو کہ اگر معلوم ہوتا تو وہ بیع کو نہ دیتا اور نہ ٹمن سے راضی ہوتا تو اس حالت سے اُسکا حق بیع کے روکنے کا باطل ہوگا اس صورت میں مشتری کو بیع کا کھانا حرام ہو جیسے مرہون چیز کو بدولت اذن مرہن کے کھانا حرام ہو یہاں تک کہ بائع اسکو بری کرے یا مشتری بائع کو مال حلال سے ٹمن ادا کرے یا خود بائع مال حرام سے راضی ہو کہ مشتری کو دام معاف کرے تو معاف کرنا بائع کا درست ہوگا مگر حرام بر راضی ہو جانا صحیح نہ ہوگا غرض کہ فقہاء نے فقہ اور حکم کا اسد رجہ میں یہ ہو جو اوپر بیان حالت اور حرمت کا کیا گیا اب ایسے درجہ سے اقرار کرنا معلوم کرنا چاہیے کہ اس سے اقرار وسیع ضروری ہو کیونکہ مصیبت جب سبب موصول سے شروع ہو کر تیز میں جم جاتی ہے تو اس میں کراہت بہت سخت ہو جاتی ہے جیسا کہ پہلے گذرا اور مصلحت سببوں میں سے کسی ٹمن ہو اگر بالفرض ٹمن حرام نہ ہوتا تو بائع اپنی چیز کو مشتری کے حوالے کرنے پر کراہتی ہوتا لیکن ٹمن حرام سے بائع کا راضی ہونا بیع کو سخت مکرہ ہونے سے خارج نہیں کرتا صرف اتنی بات ہے کہ عدالت اس سے نہیں جاتی مگر تقویٰ اور دروغ کا درجہ اس سے جاتا رہتا ہے اور اگر بادشاہ کوئی قہان یا زمین ارحامول لے اور اسکو بائع کی خوشی سے ٹمن ادا کرے سے پہلے قبضہ کر کے کسی عالم وغیرہ کو انعام خواہ خلعت میں دیا لے اور اُسکو شک ہو کہ اُسکا دام معلوم حلال ہے ادا کرے یا حرام سے تو اسکی کراہت خفیف ہو بہ نسبت پہلے درجہ کے اس لیے کہ یہاں اس بات میں شک ہے کہ ٹمن میں مصیبت داخل ہوگی یا نہیں اور کراہت کا خفیف ہونا اسی حساب سے ہو جاتا ہے اس بادشاہ کے مال میں حرام کی قلت یا کثرت ہوگی یا غلبہ ٹمن سے اسکا حال نرم ہوتا ہوگا اور بعض صورت دوسری کی نسبت سخت تر ہوگی اور آئین اس بات کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو دل میں غلبہ سے تو میانی درجہ یہ ہے کہ عوض غصب ہونہ حرام ہو مگر کسی گناہ کا آمادہ کرنا ہونے ٹمن کے عوض اگر اسے شخص کو دینے پر تیار ہو یا تلو اور ہرن کو دینی تو ایسی طرح ٹمن کے عوض دینے سے وہ بیع جو ادھار لی جاتی ہے حرام نہیں ہو جاتی مگر اگر حکم کراہت کا لگتا ہو اور یہ کراہت اس سے ہے کہ جو غصب کے اندر حق ہے اور اس رتبہ کے درجات بھی اسی قدر متفاوت ہوتے ہیں جو ٹمن کے لینے دالے پر مصیبت کا غلبہ ٹمن یا احتمال کم ہوتا ہے اور جس صورت میں کہ عوض عمل حرام ہو تو اُس کا بدل حرام ہوتا ہے اور اگر اسکی حرمت مکمل ہو اور ٹمن سے مباح کیا جاسے تو اُسکا بدل مکرہ ہوتا ہے اور میرے نزدیک کسٹ پچھنے لگانے والے کی کراہت اسی قاعدہ کے بموجب ہے اسے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

عہ سبیل انجمن
مفتی محمد رفیع الرحمن
چونکہ بیع مال حرام سے
کراہت بہت ہے
تو ایسے سبب سے
جو جزائی ایمین غرض
کراہت ہوگی
بدولت کی

چند بار منع فرمایا پھر اجانت دہی کہ کھانے پانی بھرنے والے اونٹ کو کھلا دے اور بغیر لوگ یہ ہم کرتے ہیں کہ اسکے کسب کی کراہت کا سبب نجاست اور غلاظت کی مباشرت ہو تو یہ ہم فاسد ہو سکتے ہیں کہ مباشرت نجاست باعث کراہت کسب کا ہو تو چاہیے کہ دباغ اور چاروب کشش کسب میں بھی کراہت ہو حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں اور اگر بالفرض اٹکی اجرت بھی کسی کے نزدیک مکر وہ ہو تو قصائی کے باب میں یہ قاعدہ بطل کے گا کیونکہ اسکا کسب گوشت کا بدل ہی اور گوشت بذاتہ مکر وہ نہیں تو اسکا بدل کیسے مکر وہ ہو گا حالانکہ مباشرت نجاست اور غلاظت کی قصائی میں پچھنے والے اور فصا کی نسبت کزیادہ ہی کیونکہ پچھنے والا خون شاخ سے نکلتا ہی اور اسکو روئی سے پوچھتا ہی اور قصائی اکثر با قدر سے ہی غلاظت کو دور کرتا ہی بلکہ سبب یہ ہی کہ پچھنے لگانے اور فصا کھولنے میں خون کا نکالنا ہوتا ہو جس سے آدمی کی حیاتی قائم ہو تو اصل اس میں حرمت ہو اور حلال صرف ضرورت کی جہت سے ہوتا ہی اور ضرورت کا معلوم ہونا گمان اور جہتہا سے ہوتا ہی تو کیا عجیب ہے کہ فصا کو مفید گمان کیا جاوے اور وہ ضرر طبعی اور خدا کے نزدیک حرام ٹھہرے مگر ظن اور تخمین کے اعتبار سے اسکی حالت کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ وہ ہے جس سے فصا کو رطوبت اور غلام اور بیوش کی فصا کھولنے بدول انکے دیون کی اجازت اور طبیعت کھنے کے درست نہیں اور اگر فصا کھلنا ظاہر میں حلال نہ ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگانے والے کو احرام عطا نہ فرماتے اور اگر اس میں اجمال حرمت تھا تو اس اجرت سے منع نہ فرماتے اب ان دونوں صورتوں کا جمع کرنا بدول اس علت کے جو ہم نے بیان کی ممکن نہیں اور اس صورت کو چاہیے یوں تھا کہ ہم سب کے قرائن مقرر نہ میں لکھتے اسوجہ سے کہ یہ انھیں سے زیادہ قرب رکھتی ہی اور سب سے نیچے کا رتبہ و سوا اس کا درجہ ہے مثلاً کوئی شخص قسم کھاوے کہ اپنی ماں کا کاتنا نہ پھونکا پھر اسکا موت بچکر اس سے کپڑا مول لیکر پہنے تو اس میں کچھ کراہت نہیں اور اس سے حذر کرنا و سوا اس ہی اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حیلہ درست نہیں اور انھوں نے اپنے قول کا شاہد یہ کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو لعنت کی اس لیے کہ انہیں شراب حرام کی گئی تھی انھوں نے اسکو بیچا اور اسکا دام کھلایا اس سے معلوم ہوا کہ جو شے اپنے اوپر حرام ہو اسکو بیچکر اسکی قیمت سے اشتقاق بھی درست نہیں اور یہ قیاس مغیرہ رضی اللہ عنہ کا درست نہیں اس لیے کہ شراب کی بیع ظاہر ہے کیونکہ شریعت میں اسکا کوئی فائدہ باقی نہیں رہا اور بیع ظاہر کا ثمن حرام ہوا کرتا ہے اور یہ صورت موت کے بچنے کی شراب کے مانند نہیں بلکہ اسکی مثال یہ ہے کہ آدمی ایک لونڈی کا مالک ہو جو اسکے دودھ کی پین ہو اور پھر اسکو ایک اور حبشی لونڈی سے بدلے تو اب اس حبشی لونڈی سے درع کرنا و سوا اس ہے اور اسطر حکا و رع نہایت غلو ہے اور ہم نے سبب جہات کو اور انکے درمیان میں بتدریج داخل ہونے کی کیفیت کو بیان کر دیا ہے اور ہر چند ان درجات کا تفاوت قیوں یا چار درجہ کی عدد میں مختصر نہیں لیکن شمار سے مقصود تشہیل اور نہایت ہی ہے۔ اب اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک کپڑا دس روم کو مول لے جن میں ایک درام کا ہو تو اسد تقالی اسکی نماز قبول نہ کرے گا جب تک اسکے بدن پر وہ کپڑا رہے پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیاں دونوں کا دونوں میں دین اور فرمایا کہ یہ دونوں بھر سے ہو جائیں اگر میں نے یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اس خرید کا ذکر ہے جو میں روپیوں سے خریدے اُدھا خریدنے کا ذکر نہیں اور جس صورت میں کہ اُدھا خرید ہو تو ہم نے اگر دونوں میں حرمت کا حکم کیا ہے اسپر کو بھی محمول کرنا چاہیے حالانکہ اسکے بہت سی ممکن ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں وعید نماز کے قبول نہ ہونے کا

اجازت دہی کہ کھانے پانی بھرنے والے اونٹ کو کھلا دے اور بغیر لوگ یہ ہم کرتے ہیں کہ اسکے کسب کی کراہت کا سبب نجاست اور غلاظت کی مباشرت ہو تو یہ ہم فاسد ہو سکتے ہیں کہ مباشرت نجاست باعث کراہت کسب کا ہو تو چاہیے کہ دباغ اور چاروب کشش کسب میں بھی کراہت ہو حالانکہ اسکا کوئی قائل نہیں اور اگر بالفرض اٹکی اجرت بھی کسی کے نزدیک مکر وہ ہو تو قصائی کے باب میں یہ قاعدہ بطل کے گا کیونکہ اسکا کسب گوشت کا بدل ہی اور گوشت بذاتہ مکر وہ نہیں تو اسکا بدل کیسے مکر وہ ہو گا حالانکہ مباشرت نجاست اور غلاظت کی قصائی میں پچھنے والے اور فصا کی نسبت کزیادہ ہی کیونکہ پچھنے والا خون شاخ سے نکلتا ہی اور اسکو روئی سے پوچھتا ہی اور قصائی اکثر با قدر سے ہی غلاظت کو دور کرتا ہی بلکہ سبب یہ ہی کہ پچھنے لگانے اور فصا کھولنے میں خون کا نکالنا ہوتا ہو جس سے آدمی کی حیاتی قائم ہو تو اصل اس میں حرمت ہو اور حلال صرف ضرورت کی جہت سے ہوتا ہی اور ضرورت کا معلوم ہونا گمان اور جہتہا سے ہوتا ہی تو کیا عجیب ہے کہ فصا کو مفید گمان کیا جاوے اور وہ ضرر طبعی اور خدا کے نزدیک حرام ٹھہرے مگر ظن اور تخمین کے اعتبار سے اسکی حالت کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ وہ ہے جس سے فصا کو رطوبت اور غلام اور بیوش کی فصا کھولنے بدول انکے دیون کی اجازت اور طبیعت کھنے کے درست نہیں اور اگر فصا کھلنا ظاہر میں حلال نہ ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگانے والے کو احرام عطا نہ فرماتے اور اگر اس میں اجمال حرمت تھا تو اس اجرت سے منع نہ فرماتے اب ان دونوں صورتوں کا جمع کرنا بدول اس علت کے جو ہم نے بیان کی ممکن نہیں اور اس صورت کو چاہیے یوں تھا کہ ہم سب کے قرائن مقرر نہ میں لکھتے اسوجہ سے کہ یہ انھیں سے زیادہ قرب رکھتی ہی اور سب سے نیچے کا رتبہ و سوا اس کا درجہ ہے مثلاً کوئی شخص قسم کھاوے کہ اپنی ماں کا کاتنا نہ پھونکا پھر اسکا موت بچکر اس سے کپڑا مول لیکر پہنے تو اس میں کچھ کراہت نہیں اور اس سے حذر کرنا و سوا اس ہی اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حیلہ درست نہیں اور انھوں نے اپنے قول کا شاہد یہ کہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو لعنت کی اس لیے کہ انہیں شراب حرام کی گئی تھی انھوں نے اسکو بیچا اور اسکا دام کھلایا اس سے معلوم ہوا کہ جو شے اپنے اوپر حرام ہو اسکو بیچکر اسکی قیمت سے اشتقاق بھی درست نہیں اور یہ قیاس مغیرہ رضی اللہ عنہ کا درست نہیں اس لیے کہ شراب کی بیع ظاہر ہے کیونکہ شریعت میں اسکا کوئی فائدہ باقی نہیں رہا اور بیع ظاہر کا ثمن حرام ہوا کرتا ہے اور یہ صورت موت کے بچنے کی شراب کے مانند نہیں بلکہ اسکی مثال یہ ہے کہ آدمی ایک لونڈی کا مالک ہو جو اسکے دودھ کی پین ہو اور پھر اسکو ایک اور حبشی لونڈی سے بدلے تو اب اس حبشی لونڈی سے درع کرنا و سوا اس ہے اور اسطر حکا و رع نہایت غلو ہے اور ہم نے سبب جہات کو اور انکے درمیان میں بتدریج داخل ہونے کی کیفیت کو بیان کر دیا ہے اور ہر چند ان درجات کا تفاوت قیوں یا چار درجہ کی عدد میں مختصر نہیں لیکن شمار سے مقصود تشہیل اور نہایت ہی ہے۔ اب اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایک کپڑا دس روم کو مول لے جن میں ایک درام کا ہو تو اسد تقالی اسکی نماز قبول نہ کرے گا جب تک اسکے بدن پر وہ کپڑا رہے پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیاں دونوں کا دونوں میں دین اور فرمایا کہ یہ دونوں بھر سے ہو جائیں اگر میں نے یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اس خرید کا ذکر ہے جو میں روپیوں سے خریدے اُدھا خریدنے کا ذکر نہیں اور جس صورت میں کہ اُدھا خرید ہو تو ہم نے اگر دونوں میں حرمت کا حکم کیا ہے اسپر کو بھی محمول کرنا چاہیے حالانکہ اسکے بہت سی ممکن ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں وعید نماز کے قبول نہ ہونے کا

پایا جاتا ہے کسی کے باعث سے جو اس ملک کے سبب میں آ گیا ہے مگر باوجود اس کے فساد عقد نہیں پایا جاتا جیسے اذان جمعہ کے وقت خریدی چیز غیر
 جو کچھ مستام شہرہ کے اٹھنے کا دلیلوں کا اختلاف ہو سیکے کہ دلیل کا اختلاف ایسا ہے جیسے سبب میں اختلاف ہو گیا کہ سبب
 حلت اور حرمت کا سبب ہوتا ہو اور دلیل حلت اور حرمت کی معرفت کا سبب ہوتا ہو تو دلیل معرفت کے حق میں سبب ہوتی اور جب تک کہ
 دلیل بندہ کی معرفت میں ثابت نہ ہوگی تب تک اس سے کچھ فائدہ نہیں کیونکہ نفس الامین تو وہ ثابت ہی ہو اور دلیلوں کا اختلاف
 شریعت کی دلیلوں کے تعارض سے ہوتا ہے یا علامات دالہ کے تعارض سے یا اشیاء و نظائر کے اختلاف سے۔

قسم اول یہ ہے کہ سرعت کی دلیلوں کا تعارض ہو مثلاً دو آیتیں عام قرآن مجید کی یاد دہانی میں یا دہ قیاس ایک دوسرے کے متعارض
 ہوں یا ایک قیاس اور ایک نام آیت یا حدیث متعارض ہو اور یہ سب قسمیں تعارض کی شک کی وجہ سے تھیں جن میں اور ان صورتوں میں
 اسی اصل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو پہلے سے معلوم ہو اگر کوئی ترجیح نہ ہو پھر اگر حرمت کی جانب کو ترجیح ہوگی تو اس ترجیح کو اختیار کرنا واجب ہے
 اور اگر جانب حلت کو ترجیح ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے مگر اس سے ورع کرنا اچھا ہے اور ورع کے باب میں خلاف کی جگہوں سے بچنا مفتی اور مقلد
 دونوں کے حق میں ضروری ہے مگر مقلد کو جائز ہے کہ جس مفتی کو سمجھے کہ تمام شہرہ کے علماء سے افضل ہو سکے قول اور فتویٰ پر عمل کرے اور مفتی کا
 افضل ہونا تو گوئی کے سننے سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ طبیب کا شہرہ کے طبیبوں سے افضل ہونا سننے اور قریبوں سے پہچانا جاتا ہے اگر طبیب کا
 نہ جانتا ہو اور فتویٰ لینے والے کو یہ جائز نہیں کہ نہ ہوں میں سے جس میں زیادہ گنجائش اور پسنے کی سہولت دیکھے اس کو چھانٹ لے۔
 بلکہ اس کو چاہیے کہ تلاش کرتا رہے یہاں تک کہ اس کو ظن غالب کسی کے فضل ہونے کا ہو جاوے پھر اس مذہب کا اتباع الیٰی طرح
 کرے کہ ہرگز اس کی مخالفت نہ کرے ان اگر اس کا نام کسی چیز کا فتویٰ دے اور اس میں کسی درام کا خلاف بھی پایا جاتا ہو تو ایسی طرح عمل
 کرنا کہ دونوں قولوں پر عمل ہو اور خلاف سے بچنا ورع مؤکدین داخل ہو اسی طرح اگر مجتہد کے عندیہ میں دلیل متعارض ہوں اور
 ظن اور تخمین سے حلت کی جانب کو ترجیح معلوم ہوتی ہو تو اس کے حق میں ورع یہ ہو کہ اس چیز سے خود اجتناب کرے یا پھر سلف سے مشق
 بہت چیزوں کی حلت کا فتویٰ دیا کرتے تھے مگر ورع کی جہت سے خود اپنے اقدام نہ کرتے تھے کہ شہرہ سے محترز رہیں پس اس کو بھی ہم تن
 مرتبوں پر قسم کرتے ہیں پہلا مرتبہ وہ ہے کہ اس سے احتراز کرنے میں نہایت درجہ کا استعجاب ہو اور یہ وہ صورت ہے جس میں مخالف کی دلیل
 قوی ہو اور دوسرے مذہب کی ترجیح کی وجہ دقیق ہو تو ایسی صورت میں مستحب مؤکد یہی ہو کہ اس سے اجتناب کیا جاوے یہ مستحکم
 شکار سی گنتا تربیت یا نہ ہو شکار پاکر خود کھانے لگے تو اس شکار کے کھانے سے تو ورع ضروری ہو اگرچہ مفتی فتویٰ دے کہ وہ حلال ہے
 اس لئے کہ اس باب میں ترجیح بہت بار یکساں ہو اور ہم نے اختیار کر لیا ہے کہ وہ شکار حرام ہے اور امام شافعی دوسرے دو قولوں میں سے تیسرا
 مطابق یہی ہے اور جس صورت میں کہ امام شافعی نے کوئی نیا قول موافق مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ یا کسی اور امام کے پایا جاوے
 تو اس میں ورع کرنا ضروری ہو گا گو مفتی دوسرے قول کے بموجب فتویٰ دیوے اور اسی قیاس سے ہو احتراز کرنا اس جائز ہے جس کے
 ترجیح کرتے وقت بسم اللہ نہ کی گئی ہو گوارس باب میں قول امام شافعی رحمہ کا مختلف نہ ہو سیکے کہ ایت میں بظاہر بسم اللہ نہ کی گئی ہو
 اور انبارس باب میں متواتر ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے شکار کا حال دریافت کیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ جب

فتویٰ لینا چاہیے اور فقہائے ورع کے بموجب کوک چیز کو چھو کر یقینی بات پر عمل کرنا چاہیے اور جو امر دل میں گڑھے اور سینوں میں کھٹکے
 اس کے کنارہ کرنا چاہیے اور یہ امر ان خاص اور وقائع کے اختلاف سے مختلف ہوا کرتا ہے مگر آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل کو ایسی چیزوں سے بچائے
 جو وہ اس کی بموجب ہوں حتیٰ کہ جب کم کرے تو حق بات ہی کا کرے اور وہ اس کے مواضع میں دراختش نہیں نہ آئے اور کراہت کے
 مواقع میں کھٹکے سے خالی نہ ہو اور ایسا دل نہایت کیاب ہو اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو دل کے فتوے پر راجع
 نہیں فرمایا بلکہ صرف حضرت وایضہ کو ارشاد فرمایا کہ ان کے دل کا حال آپ کو معلوم تھا دوسری قسم تناقض ان علامات کا جو دل اور حرکت
 دلات کرین مثلاً کوئی متاع کی قسم ایسی ہو کہ کسی وقت میں لٹ جاتی ہو اور بدو نہ لوٹے اس کا حکم ہوتا ہو پھر وہ چیز کسی نیک بخت
 شخص کے قبضہ میں پائی جاوے تو یہ ان دونوں علامتیں موجود ہیں قابض کی نیک بختی تو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ حلال ہے اور اس شخص
 کی قسم اور بدو نہ لوٹے کہ لٹا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حرام ہے تو یہ ان دو باتیں ایک دوسرے کے متعارض ہیں اسی طرح اگر ایک عادل
 کہے کہ یہ چیز حرام ہے اور دوسرے کہے کہ حلال ہے یا دو فاسق شخصوں کی گوہی ایک دوسرے کے مخالف ہو یا لڑکے اور بچے کے قول متعارض
 ہوں تو سب صورتوں میں امر مشتبہ رہے گا پھر اگر کسی جانب کو ترجیح معلوم ہوگی تو اس کا حکم اس پر لگے گا مگر ورع یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا
 جاوے اور اگر ترجیح ظاہر ہو تو توقف واجب ہوگا اور اسکی تفصیل عنقریب قریب اور بحث اور سوال کی فصل میں مذکور ہے کی تفسیر قسم
 یہ ہے کہ تناقض اشباہ کا ان صفات میں ہو جسے احکام متعلق ہیں اسکی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص مثلاً کسی مال کی وصیت فقہیوں کی پیروی
 کرے تو اس سے معلوم ہوتا ہو کہ جو شخص فقہ میں فاضل ہو وہ اس وصیت میں فاضل ہو اور جیسے کہ ایک روز یا ایک مہینے سے فقہ شروع کیا ہے
 وہ داخل نہیں اور ان دونوں کے بیچ میں درجات بشمار ہیں جن میں شک پڑتا ہو پس مفتی اپنے ظن کے موافق حکم کرتا ہو اور ورع کا حکم اجتناب ہے
 اور قسم شبہ کے مقامات میں سے نہایت باریک ہو کیونکہ ہمیں بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ مفتی کو اس میں حیرت لازم ہوتی ہو اور کچھ حسیلہ
 الحکوم نہیں ہو جھٹکا یعنی جس صورت میں کہ موصوف ایسی صفت رکھتا ہو کہ وہ دو درجن مقابل کے ٹھیک درمیان میں ہو تو اس صورت میں
 الحکوم حیرت ہوتی ہو کہ کس طرف کو میل کیا جاوے بظاہر کوئی علامت کسی طرف میل کی موجود نہیں۔ یہی حال ان صدقات کا ہے جو محتاج نہیں
 صرف ہوتے ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جبکہ پاس کچھ نہیں وہ قطعاً محتاج ہو اور جبکہ پاس بہت سال ہو وہ غنی ہو اور ان دونوں کے
 درمیان میں بہت سے مسائل باریک ہیں مثلاً ایک شخص کے پاس ایک مکان اور اثاث البیت اور کپڑے اور کتابیں ہیں اب اگر یہ چیزیں بھاری
 حاجت ہیں تو اس شخص کو صدقہ ملنے کی مانع نہیں اور اگر مقدار حاجت سے زائد ہیں تو مانع ہیں اور حاجت کی کچھ حد تقریباً وہ شخص سے معلوم
 ہوتی ہو اور اس میں یہ بحث آتی ہے کہ مکان کی وسعت اور عمارت کتنی ہو اور بیچ شہر میں یا کنارہ پر ہونے سے مقدار قیمت کیا ہو اور ایک مکان سے
 کاروائی ہوتی ہو یا کمتر سے اسی طرح اثاث البیت اور تاجین کے برتنوں میں منظر کرنی پڑے گی اور ان کے شمار اور قیمت میں گفتگو ہوگی پھر یہ
 بعض چیزیں ہر روز کی حاجت کی ہیں اور بعض سال بھر میں کارآمد ہیں مثلاً لازم سرائی اور بعض ایسی ہیں کہ برسوں کے بعد انکی حاجت ہوتی
 ہے اور ان میں سے کسی چیز کی کچھ حد بقریب نہیں اور اس صورت میں کارآمد وہی حد ہے کہ وہ باریک الی مالای باریک کیونکہ یہ سب چیزیں
 محل پ میں ہیں اور اگر مفتی اس باب میں توقف کرے تو نمایاں ہو کہ بدو نہ توقف کے اور کوئی صورت نہیں اور اگر ظن اور تخمین سے کچھ

حکم کرے تو درع کی رو سے توقف چاہیے اور درع کے مقامات میں سے یہ مقام نہایت ضروری اور عیال و معرکوں میں ہے کہ
اقربا کا نفقہ اور بیوی کا لباس کس قدر واجب ہو اور فقرا اور علما کو بیت المال میں سے کس قدر ملنا کافی ہو اس کے بیان بھی دو طرفہ ہیں
جبکہ حال معلوم ہے کہ ایک کم ہے اور دوسری زائد اور ان دونوں کے درمیان میں تشابہ امور ہیں کہ شخص اور حال کے مختلف ہونے سے مختلف
ہوتی ہیں اور حاجات پر اطلاع رکھنے والا خدا تعالیٰ ہی آدمی کو اس کی حدود پر کچھ واقفیت نہیں مثلاً اتنا جانتے ہیں کہ ایک قبیحی الجبتہ
آدمی کے لیے آدھ سیر سے کمتر غذا شب روز میں کم ہے اور ڈیڑھ فیروز کھانا سے زائد ہے اور ان کے درمیان کے اوزان کی کچھ حد نہیں ہے بلکہ درع کو
چاہیے کہ شکوک چیز کو چھوٹے اور یقینی بات پر کار بند ہو جیسے حدیث مذکورہ بالا میں مذکور ہے اور یہ قاعدہ ان سب حکموں میں چلے گا جو متعلق بسبب ہیں
اور ان کے سبب الفاظ سے معلوم ہوتے ہیں اس لیے کہ عرب اور دوسری زبان والوں نے لغات کے معنی کی ایسی حد و مقرر نہیں کی ہیں کہ ان سے اطراف مقابل
ایک دوسرے سے جدا ہو جاویں جیسے حسابات میں ہوتے ہیں مثلاً عدد چھ کا اپنے سے کمتر اور زائد دونوں کا قہال نہیں کھتا اسی طرح حسابات
کی باتیں مقررین مگر الفاظ انوی کا یہ حال نہیں اس لیے کہ کوئی لفظ قرآن مجید اور حدیث شریف میں ایسا نہیں کہ ان میں رتبہ درمیانی کا شک داخل نہ ہو
اور وہ اطراف مقابلہ کے بیچ میں واقع نہ ہو جہاں وجہ وصایا اور اوقات میں اس فن کی حاجت زیادہ ہوتی ہے مثلاً اگر صوفیوں پر وقف کیا جاوے
تو درست ہوگا لیکن اس لفظ کی مصداق کے اندر بہت سی باریکیاں ہیں اس طرح اور الفاظ کو سمجھنا چاہیے اور ہم خاص لفظ صوفیہ کے مقتضا پر اشارہ
کرتے ہیں کہ اس سے الفاظ میں تصرف کرنے کا طریق معلوم ہو ورنہ سب لفظ کا حال لکھنا تو غیر ممکن ہے غرض کہ جو علامتیں متعارف ہوتی ہیں اور دونوں
مقابل کی طرف کو کھینچتی ہیں ان سے یہ استنباط پیدا ہوتا ہے اور یہ سبب ہے جسے اجتہاد کہا جائے اور جب اس صورت میں حلت کی جانب غلبہ نظر کی
دلالت سے یا بموجب ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم و عا یر یک الخ کے استصحاب کرنے سے یا کسی اور دلیل سے جبکہ ذکر پہلے ہو چکا ہے رائج نظر نہ
آوے پس مقامات ثبہ کے پیدا ہونے کے یہ تھے اور ان میں ایک دوسرے کی نسبت کو زیادہ سخت ہو اور جس صورت میں کہ ایک چیز مختلف شہادتیں چاہوں
تو معاملہ اور بھی دشوار ہوگا مثلاً ایسا کھانا مولے جو مختلف فیہ ہو اور بائٹے نے اس کو کسی شراب بنانے والے سے انگوڑے کے عوض جس کی اوان کے بدلے ہو
اور بائٹے کے مال میں بھی حرام مخلوط ہو اگرچہ اکثرال حرام نہیں مگر مشتبہ تو ہو گیا ہو حال یہ ہو کہ اس طرح کے شہوں کے جمع ہونے سے یہ نوبت ہوتی ہے
کہ اس امر پر اقلام کرنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے پس ہم نے ان مراتب پر واقف ہونے کے طریقے بتلا دیے ہیں اور آدمی کی قوت سے خارج ہو کہ ان
سب کو صحر کرے تو اس شرح سے جو مرتبہ واضح ہو جاوے اس کو اخذ کرے اور جو گول مول ہے اس سے اجتہاد کرے کہ گناہ وہی ہوتا ہو جو دل میں
چھبے۔ اور جس جگہ کہ ہم نے حکم کیا ہے کہ دل سے فتویٰ لے اس سے ہمارے یہ فراد ہو کہ جان نفی مباح کہنا ہو اور جس صورت کو وہ حرام کہتا ہو اس سے
باز رہنا واجب ہو پھر دل سے فتویٰ لینے میں طبی ہر ایک دل کا اعتبار نہیں کیونکہ بہت لوگ وسواسی ہوتے ہیں کہ چیز سے بھاگتے ہیں اور بہت سے
حرص قسابل و الہ پر خیر پر اطمینان کرتے ہیں اور مباح سمجھتے ہیں تو ان دونوں دلوں کا اعتبار نہیں بلکہ عالم توفیق یافتہ کے دل کا اعتبار جو احوال کی باریک بینی
مگر ان رہے اور وہ کسوٹی ہوتی ہے جو جس سے پوشیدہ امر امتحان کیے جاتے ہیں مگر ایسا دل کمان پاسیے پس جس شخص کو اپنے دل پر اعتبار نہ ہو اس کو چاہیے
کہ اس صفت کے دل سے نور کا خوابان ہو اور اپنے حال کو اُس پر ظاہر کرے اور کہتے ہیں کہ دلوں میں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو وحی بھیجی کہ
بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ میں تمہاری نماز اور روزہ کو نہیں دیکھتا بلکہ اس شخص کو دیکھتا ہوں جو کسی چیز میں شک کرے اور پھر اس کے میری خاطر ترک

کردے ہیں ایسے شخص کی تائید میں اپنی مدد سے کرتا ہوں اور اپنے فرشتوں پر اس کے سبب سے فخر کرتا ہوں۔

فصل اس بات کے بیان میں کہ جو مال آدمی کے سامنے آوے اس کی تفتیش اور تلاش کرے یا بدوں پوچھے اس کو لے لے اور بحث اور کھوج کے مقامات کون کون سے ہیں۔ واضح ہو کہ جب کبھی کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی کھانا یا ہدیہ پیش کرے یا تم اس میں سے مول لینا یا ہبہ میں لینا چاہو تو تم کو یہ ضرور نہیں کہ اس کا حال تحقیق کرو اور یوں کہو کہ ہمارے نزدیک اس کی حلت ثابت نہیں اس لیے نہیں لیتے اور اس کی تحقیق کرتے ہیں اور یہ بھی ضرور نہیں کہ مطلق تفتیش نہ کرو اور چہیزوں کی حرمت یقینی نہ ہو ان کو لے لیا کرو بلکہ سوال کرنا اور حال کا تحقیق کرنا بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض میں حرام اور کسی صورت میں مستحب ہے اور کسی میں مکروہ اس لیے اس کی تفصیل ضرور ہے اور قول فیصل اس باب میں یہ ہے کہ مقام سوال شہدہ کی جگہ میں اور شہدہ کے اٹھنے کی جگہ یا تو ایسا امر ہو تا ہے جو مالک سے متعلق ہو یا ایسا کہ خود مال سے علاقہ رکھتا ہو اس لیے اس کو دو بیانون میں تحریر کیا جاتا ہے

پہلا بیان مالک کے حالات میں۔ مالک کا حال تمہاری معرفت کے اعتبار سے تین طرح ہو سکتا ہے یا یہ کہ جمہول ہو یا مشکوک ہو یا سیطرے کے ملک سے معلوم ہو جس پر کوئی دلالت ہے پہلی حالت جمہول ہونے کی ہے یعنی مالک کے ساتھ کوئی قرینہ ایسا نہیں جس سے اس کا فساد اور ظلم معلوم ہو جیسے سپاہیوں کا لباس یا نقشہ ہوتا ہے اور نہ کوئی علامت صلاح کی ہے جیسے نقوش والوں اور تاجروں اور اہل علم کا لباس ہوتا ہے اور نہ اور کسی طرح کی علامت ہے تو ایسی صورت میں وہ جمہول الحال ہو گا جیسے تم اگر کسی گاؤں میں جاؤ جب کا حال نہ معلوم زمین اور زمین کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ حال کی تم کو کچھ اطلاع نہ ہو اور نہ زمین کوئی ایسی علامت ہو جس سے وہ اہل صلح یا اہل فساد کہا جاسکے تو وہ شخص جمہول الحال ہو گا اور جب کسی ضعیف شہر میں جاؤ اور وہاں کوئی نانہائی یا قصائی یا اور کوئی پیشہ ور یا وکیل علامت نہ ہو جس سے اس کا فساد یا خائن ہونا یا جاوے اور نہ ایسی علامت ہو جس سے نقشہ ہونا ثابت ہو تو وہ جمہول الحال ہو گا اور اس کو مشکوک نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ شک اس کو کہتے ہیں کہ ایک امر میں دو اعتقاد ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور ان دونوں اعتقادوں کے سبب بھی ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور اس صورت میں کوئی اعتقاد ہے اور نہ سبب ہے اور اکثر فقہاء کو جمہول اور مشکوک میں فرق نہیں معلوم ہوتا حالانکہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں اور پہلے بیان سے تم نے جان لیا ہے کہ جس چیز کا حال معلوم نہ ہو زمین و ریع کا مقتضا ترک کرنا ہے۔ یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ تین برس سے میرا یہ حال ہے کہ جس چیز نے میرے دل میں خلش کی اس کو میں نے ترک کر دیا۔ اور کچھ لوگوں نے باہم تذکرہ کیا کہ مسلمان میں مشکل ترکوں سا ہے اور یہ تجویز کیا کہ مشکل ترک و ریع ہی حسان بن ابی سنان نے کہا کہ میرے نزدیک ریع سے آسان ترک کوئی بات نہیں جب کوئی چیز میرے سینہ میں خلش کرتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو یہ صورت ریع کی ہے مگر ہم اس کا حکم ظاہری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہول شخص اگر تمہارے سامنے کھانا پیش کرے یا تم کو ہدیہ بھیجے یا تم اس کی دعا کرے سے کچھ خرید کرنا چاہو تو تم کو اس کا حال پوچھنا ضروری نہیں بلکہ اس کا چیز پر قابض ہونا یا اس کا ہونا اس بات کو کافی ہو کہ وہ چیز تم نے لو اور تم کو یہ کہنا لازم نہیں کہ فساد اور ظلم لوگوں میں پھیل رہا ہے یا مال بھی ایسا ہی ہو گا کیونکہ یہ دوسرے ہے اور اس سے اس مسلمان خاص کے ساتھ بدگمانی ہوتی ہے حالانکہ بعض نیک گناہ ہیں اور وہ مسلمان اپنے اسلام کی جہت سے تہمتیں دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بدگمانی نہ کرو پس اگر تم اس خاص شخص پر بدگمانی اس وجہ سے کرو گے کہ دوسرے دن کو معاملہ میں خراب پایا ہے تو تم اس کے

۱۱۲۷
 ۱۱۲۸
 ۱۱۲۹
 ۱۱۳۰
 ۱۱۳۱
 ۱۱۳۲
 ۱۱۳۳
 ۱۱۳۴
 ۱۱۳۵
 ۱۱۳۶
 ۱۱۳۷
 ۱۱۳۸
 ۱۱۳۹
 ۱۱۴۰
 ۱۱۴۱
 ۱۱۴۲
 ۱۱۴۳
 ۱۱۴۴
 ۱۱۴۵
 ۱۱۴۶
 ۱۱۴۷
 ۱۱۴۸
 ۱۱۴۹
 ۱۱۵۰
 ۱۱۵۱
 ۱۱۵۲
 ۱۱۵۳
 ۱۱۵۴
 ۱۱۵۵
 ۱۱۵۶
 ۱۱۵۷
 ۱۱۵۸
 ۱۱۵۹
 ۱۱۶۰
 ۱۱۶۱
 ۱۱۶۲
 ۱۱۶۳
 ۱۱۶۴
 ۱۱۶۵
 ۱۱۶۶
 ۱۱۶۷
 ۱۱۶۸
 ۱۱۶۹
 ۱۱۷۰
 ۱۱۷۱
 ۱۱۷۲
 ۱۱۷۳
 ۱۱۷۴
 ۱۱۷۵
 ۱۱۷۶
 ۱۱۷۷
 ۱۱۷۸
 ۱۱۷۹
 ۱۱۸۰
 ۱۱۸۱
 ۱۱۸۲
 ۱۱۸۳
 ۱۱۸۴
 ۱۱۸۵
 ۱۱۸۶
 ۱۱۸۷
 ۱۱۸۸
 ۱۱۸۹
 ۱۱۹۰
 ۱۱۹۱
 ۱۱۹۲
 ۱۱۹۳
 ۱۱۹۴
 ۱۱۹۵
 ۱۱۹۶
 ۱۱۹۷
 ۱۱۹۸
 ۱۱۹۹
 ۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱

ان بعض الظن اثم ولا تحسروا ولا یفتب بعضکم بعضا اور بہت سے جاہل زاہد ایسے ہیں کہ تفتیش سے دلون کو متوحش کر دیتے ہیں اور کلام سخت اور موزنی کہہ کر تے ہیں اور یہ امر شیطان اُلکے دل میں اچھا کر دیتا ہے تاکہ حلال کے کھانے میں مشغور ہو جا دیں اگر اُس کا باعث صرف دیانت ہوتی تو مسلمان کے دل کے ایذا پانے کا خوف اُسکو زیادہ ہوتا بہ نسبت اس خوف کے کہ پیٹ میں ایسی چیز نہ جاوے جس کا حال معلوم نہ ہو علاوہ ازیں اگر ایسی چیز پیٹ میں جا دیگی بھی تو اُس سے مواخذہ نہ ہوگا پھر معلوم کرنا چاہیے کہ جس چیز کا حال مجہول ہو اور کوئی علامت موجب احتساب نہ ہو تو طریق درع اُس کو ترک کرنا جو تجسس کرنا اور جب اُسکا کھانا ہی ضرور ہو تو درع ہی ہو کہ کھا لیوے اور حسن ظن مسلمان پر رکھنے کیونکہ صحابہ رضہ کا طریق ماورف ہی ہے اور جو شخص کہ درع میں اُسے زیادہ ہوا چاہے وہ مکر اور بدیہی ہو انکا پیر و نہیں کیونکہ حدیث صحیح میں آگیا ہے کہ اگر کوئی کوہ ان کے برابر سونا خرچ کرے گا تو صحابہ رضہ کے ایک مد کے برابر ہوگا اور نہ اُسے نصف کو پہونچے گا علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کا کھانا بھیجا ہوا تناول فرمایا لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کھانا اُس کو صدقہ میں آیا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ اُس کے لیے صدقہ تھا اور ہمارے واسطے یہ ہے اور یہ دریافت نہ فرمایا کہ اس کو صدقہ کس نے دیا تھا کیونکہ صدقہ دینے والا آپ کے نزدیک مجہول تھا اور اُس کھانے سے دست کش بھی نہ ہوئے دوسری حالت یہ ہے کہ مالک مشکوک فیہ ہو یعنی کسی وجہ کی دلالت اُس میں شک کی موجب ہوگی ہو اول ہم شک کی صورت لکھتے ہیں پھر اُسکا حکم بیان کریں گے صورت شک یہ ہے کہ جو چیز مالک کے قبضے میں ہے اُسکی حرمت پر کوئی دلیل مالک کی خلقت یا لباس یا فصل اور قول سے پائی جاوے خلقت میں اسطرح کہ مثلاً ترکون یا جنگلیوں یا رہزمنوں یا اور ظالموں کی خلقت پر مخلوق ہوا اور وہ چین بڑی رکھتا ہو سر کے بال ایسے بٹے ہوں جیسے فساد یوں کے ہوا کرتے ہیں اور لباس میں اسطرح کہ قبا اور ٹوپی اور ظالم سپاہیوں وغیرہ کی وضع کا ہو اور فعل اور قول میں اس طرح کہ اُسکے کردار اور گفتار میں جرات ایسی باتو پیر پائی جاوے جو حلال نہیں تو اس سے سمجھا جاوے گا کہ یہ شخص مال میں بھی تساہل کرتا ہوگا اور جو حلال نہ ہوتا ہوگا اُسکو لیتا ہوگا غرض کہ شک کی صورتیں یہی ہوتی ہیں جس جب کوئی شخص اس جیسے آدمی کے کچھ بول لیتا یا بدیہ قبول کرنا یا اُسکی ضیافت کو ماننا چاہے اور سو اسے ان علامات کے اُسکا حال اور کچھ نہ جانتا ہو تو ایسی صورت میں دو احتمال ہو سکتے ہیں ایک تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قبضہ مالک کی دلیل ہے اور یہ علامتیں ضعیف ہیں تو چاہیے کہ اُس چیز پر اقدام درست ہو اور اُسکا ترک کرنا درع میں متصور ہو اور ایک احتمال یہ ہے کہ یوں کہیے کہ قبضہ ایک لالہ ضعیف ہے اور اُسکے مقابل یہ علامات موجود ہیں جن سے شک پیدا ہو گیا تو چاہیے کہ اس پر اکیارگی اقدام کرنا درست ہو اور ہم اسی دوسرے احتمال کو پسند کرتے ہیں اور اسی رفیقوی دیتے ہیں اس جہت سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرعی مایر یک الی مایر یک کہ بظاہر اس حدیث میں امر وجوبی ہے کہ مستحب ہو نیک احتمال بھی پایا جاتا ہے اور ایک یہ کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ جواز القلوب یعنی گناہ وہ جو دل میں کھٹکے اور صورت مفروضہ میں دل پر وہ اثر ہو کہ اسکا انکار کوئی نہیں کرنا اور ایک وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ صدقہ ہے یا بدیہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غلام سے اُسکی کمائی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو دھک کا حال دریافت کیا یہ سب تحقیقات شک کے مقام میں ہوئیں اور ہر چند انکا درع مجہول کرنا بھی ممکن ہے مگر درع پر مجہول کرنا بدو قیاس حکمی کے نہیں ہو سکتا اور قیاس اُسکی ہلت کا نشانہ نہیں اسلیے کہ قبضہ اور اسلام کی

الحج بخاری
بدرایت ابی سعید
خانی
مسلک
مسلک
باب علم بن لاری

دلالة ان دلالتوں کی مزاحم ہر اور جب دونوں ایک دوسرے کی متعارض ہو لیکن تو حلت کی کوئی وجہ نہ رہی اور قبضہ کا اور اصل سابق کا حکم اس شک میں نہیں چھوڑا کہ جس کے لیے کوئی علامت ہو مثلاً اگر بانی ہم کو متغیر ملے اور یہ احتمال ہو کہ زیادہ ٹھہرنے سے بدل گیا ہو گا اب اگر ہم کسی چہرے کو اس میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھیں اور پھر یہ احتمال ہو کہ شاید پیشاب سے بدل گیا ہو یا کسی اور طرح سے تو استصحاب لینے حکم سابق پر ترک کر دینگے اور صورت مفروضہ بھی اسی کے قریب ہو مگر ان دلالتوں کے درمیان میں فرق ہوتا ہے مثلاً موچھیل ہونا اور ظلم والوں کی وردی کا پہننا اور لشکریوں کی صورت بنا نا اسی بات کی دلیل ہو کہ مال بھی ظلم سے لیتا ہو گا اور جو فعل اور قول کہ شریعت کے مخالف ہو اگر وہ مال کے ظلم سے متعلق ہو گا تو وہ بھی ظاہر ہو کہ اسی بات کی دلیل ہوگی کہ مال ظلم سے لیا ہو جیسے کسی کو سنا کہ وہ غضب کے لیے اجازت دیتا ہے یا ظلم کا اہم کرتا ہے یا سود کا معاملہ کرتا ہے تو یہ باتیں متعلق بال بین ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مال ایسا ہی کچھ ہو گا لیکن اگر کسی کو دیکھا کہ غصہ کی حالت میں دوسرے کو گالی دیتا ہے یا جو عورت اس کے پاس کو کھلی اچھا کھڑتا ہے تو یہ حرکات مال کے باب میں ضعیف دلالتیں ہیں ایسے کہ بہت آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ طلب مال میں تنگی کھینچتے ہیں اور حلال کے سوا اور کچھ نہیں لیتے مگر غصہ کی حالت میں اپنے نفس کو نہیں روک سکتے اور نہ ثبوت میں نفس پر ان کو اختیار رہتا ہے تو اس قسم کے تفاوت کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ممکن نہیں کہ کسی کوئی حد مقرر کیا دے تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل سے فتویٰ سیوے۔ اور ایک بات اور یاد رکھنے کی ہو کہ اگر ان چیزوں کو کسی مجبور آدمی سے سرزد ہوتے دیکھتے تب تو ان کا اور حکم ہے اور اگر ایسے شخص سے دیکھے جو طہارت اور ناز اور قرأت قرآن میں ورع کرے تو اسی مشہور ہو تو اور حکم ہے کیونکہ مال کی نسبت کہ دونوں دلالتیں ایک دوسرے کی متعارض ہو کہ ساقط ہو گئیں اور آدمی کا حال مجبور الحال کا سا ہو گیا ایسے کہ دونوں دلالتوں میں سے خاص کر مال کے مناسب کوئی بھی نہیں اور بہت سے آدمی مال میں احتیاط کرتے ہیں اور چیزوں میں نہیں کرتے اور بہت ایسے ہیں کہ ناز اور وضو اور قرأت اچھی طرح کرتے ہیں اور مال میں احتیاط نہیں کرتے بلکہ جہان سے پائے ہیں کھاتے ہیں اس نظر سے ان جگہوں میں حکم وہی ہے جسکی طرف دل کا میل ہو کیونکہ یہ معاملہ بندہ کے اور خدا سے لے کر دیاں ہے تو اس کا ربط بھی ایسے امر غنی سے مناسب ہو کہ بجز اس بندہ یا پروردگار عالم کے اور کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو اور یہی ہے حکم دل پر کھٹکنے کا پھر ایک اور دقیقہ کو معلوم کر لینا چاہیے یعنی اس دلالت کو ایسا ہونا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس شخص کا اکثر مال حرام ہے مثلاً وہ شخص لشکری ہو یا بادشاہ کا عامل ہو یا نوچہ کرنے والی خواہ گائے والی عورت ہو اور اگر یہ معلوم ہو گا کہ اس کا مال حرام محض ہے تو سوال کرنا ضروری نہ ہو گا بلکہ ورع کی رو سے البتہ داخل احتیاط ہو گا بغیر کسی حالت یہ ہے کہ مالک کا حال کسی طرح کے تجربہ وغیرہ سے ایسا معلوم ہو جس سے غلبہ ظن مال کی حلت میں ہو جاوے مثلاً کسی شخص کی نیک سببی اور دیانت بظاہر معلوم کر لی جائے اور ہو سکتا ہے کہ باطن ظاہر کے مخالف ہو اور ایسی صورت میں سوال اور تفتیس ضرور نہیں بلکہ ناجائز ہے جیسے مجبور الحال میں بلکہ یہاں بطریق اولیٰ ناجائز ہونا چاہیے اور مال کے لینے میں اقدام کرنا یہاں شہدہ سے زیادہ بعید ہے بہ نسبت مجبور الحال کے مال پر اکتفا کرنے کے ہوا سطرے کہ مجبور کے کھانے پر اقدام کرنا ورع سے بعید ہے جو حرام نہیں مگر نیک بختوں کا کھانا تناول کرنا انبیا اور اولیا کی عادت ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تأکل الاطعام قتی ولا یأکل اطعامک الا تقی لیکن جس صورت میں کہ تجربہ سے معلوم ہو کہ وہ شخص

احسن کھانا جو میری ہمارا
کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
میرا کھانا کوئی نہیں ہے
اس کے لئے اس کے لئے
چاہئے کہ اس کے لئے
سعدیاب الزکوۃ
منہ گزری

لکھری ہو یا گانے والا یا ربو اوار اور بجر یہ کے سامنے حاجت وضع اور شکل اور لباس سے استدلال کی نہ رہی ہو تو یہاں تفتیش بالضرور واجب ہو جیسے شک کی صورت میں چاہیے بلکہ یہاں بطریق اولیٰ چاہیے

دوسرا بیان اس صورت کے ذکر میں ہمیں شک متعلق بال مال ہوتا ہے نہ مالک کے احوال سے اور اسکی یہ صورت ہو کہ مال حرام اور حلال ظاہر ہو جاوے جیسے کسی بازار میں کچھ گٹھے غصب کے غلہ کے آدین اور انکو بازار دالے خریدین تو جو شخص اس شہر میں اور اس بازار میں خریدے اس پر واجب نہیں کہ بیع کی تفتیش کرے ہاں اگر یہ ظاہر ہو جاوے کہ بازار یوں کا اکثر مال حرام ہے تو اس صورت میں البتہ تفتیش واجب ہے اور اگر ان کے پاس کا مال حرام اکثر نہ ہو تو تفتیش واجب نہیں بلکہ وہ میں داخل ہو اور بڑی منڈی کا حکم ایسا ہے جیسے شہر کا حکم ہے اور جس صورت میں کہ مال حرام اکثر نہ ہو تو تفتیش نہ کرنے کی یہ دلیل ہو کہ صحابہ نہ بازاروں کی خرید سے دست کش نہیں ہوئے تھے حالانکہ انہیں سود کے درم اور غنیمت کی خیانت وغیرہ کا مال موجود تھا اور ہر ایک معاملہ میں تفتیش نہیں کیا کرتے تھے البتہ بعض صحابہ سے کسی حالت میں سوال بہت کم منقول ہے اور وہ تمام شک کا تھا ان اشخاص معین کے حق میں اسی طرح کفار سے غنیمت لیا کرتے تھے حالانکہ کفار ایسے بھی تھے کہ مسلمانوں سے بڑا کر انکا مال بعض اوقات لیجاتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ جو مال غنیمت کفار سے لیتے تھے اس میں ایسی چیز بھی ہو جس کو کفار نے مسلمانوں سے لی ہو اور ایسی چیز کا مفت لے لینا بالاتفاق ناجائز ہے بلکہ امام شافعی کے نزدیک وہ چیز مالک کو نہیں واپس ہونی چاہیے اور امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک اسکا دام مالک کو ملنا چاہیے غرض کہ صحابہ رحمہ سے اس حال کی تفتیش منقول نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو آذریجیان کو نامہ بھیجا اس میں یہ مضمون لکھا کہ تم ایسے شہروں میں ہو جہاں مردار کے چمڑے سوکھائے جاتے ہیں تو فوج کیے ہوئے اور مردار کو دیکھ بھال لیا کرو اس میں تفتیش کی اجازت اور حکم پایا جاتا ہے اگر کسی ساتھی یہ حکم نہیں کیا کہ روپیوں اور نقد کی بھی تفتیش کر لیا کرو کہ مردار کا سولہ ہی پانچ بوج کا اسلئے کہ اکثر نقد اس طرح کے نہ تھے کہ چمڑوں ہی کا دام ہو گو چمڑے بھی بیع ہوتے تھے لیکن چمڑے اکثر مرداروں ہی کے ہوتے تھے اسلئے ان کی تفتیش کے لیے امر فرمایا اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ایسے شہروں میں ہو کہ وہاں کے اکثر قصاب مجوس ہیں تو مذبوح اور مردار کو دیکھ لیا کرو اس میں بھی اکثریت کے لحاظ سے تفتیش کا امر فرمایا ہے اور یہ مقصود بدوین چند صورتوں اور کئی مسئلوں کے ذکر کرنے کے بعد عادۃ اکثر واقع ہوتے ہیں ابھی طرح واضح ہو گا لہذا ہم ان مسائل کو فرض کر کے لکھتے ہیں کہ ایک شخص معین کے مال میں حرام مل گیا ہو مثلاً ایک غلہ فروش کی دوکان پر غصب کا غلہ یا نوٹ کا غلہ بھی بکتا ہے یا کوئی قاضی خواہ رئیس یا عامل یا فقیہ ہو کہ اسکا کچھ روزینہ ظالم بادشاہ کے یہاں سے بھی ستر ہے اور کچھ مال موروثی یا شتکاری یا تجارت بھی ہے یا ایک سوداگر ہو کہ سب معاملات چمکیا کرتا ہو مگر وہ بھی لیتا ہے تو ایسی صورت میں اگر اسکا مال اکثر حرام ہے تو نہ اس کی ضیافت کھانی جائز ہے اور نہ یہ خواہ صدقہ کا لینا درست ہے لیکن بعد تحقیقات کے اگر معلوم ہو کہ ضیافت وغیرہ وہ حلال سے بہت بڑا قبول کرے ورنہ ترک کرے اور اگر مال حرام کم ہو اور بدیدہ وغیرہ منقسم ہو تو اس کے حکم میں تامل ہے اس لیے کہ اس صورت کو دو صورتوں سے مناسبت ہے ایک ہے کہ میں ہم نے حکم کیا ہے کہ اگر ایک ذبیحہ دس مردار میں لیاوے تو سب اجتناب کرنا واجب ہو اور اس کے ساتھ مشابہت اس وجہ سے ہو کہ ایک شخص کا مال خصوصاً چیز کے مانند چمڑے وغیرہ

مال اسکے پانچ ہفت نہ ہو اور کی طرح سے اس صورت کے مخالفت بھی ہو کیونکہ مدار کا وجود تو فی الحال یقیناً معلوم ہوتا ہے اور حرام جو آدمی کے مال میں مل گیا ہے اس میں یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید فی الحال اسکے پاس نہ ہو اسکے ہاتھ سے نکل گیا ہو پس اگر مال محفوظ ہو اور یہ بھی معلوم ہو جاوے کہ وہ فی الحال قطعاً موجود ہے تو یہ صورت اور مدار کے ذخیرین ملنے کی صورت کیساں ہو اور اگر مال بہت ہو اور یہ احتمال ہو کہ حرام نے الحال اسکے پاس نہ رہا ہو گا تو یہ البتہ پہلی صورت کی نسبت کم آسان ہون وجہ اس صورت کے مشابہہ ہے جس میں حرام کا ملنا غیر محصور چیز میں ہوتا ہے جیسے بازاروں اور شہروں میں حرام مل جاوے لیکن یہ صورت اختلاف غیر محصور کی نسبت کمرخت تر ہے کیونکہ یہاں یہ معاملہ ایک ہی شخص کے ساتھ خاص ہے اور آئین شک نہیں کہ اس صورت پر اقسام کرنا دین سے نہایت بعید ہے مگر بحث اس میں ہے کہ اس کا ارتکاب جب فسق اور مخالفت عدل ہوتا ہے یا نہیں یہ بحث معنی کے اعتبار سے باریک ہے کہ کوئی شکل کسی طرف کھینچتی ہو اور کوئی کسی طرف اور نقل کی بہت سے بھی باریک ہے اس وجہ سے کہ اس باب میں صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو ان جیسی صورتوں میں احتراز اور اتناقل منقول ہو یا تابعین سے کچھ مروی ہو وہ ورع پچھول ہو سکتا ہے اور حرمت کے باب میں کوئی تصریح نہیں پائی جاتی اور کھانے پر جو اقدام منقول ہو جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کھانا منگوا لیا یا ہی تو اگر فرض کر لیا جاوے کہ جو کچھ اسکے قبضہ میں تھا وہ اکثر حرام ہی تھا تب بھی یہ احتمال ممکن ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تفتیش کے بعد اقدام کیا ہو اور پہلے معلوم کر لیا ہو کہ یہ کھانا خاص جو میں کھاؤنگا بیابان و جہ کا ہے غرض کہ افعال اس باب میں ضعیف الدلائل ہیں اور علماء متاخرین کا مذہب مختلف ہے حتیٰ کہ بعض فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ و مملوک کچھ دیوے تو میں لے لوں اور جس صورت میں کہ اکثر مال حرام ہو اس میں بھی اٹھون نے ابا حمت کو عام رکھا ہے بشرطیکہ اس خاص چیز کا حال معلوم نہ ہو اور ہو سکتا ہو کہ وہ وجہ حلال سے ہو اور انکی دلیل اس باب میں یہ ہے کہ اکابر سلف نے سلاطین سے جائزے لیے ہیں چنانچہ اسوال سلاطین کے بیان میں اسکا ذکر آویگا پس جس صورت میں کہ حرام کثر ہو اور یہ بھی احتمال ہو کہ فی الحال وہ مالک کے پاس ہو جو رہنوکا تو ایسی صورت میں کھانا حرام نہ ہوگا لیکن اگر اسکا وجود فی الحال متحقق ہو جیسے ذبیحہ کا اشتباہ مرداروں میں ہو جاوے تو ایسے حال میں مجھ کو نہیں معلوم کہ کیا کہوں یہ مسئلہ ان تشابہات میں سے ہے جن میں مفتی حیران رہ جاتا ہے اس لیے کہ یہ تردد ہے کہ اس صورت کو محصور چیزوں کی مشابہت ہے یا غیر محصور سے اور دودھ کی بہن اگر کسی گاؤں میں مشتبہ ہو جاوے جس میں دس عورتیں ہوں تو اجتناب واجب ہوتا ہے اور اگر کسی شہر میں جو میں دس ہزار عورتیں ہوں تو اجتناب سب سے کرنا واجب نہیں اب دس ہزار کے درمیان بہت سے اعداد ایسے ہیں کہ اگر انکا حکم پوچھو تو میں نہیں جانتا کہ کیا کہوں علماء نے چند مسائل میں توقف کیا ہے جو اس سے بھی واضح تر ہیں چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے شکار پر تیر مارا اور وہ شکار مذکور دوسرے کی ملک میں جا پڑا تو وہ تیر مارنے والے کا ہوگا یا زمین کے مالک کا امام احمد صاحب فرمایا مجھ کو معلوم نہیں کس کا ہوگا اُن سے کہی بار اس مسئلہ کو پوچھا گیا تو تیر مار ہی فرمایا کہ میں نہیں جانتا اور اس قسم کے اکثر مسائل پہنچے باب العلم میں سلف سے نقل کیے ہیں اس صورت میں مفتی کو طبع نہ کرنی چاہیے کہ سب صورتوں کا حکم اسکو معلوم ہی ہو جا یا کرے۔ اور ابن مبارک رحمہ اللہ سے اُنکے کسی بھری شاگرد نے پوچھا کہ جو لوگ سلاطین سے معاملہ کرتے ہیں اُن سے معاملہ کروں یا نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ سوائے سلاطین کے اور کسی سے معاملہ نہ کرتے ہوں تو اُن سے معاملہ کرنا اور

اگر سلطان اور غیر سلطان سب سے کرتے ہوں تو اُسے معاملہ کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقل میں مسامحت کا مضائقہ نہیں بلکہ اکثر میں بھی مسامحت کا احتمال ہے۔ حاصل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ قول نہیں کہ اگر قصاب اور نان باکی اور تاجر نے ایک معاملہ فاسد کیا ہو یا ایک بار سلطان سے معاملہ کیا ہو تو انہوں نے اُس سے بالکل معاملہ چھوڑ دیا ہو اور معاملوں کا اس باب میں مقرر کردہ العید ہی اور مسئلہ بذات خود مشکل ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ سلطان نکالے اسکو لے کر وہ نکالو حلال ہے میں سے دیتا ہوں اور جو کچھ حلال اسکو لے کر وہ حرام کی نسبت کر زیادہ ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک سائل نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ ہے کہ میں اسکو بڑا ہی جانتا ہوں اور وہ ہماری دعوت کرتا ہے اور ہم وقت حاجت اس سے فرض کر لیتے ہیں تو ہر امور کیسے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری دعوت کرے تو قبول کیا کرو اور جب حاجت ہو کرے تو اس سے فرض لیا کرو کہ تمہارے لیے وہ مال اچھا ہے تو اس کا وبال اُسی کے ذمہ رہے گا اور سلمان رہنے بھی ایسا ہی حکم دیا ہے تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو کثرت مال والی کو حلال ٹھہرایا اور حضرت ابن مسعود نے بظریق اشارہ بیان فرمایا کہ اُسی پر وبال ہے یعنی اس لیے کہ اسکو اس مال کا حال معلوم ہے اور لینے والے کے لیے اچھا ہے کیونکہ اُس کو حال معلوم نہیں اسی طرح ابن مسعود سے ایک شخص نے پوچھا کہ میرا ایک ہمسایہ سود کھاتا ہے اور ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم اُس کی دعوت میں جاویں یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ اور یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت سی اختلاف رواہوں کہ ساتھ مروی ہے اور حضرت امام شافعی اور مالک رحمہم اللہ نے خلیفوں اور سلطانوں کے جائزے لیے ان باوجود دیکھ جانتے تھے کہ ان کے مال میں حرام مخلوط ہے تو اگر اس مال میں خرابی ہوتی تو یہ لوگ ایسا کیوں کرتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد جو ذکر کیا ہے تو ان کا فعل اس ارشاد کے خلاف مشہور ہے اس لیے کہ وہ بیت المال کا مال نہیں لیا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی ملواری بیچ ڈالا کرتے تھے اور آپ کے پاس ایک ہی قمیص رہا کرتا تھا نہ ملنے کے وقت دوسرا نہوتا تھا اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کا یہ فعل محفل و جمع کا نہیں یا آپ کے قول سے اجازت صریح نہیں پائی جاتی مگر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ارشاد اگر واقع میں درست ہے تو بادشاہ کے مال میں جب تک حکم دوسرا ہی ہے کیونکہ وہ کثرت کے سبب گویا ایسا ہی جیسے غیر محصور ہوتا ہے چنانچہ عقرب اسکا بیان آویگا اور اسطرح امام شافعی رحمہم اللہ اور امام مالک رحمہم اللہ کا فعل سلطان کے مال سے متعلق ہے اور ہمارا کلام دوسرے لوگوں کے مال میں ہے جبکہ مال قریب مجھ سے دور ہونے کے ہیں باقی رہا حضرت ابن مسعود کا قول تو اسکا یہ حال ہے کہ اسکا راوی نواتی ہے اور اسکا حافظہ ضعیف ہے مشہور قول حضرت ابن مسعود کا وہ ہے جس سے شہادت ہے چنانچہ معلوم ہوتا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں یوں نہ ہوں اور توقع نہ کرتا ہوں کہ ایسا ہو اس لیے کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام کھلا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ باتیں مشتبہ ہیں پس شہرہ میں ڈالنے والی بات کو جائیداد اور جنسین مشتبہ نہ پڑے اسکو اختیار کرو اور یہ بھی آپ کا قول ہے کہ تفتیش کی باتوں سے عذاب کرو کہ گناہ انہیں میں سے ہو تو دل میں کشمکش رہے گی اب اگر یہ کہو کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ جب حرام کی کثرت ہو تو چیز کا لینا درست نہیں باوجودیکہ اُس چیز میں کوئی علامت ایسی نہیں جو خاص اسکی حرمت پر دلالت کرے اور قبضہ دلیل ناک وجود ہے یہاں تک کہ اگر کوئی ایسے شخص کا مال چور یا یو سے ہے جس کے مال میں حرام زیادہ ہو تو چور کا کھانا جاتا ہے اور کثرت حرام سے بھی ایک دہی ظن ہوتا ہے جسکو چیز سے کچھ علافہ نہیں تو چاہئے کہ اس صورت میں حرام

زیادہ ہو اسکا حال ایسا ہو جیسے غالب ظن راستوں کی کچھ بڑی ہو تاہم باغیر محصور میں اختلاط کی صورت میں ہوتا ہے اور اس صورت پر حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و قول ما یسکنا الی مالہ یشک سے کرنا اور اس ارشاد کو عام ٹھہرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ ارشاد بالاتفاق
بعض جگہوں میں مخصوص ہے یعنی ان صورتوں میں کہ میں ملک میں کوئی علامت شک کی موجود ہو کیونکہ اگر حرام قلیل غیر محصور میں
طیلاوے تو باوجودیکہ موجب شک ہو تاہم اگر اس پر بھی تم قطعاً کہتے ہو کہ وہ حرام نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مذکور
انہیں صورتوں کیلئے ہے جن میں میں ملک میں شک ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبضہ ایک داللت فیہ ہے جیسے حکم اسل کا باقی
رکتنا ضعیف ہے اور یہ قبضہ کی حجت اس وقت چلتی ہے جب کہ اس کے مقابل کوئی حجت قوی نہ ہو تو جس صورت میں کہ کچھ یقین ہے
کہ حرام چول گیا ہو وہ فی الحال موجود ہے اور مال مالک اس سے حسنا کی نہیں اور یہ بھی یقین ہے کہ حرام زیادہ ہے اور یہ صورت ایک
میں شخص کے ہاں ہے ہر جگہ مال کو یا کہ محصور ہے تو اس قبضہ کی حجت سے اعراض کرنا ضروری ہو اور اگر اس صورت پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے ارشاد بالا کو چول نہ کیا جاوے تو اس کے لئے کوئی عمل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا عمل یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حرام قلیل غیر محصور حلال
میں غلط ہو اسلئے کہ اس صورت تو اس کے زمانہ ہر جگہ میں موجود ہے حالانکہ اس کا شکوک نہ ہو کہ نہیں کرتے تھے اور جس جگہ پر اس کو غسل
کیا جائے تو وہ اسی کے معنوں میں ہوگی اور اگر اس ارشاد کو نہ منی تہذیبی پر عمل کرو تو ظاہر الفاظ میں بدون قیاس کے تبدیل اور
تاریکی کرنی پڑے گی اس لئے کہ اس صورت کی علامت تہذیب اور اتھنا ہون کے قیاس سے کچھ بعید نہیں معلوم ہوتی علاوہ ازیں کثرت
کونوں کے برابر کہ دین میں دخل ہی اسی طرح حصر کو بھی اس میں دخل ہے تو جس صورت میں حرام کی کثرت اور مال کا محصور ہونا ایک واجب
ہونگے تو کیسے ظن کی تقویت نہ ہوگی حتیٰ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں کہ برتنوں میں اجتہاد نہ کرو مگر جس صورت میں کہ پاک
برتن زیادہ ہوں تو آپ سے حکم اصل اور اجتہاد کے کیا ہونے میں یہ شرط کردی کہ علامت اور کثرت ہو اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چون سا
برتن جیسا ہے بلا اجتہاد سے لیوے فقط استغنیٰ اب کی ہریشہ تو وہ اس کے پیچھے کو درست کہیں گے اور صرف علامت کے باعث سے جواز
کے قائل ہونگے اور انکی یہ دلیل اس جگہ نہ چلے گی جہاں پیشاب پانی سے مشتبہ ہو گیا ہو کیونکہ یہاں حکم اصل باقی نہیں رہ سکتا اسی طرح اگر
مردار نہ ہو جو ان میں مل گیا ہو تو بھی وہ دلیل جاری نہ ہوگی کیونکہ مردار میں استغنیٰ نہیں اور قبضہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جانور مردار
نہیں اور مباح کھانے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوک ہے مگر ہر جگہ اسی صورتوں میں چار امور متعلق ہوتے ہیں اول حکم اصل کا باقی رہنا دوم
مخلوط چیز کی کمی یا کثرت سوم بر مال میں غلط ہوا اسکا محصور ہونا یا غیر محصور ہونا چہاں کہ کوئی علامت خاص کا چیز کے اندر ہونا جس سے کہ
اجتہاد متعلق ہو۔ پس جو کوئی ان چاروں امور کے مجموعہ سے غفلت کرتا ہو وہ اکثر غلطی کر کے بعض مسائل کو اسی صورتوں میں مشابہ
کر دیتا ہو جیسے وہ واقع میں مشابہ نہیں ہوتے۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ جو مال ایک شخص کی ملک میں غلط ہو جاوے اس میں یا
حرام زیادہ ہو گا یا کم اور انہیں سے ہر ایک یقین سے جانا جائے گا یا ظن مع العلم است سے یا وہ ہم سے یعنی ہر ایک
کے جاننے کے میں طور ہیں تو سب چھ صورتیں ہوئیں ایک یہ کہ حرام کی زیادتی یقین سے معلوم ہو دوسرے یہ کہ حرام کی
زیادتی ظن مع العلم است سے معلوم ہو تیسرے یہ کہ حرام کی زیادتی وہم سے معلوم ہو اور اسی طرح حرام کی کمی کے معلوم ہونے

اور اگر اس میں کچھ یقین ہو

پوچھنا واجب ہوا اور جو شخص کسی شہرت میں گیا جس میں بہت رباطین بنی ہوئی ہیں مگر ایک ایک رباط ایک ایک مذہب والے کے لیے خاص ہے مثلاً حنفیوں کی جدا جدا اور شافعیوں کی جدا جدا اس شخص کو جائز نہیں کہ جو کسی میں چاہے اُس میں ٹھہر کر اُس کے وقت میں سے کھاوے بلکہ جس مذہب کا خود ہو اُس مذہب والوں کی رباط کو پوچھنا چاہیے اور اس میں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ رباط اور مدرسے شہروں میں محصور ہوتے ہیں تو محصور کے اختلاط کی صورت میں بدولت میں کے اقدام درست نہیں **مسئلہ** جن جگہوں میں کہ ہم نے سوال کو ورع ٹھہرایا ہو تو وہاں یہ نہیں جائز ہے کہ خود چیز کے مالک سے سوال کرنے لگے کہ تمہارا مال یا کھانا کیسا ہے کیونکہ وہ اس صورت میں غصہ ہوگا بلکہ اگر وہ غصہ نہ ہو تو اس سے پوچھنے کا مضائقہ نہیں اور جب تفتیش ہو کہ اسکا مال اکثر حرام ہو تو اسوقت تفتیش کرنی واجب ہے اور پھر یہ پروا نہ کرنی چاہیے کہ پوچھنے سے مالک خفا ہوگا اس لیے کہ ظالم کو تو اس سے زیادہ ایذا دینی ضرور ہے اور غالب یہ ہے کہ اس طرح کا آدمی سوال سے غصہ بھی نہ کرے گا بلکہ اگر شک پڑے اور چیز اپنے وکیل خواہ غلام یا شاگرد یا کسی رشتہ دار یا نوکر چاکر کے ہاتھ سے پوچھے تو جائز ہے کہ اُن سے تفتیش کرے کیونکہ وہ اس کے سوال سے غصہ نہ ہو سکے علاوہ ازیں اُن سے سوال اس لیے چاہیے کہ اُنکو حلال کا طریقہ تعلیم کرے اور ایسے جو سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کی کمائی کا حال پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے تفتیش کی جس نے آپ کو کوفہ کے انڈون کا دو دھڑلا یاٹھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں بہت سال لے کر آئے تو اُن سے پوچھا کہ بھلے مانس کیا یہ سب طیب ہے یا مین و جب کہ آپ کو کثرت مال سے تعجب ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی رعیت سے تھے اور سوال بھی کتنا نرمی سے کیا تھا اور ہمیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امدت تالے کے نزدیک مال کے عدل اور نرمی کی نسبت کر کوئی زیادہ محبوب چیز نہیں اور نہ اُس کے جو رستم سے زیادہ کوئی بڑی چیز **مسئلہ** حار و محاسبی رکھنا یہ قول ہے کہ اگر آدمی کا کوئی دوست یا بھائی ایسا ہو کہ اُس سے تفتیش کرنے سے خفا نہ ہو تب بھی ورع کے رو سے اُس سے تفتیش کرنی چاہیے کیونکہ کیا عجب ہے کہ جو چیز اُس سے پوشیدہ تھی وہ پھر ظاہر ہو جاوے تو گویا یہی شخص اُس کی پردہ دری کا باعث ہوگا اور انجام کو دونوں میں نبض پڑ جائیگا اور واقع میں انھوں نے غیب کا اس لیے کہ تفتیش جس صورت میں کہ تفتیشاے احتیاط اور ورع کے ہو اور واجب نہیں ہو تو ان جیسی باتوں میں احتیاط اور ورع ہی ہے کہ پردہ دری سے اجتناب کیا جاوے اور بغض پیدا کرنے والی بات سے احتراز رہے اور محاسبی رہنے لگے اتنا اور کہا ہے کہ اگر اُس شخص کو کچھ شہرہ بھی ہو تب بھی تفتیش نہ کرے اور اُس پر یوں گمان رکھے کہ جو مال طیب ہی کھلاوے گا اور بڑا مال مجھ سے علیحدہ رکھے گا اور اگر اُس کے دل کو تسکین نہ ہو تو کسی عمدہ بہانہ سے نہ کھادے کہ تفتیش سے اُسکی پردہ دری نہ کرے اس لیے کہ میں نے کسی عالم کو نہیں دیکھا کہ اُس نے ایسا کیا ہو تو یہ قول آپ کا باوجود اُن کے زائد ہونے کی شہرت کے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حسب مال میں بے غور اس حرام ملک یا ہو تو مسامحت کرنی چاہیے مگر شرط یہ ہے کہ حرمت کا اختلاط وہم سے معلوم ہوا ہو چنانچہ اُنکے قول میں لفظ شہرہ ہی پر دلالت کرتا ہے اور اگر حرام کا تحقق یقینی ہو تو اسکا یہ حکم نہیں پس تفتیش کرنے والے کو ان دقائق کا محتاط بھی چاہیے **مسئلہ** بعض لوگ بھی کہتے ہیں کہ جس شخص کا کچھ مال حرام ہو اُس سے استفسار کرنے میں کیا فائدہ ہے کیونکہ جو شخص مال حرام کو حلال جانتا ہے وہ عجب نہیں کہ بھوٹ بھی بول دے اور اگر اس باب میں اُسکو امین جانا چاہیے تو حلال مال کے باب میں بھی اُس کی دیانت پر اعتماد چاہیے تو اسکا جواب

یہ کہ جب تک معلوم ہو کہ کسی شخص کے مال میں حرام معلوم ہو اور اسکی ضمانت میں تھا رسے جانتے سے یا اس کا بدیہ قبول کرنے سے کوئی اس کا مطلب بھگتا ہے تو اس صورت میں البتہ اس کے قول پر اعتماد نہ چاہیے اور اس سے استفسار کرنے میں بلاشبہ کچھ فائدہ نہیں بلکہ چاہیے کہ اس کے سوال دوسرے شخص سے استفسار کرے اسی طرح اگر وہ شخص کوئی چیز بیچتا ہو اور نفع لینے کے لیے اس کی بیچ کا راعب ہو تو اس کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ چیز حلال ہے اعتماد و اتق نہ ہوگا اور نہ اس سے استفسار کرنے سے کچھ فائدہ ہے بلکہ سوال دوسرے شخص سے کرنا چاہیے غرض کہ قابض سے استفسار اسی صورت میں چاہیے کہ اسکی کوئی غرض متعلق نہ ہو جیسے متولی وقف سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تم دیتے ہو کس قسم کا مال ہے یا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیہ اور صدقہ کا حال پوچھا تھا کہ اس طرح کے سوال سے نہ قابض کو انداز ہو اور نہ یہ کہہ دینے میں اس کی کوئی غرض ہو اسی طرح اگر دوسرے کو یوں کہنے کہ تم کو طریقہ کسب حلال کا معلوم نہیں اور اس کے جواب میں وہ اپنا طریقہ صحیح بتلاوے تو تمت نہ کیا جاوے گا ایسا ہی اگر اپنے غلام اور خادم سے استفسار کرے اس نظر سے کہ اس کے کمانے کا طریقہ معلوم نہ ہو تو ایسی جگہ استفسار مفید پڑے گا اور جس صورت میں کہ مال دینے کی کچھ غرض ہو اور وہ متم ہو تو اسکا حال دوسرے سے پوچھنا چاہیے اور جب ایک مرد عادل کچھ حال بتا دے تو اسکا قول قبول کرے اور اگر فاسق کچھ حال کہے اور قرینہ حالہ سے معلوم ہو کہ وہ جھوٹ نہیں کہتا اسلئے کہ اسکو آئین کچھ غرض نہیں تو فاسق کے قول کو قبول کرنا بھی جائز ہو کیونکہ یہ معاملہ اس کے اور خدا سے تقاضے کے درمیان ہو اور یہاں مطلوب نفس کا اطمینان ہو اور بعض اوقات فاسق کے قول سے اتنا وثوق حاصل ہوتا ہے کہ بعض حالتوں میں عادل کے قول سے بھی نہیں ہوتا اور یہ کلیہ نہیں کہ جو فاسق ہو وہ جھوٹ ہی بولا کرے۔ اور نہ یہ کہ جو بظاہر عادل معلوم ہوتا ہو وہ سچ ہی کہتا کرے ہاں گواہی کا مدار جو ظاہری عدالت پر ہو وہ حکم کی ضرورت سے ہے کیونکہ دلوں پر تسلط نہیں ہو سکتی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ نے فاسق کی گواہی قبول فرمائی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو تم پہچانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ یہ مرتکب گناہوں کا ہوتا ہے لیکن وہ شخص جب کسی چیز کا حال تم سے کہتا ہے تو تم اس کا اعتبار کر لیتے ہو اسی طرح تیز دار لڑکا جس کا حال تم کو معلوم ہو کہ اس کے مزاج میں استقلال ہو تو اس کے کہنے سے بھی وثوق حاصل ہو جاتا ہے اور اس پر اعتماد کرنا درست ہے لیکن اگر کوئی مجبور شخص جس کا حال کچھ معلوم نہ ہو خبر دے تو یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے قبضہ میں کسی چیز کو کھانا ہم نے جائز رکھا ہے اس وجہ سے کہ اس کا قبضہ بظاہر ملک کی دلیل ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسکا تسلیم ہونا اسکی راست گوئی کی دلیل ظاہری مگر تامل اسی صورت میں ہو اور اسکا قول کچھ نہ کچھ تاثیر نفس میں کرتا ہے یہاں تک کہ اگر ایسے ہی جیسے آدمی ایک بات پر متفق ہوں تو ظن غالب ہو جاوے لیکن ایک کے قول کی تاثیر نہایت ضعیف ہے پس اسکی تاثیر کی حد کھینی چاہیے کہ دین کی تائید اسلئے کہ ان جیسی جگہوں میں دل ہی حکم کیا کرتا ہے اور دل کو خفیہ قرینے ایسے سوچتے ہیں کہ اس کے بیان سے زبان قاصر ہو تو اس میں تامل کرنا ضروری ہو اور اس کی طرف التفات کے واجب ہونے کی یہ دلیل ہے کہ عقبہ بن عارض آنحضرت سلمہ کچھ مدت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا بعد اس کے ایک لونڈی سیاہ فام آئی اور اسے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے اور وہ جھوٹی معلوم ہوتی ہے اپنے فرمایا کہ اپنی منکوحہ کو چھوڑ دے آنھوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ لونڈی سیاہ فام

سچ بخاری جنت
ظہر بن عارض ۱۲

ذیل میں آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے کہا کہ اگر تم دونوں کو دودھ پلایا ہی تیرے لیے اس منکوہ میں بہتری نہیں تو اس کو چھوڑ دے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کیسے نہ چھوڑے گا اب یہ جو کہا گیا (یعنی ایک عورت کا دودھ کو دودھ پلانا زبان زد ہو گیا) اور جس صورت میں کہ مجہول شخص کا چھوٹ بولنا معلوم نہ ہو اور نہ کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جس سے اس میں اسکی کوئی غرض پائی جاتی ہو تو اس کے کہنے کا اغردل میں ضرور ہوتا ہی اور ہمیں وجہ احتراز ایسی صورت میں ہو کہ ہر اور اگر اس کے قول کو دل پر اطمینان ہو جاوے تو احتراز واجب اور لازم ہو جاتا ہی مسئلہ جس صورت میں استفسار واجب ہو اگر اس میں دو عادل شخصوں یا دو فاسقوں کے قول ایک دوسرے کی ضد پڑیں تو دونوں کا اعتبار نہ کیا جاوے گا اور جائز ہے کہ اپنے دل میں ایک عادل کے قول کو ترجیح دے لے خواہ ایک فاسق کے قول کو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں طرفوں میں سے ایک کو کثرت کے باعث خواہ اس خصوصیت سے کہ اسکو تجربہ اور حالات سے واقفیت یا دہرے سے دے لیوے اور اس مسئلہ کی صورتیں اکثر پیش آئی کرتی ہیں مسئلہ ایک خاص قسم کا اسباب ہو گیا اور اس قسم کے اسباب میں سے کوئی چیز ایک شخص کے پاس ہو اور دوسرا شخص اسکو اس سے مول لیا چاہتا ہو اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ چیز نوٹ میں کی نہ ہو تو مشتری کو خریدنا درست ہے یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر بالغ نیک بختی میں معروف ہو اور مشتری بھی اسکو صالح جاننا ہو تو خریدنا درست ہے اور چھوٹا نا ورع ہو اور اگر بالغ مجہول الحال ہو کہ اسکا کچھ حال معلوم نہ ہو تو اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس قسم کی چیز بدون کٹی ہوئی بھی بہت ملتی ہو تب تو مشتری کو جائز ہے کہ خرید کر لے اور اگر اس جگہ میں وہ چیز کیسا بھی مگر نوٹ سے بہت ہو گئی تو اس صورت میں حالت پر حالات صرف قبضہ کی رہ گئی اور اس کے معارض ایک علامت خاص ہوئی یعنی شکل اس اسباب کی اور قسم تو اب اسکی خرید سے باز رہنا ورع ہم ہی اگر وہ چوب و رعین تامل ہو کہ جو کہ علامت معارض ہو اور ہم اور کوئی حکم نہیں کر سکتے بجز اسکے کہ مشتری کے دل پر حوالہ کر دیں تاکہ وہ اپنے جی میں قوی بات کو تامل کرے اگر اس کے دل میں اسی بات کو قوت ہو کہ یہ چیز نوٹ کی ہی ہو اسکو اسکا نہ لینا لازم ہو نہ خریدنا حلال ہو۔ اور اس مسئلہ کے واقعات اکثر مشتبہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگ انکو نہیں پہچانتے پس جو کوئی اسے محض زریعہ لگا دہ اپنی آبرو اور دین محفوظ رکھیکا اور جو کوئی ان میں گھسے گا وہ اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالے گا مسئلہ اہل اہل کی بیوان کے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اسکا حال استفسار فرمایا تو گون نے عرض کیا کہ بکری کا زائچہ بکری کو پوچھا کہ کہاں کی تھی جب اسکا حال بیان کر دیا گیا تو آپ خاموش ہو رہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مال کی اصل کا استفسار واجب ہے یا نہیں اور اگر واجب ہے تو ایک اصل کا ہی یا دو کا یا تین کا اور اس باب میں قاعدہ کیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اصل کا حال پوچھنے میں کوئی قاعدہ اور حد مقرر نہیں بلکہ جس شبہہ کے باعث سے اس استفسار کی نوبت ہوئی ہو اسی کو دیکھنا پڑتا ہے کبھی تو سوال واجب ہوتا ہی اور کبھی ورع کے طور پر ہوتا ہے اور جس جگہ شبہہ قطعی ہو جاتا ہی اسی جگہ استفسار موقوف ہو جاتا ہی اسکی کچھ حد نہیں اور یہ شبہہ حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے مثلاً اگر اس بات میں شبہہ ہو کہ قاضی کے پاس یہ چیز جو حلال ہو چکی یا نہیں تو جو صوفت یہ کہہ گیا کہ میں نے اسکو مول لیا ہی تو ایک ہی سوال میں شبہہ قطع ہو جاوے گا اور اگر وہ کہے کہ یہ دودھ میری بکری کا ہے تو شک پڑے کہ بکری کہاں سے آئی ہوگی اس صورت میں اگر کہہ گیا کہ میں نے مول لیا تو شبہہ جاتا ہے کہ اگر اگر وہ دن کا حال دیکھ کر کہہ چکے ہوں گے پاس ہو چھینا ہو مال ہو اور اسکی نسل جاری رہتی ہے تو شبہہ کا تو شبہہ تاکہ سے نہ جائے گا

لے بائیں و بایں
نقصان نہیں پہنچتا

کہ وہ میری بکری کا ہو یا میری بکری کی پٹھیا کا ہو یا اگر اس بکری کو کسی گائے کے گھجور وراثت میں باپ سے ہو چکی ہو اور اس کا باپ مجہول احوال ہوگا تو البتہ استفسار منقطع ہو جائیگا اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اس کے باپ کا تمام مال حرام تھا تو حرمت کھلی دے گی اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ اس کا اکثر مال حرام تھا تو تناسل کے ہونے اور مدت کے گزرنے اور وراثت کے جاری ہونے سے اس کا حکم متغیر نہ ہوگا۔ پس مال کی اصل کے متنازعین ان باتوں کو تامل کرنا چاہیے مسئلہ چھٹے یہ سوال ہوا کہ کچھ لوگ صوفی ایک خانقاہ میں رہتے ہیں اور جو شخص متولی خانقاہ ہو اس کے پاس ایک وقت تو ایسا ہو جو خانقاہ والوں کے لیے ہو اور دوسرا ایسا ہو جو اور لوگوں کے لیے ہو اور متولی مذکور دونوں وقتوں کا مال ملا کر ان خانقاہ کے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کا کھانا صوفیوں کو حلال ہے یا حرام یا مشتبہ میں ہے یہ جواب ہے یا کہ اصل مسئلہ میں سات اصولوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے **فصل اول** یہ کہ جو کھانا خادم خانقاہ ان صوفیوں کے سامنے لاتا ہے غالباً اس کو داد و ستد سے خریدتا ہوگا یعنی الفاظ بیع و شرا کے نہ بولے جاتے ہونگے اور ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ داد و ستد سے بدون کہنے الفاظ بیع و شرا کے بیع درست ہو جاتی ہے خصوصاً کھانے کی چیزوں اور کم قیمت والی چیزوں میں تو اس کھانے میں اس اصل کے بموجب صرف شہدہ خلاف ہی دوسری اصل یہ کہ دیکھنا چاہیے کہ خادم اس کھانے کو مال حرام دیکر لیتا ہے یا اُدھار خریدتا ہے اگر مال حرام کے بدلے میں لینا ہو تو وہ کھانا حرام ہی اور اگر معلوم نہ ہو کہ کیسے خریدتا ہے تو غالباً ہی ہے کہ اُدھار لیتا ہو اور ظن غالب پھل کر نادرست ہے تو اگر اصل کے بموجب بھی حرمت میں ثابت ہوتی بلکہ شہدہ احتمال بعید کا پیدا ہوتا ہے یعنی خادم نے مال حرام دیکر لیا ہے دوسری اصل یہ کہ جو خادم وہ کھانا کھانے سے مول لیتا ہے اگر ایسے شخص سے مول لیتا ہے جس کا اکثر مال حرام ہی تو درست نہیں اور اگر ایسے سے لیتا ہے جس کا اکثر مال حرام ہی تو اس میں تامل ہو چاہیے ہمارے اوپر بیان کیا اور جبکہ معلوم نہ ہو کہ کیسے شخص سے لیتا ہے تو اس میں تامل کرنا درست ہے کہ اس نے ایسے ہی سے لیا ہے جس کا مال حلال ہے یا جس کا حال مشتری کو یقیناً معلوم نہیں جیسے مجہول احوال ہوتا ہے اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مجہول احوال سے خریدنا جائز ہے اس لیے غالباً ہی ہے تو اس میں سے بھی حرمت نہیں پیدا ہوتی بلکہ شہدہ احتمال ہوتا ہے چوتھی اصل یہ کہ کھانا اپنے لیے خرید کر لے کر یا لوگوں کے لیے کیونکہ متولی اور خادم مثل نائب کے ہوتے ہیں اور نائب کو اختیار ہے چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے لیکن یہ امر یقیناً سے ہوتا ہے یا صریحاً الفاظ سے اور جس صورت میں کہ خرید داد و ستد سے ہوئی ہے تو الفاظ اکران بولے گئے ہونگے اور غالباً متولی یا خادم داد و ستد کے وقت کچھ قیمت نہ کرتا ہو اور قصائی اور نانبائی اور دوسرے معاملہ کرنے والے اسی پر اعتماد کرتے ہوں گے اور اس کے ہاں ہاتھ بیچتے ہوں گے نہ ان لوگوں کے ہاتھ پر موجود نہیں تو یہ بیچ بلا شہدہ متولی کی طاعت سے ہو دے گی اور بیع اس کی بنا میں داخل ہوگی اس صورت میں نہ حرمت ہے اور نہ شہدہ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صوفی متولی کی ماکہ کھانا میں پانچویں اصل یہ کہ خادم جو اس کے سامنے کھانا رکھتا ہے اس کو ضیافت خواہ یا یہ دونوں عوض نہیں نظر آسکتے کیونکہ متولی اس پر ہائی نہ ہوگا بلکہ وہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا عوض وقت میں سے ملے گا اس کو اعتماد ہے تو واقع میں یہ معاوضہ ہوا گزیر اور فرض دینا نہیں کیونکہ اگر بالفرض ان سے شرم مانگنے کے تو بعید جانا جائیگا اور قرینہ حالی سے بھی کچھ معلوم نہیں ہوتا تو اس صورت کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بشرط عوض ہے یعنی ایسا ہیہ ہے کہ میں یہ کر کے دے دے کوئی لفظ نہیں کہتا مگر قرینہ اس کے حاصل کا

چاہتا ہے کہ عوض کا طلع ہو اور ایسا ہی یہ صحیح ہے اور عوض بھی لازم ہے اور یہاں خادم کو کوئی اور عوض کی طلع نہیں بجز اس کے کہ جو کچھ
 ان لوگوں کا حق وقت میں ہو اس کو لینے اور اس سے ناتجائی اور قصائی اور بقال کا قرض ادا کرے تو اس میں کچھ
 مشہور ہے کہ یہ طلع عوض ہو یا نہ ہو اور کھانا لینے رکھنے میں نقصان کا کتنا مشروط نہیں اور جو لوگ کہ طلع عوض کے ساتھ یہ کہ کوئی وقت
 کے ہیں ان کے قول کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ پہلی فصل یہ ہے کہ جو عوض ایسے ہر ایک کا لازم ہوتا ہے وہ کتنا ہو اس میں اختلاف ہے
 بعضوں کا یہ قول ہے کہ اتنا ہو کہ ادنیٰ درجہ کا مال کہ سکین اور بھون کے کہا ہو بقدر اقیست باہر کے ہونا چاہیے اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ بقدر
 ہر ایک دینے والا راضی ہو جائے۔ بقدر چاہیے کہ وہ چیز کی قیمت کا دو گنا کتنا ہو جائے اور قول صحیح یہی ہے کہ عوض واجب کے رضا کا
 طلع ہوتا ہے اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو مالک کو واپس کر دینا ہے اور صورت مفروضہ میں خادم کو جو حق ساکنین خانقاہ کا وقت میں سے
 نشانہ سپر راضی ہے۔ اس پر تین صورتوں سے خالی نہیں یا تو یہ کہ جتنا اس نے کھانے میں صرف کیا اسی قدر وقت میں سے مالو
 بجز مشہور نہیں یا یہ کہ اس مقدار سے کم ملے اور اس پر خادم راضی ہو گیا تو اس صورت میں بھی معافی ٹھیک ہو یا یہ کہ خادم راضی نہ ہو تا
 بشرطیکہ اس کے قبضہ میں دوسرا وقت نہ ہوتا ہو۔ وہ انھیں ساکنین کی قوت سے تحصیل کرنا ہو تو اس صورت میں وہ ایسے عوض پر بھی
 ہو جس میں کچھ حلال اور کچھ حرام ان رہنے والوں کے ہاتھ میں نہیں آیا تو یہی صورت ہوئی کہ گویا چہرے کے شرمین خلل وقوع
 ہوا جس کا حکم پہلے ہم لکھ آئے کہ کوئی صورت میں حرمت کا تقاضی ہے اور کوئی میں مشہور کا اور تقاضی حرمت کا نہیں جیسا کہ اوپر تفصیل
 کی ہے اور نہ یہ ہر ایک کے سب سے ہر ایک دینے والا حرام تک پہنچے وہ ہر ایک حرام ہو جائے۔ ساتویں فصل یہ ہے کہ خادم
 ناتجائی اور قصائی اور بقال کا قرض دونوں وقتوں کی پیداوار سے ادا کرنا ہو تو اگر جتنا کھانا ہونیوں نے کھایا اس قدر ان کے وقت
 میں سے ان لوگوں کے پاس پہنچا ہے تو معاملہ ٹھیک ہوا اور اگر اس قدر سے کم پہنچا ہے تو انجام کو رہی ہو گئے ہیں خواہ فن حلال کا کھانا یا
 حرام کا تو یہ صورت بھی کھانے کے شرمین خلل پڑنے کی ہوئی اس میں اس بیان کو دیکھنا چاہیے جو ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ ادا کرنا
 اور فن مال حرام سے ادا کرے اور یہ صورت اس وقت ہے کہ یقیناً معلوم ہو کہ مال حرام سے شرمین ادا کیا اور اگر اس میں یہ بھی احتمال ہو کہ مال
 حلال ہی سے ادا کیا ہو تو مشہور اور بھی کم ہو جائیگا۔ ان سب اصولوں کے بیان کرنے سے یہ حکم نکلا کہ ہونیوں کو اس مال کا کھانا حرام
 نہیں بلکہ مشہور کے مال کا کھانا ہی جو وسع سے بعید ہے اس سے کہ یہ اصول جب بہت ہو گئے اور ہر ایک میں کچھ احتمال رہا تو نفس میں
 درست کا احتمال قوی ہو گیا جیسے خیرین اسناد طویل ہوتی ہے تو کذب کا احتمال زیادہ ہوتا ہے نسبت اس صورت کے کہ ہر ایک
 بغیر حکم اس قسم کا حکم ہے اور یہ کثیر الواقع ہے اور ہم نے اسکو اسلیے لکھا تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ جو مسائل پیچیدہ اور مشتبہ ہوتے ہیں ان کا حکم
 کس طرح چاہیے اور ان کے اصول کس طرح بنائے چاہئیں کیونکہ یہ بات اکثر متفقہ کو نہیں آتی

فصل اس امر کے بیان میں کہ تو بہ کرنے والا حقوق مالی سے کس طرح بری ہو۔ واضح ہے کہ جو شخص تو بہ کرے اور اس کے قبضہ میں
 مال غنیمت ہو تو اس پر دو بائین لازم ہیں اولیٰ جدا کرنا مال حرام کا اپنے مال میں سے دوم اس کا صرف کرنا اس لیے اس فصل کو دو بیانوں
 میں منقسم کیا جاتا ہے

بیان اول مال حرام کی تمیز اور علیحدہ کر کے کیفیت میں۔ جاننا چاہیے کہ جو شخص تو بہ کرے اور اس کے قبضہ میں کوئی چیز غصب کی ہو یا نہ ہو وغیرہ کی آپس میں ہر تو اسکو اسکا علیحدہ کرنا سہل ہو اور اگر مال حرام اس کے مال میں ملا جلا ہو تو اسکی دو صورتیں ہیں یا تو ایسا مال ہو جو علیحدہ کرنے میں خیرا کیلی ہر جیسے غلام اور وہ پہلے شرفی اور تیل وغیرہ یا ایسا جو شرفی نہیں جیسے غلام اور گھڑا در کپڑے تو اگر مال شرفی ہو یا مال حرام سب میں ملا جلا ہو مثلاً ایک شخص نے تجارت کے کچھ مال پیدا کیا اور جانتا ہے کہ میں نے بعض مال کو نفع پر بیچنے میں جھوٹ بولا ہوا اور بعض میں بی بی کرنا کی ایک شخص نے تیل غصب کر کے اپنے تیل میں ملا دیا یا غلام اور نقد و پہلے شرفی میں ایسا ہی کیا تو آپ دو سال سے خالی نہیں یا تو مال حرام کی مقدار اسکو معلوم ہو یا نہیں اگر معلوم ہو یعنی جانتا ہے کہ مثلاً اس مال میں نصفی حرام ہے تو اس کو چاہیے کہ نصف مال علیحدہ کر دے اور اگر مقدار معلوم نہ ہو تو اس کے دو طریق ہیں اول یہ کہ یقین کو اختیار کرے دوم یہ کہ غلبہ ظن پر عمل کرے چنانچہ اگر غلبہ ظن کے ساتھ ہوئے کی صورت میں ظن کے دو قول ہیں اور ہم غلبہ ظن کے پاس یقین ہی کو اختیار کرتے ہیں اسلئے کہ اصل تو یہی ہے کہ رکعت کی کچھ چیزیں تو وہی حکم رہیں گی اور اس میں بدو علامت قوی کے کوئی تبدیلی نہ ہوگی اور رکعتوں کے شمار میں کوئی علامت ایسی نہیں جس کا اعتبار کیا جاوے اور یہ صورت مال میں نہیں کیونکہ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ بقدر اس کے قبضہ میں ہر پچھترہ حرام ہو بلکہ مستحبہ ہر ایسی اسکو غلبہ ظن پر اعتماد سے عمل کرنا درجہ گمراہی ہے ہر یقین کو اختیار کر کے اس اگر دوسرے کو اس کا ارادہ کرے تو اس میں اجتہاد کا طریقہ یہ ہے کہ جس قدر میں حلال ہے اس کا یقین ہو اسکی کو رکھے اور کچھ نہ رکھے اور اگر غلبہ ظن کو اختیار کرنا چاہے تو اسکا طریق یہ ہے کہ جو مال اس کے قبضہ میں ہو اس میں مثلاً نصف تو حلال ہو اور ثلث حرام ہو تو اس صورت میں ایک سدرس مال کا شکوک رہا اس میں غلبہ ظن پر عمل کرے اور ہر مال میں اکل کی کا طریق یہ ہے کہ جتنی مقدار یقینی حرام ہو اسکو علیحدہ کر دے اور جس قدر یقیناً حلال ہو اسکو علیحدہ کر رکھے اور جس قدر میں تردد ہو اس میں اگر غلبہ ظن حرام ہو تو جدا کر دے اور اگر حالت غالب ہو تو اس کا رکھ لیتا اور درست ہی اور دوسرے یہ ہے کہ اسکو بھی جدا کر دے اور اگر غلبہ ظن کسی طے نہ ہو بلکہ شک ہو تو اس کو رکھ لیتا جائز ہے اور دوسرے کے روئے اسکو نکالنا چاہیے اور یہ دوسرے سو کہ اگر مال شکوک ہو اور اس کا رکھ لینا صرف اس اعتماد پر ہو کہ وہ مالک کے قبضہ میں ہو اور اس سے ایسا ہی معلوم ہو تا تھا کہ حرام کی غالب ہو مگر یہ وجہ اختلاف حرام کے یقین کے بعد ضعیف ہو گئی اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل تو حرمت ہر قریبی ہی چیز پر ہے نہ یقین غلبہ ظن حلال ہونے کا ہوا اور یہاں دونوں طرفوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں اور ہمارے نزدیک نے احوال کوئی ترجیح معلوم نہیں ہوتی تو یہ صورت مسائل مشککہ سے ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ تو ماننا کہ اس نے یقینی بات کو اختیار کیا لیکن جس مال کو وہ شک ہے اس کا کیا معلوم ہو کہ حرام وہی ہے شاید جو اس کے پاس بچے کا حرام وہی ہو تو ایسی صورت میں اسکا حرام کو علیحدہ کرنا بیکار ہوا اور اگر یہ صورت درست ہو تو یہ بھی درست ہونی چاہیے کہ جب ایک مردار فوجیوں میں ملجا دے تو دسواں حصہ کل کا ہو اس صورت میں وہ شخص ایسی ایک کو چاہے حرام ہاں کر نکال ڈالے اور باقی کو رہنے دے اور ان کو حلال جانے لیکن ہم اس میں یہ کہتے ہو کہ شاید حرام ان میں سے ہو جو اس نے رکھ لی ہیں بلکہ اگر وہ کو کو نکال ڈالے گا اور ایک رکھ لے گا تب بھی حرام کہتے ہو اسی احتمال سے کہ شاید مردار جہری ہے یا نہیں مال باقی کو کیسے حلال بتاتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض جب درست ہو تا کہ مال اور مردار کا ایک ساحال ہوتا حالانکہ مال تو

مومن نکالنے سے حلال ہو جاتا ہے اس لیے کہ معاوضہ مال پر جاری ہے اور مردار میں معاوضہ چل نہیں سکتا اس لیے دونوں کا حکم جدا جدا ہوا اب اس اعتراض کے دفع کرنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دو درم ہیں جن میں سے ایک حرام ہے اور دوسرا حلال نہیں مگر کون سا ہے حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے جو اس قسم کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دونوں کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کو معلوم ہو جائے اور آپ نے ایک برتن کو گرو رکھا تھا جب قرض ادا کیا تو مرتین آپ کے سامنے دو برتن لے آیا اور کہا کہ جس کو معلوم نہیں کہ آپ کا برتن کون سا ہے آپ نے دونوں کو نہ لیا مرتین نے کہا کہ آپ کا برتن یہ ہے چھو فقط آپ کا امتحان منظور تھا آپ نے اس کا قرض دے دیا اور برتن نہ لیا اور یہ آپ کا وسیع تھا یہ بات واجب نہیں مثلاً مسئلہ مذکورہ میں فرض کرو کہ اگر درم ثانی کا مالک معین اس وقت موجود ہے تو جب قابض نے اس کو دونوں درموں سے ایک لے دیا تو وہ حقیقت حال کو جان کر راضی ہو گیا تو قابض کو دوسرا درم حلال ہو گیا اس لیے کہ وہ حال سے خالی نہیں یا تو یہ درم جو مالک کو ملا خدا تعالیٰ کے علم میں وہی ہے جو قابض نے اس سے لیا تھا تب تو مقصود حاصل ہو گیا اور اگر وہ دوسرا درم ہو تو اس صورت میں ان دونوں شخصوں میں سے ہر ایک کا درم دوسرے کے پاس ہے تو احتیاط یہی چاہیے کہ یہ ایک دوسرے سے بلفظ بیع معاوضہ کر لیں و اگر نہ کریں گے تب بھی داد و ستد سے ایک کا حق دوسرے کے حق سے مجزا ہو جائیگا تو یہی صورت ہوگی کہ غاصب کے پاس سے مالک کا درم جاتا رہا اور اس کا بعینہ ملنا دشوار ہو گیا تو تاوان کا سختی ہو اس جو درم مالک کے پاس آیا وہ گویا تاوان اس کے درم کا دوسرے شخص سے ملا ہے اور یہ صورت مالک کی جانب تو بن گئی اس لیے کہ جسکی خاطر ضمان لیا جاتا ہے وہ شخص ضمان کا مالک بغیر قبضہ کرنے کے ہو جاتا ہے کچھ شخص سے کہنے کی ضرورت نہیں مگر قابض کی جانب یہ صورت نہیں بنتی کیونکہ اس کے پاس کا درم اگر خود اس کا نہیں تو اس کی ملک میں داخل نہیں ہوا مگر ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے خاص اپنا درم مالک کو دیا تو اس کا بھی ایک درم مالک کے ہاتھ میں جاتا رہا جس کا بعینہ ملنا ممکن نہیں تو وہ بھی ایسا ہے جیسا کہ ہو جائے تو وہ درم جو اس کے پاس رہا وہ خدا کے علم میں اس کا عوض رہا جو اس کا کھو گیا اگر واقع میں ایسا ہی ہوا ہے اور یہ یہاں دلہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہو جائیگا جیسے دواؤں ایک دوسرے کا ایک درم ضائع کر دین تو بدلہ ہو جائیگا اور کسی سے تاوان نہ لیا جائیگا بلکہ اگر اسی صورت مفروضہ میں دونوں شخص اپنے اپنے ہاتھ کا درم دریا میں ڈال دیں یا جلا دیں تو ایسا ہی ہے جیسے تانہ کر دیا اور کسی پر تاوان نہ ہوگا کیونکہ ایک دوسرے کا حق مجزا ہو گیا تو ایسا ہی اس صورت میں حکم چاہیے جبکہ تلف نہوا ہو کیونکہ اس حکم کا قائل ہونا اس سے اچھا ہے کہ یوں کہا جائے کہ جو کوئی ایک درم حرام لیکر دس لاکھ میں دس لاکھ لے تو سارا مال دوسرے شخص پر منفعہ تصرف ہو جائیگا اس میں اس کو تصرف کرنا درست نہیں تو دیکھ کہ اس مذہب میں کتنی دوری ہے اور جو حکم پہنچے بیان کیا ہے اس میں جبر اس کے اور کوئی بار نہیں کہ لفظ بیع کو ترک کر دیا ہے حالانکہ داد و ستد بھی بیع ہی ہے اور جو کوئی اس کو بیع نہیں کہتا تو ایسی جگہ نہیں کہتا کہ اس میں قتال کو دخل ہو اس وجہ سے کہ فعل اسکی دلالت کو ضعیف کر دیتا ہے اور جس جگہ کہ تلف ہو سکتا ہو اور یہاں وہ کا دینا اور اپنا لینا قطعاً سمجھا دے کے ہے اور بیع ہو نہیں سکتی اس لیے کہ بیع نہ تو مشار الیہ ہے اور نہ بعینہ معلوم ہے علاوہ ازیں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ بیع کو قبول نہیں کرتیں جیسے مثلاً ایک رطل آٹا دوسرے کے ہزار رطل آٹے میں ملا دے یا دو شباب خرا اور ترچہ ہائے اسی طرح ملا دے اور یہی حال

ہر ایک چیز کا ہر جس کا ایک حصہ دوسرے کے بدلے میں بیع نہیں کیا جاتا اب اگر کوئی یوں کہے کہ تم نے اس جیسی صورت میں اپنے حق کے موافق لینے کو جائز رکھا ہے اور اسکو بیع قرار دیتے ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو بیع قرار نہیں دیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ چیز عوض ہے اس چیز کا جو دوسرے کے پاس سے جاتی رہی اسلئے وہ اس کا مالک ہو جائیگا جیسے کسی کے بھوہائے دوسرے شخص نے تلف کر دیے اور مالک نے اسی قدر تلف کنندہ کے لئے یہ تو وہ انکا مالک ہو جائیگا اور یہ اس صورت میں ہے کہ مال والا بھی اس بات پر اسکا موافق ہو اور اگر وہ موافق نہ ہو اور یوں کہے کہ میں تو ہرگز درم کوئی نہ لون گا بلکہ جو خاص میرا تھا وہی لونگا اگر وہ رل مل گیا ہے تو میں نہ چھوڑتا ہوں نہ معاف کرتا ہوں اور پچھیر تیرا مال بیکار کیے دیتا ہوں کہ تو بھی تصرف نہ کرے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ قاضی پر لازم ہے کہ اس شخص کی طرف سے نائب ہو کر اس کا حق دوسرے شخص کے پاس سے قبضہ کرے تاکہ باقی مال اسکو حلال ہو جاوے کیونکہ یہ حق واسے کی ہٹ دھرمی اور تنگ گیری ہے اور شریعت میں کہیں ایسی تنگی دار نہیں ہوئی اور اگر قاضی بھی نہ لے تو مالک مال کو چاہیے کہ کسی شخص دیانت دار کو کہدے کہ وہ حق دار کی طرف سے اسکا حق قبضہ کر لے اور اگر ایسا شخص بھی نہ ملے تو وہ شخص خود متولی قبضہ ہو کر اس کا حق اس نیت سے علیحدہ کر دے کہ یہ اسکو دے دوں گا اس صورت میں یہ حق اس حق دار کے لئے متعین ہو جائے گا اور باقی مال اسکو حلال ہو جائیگا اور یہ بات مانعات کے مغلطہ ہو جانے کی صورت میں ظاہر اور لازم تر ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ اس تقریر کے بموجب چاہیے کہ حق دار کا حق اس کے ذمہ ادا دھار ہو جاوے تو پھر اول جدا کرنے کی اور باقی میں تصرف کرنے کی کیا حاجت ہے نہ ہی اسکو لینا حلال ہے نہ بیچنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک مقدار حرام کی رہے تب تک اسکو استعمال سے لینا حلال ہے مثلاً سور و پیون میں اگر چار بلجا وین تو چھینا نوے روپیہ تک لینا درست ہے اور کل کا لینا درست نہیں اور نہ کوئی اسکو جائز کہتا ہے اور بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ جب تک مقدار حرام مال میں سے بسبب تو بہ اور قصدا ہدال کے جدا نہ ہو جائے اوقت تک اسکو لینا درست نہیں اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کو اس شخص سے لینا درست ہے مگر اسکو دینا نہ چاہیے اگر وہ اس مال کو تصرف کرے کسی اور کو دیگا تو گناہ اس کے ذمہ ہوگا نہ لینے واسے کے ذمہ لیکن کل مال کا لینا کسی نے تجویز نہیں کیا اور یہ اس لئے کہ اگر مالک پیدا ہو تو وہ اس مال میں سے اپنا حق لے سکتا ہے کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ شاید جو مجھ کو بیلاگا وہ بعینہ میرا حق ہوا و جب قاضی قدر حرام کو معین کر دیگا اور غیر کا حق نکال کر علیحدہ کر دیگا تو یہ احتمال جاتا رہیگا پس اس احتمال کی حجت سے اس مال کو دوسرے مال پر ترجیح دی جاوے گی اور جو چیز کہ اقرب الی الحق ہوئی ہے اسکو مقدم کیا کرتے ہیں جیسے مثل قیمت پر مقدم کرتے ہیں اور خود بعینہ چیز کو مثل پر مقدم کرتے ہیں اسی طرح جہین رجوع بمثل کا احتمال ہو وہ اس پر مقدم ہوگی جہین قیمت کی طرف رجوع کا احتمال ہو اور جہین رجوع بالعین کا احتمال ہو وہ اس سے مقدم ہوگی جہین رجوع بالمثل کا احتمال ہو اور اگر بالفرض قاضی کے لئے یہ بات درست ہووے کہ دوسرے کا مال اپنے ذمہ ادا دھار کر کے اسکا حق صرف کر ڈالے تو دوسرے درم واسے کو بھی درست ہونا چاہیے کہ دونوں درم لیکر تصرف کر ڈالے اور قاضی سے کہے کہ تیرے حق کو ادا کرنا دوسری جگہ سے میرے ذمہ ہے کیونکہ اختلاط تو دونوں کی چیز کا ہے تو قاضی کے لئے کون سی ترجیح ہے کہ دوسرے سے اس باب میں مقدم کیا جاوے یا دوسرے کے مال کو قاضی قرار دیا جاوے ہاں اگر کمتر بہت میں مل گیا ہو تو فرض کر سکتے ہیں کہ غلط

جوت میں جاتا رہا یا جسے ملا یا اسکے اعتبار سے قرار دے سکتے ہیں کہ یہ اپنے فعل سے دوسرے کے حق کا تلف کرنے والا ہو اور یہ دونوں بائین بیان نہیں اور یہ معاوضہ مثلی چیزوں میں واضح ہر اسلئے کہ مثلی چیزیں اتفاقات میں بدون عقد کے بھی عوض ہو جاتی ہیں لیکن جس صورت میں کہ کوئی مکان اور مکانوں میں یا ایک غلام دوسرے غلاموں میں مشتبہ ہو جاوے تو اس میں سبیل بجز صلح اور تراضی کے اور کچھ نہیں اور اگر نہ مانے بدون اس بات کے خاص اپنا ہی لے اور قابض سے یہ ہونہ سکتا ہو اور دوسرا یہ چاہے کہ قابض پر سب ملک اسکی بیکار اور ملوثی کر دے تو یہ مکانات ایکٹ دوسرے کے مثل ہوں تب تو یہ طور سے کہ قابض بہ مکانات کو بیع کر حصہ رسد انکی قیمت بالکل ان کو دے دے اور اگر مکانات قیمت میں مختلف ہوں تو قابضی بیع کے طالب سے سب نفیس ٹکڑے کے دام ایک جو بیع نہیں چاہتا تھا اسکو کوئی قیمت ہوا کہ دے اور بقدر بیع رسد اس میں توقف کیے جب تک دعویٰ بیان کرے یا آپس میں دونوں صلح کر لیں اس لیے کہ یہ صورت مثلی ہی اور اگر قابض نہ لے تو شخص کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا یا چاہتا ہو اور کسی پر قابض ہو وہ خود اس کا قبیل ہو بہتری اسی میں ہی اور اس کے سوا اور اختلاف ضعیف ہیں جنکو ہم پسند نہیں کرتے اور بیان سابق میں اسکی وجہ بھی پائی جاتی ہے اور استدلال ضیاء میں تو یہ امر ظاہر ہے اور نقد میں اس سے کم ہے اور اسباب میں وقتی تر ہے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے بدل واقع نہیں ہوتا اسی لیے اس میں بیع کی حاجت ہوتی۔ اب ہم کچھ مسائل لکھتے ہیں جن سے اس اصل کا بیان کامل ہو گا ایک شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ مورث کا وارث ہو اور حاکم نے ان کے مورث کی کوئی زمین چھین لی تھی اب حاکم مذکور نے وہی قطع اس شخص کو پھیر دیا تو وہ سب وارثوں کا ہو گا اور اگر اس قطع کا نصف پھیرا اور اگر کسی بھی ترکہ میں نصف ہی نہیں بھی دوسرے وارث اس کے شریک پہنچے کیونکہ جو نصف اس کا ہے وہ علیحدہ نہیں ہوتا کہ یہ کہا جاوے کہ اس کا نصف پھیرا یا اور باقی ضبط رہا اور بادشاہ کی نیت اور قصد سے بھی علیحدہ نہ ہو گا اگر وہ نیت کرے کہ دوسرے کا حصہ ہی ضبط رکھو دگا حصہ علی حجب ایک شخص کے پاس کسی ظالم بادشاہ سے لیا ہوا مال ہو اور وہ تو بہ کرے اور مال مذکور کوئی زمین ہو جس سے کچھ پیداوار اسکو ملا کر تا تھا تو چاہیے کہ جتنے دنوں اسکا پیداوار دکھایا ہوا اتنے دنوں کا کر ایہ موافق ہوں گرد و پیش کے مالک کو دباوے اسی طرح جس مال مضموب میں سے نفع حاصل ہو سب کا حکم یہی ہو لینے اسکی تو جب ہی درست ہوگی کہ مضموب کی اجرت اپنے پاس نہ رکھیں گے یا جو زیادتی اس میں سے حاصل ہوئی ہو اسکو مال میں سے علیحدہ نہ کر دیگا اور غلاموں اور کپڑوں اور برتنوں اور ایسی ہی اور چیزوں کا کر ایہ جن کے کر ایہ دینے کی عادت نہ ہو معلوم ہونا دشوار ہے اسکا اندازہ صرف احوال و تخمینہ پر ہے اور قیمت لگانا بہر حال جہاد ہی سے ہوتا ہے تو ایسی صورتوں میں ضیاط یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اجرت لگایوے اور مال مضموب اگر نفع اس طرح حاصل ہوا کہ چیزیں اوصار خریدیں اور نکادام اس مال میں سے ادا کیا تو وہ چیزیں انکی ملک ہوگی مگر جس صورت میں کہ مکان حرام ہو گا تو ان میں شہر ہو گا پھر اسکا حکم پہلے مذکور ہوا اور اگر مال مضموب ہی دیگر معاملات کیسے تھے تو وہ معاملے بالکل فاسد تھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر مال جائز دیاوے تو وہ معاملات نافذ ہونگے اس صورت میں وہ چیزیں مالک کی ہونگی نہ غاصب کی اور قیاس میں بات کا متقنی ہے کہ یہ معاملات فسخ ہو کر نہیں پھیرا جاوے اور جس کی جو چیز ہو وہ اسکو حوالہ کیاوے یا اسکا عوض یا جانے اور اگر کثرت

مسائل کی وجہ سے یہ بات نہ ہو سکے تو جتنا مال اسکے قبضہ میں ہے سب حرام ہو گا ایک اسکے مال کے موافق دیکھ کر چاہیے اس کو نکالنا واجب ہے تاکہ صدقہ کیا جاوے اور وہ نہ عاصب کو حلال ہو اور نہ مالک کو بلکہ اسکا حکم اور حرام مالوں کا سا ہے جسٹل جو شخص مال ارش میں پڑا اور یہ نہ جانے کہ اسکے مورث نے اسکو حلال وجہ سے حاصل کیا تھا یا جو حرام اور کوئی علامت بھی نہیں جس سے طست یا حرمت معلوم ہو تو سب علماء متفق ہیں اس بات پر کہ وہ مال حلال ہو اور اگر اسکو یہ معلوم ہو یقیناً کہ اس میں حرام ہے اور مقدار حرام میں شک ہو تو انداز سے قدر حرام علیحدہ کر دے اور اگر حرام کے ہونے کا علم نہ ہو گریہ جانتا ہو کہ مورث بادشاہوں کا غافل تھا اور احتمال ہو کہ اس نے اسے اپنے عمل میں کچھ نہیں لیا یا لیا تھا مگر طویل مدت کے باعث اس کے پاس نہیں بچا تو یہ صورت شبہ کی ہے اس سے منع کرنا بہتر ہے اگر نہیں ہو اور اگر اسکو یہ معلوم ہو کہ مورث کا کسی قدر مال ظلم کی وجہ سے تھا تو اس پر اس مقدار کا نکالنا لازم ہو گا اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر نکالنا لازم نہیں اور گناہ مورث کے ذمہ ہے اور اپنی دلیل میں اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص سلطان کا غافل مر گیا تو ایک صحابی نے فرمایا کہ اب اسکا مال اسکے وارث کے حق میں طیب ہو گیا اور یہ روایت ضعیف ہے اسوجہ سے کہ صحابی کا نام نہیں بیان کیا تھا کسی ایسے شخص نے کہد یا ہو جو تساہل کرتے ہوں کہ صحابہ میں ایسے بھی بعض اٹھاں تھے جو تساہل کیا کرتے تھے اور صحابہ کی تعظیم کے باعث ہم انکا ذکر نہیں کرتے سوچنے کی بات ہے کہ جب مال میں حرام پھینکا مختلط ہو تو قابض کی صورت سے وہ بات کیسے ہو جائیگا اور اسکا فائدہ کہاں سے ہو گا جان جس صورت میں کہ وارث کو معلوم نہ ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بات کا علم اسکو نہیں اسکا مواخذہ اس سے نہ ہو گا اس صورت میں جس وارث کو یہ علم نہ ہو گا کہ اس مال میں یقیناً حرام ہے اس کے لیے وہ طیب ہو گا۔

دوسرا بیان مال حرام کے صرف کرنے کے ذکر میں جبکہ مال حرام کو علیحدہ کرے تو اب تین حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ اس مال کا کوئی مالک معین ہو اس صورت میں اس مال کو مالک خواہ اسکے وارث کو جو الہ کرنا چاہیے اور اگر وہ اس جگہ نہ ہو تو اسکے آنے کا انتظار کرنا چاہیے یا جس جگہ ہو اس جگہ وہ مال اسکو پہنچا دے اور اگر اس مال میں کچھ زیادتی اور نفع ہو تو مالک کے آنے تک اس کو بھی جمع کر رکھے دوسرے یہ کہ اسکا مالک معین شخص نہیں اور اس کی تعیین سے یاں ہو جاوے اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی وارث بچا یا نہیں پس اس صورت میں مالک کو اس مال کا پہنچنا ممکن نہیں تو جب تک حال خراب نہ ہو اس مال کو رہنے دینا چاہیے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالکوں کی کثرت کے باعث مال کا انکو واپس کرنا غیر ممکن ہو تاہر چاہیے مال غنیمت کی خیانت کہ بعد غازیوں کے متفرق ہو جانے کے انکو اکٹھا کیسے کرے اور اگر جمع بھی کر پاوے تو ایک ہزار کو مثلاً ایک دو ہزار شخصوں کو کس طرح تقسیم کرے تو ایسے مال کو صدقہ کر دینا چاہیے تیسرے یہ کہ وہ مال فی کایات المال کا ہو جو سب مسلمانوں کے فائدہ کیلئے ہوتا ہو اسکو بیون اور مسجدوں اور سرائیوں اور مکہ معظمہ کی راہ کے پتھروں وغیرہ اور کی تیار سی میں صرف کرنا چاہیے تاکہ جو مسلمان ہاں کو گذرے اسے فائدہ اٹھاوے اور مسلمانوں کے لیے عام ہو جاوے مگر دوسری قسم کا حکم میں کچھ شبہ نہیں مگر دوسری قسم کا حکم جو صدقہ کرنا اور سیری میں بل غیر ہونا یہ کام ایسے ہیں کہ انکا فیصل قاضی کو ہونا چاہیے تو اگر قاضی مستحقین نے تو مال نہ کور اسکو حوالہ کرے اور اگر قاضی مال حرام کو حلال جانتا ہو گا تو ایسے کو مال حوالہ کرنے سے مال کا تاوان اسکے ذمہ رہیگا ایسی صورت میں شرف مالوں میں سے ہی عالم شریف کو یہ کام سپرد کرے یا قاضی

آپ سے بھی کھویا اور مالک سے بھی اور اس سے کچھ خامدہ نہ ہوا اور اگر کسی فقیر کو دے دین کے تو وہ مالک کے لیے دعا کر لیا پس مالک کو اسکی دعا کی برکت ملے گی اور فقیر کی حاجت روائی ہوگی اور صدقہ میں مالک کو بدوں اسکی اختیار کے ثواب ملنے کا انکار نہیں چاہیے کیونکہ حدیث صحیح میں ہے کہ کشفکار اور درخت لگانے والے کو اسکی ملکیتی اور پلوہین سے جہد رادی اور پرند کھاتے ہیں ثواب ملتا ہے اور پلوہین کے بدوں اختیار ہی ہر اور جو یہ قول نقل کیا کہ صدقہ بجز مال طبع کے اور کا نہ دوں گا تو یہ اس صورت میں ہے کہ ہم اپنے لیے ثواب کے خواہاں ہوں اور بہانہ تو صورت یہ ہے کہ ہم اس ظلم سے چھوٹنے کے طالب ہیں ثواب کے خواہاں نہیں اور مالک کے نام کرنا لے اور خیرات کر دینے میں متروک دین اور خیرات کی جانب کھٹنا کرنا کی جانب ترجیح دیتے ہیں اور یہ جو کسی کا قول تھا کہ ہم غیر کیلئے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے مگر مال مذکور جو ہر عام ہر کو کھلو اسکی حاجت نہیں اور فقیر کے لیے حلال ہے کیونکہ دلیل شرعی ہے اسکو حلال کیا ہے اور حسب کہ مصلحت مقتضی حالت کی ہوئی تو حلال کرنا واجب ہے اور جس صورت میں کہ وہ مال فقیر کو حلال ہوا تو ہم اسکی لیے حلال ہے کہ پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسکو جائز ہے کہ اس لکھ اپنے نفس و عیال پر تصدق کرے بشرطیکہ فقیر ہوا بل و عیال پر تصدق تو ایسے کے لئے اہل و عیال میں ہونیسے انکی فقیری حالتی نہیں رہتی بلکہ ان پر تصدق کرنا اور دینی نسبت کرنا بہتر ہے اور چونکہ وہ خود بھی فقیر ہوا اسلیئے اسکو بھی اس میں سے بقدر حاجت لینا جائز ہے اگر بالفرض اس مال کو کسی فقیر کو دینا تو درست ہوتا تو جب وہ خود ہی فقیر ہو تب اپنے نفس پر بھی تصدق کرنا جائز ہے چاہے اس مال کے بیان میں بھی ہم چند مسئلے کھتے ہیں ۔

مسئلہ جب کسی شخص کے ہاتھ میں بادشاہ کے پاس سے کوئی مال ہو چکے تو بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس مال کو بادشاہ ہی کو واپس کر دے کیونکہ بادشاہ کو خوب معلوم ہے کہ کچھ دینا چاہیے اور یہ اس مال کے خیرات کرنے سے بہتر ہے اور چاہیے اس نے اسی کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو خیرات کیسے کر لیا شاید کوئی لکھ میں ہوا اور اگر ایسے مال کو صدقہ کر دینا درست ہو تو یہ بھی درست ہونا چاہیے کہ بادشاہ کے یہاں سے کوئی چیز چور کر صدقہ کر دے ۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جانے کہ بادشاہ وہ مال اسکے مالک کو نہ دیکھا تو اس صورت میں اس کو خیرات کر دے کیونکہ بادشاہ کو دینے میں ظلم پر اعانت اور اسباب ظلم کو زیادہ کرنا ہوگا اور مالک کا حق یہاں جاوے گا ۔ اور بہتر یہ ہے کہ آدمی جب بادشاہ کی عادت جانتا ہو کہ وہ مال سوار مالک نہ کرے گا تب تو مالک کی طرف سے خیرات نہ کرے کیونکہ اگر مال کوئی مالک میں ہوگا تو اس کے حق میں بادشاہ کو واپس کرنے کی نسبت کر رہی بہتر ہے اسلیئے کہ بادشاہ کو دینا تو ضائع کرنا اور ظلم پر اعانت کرنا ہے اور مالک کو جو فقیر کی دعا کی برکت ہوتی اس سے محروم کرنا اور اگر مالک میں ہو بلکہ وہ مال حق مسلمانوں کا ہو تب بھی بادشاہ کا واپس کرنا اسکا ضائع کرنا ہے اور اگر بادشاہ کے پاس کا مال اسکو میراث میں پہنچا ہو یا خود اس نے بادشاہ سے حاصل کرنے میں تعدی نہ کی ہو تو اسکا حال بڑی چیز پائے کا سا ہے جسکا مالک نامعلوم ہو اس کو بھی مالک کی طرف سے تصدق کر سکتا ہے مگر تلافی ہے کہ پڑی چیز کا مالک خود بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہو جائے کہ اسکو مباح وجہ سے حاصل کیا ہے یعنی بڑی ہوئی کو اٹھائی ہے اور صورت مفروضہ میں جو کہ مال وجہ مباح سے نہیں آیا اس لیے خود مالک بننے سے منع کرنا اور تصدق کو جائز رکھنا مناسب ہے ہونا ہے بہتر ہے کہ اس آدمی کے ہاتھ ایسا مال لگ جاوے جس کا کوئی مالک نہ ہو اور ہم نے اس صورت میں یہ جائز رکھا ہے کہ وہ شخص اپنی مناسبت سے اس مال سے حاجت کی مقدار لے لے تو اب بقدر حاجت میں کیش ہے کہ ہم نے باب اسرار مذکورہ میں ذکر کیا ہے بعض لوگ اسکا

بہارِ عالم حاصل بہارِ عالم میں کوئی نہ کوئی لائق حق ہائی کے لئے ہی ہو

اگر سمن سے ہندو کے ہاں روزہ رکھا اور اسکو اسکی عیال کو کافی ہو اور اگر یہ کر سکے کہ اس سے کوئی زمین خریدنے یا کوئی تجارت کرے جس سے گذر عیال کی ہو سکے تو یہی کرے اور اس بات کو محاسبی رحم نے پسند کیا ہے لیکن یہ فرمایا کہ اگر اپنے نفس میں توکل کی طمانت نہ کیجئے توکل مال خیرات کر دے اور خدا کے تعالیٰ کے لطف کا امیدوار ہو کہ وہ اپنے فضل سے مال حلالی عنایت فرما دے اور اگر توکل نہ ہو سکے تو اس کو جائز ہو کہ اس مال سے کوئی زمین خرید کرے یا تجارت میں لگا دے جس سے بسر اوقات ممکن ہو اور جس دن کہین سے حلال کھانا ملے اس روز سمن سے نہ کھا دے جب وہ حلال ہو چکے تب پھر سمن سے کھا دے پھر اگر مال حلال ہی گذر کے لیے معین ہو جاوے تو بقینا مال حرام میں سے پہلے کھا چکا ہو اسقدر خیرات کر دے اور وہ اس کے ذمہ فرض ہو گیا اور سمن سے کھانے میں بھی دستور رکھ کر اگر وہ اسکے تو صرف روٹی کھاوے گوشت نہ کھاوے اور اگر نہ ہو سکے تو چھنی کی طرح کھاوے نہ اسٹیل و روست کے طور پر تیل و مای کا بہت خوب ہوا سکا کیا کہنا ہے کہ یہ جو کہ اس قدر رکھا چکا ہو اسکو اپنے ذمہ فرض کیے سمن کلام ہی اور واقع میں یہی بات کا معنی ہے کہ اگر فرض جائے اور جب چہ حلال کا مال ملے تو سمن سے اتنا ہی تصدق کر دے لیکن گفتگو وجوب میں ہے کہ جس فقیر کو خیرات دیتا ہو اس پر تو فرض واجب نہیں ہوتا تو یہ شخص خود اگر مفلسی کے باعث کچھ لیکتا تو اس کے ذمہ واجب کیسے ہوگا خصوصاً ایسی صورت میں کہ مال مذکور اس کو میراث میں ملا ہو اور اسے خود کسی پر غصب و رقعہ نہ کی ہو تو اس پر ایسا سخت حکم نہ ہوگا بلکہ جب کسی شخص کی ملک میں مال حلال اور حرام کا مشعبہ کا ہو اور کل مال اسکی حاجت سے نالہ نہ ہو تو اگر وہ شخص عیال دار ہو تو چاہیے کہ خاص اپنے اوپر مال حلال خرچ کرے کیونکہ آدمی سے خاص اپنے نفس کی باز پرس زیادہ ہے نسبت غلاموں اور عیال اور چھوٹے بچوں کے اور بالغ اولاد کو حرام سے محفوظ رکھنے بشیر طبع نیت اس سے بڑھ کر کسی خرابی کی نہ پہنچتی ہو اور اگر پہنچتی ہو تو انکو بقدر حاجت کھلا دے حاصل یہ کہ جو بات غیر کے حق میں ممنوع ہو وہ خود اسکے حق میں بھی ممنوع اور ایک چیز نہ یاد ہے یعنی یہ باوجود ظلم کے کھاتا ہے عیال کو تو عذر بھی ہے کہ جو معلوم نہ تھا اور نہ ہمارے اختیار میں تھا اس لیے چاہیے کہ حلال کو پہلے اپنے اوپر صرف کرے پھر عیال پر اور جب اپنے اخراجات ہی میں تردد ہو کہ کھانے اور کپڑے میں حلال مخصوص کرے یا اور کاموں میں مثلاً نانائی اور دھوبی اور رنگریزی اجرت اور تیل ملنا اور مکان بنانا اور جانوروں کا کھانا عدا نہ خریدنا اور تور گرم کرنا اور گلیٹی کا دام اور جلانے کے جیل کا دام اور دوسرے خرچ کی طرح کے سب میں حلال صرف کرنا چاہیے تو اس صورت میں اول غذا اور لباس میں حلال کو خاص کرنا چاہیے اس لیے کہ جو چیز بدن سے متعلق ہو اور بدن اسکے کچھ مفر نہیں اسکا حلال ہونا نسبت لباس غذا اور لباس میں سے پوچھا جاوے کہ کونسی چیز میں حلال کا ہونا زیادہ اچھا ہے تو ایک احتمال یہ ہے کہ غذا کو کہیں اسوجہ سے کہ غذا گوشت اور خون میں ملتی ہو جو گوشت حرام سے بطعنا ہے جو جوبے وایت حدیث کے آتش دوزخ اسکو زیادہ لائق ہے اور لباس سے اتنا فائدہ ہے کہ برہنگی کا چھپانا اور گرمی سردی کا دور کرنا اور ظاہر بدن کو گون کی نظر و نسے پوشیدہ رکھنا اگر جزو بدن نہیں ہوتا اس لیے ہمارے نزدیک ظاہر تر یہ ہے کہ غذا میں حلال کا ہونا مقدم ہے اور حارث محاسبی یہ کا قول ہے کہ لباس میں صرف حلال مقدم چاہیے اس لیے کہ وہ مدت تک ہوتا ہے اور غذا اجل فضلہ ہو کر جاتی رہتی ہے اور قدرت میں آج کا یہ کہ اس قدر تعالیٰ اس شخص کی ناز نہیں قبول کرتا جس کے بدن پر کپڑا اس کی خرید ہو اور سمن ایک دم حرام کا ہو تو یہ بھی ایک

لاح اس کی سند
اوپر گذری اسکی
رسم کی سند
روایت کردہ ہے

کے معارض ہوں تو ان وقایع کی تلاش ضرور ہے اور بشرحانی کا حال کہتے ہیں کہ انکی مان نے انکو ایک ترجمہ ارادیا اور کہا کہ مجھے میرے حقوق کی قسم اسکو کھائے اور وہ اسکو اچھا نہ سمجھتے تھے انھوں نے کھا کر بالآخر خانہ کا قصد کیا اور انکی مان بھی پیچھے گئی وہاں چڑھ کر دیکھا تو تھے سر پہ بن غرہ انھوں نے چاہا کہ مان بھی رہی رہے اور وعدہ بھی بجا رہے چنانچہ حضرت امام احمد سے کسی نے کہا کہ بشرحانی سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ شبہ مال میں والدین کی اطاعت ہے یا نہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ نہیں امام احمد نے فرمایا کہ سخت جواب ہے پھر ان سے سائل نے کہا کہ محمد بن مقاتل عبادانی سے جو یہ مسئلہ پوچھا تھا تو انھوں نے یہ فرمایا تھا کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے اب آپ کیا فرماتے ہیں امام صاحب نے فرمایا کہ جب دو شخصوں کے قول کو سن چکے تو مجھے معاف سکھو پھر فرمایا کہ بہت بہتر ہو جو دونوں باتوں کی مراد کر دیتی ہے شبہ سے بھی احتراز رکھو اور والدین کی اطاعت بھی ہو جاوے مسئلہ جس شخص کے پاس مال حرام محض ہو تو اسپر بیع واجب ہو اگر نہ کفارہ مالی اسکو دینا چاہیے اسلئے کہ مفلس ہے اور مفلس پر حج ہر نہ مالی کفارہ اسلئے کہ زکوٰۃ بھی اسپر واجب نہیں کیونکہ زکوٰۃ کے یہ معنی ہیں کہ شلال مال کا چالیسواں حصہ نکالنا واجب ہوا اور یہاں تو کل کا نکالنا واجب ہے کہ خواہ اسکے مالک کو پہونچا دے اگر جاننا ہو اور اگر مالک کو نہ جانتا ہو تو فقیروں کو دے ڈالے لیکن جس صورت میں کہ آدمی کے پاس شبہ مال ہو کہ حلال ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہو تو اس مال کو اگر اپنے پاس رکھے گا تو اس کی حلت کے احتمال سے حج اسپر واجب ہو جائیگا اور بدو مفلسی کے ساقط نہ ہوگا اور اس صورت میں اسکی مفلسی ثابت نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وند علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اور چونکہ جس صورت میں مال کی حرمت ظن غالب سے معلوم ہوتی ہے زمین حاجت سے زائد مال کو تصدق کرنا واجب ہوتا ہے اسلئے کہ زکوٰۃ کا وجوب اسپر بطریق اولیٰ ہونا چاہیے اور اگر کسی کفارہ کا دینا اسکو لازم آوے تو بدو بھی آزاد کر دے اور بدو بھی رکھے تاکہ یقیناً کفارہ ادا ہو جاوے اور کچھ لوگوں نے دونوں باتیں کہنے کو اسپر واجب کہا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اسکو روزے رکھنے لازم ہیں کھانا کھلانا یا بدو آزاد کرنا لازم نہیں اسلئے کہ جیسی تو انگری چاہیے وہ اسکو حلال نہیں اور محاسبی کہتے ہیں کہ کھانا کھلانا بھی کافی ہے اور ہائے نزدیک بخاریہ پر کہ جس شبہ میں ہم نے حکم دیا ہے کہ اس سے احتراز کرنا واجب ہے اور اسکو اپنے قبضہ سے باہر کرنا لازم باہر وجہ کہ احتمال حرمت اسپر غالب ہے تو ایسے شبہ میں تو روزانہ اور کھانا کھلانا نے بن جمع کرے روزے تو اسلئے کہ وہ شخص مفلس کے حکم میں ہے اور کھانا کھلانا اسوجہ سے کہ اسپر رب کا تصدق کرنا واجب ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ مال اسکا ہو تو کفارہ لازم ہونا چاہیے مسئلہ جس شخص کے پاس مال حرام ہوا اور اسکو اپنی حاجت کے لیے روک کھا ہو وہ اگر فعل حج کرنا چاہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر پیادہ پا جاتا ہے تب تو کچھ رمضان فقہ نہیں اسلئے کہ وہ اس مال کو بے عبادت بھی کھاتا ہے تو عبادت میں کھانا اولیٰ ہے اور اگر پیادہ نہیں چل سکتا سواری کا محتاج ہے تو ایسی حاجت کے لیے اس مال میں سے لینا جائز نہیں جیسے کوئی شخص شہر میں رہے کہ اگر مہات عیال و حقوق مالیہ کی بجا آوری میں تنگ دست ہو تو اسکو سواری کا خریدنا جائز نہیں اور اگر اس شخص کو یہ توقع ہو کہ اگر چندے قیام کرونگا تو مال حلال میں ہو جاوے گا حتیٰ کہ کچھ یقیہ حرام کی حاجت نہ ہوگی تو مال حرام لیکر پیادہ حج کو جانے سے معتبر ہے کہ حلال کی توقع میں ٹھہرا ہے مسئلہ جو شخص حج واجب کیلئے ایسا مال لیکر جاوے جس میں شبہ ہو تو یہ کوشش کرے کہ غذا مال طیب سے کھاوے اور اگر تمام راستہ میں نہ ہو سکے تو جب حرام بانوے اسوقت

اور اسکا حق
ہے تو اگر نہ ہو
تو اسکا حق
ہے تو اگر نہ ہو
تو اسکا حق
ہے تو اگر نہ ہو

سے حلال ہونے تک غذا طیب کی فکر کرے اور اگر بھی منہ سے تو اتنا ہی کرے کہ عرفہ کے روز خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا اور دعا مانگنی ایسی طبع ہو کہ غذا بھی حرام ہو اور لباس بھی حرام بلکہ یکوشش کرے کہ اس دن اس کے معدہ میں حرام ہو اور نہ بدن پر اس لیے اگر کچھ ہم نے مال شنبہ کو حاجت کے لیے جائز بنایا ہے تاہم وہ جواز ضرورت کے لیے ہی اس سے یہ غرض نہیں کہ مال مذکور طیب ہو اور اگر یہ بھی نہیں سکے تو اپنے دل میں خوف اور غم اس بات کا رکھے کہ جو مال طیب نہیں اس کو میں انتظار اور مجبور ہی سے کھاؤں گا میں شاید اس خوف و غم سے اللہ تعالیٰ نظر عنایت فرماوے اور خطا کو معاف کر دے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ میرا باپ مر گیا اور اس نے مال چھوڑا ہے اور وہ ایسے لوگوں سے معاملات کرتا تھا جن سے معاملہ کرنا مکروہ ہے تو اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ جس قدر اسکو نفع ہو اہو اسکو چھوڑ دے اور باقی رہنے دے اسے غرض کیا کہ اسکا کچھ قرض ورون کے ذمہ ہو اور کچھ دوسروں کا اس کے ذمہ ہے آپ نے فرمایا کہ اس کے ذمہ کلا داکرے اور اسکا لینا دھول کرے اسے پوچھا کہ آپ اسکو جائز جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تو تیری مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے قرضہ میں بھنسا رہے ہے اور یہ جو اب امام صاحب کا درست ہے اس سے یہ طور میں ہونا چاہیے کہ مال کے نزدیک حرام کو نکال ڈالنا اچھے نزدیک درست ہے کیونکہ یہ فرمایا کہ معذرت نفع کو نکال ڈال اور ایک یہ کہ اس المال کی چیزیں آپ کے نزدیک لکنا لک ہو گئیں اس طرح کہ فاسد معاملات میں جو اسے انکا عوض دیا اور نقصان بہت سے ہوے اور اس کے حاصل مال کو مذکور اور پڑا تو تقابل اور مجرائی کے طور پر وہ اس شخص کی ملک میں آگئیں کہ ورون کے پاس اسکی چیز گئی اور اس کے پاس ورون کی آگئی اور قرض ادا کرنے میں انھوں نے اس بات پر اعتنا دیکھا کہ قرض یقینی ہے شہدہ کے سبب اس کو ترک کرنا نہیں چاہیے۔

فصل اس ذکر میں کہ بادشاہوں کے روزیوں اور انعامات میں سے کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام۔ واضح ہو کہ جو شخص بادشاہ سے کوئی مال لے اسکو دو باتیں دیکھنی ضرور ہیں اول یہ کہ وہ مال بادشاہ کے پاس کس کی مدنی کی مد سے آیا ہو اپنی صفت جس سے کہ مستحق مال کے لینے کا ہوا ہے کہ جو مقدار لیتا ہے اگر اسکو باجا اپنے حال و دروس سے لینے جیسے مستحقوں کے حال کے دیکھا جائے تو اسی مقدار کا خود مستحق ہے یا نہیں اس لیے اس فصل کو دو یا تو نہیں لکھتے ہیں۔

بیان اول بادشاہ کی آمدنی کی مدات کے ذکر میں زمین لاوارث کو قابل زراعت کرنے کے سوا جو مال کہ بادشاہ کو حلال ہے اور رعیت زمین شریک ہو وہ دو قسم ہیں اول قسم وہ ہے جو کفار سے لیا جاوے جیسے غنیمت جو لڑائی جیتنے سے ہاتھ لگے اور غنائم جو بدن لڑائی ہاتھ لگے اور مزید و صلح کے موال جو شرائط کے بموجب لیے جاتے ہیں و سہم وہ ہے جو مسلمانوں سے بادشاہ کے ہاتھ لگے اس قسم کی آمدنی سے صرف دو طرح کے مال اسکو حلال ہیں اول وہ میراث یا مال جسکا کوئی وارث نہ ٹھہرے دوم وقف کا مال جسکا کوئی موقوف نہ ہو و سہم وہ ہے جس کا مال زمین لینے نہیں جائے کہ اسکا حال لکھا جاوے اور ان مدوں کے سوا جسے خراج یا ڈانڈ کہ مسلمانوں سے لیے جاتے ہیں اور مال رشوت سب کے سب حرام ہیں پس اگر بادشاہ کسی فقیہ وغیرہ کے لیے کوئی جاگیر یا انعام یا خلعت رکھے تو اچھے حال سے خالی نہیں بلکہ جو یہ کی آمدنی پر لکھے گا یا ادارہ فی بہارت پر یا اوقاف پر یا اپنی ملک چھوڑ کر قابل زراعت کیا ہے یا اپنی زرخیز ملک پر یا اس علی یہ مسلمانوں سے خراج لیتا ہے یا کسی سوداگر پر یا خزانہ خاص پر یا ہر ایک کا حال سننا چاہیے اول جزیرہ ہے جس کے چاروں طرف مسلمانوں کی مصلحتوں کیلئے ہیں اور ایک

انکو لے لیا اور حبیب بن ابی ثاب سے مروی ہے کہ میں نے مختار کا جائزہ حضرت ابن عمر اور ابن عباس کیواسطے دیکھا ہی دونوں صاحبوں نے اسکو
اول کر لیا لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھا انھوں نے کہا کہ مال نقد اور کپڑا تھا اور زبیر بن عدی سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ حضرت سلمان
فارسی کا ارشاد ہے کہ حبیب بن ابی ثاب کوئی دوست عامل یا تاجر ہو کہ مرتکب ہو یا بد رو وہ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جو چیز دوسے کو قبول کرے
وہ تیسرے سے لے لیا جائے اور طیب بن ابی ثاب اور وہ مال اس کے ذمہ ہے اور حبیب بن ابی ثاب نے ذلیکے یا یوں قبول ثابت ہوا تو ظالم کو بھی اسی پر قیاس کر لینا
چاہیے کہ دونوں کا حال ایک ہی سا ہے اور حضرت امام جعفر صادق نے اپنے باپ سے راوی ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم
السلام امیر معاویہ کے ہاتھ سے قبول کر لیا کرتے تھے اور حکیم بن جبیر کہتے ہیں کہ ہم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ فرات
کے آغل جانب کے حاضر مقرر ہوئے تھے آپ نے اور عرض فرمائیے عالموں کے پاس آ دی بھیجی کہ جو کچھ تمھارے پاس ہے اس میں سے ہر کوئی کھلا
انھوں نے کھانا بھیج دیا آپ نے اسکو کھلایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھلایا اور علاء بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا باپ علوان بن مال تھا
اسوقت براہیم بن خنی اس کے پاس آئے انھوں نے کچھ پیش کیا آپ نے قبول کر لیا اور حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ عالموں کے جائزہ لینے
کا کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ وہ محنت کر کے کھاتے ہیں اور ان کے بیت المال میں خبیثا و طیب سب طرح کا مال ہوتا ہے تو جو کچھ تم کو دین کے
وہ اپنے مال میں سے دینگے تو دیکھو کہ ان سب لوگوں نے ظالم بادشاہوں کے جائزے لینے حالانکہ جو کوئی سلاطین کی اطاعت فرماتا
تھا اس کی مصیبت میں گرفتار تھا یہ سب اس کو بڑھاتے تھے اور سلف میں سے جسے بادشاہی عطا یا کو نہیں لیا اسکا نہ لینا حرمت پر دلیل
نہیں بلکہ ورع کی راہ سے نہیں لیا جیسے خلفاء راشدین اور ابوذر غفاری اور دوسرے زہاد کہ وہ اپنے زہد کے باعث حلال مطلق بھی نہیں
لیتے تھے اور جس حلال سے کہی منہ کی طرف توجہ ہو پوچھنا کہ خوف ہوتا تھا اس کو ورع اور تقویٰ کی جہت سے نہ لیتے تھے پس ان
لوگوں کے لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال سلطانی کا لینا جائز ہے اور حضرت سعید بن جبیر جو منقول ہے کہ انھوں نے اپنی عطایا بیت المال
میں چھوڑ دی یہاں تک کہ کئی اور تیس ہزار جمع ہو گئے اور حضرت حسن بصریؒ سے جو نکاح قول نقل کرتے ہیں کہ میں صراف کے بانی سے دھو
نہیں کرتا گو نماز کا وقت تنگ نہ جائے کیونکہ مجھ کو اس کے اصل مال کی خبر نہیں تو یہ سب ورع کے اقوال ہیں اور ہم اس کے منکر نہیں ایسا کرنا
واقعہ میں بہت خوب ہے نہ نسبت نہ کرنے کے لیکن کلام امین ہرگز اگر کوئی انکا اتباع ورع میں نہ کرے اور اموال سلطانی یوں
توزیر نہ نہیں بلکہ جائز ہے یہ تقریر ہے ان لوگوں کی جو ظالم بادشاہوں سے مال لینا درست کہتے ہیں اور اس تقریر کا جواب
یہ ہے کہ جن لوگوں سے لینا منقول ہے وہ بہت کم ہیں نہ نسبت ان روایات کے جو ان کے انکار اور واپس کرنے میں مروی ہیں اور اگر
نہ لینے میں صرف احتمال ورع کا ہو تو لینے والوں کے لینے میں تین احتمال مختلف درجوں کے آسکتے ہیں بسبب ورع کے تقادرات کے
کیونکہ سلاطین کے حق میں ورع کے چار درجے ہیں۔ درجہ اول یہ ہے کہ ان کے مال میں سے کچھ نہ لے جیسا سلف کے ورع والوں
نے کیا اور جیسا کہ خلفاء راشدین نے کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بیت المال میں سے لیا تھا اس سب کا
حساب کر کے جمع کیا تو چھ ہزار درہم ہوئے وہ چھوٹے ہزار اپنے بیت المال میں دلوایے اور ایک ہزار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المال کا
مال تقسیم کر رہے تھے کہ انکی ایک لڑکی آئی اور مال میں سے ایک درہم اٹھا لیا آپ کے کپڑے کو یہی طرح اٹھے کہ چادر آپ کے ایک

کہ آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں اس وقت ہیں کہ کئی اچھی ہو اور خیر بھی اچھی طرح کیا ہو اور اب تم ہمارے
جھگڑتے ہو گے اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ آپ نے یوں فرمایا کہ خبیث چیز گناہوں کا عوض نہیں ہو سکتی اور تم بصرہ کے
حاکم رہے ہو میرے گمان میں تھے کہ میں سے بڑائی ہی کئی ہو ابن عامر نے آپ کا خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے یہ دعا کیجیے آپ فرمایا
کہ میں نے تمہاری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے لا تقبل اللہ صلوة بغیر طہور ولا صدقة من غلول اور تم بصرہ کی حکومت
رکھتے تھے عرض کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول اس مال میں تھا جسکو کہ ابن عامر نے خیرات میں صرف کیا تھا اور یہ بھی حضرت ابن عمر
سے مروی ہے کہ حجاج بن یوسف کے وقت میں آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک کہ دار الخلافہ میں اٹھارہ ہزار ہجرت نہ آئے تک کہ میں نے اسکا حکم نہیں کیا
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کے پاس ایک برتن تھا جس میں کچھ تھوڑے جبین سے آپ پی لیا کرتے تھے کسی نے آپ سے
کہا کہ آپ اسکو عراق میں ہو کر پھر رکھتے ہیں یہاں تو کھانا بہت بڑی کوئی اسکو کوئی لیکھا اپنے فرمایا کہ میں اس پر ہر اسیلہ نہیں لگانا کرتا
دوسروں کے ساتھ چلنے والوں کو جو کہ چاہے وہ چیز ملا دی جاوے جو اس میں کی ہو اور یہ بھی فرمایا ہوں کہ میرے پیٹ میں
نہیں ہے چیرہ داخل ہو تو قرآن اکرے یہ اقوال و عادات مشہور ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی چیز آجیگی معلوم
ہوتی اسکو لاکھتا ہے کہ وہ چیز کونسی ہے مثلاً ابن عامر نے آپ کے غلام نافع سے کہ کوئی چیز آجیگی تو اسکو لے کر آئے گا آپ نے فرمایا کہ یہ ہفت روزہ کی چیز ہے
اور ہم چھوٹے ہیں نہ ڈالیں یہ کہ نافع کو آ کر دیا اور حضرت ابوسید خدری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں لے سکتا کہ اسکو دینا ہمارے مال
نہ کر دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کہ لکھو یہ دینا نہ اتنا اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کوئی اس کے شل نہیں لے سکتا ہوا ہے کہ ان دونوں
ہو سکتا کہ ان دونوں نے کوئی مال بدولت اس کے حلال نہ ہونے سے لیا ہو گا یا نہیں اور یہ کہ بادشاہ سے چھوٹے ہیں اسکو فقیروں اور غریبوں
پر تسلیم کر دیا ہے یا نہیں حال کا اسکا یہ ہے کہ وہ شریف ہیں یا نہیں تو جس صورت میں کہ بادشاہ ایسا ہو کہ اس سے نہ لیا جائے تو
وہ خود تسلیم نہ کرے بلکہ اس مال سے ظلم پر اعتراض کرے تو اس حال میں ہم بھی کہتے ہیں کہ مال کو اس سے لے لیا جائے تو
باقی میں سمجھ دیا جاوے بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی اور کافر سلف کا مال لے لیا ہو تو اس سے لے لیا جائے تو
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ جو لوگ بادشاہی مطلقہ کو کچھ لیتے ہیں اور اپنی حجت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ لے لیتے ہیں وہ ان دونوں
کا اقتدار نہیں کرتے اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو چیز لیا اسکو یا نہ لیا اسکو ہر روز دیکھو و سرسہ کے مسائل کیلئے اس مجلس میں عرض
ایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو چیز لیا اسکو یا نہ لیا اسکو ہر روز دیکھو و سرسہ کے مسائل کیلئے اس مجلس میں عرض
ایا کہ اس معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہمتہ میں رہتے وہ ان اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ سے لیا تھا اسکو بھی چند ہی روز میں خیرات
کو دیا تھا ہر ایک کے اپنے لیے ایک حصہ نہیں لے سکتا تھا اور یہ چیز یہ کہ نہ تو یہ ثابت ہو کہ وہ مال حلال ہی اور نہ ان کے ہمتہ کے لیے لیتا ہی
بلکہ کہنے کے لیے لیتا ہی گرا لیتے سلطان سے لیتا ہی جسکا اکثر مال حلال ہی اور چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے
کے لئے بھی لے لیا وہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کے لئے اس کے خلفا اس کے لئے تھے اور انکا اکثر مال ہم نے لے لیا اور اسکی دلیل حضرت علی کا فرمان
ہے کہ فرمایا کہ بادشاہ کو جو مال دے چو مال لے لیا ہے وہ اکثر اس کو لے لیا ایک جماعت نے اس کا اصرار کیا اور ہم نے صرف

ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی چیز آجیگی معلوم ہوتی اسکو لاکھتا ہے کہ وہ چیز کونسی ہے مثلاً ابن عامر نے آپ کے غلام نافع سے کہ کوئی چیز آجیگی تو اسکو لے کر آئے گا آپ نے فرمایا کہ یہ ہفت روزہ کی چیز ہے اور ہم چھوٹے ہیں نہ ڈالیں یہ کہ نافع کو آ کر دیا اور حضرت ابوسید خدری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں لے سکتا کہ اسکو دینا ہمارے مال نہ کر دیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے کہ لکھو یہ دینا نہ اتنا اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کوئی اس کے شل نہیں لے سکتا ہوا ہے کہ ان دونوں ہو سکتا کہ ان دونوں نے کوئی مال بدولت اس کے حلال نہ ہونے سے لیا ہو گا یا نہیں اور یہ کہ بادشاہ سے چھوٹے ہیں اسکو فقیروں اور غریبوں پر تسلیم کر دیا ہے یا نہیں حال کا اسکا یہ ہے کہ وہ شریف ہیں یا نہیں تو جس صورت میں کہ بادشاہ ایسا ہو کہ اس سے نہ لیا جائے تو وہ خود تسلیم نہ کرے بلکہ اس مال سے ظلم پر اعتراض کرے تو اس حال میں ہم بھی کہتے ہیں کہ مال کو اس سے لے لیا جائے تو باقی میں سمجھ دیا جاوے بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی اور کافر سلف کا مال لے لیا ہو تو اس سے لے لیا جائے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ جو لوگ بادشاہی مطلقہ کو کچھ لیتے ہیں اور اپنی حجت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ لے لیتے ہیں وہ ان دونوں کا اقتدار نہیں کرتے اس لیے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو چیز لیا اسکو یا نہ لیا اسکو ہر روز دیکھو و سرسہ کے مسائل کیلئے اس مجلس میں عرض ایسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو چیز لیا اسکو یا نہ لیا اسکو ہر روز دیکھو و سرسہ کے مسائل کیلئے اس مجلس میں عرض ایسا کہ اس معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہمتہ میں رہتے وہ ان اور حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ سے لیا تھا اسکو بھی چند ہی روز میں خیرات کو دیا تھا ہر ایک کے اپنے لیے ایک حصہ نہیں لے سکتا تھا اور یہ چیز یہ کہ نہ تو یہ ثابت ہو کہ وہ مال حلال ہی اور نہ ان کے ہمتہ کے لیے لیتا ہی بلکہ کہنے کے لیے لیتا ہی گرا لیتے سلطان سے لیتا ہی جسکا اکثر مال حلال ہی اور چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے کے لئے بھی لے لیا وہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کے لئے اس کے خلفا اس کے لئے تھے اور انکا اکثر مال ہم نے لے لیا اور اسکی دلیل حضرت علی کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ بادشاہ کو جو مال دے چو مال لے لیا ہے وہ اکثر اس کو لے لیا ایک جماعت نے اس کا اصرار کیا اور ہم نے صرف

ضرورت پر پڑے نہ سلاطین کی تعریف اور تزکیہ کی نوبت آوے اور نہ ان کے مطالب میں موافقت ہو تو اسی صورت میں مال کا لینا حرام
 تو نہ ہوگا مگر کئی دہوں سے مکروہ ہوگا جبکہ بیان چھٹی فصل میں کیا جاوے گا
 دو سہ بیان باخود کی مقدار اور لینے والے کی صفات کے ذکر میں پہونکہ بعض احوال ایسے ہیں کہ ان کے مستحق معین ہوتے ہیں جیسے مالِ فقہ یا
 زکوٰۃ یا خمس وغیرہ اور بعض احوال ملک سلطان کے ہیں جیسے وہ زمین جسکو قابلِ زراعت کرے یا جو چیز اسکی زبردنی ہو کر انہیں دینا
 کو اختیار ہو جسکو چاہے اور بقدر چاہے دے دے اسی لیے ہم ان احوال میں بحث کرتے ہیں جو مسلمانوں کی مصلحتوں کے لیے ہوں جیسے
 ہر شخص کے اور بیرونی اداروں میں تو ان احوال کا دنیا انہیں لوگوں کو چاہیے جنکے دینے میں عوام کی بہتری ہو یا جو شخص اس کا محتاج اور
 کما نے سے عاجز ہو اور جو شخص تو انکو ہوا اور اس کے دینے میں کسی طرح کی بہتری نہ ہو تو بیت المال کا مال اسکو نہ دینا چاہیے ہر چند اس میں
 علماء کو اختلاف ہو مگر صریح یہی ہو کر نہ دینا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے ایسا پایا جاتا ہے کہ بیت المال کے مال میں ہر مسلمان کا حق ہے جو وہ
 مسلمان ہوئے اور جماعت اسلام کے زیادہ کرنے کے مگر باوجود اسکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کو مال تقسیم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ انہیں کو
 دیتے تھے مگر یہ خاص صفتیں ہوا کرتی تھیں جیسا یہ ثابت ہوا تو معلوم ہوا کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہو کہ اس کا نفع مسلمانوں کو ہوا اور اگر وہ اس
 کام کو چھوڑ کر کمائی کی فکر میں پڑے تو وہ کام نہ ہو سکے تو ایسے شخص کا حق بقدر کفایت بیت المال میں ہوگا اس قاعدہ کے رو سے
 تمام علماء کا حق بیت المال میں ہر قدر کفایت انکو ملے مگر علوم سے ہماری غرض وہ علوم ہیں جن سے دین کی بہتری ہو جیسے فقہ اور حدیث
 اور تفسیر اور قرآن و سنت میں یہاں تک کہ پڑھانے والے اور اذان دینے والے بھی ایسی ہیں اور ان علوم کے طالب علم بھی داخل ہیں کیونکہ اگر انکو
 بقدر کفایت نہ لیا گیا تو تحصیل نہ کر سکیں گے اور اسی میں وہ عامل بھی داخل ہیں جنکے عمل سے مصالح دنیاوی بہتہ ہیں جیسے فوج کے
 آدمی جو ملک کو تلوار کے زور سے باغیوں اور ڈانڈانے والوں اور اہل اسلام کے دشمنوں سے بچاتے ہیں اور ان حسابان اور
 اکاوتیاء و تصدی اور بین لوگوں کی ضرورت و قدر خراج میں پڑتی ہیں اور داخل ہیں بشیریکہ دفتر احوال حلال کا ہو۔ غرض کہ یہ مال مصلحتوں کی واسطہ
 ہوتا ہے اور مصلحت یا متعلق بہ دین ہو یا متعلق بہ دنیا پس علماء سے دین کی حراست ہو اور لشکریوں سے دنیا کی حفاظت در دین و دنیا کے اہم ہیں
 ایسا نہیں کہ ایک کچھ دوسرے کی حاجت نہ ہو اور ایسے علم سے ہر چند کوئی امر دینی متعلق نہیں مگر چونکہ ہر صحت جسم کی خصوصیات اور دین صحت
 کے بعد ہر تو اس علم والے کیلئے خواہ اور علم ہو ایسا ہی ہو کہ اسکی حاجت مصلحت بدن میں صحت بلادین ہوتی ہو اسلئے روزینہ
 بیت المال میں سے ہونا چاہیے تاکہ جو شخص بدون اجرت اسے علاج کرانا چاہے تو کر سکے۔ اور ان لوگوں میں حاجت کا ہونا بشرط
 نہیں بلکہ تو انگری کے ہوتے ہوئے بھی انکو دنیا درست ہر چنانچہ خلفائے راشدین ہمارے جہانِ دین و دنیا کو دیا کرتے تھے حالانکہ حاجت کو نہ تھی اور
 روزینہ کی بھی کوئی مقدار زمین نہیں بلکہ امام کی رے پر مقرر ہو اسکو اختیار ہو کہ چاہے اتنا دے کہ غنی کرے چاہے بقدر کفایت پر اتفاق
 جیسی مصلحت وقت اور مال میں گنجائش ہو کر سکتا ہے چنانچہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے ایک فہم چار لاکھ درہم لیے
 تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گون کو بارہ ہزار درہم سالانہ دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی فہم دینا کرتے تھے اور گون کو گون ہزار
 اور کچھ کو چھ ہزار اور اس طرح ہر ایک کے لیے مختلف بقدر رفقاہان کے مال بیت المال ان لوگوں کا حق ہر بشرط تقسیم کیا جائے یہاں تک کہ کچھ نہ رہے

اور اگر کسی شخص کو مال بہت دیا جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں اسطرح بادشاہ کو اختیار ہے کہ اس مال میں سے خصوصیات والوں کو خلعت اور انعام کے ساتھ مخصوص کرے کہ یہ امر پہلے بھی ہوتا تھا مگر اس میں کاظم مصلحت کا ضرور رہنا چاہیے اور جب کبھی کوئی عالم یا شجاع انعام کے ساتھ مخصوص ہوگا تو دوسرے شخصوں کو اس سے ترغیب ہوگی اور یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی انھیں کی طرح کام کریں تو معلوم ہوا کہ خلعت اور انعام سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کی ترقی ہو اور یہ سب باتیں سلطان کے ہتھ اندر سے وابستہ ہیں اور ظالم سلطانوں کے پاس ہیں وہ ان پر نظر چاہیے **اول** یہ کہ سلطان ظالم حکومت سے طرف کرے تکیہ قابل ہو تو وہ یا معزول ہو یا واجب الغل ہو چرب وہ حقیقت میں سلطان ہی نہیں تو اس کے پاس سے مال لینا کسے درست ہوگا۔ **دوم** یہ کہ سلطان ظالم اپنا مال سب فقروں کو دیتا نہیں تو پھر ایک کو اس سے لینا کیسے درست ہوگا اور پھر انہیں کلام ہے کہ ایک کو نقد دے اپنے حصہ کے لینا درست ہے یا بالکل نہ لینا چاہیے یا جسکو جو کچھ ملے اس کو لینا درست ہے پہلی صورت میں ہماری رائے ہے کہ وہ شخص اپنے حق لینے سے منع نہ کیا جاوے اسلئے کہ سلطان جس صورت میں کہ صاحب شوکت ہو تا ہے اور اسکا ہر طرف کرنا دشوار ہوتا ہے اور دوسرے کو ایسی جگہ مقرر کرنے میں ایسا فساد برپا ہوتا ہے جس کی تاب نہ ہو تو اسی سلطان کو رہنے دینا اور اسکی فرمانبرداری کرنی واجب ہو اگر تہی ہر جیسے کہ امر کی طاعت واجب ہے اور امیروں کی طاعت کرنی اور ان کی مساعادت سے باز رہنے کے ترک میں بہت سے اہل اور وعیدوار دہیں پس ہماری رائے یہی ہے کہ جس خلافت کا تکفل کوئی شخص حضرت عباس کی اولاد میں سے ہو وہ معتقد ہو اور جن سلطانوں سے خلیفہ سے عہد کر لیا ہے اطراف بلاد میں انکی حکومت نافذ ہو اور اس باب میں جو مصلحت ہے اس کو اپنے اپنی کتاب میں بتلہری میں بیان کیا ہے اور مختصر یہ ہے کہ ہم سلاطین میں صفات و شروط کا احاطہ اسلئے کرتے ہیں کہ ان میں توقع زیادتی مصلحت کی ہو اور اگر ہم حکومتوں کو باطل کہہ دیں تو سر سے سے مصلحت باطل ہوئے جاتے ہیں تو نفع کے طلب میں ہم اس المال کو کیسے کھو بیٹھیں بلکہ اب تو حکومت شوکت کے تابع ہر شوکت والے جس سے بیعت کر لیں وہی خلیفہ ہو اور جسکی شوکت مستقل ہو اور وہ خطبہ اور سکے میں خلیفہ کا صلیح ہو تو وہی سلطان نافذ الحکم ہو اور اطراف زمین میں قاضی والی اور نافذ الحکم ہیں اور اس کی تحقیق ہم نے رسالہ تصدیق فی الاعتقاد میں احکام اقامت کے ذکر میں لکھی ہے اب یہاں لکھ کر طول کلام نہیں کرتے باقی رہی دوسری بات کہ بادشاہ کی عطا ہونے پر تہی کو عام نہیں تو ایک شخص کو اسکا لینا جائز ہے یا نہیں تو اس میں علماء کے چار قول مختلف ہیں بعض نے نہایت مبالتہ کر کے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ملے گا اس میں سب سلمان شریک ہونگے اور از انجا کہ یہ معلوم نہیں کہ اسکا حصہ اس قدر میں سے ایک خرمرہ ہو یا زائد ہی یا کم اسلئے کل کو ترک کرنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکو اس روز کی غذا کی مقدار لینا درست ہے اسلئے کہ حاجت کی صورت میں مسلمانوں پر ہفتہ کا استحقاق اسکو حاصل ہے اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ اسکو سال بھر کی غذا کا لینا جائز ہے کیونکہ ہر روز کی مقدار کفایت کا لینا مکمل ہے اور اس مال میں اسکا حق ثابت ہے تو اپنا حق کیسے چھوڑ دے اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت اسکو ملے اتنا ملے نظم ہو گیا تو باقیوں پر ہو گیا اور یہی قیاس ہے اس لیے کہ یہ مال مسلمانوں میں مشترک ہے نہ نہیں جیسے غنیمت لڑنے والوں میں ہوتی ہے اور نہ یہ میراث ہے کہ درخت کی ملک ہو گئی ہے کہ اگر باقی وہ مر جاوے اور انپر تقسیم نہ ہو تو انکے وارثوں پر ارش کے بموجب بانٹا واجب ہو بلکہ حق مالی غیر عین ہے اور اسکا تعین قبضہ سے ہے یا اس کو صدقات کا سامان کہو کہ جب صدقہ میں سے فقروں کو اسکا حصہ دیا جاتا ہے تو انکی ملک ہو جاتا ہے اور اگر مال شکر ظلم کرے

لی خلیفہ ہی نے
بدایت اس اور
سلطنت برادیت
ابن ہر یہ وہ اور
ابن زکریا صاحب کمال
مذہب نے یہ روایت
ابن عباس نقل کیا
ہے کہ انکی اساتذ
چاہتے تھے تو
نہ

خود ایسی زمین میں ہو جو اسکی ملک میں ہو تو اگر خیمہ وغیرہ میں ہوگا تب بھی اس کے پاس جانا حرام ہے اس لیے کہ خیمہ اسی کے مال حرام سے بنا ہے اور حرام کے خیمہ وغیرہ سے فائدہ لینا اور سایہ میں بیٹھنا حرام ہے اور اگر فرض کیا جاوے کہ یہ سب چیزیں مال حلال سے ہیں تو اس صورت میں صرف رو برو جانے اور اسلام علیکم کہنے سے گناہگار نہ ہوگا لیکن اگر سجدہ کرے یا بچھے گا یا سلام دے گا کیلئے کھڑا ہوگا تو ظالم کی تعظیم اسکی حکومت کی جہت سے کرے گا اور حکومت اس کے ظلم کا سامان ہے اور ظالم کے سامنے گردن جھکائی گناہ ہے بلکہ اگر کسی ایسے غنی کے سامنے گردن جھکاوے جو ظالم نہ ہو اور وجہ اس تعظیم کی سوائے توانگری کے اور کوئی بات نہ ہو تو دین کے دو ثلث کم ہو جاتے ہیں تو جس صورت میں کہ ظالم کے سامنے یہ لوہیت ہو قیاس کرنا چاہیے کہ دین کی خرابی کس قدر ہوگی غرض کہ سوائے لفظ سلام کے اور کوئی حرکت قبیحی سبوح نہیں اور ہاتھوں کو بوسہ دینا اور سلام کے لیے جھکنا معصیت نہیں مگر خوف کے سبب سے یا امام عادل کے لیے یا کسی عالم کے لیے یا در کسی کے لیے جو امر دینی کی وجہ سے بوسہ کا مستحق ہو تو مضافاً نہیں جتنا پنجہ حضرت ابو عبیدہ جراح نے جب حضرت فاروق سے شام میں ملاقات کی تو آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور حضرت فاروق نے انکو منع نہ فرمایا اور بعض علمائے اس باب میں ایسا مبالغہ کیا ہے کہ سلاطین کے سلام کو جواب دینا بھی منع کیا ہے اور فرمایا کہ انکو حقیر جان کر انکی طرف سے مٹھ پھیر لینا عمدہ ثواب کی بات ہے مگر ہم کہتے ہیں کہ سلام کے جواب نہ دینے میں کلام ہے کہ نہ جواب سلام واجب ہے اس کے ظلم کی جہت سے واجب کیسے دوسرے شخص کو ذمہ سے قطع ہو جائیگا پھر اگر جواب دیا ان باتوں میں سے کوئی نہ کرے صرف سلام پر اکتفا کرے تو یہ ضرور ہوگا کہ ان کے فرش پر بیٹھے اور چونکہ انکا سبب مال حرام ہے تو ان کے فرش پر بیٹھنا بھی درست نہیں بلکہ مورطی فاعل کے ہوئے راب سکوت کو سننا چاہیے کہ جانوالا ان کے دربار میں حریم کے فرش پر چاندی کے برتن اور انکا اور ان کے غلاموں کا حریمی لباس یا زیور وغیرہ جو حرام ہیں دیکھیں اور جو شخص کہ گناہ کی چیز دیکھ کر خاموش ہو ہے وہ اس برائی میں شریک ہوتا ہے اس کے سوا انکی گفتگو میں فحش اور جھوٹ اور گالی اور ایذا کے کلمات اور غیبت سنیگا اور ان سب کو سنکر چپ ہونا حرام ہے خود انکو لباس پہنے اور کھانا کھانے دیکھنے کا اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب حرام ہے تو اس پر بھی سکوت کرنا جائز نہیں بلکہ اسکو امر بالمعروف و نہی عنکر انہی مان سے واجب ہے اگر فعل سے نہ کر سکے اور اگر یہ کہو کہ وہ ڈر کے مارے کچھ نہیں بولتا اس لیے یہ سکوت عذر سے ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو وہاں کی ضرورت کی انتہائی چیز کے ارتکاب کی ضرورت صرف عذر شرعی سے ہو سکتی ہے تو اگر یہ نہ جانتا اور ان حالات کو نہ دیکھتا تو اس کو شرعاً حکم بھی نہ ہوتا کہ امر معروف بجا لادے وہ تو اپنے آپ باعث اس ارتکاب کا ہوا ہے اس لیے اسکا عذر بھی سمیع نہیں اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانے کہ فلان جگہ میں فساد کی بات ہے اور مجھ سے اسکا دور کرنا ممکن نہیں تو اسکو وہاں جانا جائز نہیں تاکہ جا کر اپنے سامنے وہ خرابی دیکھے اور چپ ہو رہے بلکہ یہ چاہیے کہ اس کے دیکھنے سے محترز رہے اور قول یہ ہے کہ سلطان ظالم کیلئے دعا اور ثنا کہے یا جو کوئی میری باطل اسکی زبان سے نکلے تو کہہ کے حضور بجا فرماتے ہیں یا سر سے اشارہ کر کے کہ درست ہے یا جہرہ پر شہادت ظاہر کرے یا اسکی محبت اور طرفداری کا اظہار کرے اور شوق ملازمت اور اسکی عمر و راز ہونے اور باقی رہنے کی حرص بیان کرے کیونکہ غالب یہی ہے کہ دربار میں جا کر صرف سلام کر کے کھڑا نہ رہیگا کچھ نہ کچھ بولے گا تو وہاں کا کلام انھیں اقسام میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا۔ دعائیں سے ظالم کے لیے یہ الفاظ حلال ہیں خدا سے تعالیٰ آپ کو نیکی دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو نفع خیر عنایت فرماوے یا ایزد پاک اپنی طاعت میں آپ

دوسرے ہم نہ ہو۔ دوسرے کہ اس لیے اس کے پاس جاوے کہ کسی بھائی مسلمان پر سے ظلم کو دور کرے یا نیت ہو کہ خود اپنے اور ظلم نہ خواہ اس کو سمجھانے سے یا فریاد و ادعا کرنے سے تو اس طرح جانے کی اجازت ہو اس شرط سے کہ بھڑوٹ نہ ہوے اور نہ تعریف کوے اور جس نصیحت کے قبول ہونے کی توقع ہو اس کو بد و ن بیان کیے نہ رہے۔ ظلم تو بادشاہوں کے پاس جانے کا دوسری حالت یہ ہو کہ خود سلطان ظالم تھاری ملاقات کو آوے تو اس صورت میں جو اب سلام دینا تو ضروری ہو باقی رہا اس کی تنظیم کرنی اور کھڑا ہونا تو یہ بھی حرام نہیں اس لیے کہ اس نے جو ظلم اور دین کی تنظیم کی تو اس وجہ سے قابل تنظیم ہو گیا جیسے ظلم کے باعث مستحق دوری کے تھا تو تنظیم کے بدلہ میں تنظیم اور سلام کے بدلہ میں جواب دینا چاہیے لیکن بہتر یہ ہو کہ اگر وہ خلوت میں آوے تو اس کے لیے کھڑا نہوتا کہ اس باعث سے اس کو دین کی عزت ظاہر ہو اور ظلم اس کی نظر میں حقیر معلوم ہو اور جانے کہ یہ دین کے لیے خفا ہوتے ہیں اور جس سے خدائے تعالیٰ روگردانی کرتا ہو اسی سے اس کے خاص بندے اعراض کرتے ہیں اور اگر جمع میں ملاقات کو آوے تو اب باب حکومت کی حتمت کا پاس کرنا ان کی رعایا کے سامنے ضروری ہو پس اس نیت سے کھڑا ہونے میں کچھ مہذبات نہیں اور اگر جانے کہ نہ کھڑے ہونے سے رعیت میں کچھ فساد نہ ہوگا اور اس کے غصہ سے جھکاو کچھ ایذا نہ پہونچے گی تو کھڑا ہونے کو ترک کرنا بہتر ہو۔ پھر ملاقات کے بعد واجب ہو کہ سلطان کو نصیحت کرے اور اگر وہ ایسی چیز کا مرتکب ہو جس کی حرمت نہ جانتا ہو اور توقع یہ ہو کہ حرمت جان جاوے گا تو چھوڑ دیکھا تو اس کو اس چیز کی حرمت بتلا دینی واجب ہو اور جن چیزوں کی حرمت اس کو خود معلوم ہو مثلاً شراب پینا اور ظلم کرنا تو اس کے ذکر کی کچھ ضرورت نہیں بلکہ جن گناہوں کا وہ مرتکب ہو اگر یہ گناہ ہو کہ ڈرانا کچھ اثر کرے گا تو ان گناہوں سے ڈر دینا چاہیے اور ایک یہ واجب ہو کہ سلطان کو راہ مصلحت بتلا دے یعنی اگر ظالم کی مطلب ہو آری کا کوئی طریق موافق شرع کے خود جانتا ہو تو اس کو راہ بتلا دے تاکہ اس کا مطلب بھی ہو اور ظلم سے بچا بھی ہے غرض کہ اگر اپنی بات کو یہ جانتا کہ سلطان میں تاثیر کرے گی تو تین باتیں اس پر واجب ہیں اول جو بات سلطان کو معلوم نہ ہو اس کا بتانا دوسرے جن باتوں کو وہ جان بوجھ کر کرتا ہو اس سے دھمکا نا سوم جس چیز سے وہ غافل ہو اس کی طرف رہنمائی کرنی۔ اور یہ تین باتیں اس شخص کو جب ہی لازم ہیں کہ جب یہ توقع ہو کہ میرے کلام کا اثر سلطان پر ہوگا اور یہ بات ہر ایک شخص پر بھی لازم ہیں جس کو خود بادشاہ کے پاس جائیکا اتفاق عذر سے خواہ بلا عذر ہو۔ محمد بن صالح کہتے ہیں کہ میں حماد بن سلمہ کے پاس تھا دیکھا تو اس کے گھر میں چار چیزوں کے سوا اور کچھ نہ تھا ایک کھجور کا بور یا دو قہم ملاوت کا قرآن سوم کتابوں کا سب سے چارم و صنو کا لوطا ایک وزین اس کے پاس ہی تھا کہ کسی نے دروازہ پر دستک لگی معلوم ہوا کہ محمد بن سلیمان ہی آپ نے اس کو اجازت دی وہ اندر آکر سامنے بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ یہ کیا بات ہو کہ جب میں نکلو دیکھتا ہوں تو عرب بٹھیر چھاتا ہی آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم جب اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہو تو اس سے ہر چیز کو رتی بڑا درجہ علم سے خزانہ کا جمع کرنا چاہتا ہو تو ہر چیز سے خود ڈرنا ہو پھر محمد بن سلیمان نے چالیس ہزار درم آپ کو نذر دیے اور عرض کیا کہ ان کو اپنے حوائج میں صرف فرمائیے آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں پر تم نے ظلم کر کے یہ حال کیے ہیں ان کو واپس کر دو ان سے عرض کیا کہ بندہ میں نے آپ کی نذر وہ مال کیا ہی جو مجھ کو وراثت میں ملا ہی میں نے براہ ظلم کسی سے نہیں لیا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس مال کی ضرورت نہیں اسے عرض کیا کہ آپ ان کو لیکر لوگوں کو تقسیم کر دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں قسمت کر نہیں شاید عدل کروں تو مجھے یہ ڈر ہو کہ جس کو

رج
یہ حدیث متفقہ ہے
اور ابن جوزی نے
ابن جریر صفحہ ۱۸۱ میں
اس کو اصل کیا ہے

اگرچہ نہ ملے وہ یوں کہ اس شخص نے قسمت میں بدل نہیں کیا اور میری محبت سے اسکو گناہ ہو پس ان کو مجھ سے علاحدہ ہی رکھو۔ **تیسری حالت** یہ ہے کہ سلاطین سے علیحدہ رہے نہ خود انکو دیکھے نہ وہ اسکو دیکھیں اور یہ امر واجب ہے اس لیے کہ اس باب میں سلاطین اسی صورت میں ہیں وہی پر واجب ہے کہ سلاطین کے ظلم کی وجہ سے دلیلیں انکی عداوت رکھے اور انکی دیر پائی نہ چاہے اور نہ انکی توفیق کرے نہ انکی حالات کا جو یا رہے اور نہ جو لوگ ان سے متصل رہتے ہیں انکے نزدیک جائے اور ان سے جدا رہنے کے باعث اگر کوئی چیز اپنے آپ کو نہ ملے تو اس پر افسوس نہ کرے اور یہ اس صورت میں ہے کہ دلیلیں اسکا دھیان گذرے اور اگر بالکل اسے غافل ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے اور جب دلیلیں یہ بات گذر سکے انکے پاس مال و سامان و عشرت بہت ہو تو یہ قول حاکم کا یاد کرے کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھ میں اور بادشاہوں میں ایک ہی روز کا فرق ہے اس لیے کہ کل گذشتہ کی لذت تو انکو تیسرے نہیں اور آئندہ کل میں مجھ اور انکو دونوں کو خوف ہے پس صرف آج کا دن یا قی رہا ایک روز سے کیا ہو سکتا ہے یا حضرت ابو درارہ کے قول کو یاد کرے کہ انھوں نے فرمایا کہ بالدار کھانے اور پینے اور لباس میں ہمارے شریک ہیں وہ بھی کھاتے پیتے اور پہنتے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور انکے پاس قفول مال ہوتا ہے جو کہ وہ دیکھ کر تے ہیں اور ہم بھی انکے ساتھ دیکھ لیتے ہیں فرق اتنا ہے کہ انکو اسکا حساب دینا پڑیگا اور ہم اس باز پرس سے بری ہیں اور جو شخص کسی ظالم یا عاصی کی مصیبت پر واقف چاہے کہ اسکا واقف ہونا اس ظلم کا مرقبہ اس کے دلیلیں گھٹا دے کہ یہ ضروری ہے کہ جو شخص حرکت کر وہ کا قریب ہوتا ہے یا بالضرورت اس سے اتر جاتا ہے اور مصیبت کا مکروہ جاننا ضروری ہے کہ وہ نہ میں حال سے خالی نہیں یا تو اسکو بھول جا دے یا راضی ہو یا مکروہ جانے تو باوجود جاننے کے بھول تو سکتا نہیں اور مصیبت پر راضی ہونے کی کوئی وجہ نہیں تو ضرور رہو کہ اسکو برا ہی جانا جاوے تو یوں چاہیے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے حق میں قصور کرے اسکو ایسا برا جانا جیسا اپنے حق میں قصور کرنے سے جانتے۔ اب اگر یہ کہو کہ دل سے برا جانا تو اختیار ہی بات نہیں تو واجب کیسے ہوگا تو اسکا جواب ہے کہ جو چیز محبوب کے نزدیک بڑی ہوتی ہے یا عشق اپنی طبیعت کا اسکو برا جانا ہوا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا وہ اسکو بچا نہا نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت واجب ہے اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کریگا تو بالضرورت جس چیز کو خدا تعالیٰ برا جاتا ہے اسکو وہ بھی برا جائیگا اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسکو وہ دوست رکھے گا اور اسکی تحقیر باب محبت اور رضا میں مذکور ہوگی تا جب اگر یہ کہو کہ سلاطین کے پاس چایا کرتے تھے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ان سلف کے لوگوں سے اول جانیگا طور سے کہ جب جانیگا نہیں مضائقہ نہیں جانیگا مروی ہے کہ ہشام بن عبد الملک بادشاہ حج کیلئے آیا جب کہ معظم میں داخل ہوا تو کہا کہ کسی شخص کو صحابہ میں سے میرے پاس لاؤ لوگوں نے کہا کہ وہ تو انتقال کر گئے اسنے کہا کہ کسی تابعی کو لاؤ تو حضرت طاؤس مبنی کو لوگ بلا لائے جب ہشام کے سامنے گئے تو جوڑاؤں کے کنارے پر اتارا اور امیر المؤمنین کہہ سلام نہ کیا بلکہ یوں کہا کہ ای ہشام اسلام علیک ورنہ اسکی کیفیت ذکر کی اور بعد سلام کے اس کے مقابل بیٹھ گئے اور پوچھا کہ ای ہشام تم کیسے ہو سلطان انکی حرکات سے افروختہ ہوا ایسا تھا کہ قصہ مار ڈالنے کا کیا کر لوگوں نے کہا کہ تو عزم اور حرم رسول میں ہی یہ نہیں ہو سکتا اسنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی اپنے فرمایا کہ میں نے کیا کیا اسکو اور بھی غصہ دیا وہ ہوا اور کہا کہ تم نے میرے سامنے جوڑاؤں اتارا اور میرے ہاتھ کو بوسہ نہ دیا اور مجھ کو امیر المؤمنین کہہ سلام نہ کیا اور میری کنیت نہ بیان

کی اور میرے مقابل بہ دن اجازت بیٹھ گئے اور پوچھا کہ ہشام تم کیسے ہو آپ نے جواب دیا کہ جوڑا اٹارنے کا حال یہ ہے کہ رب العزت کے سامنے
 ہر روز پانچ بار اُتارتا ہوں وہ مجھ پر نہ ظاہر ہوتا ہی نہ سزا دیتا ہی اور بوسہ نہ دینے کی یہ وجہ ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا کہ
 کہ فرماتے تھے کہ مرد کے لیے حلال نہیں کہ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دے بجز اپنی بی بی کے براہ ثبوت اور اپنی اولاد کے بطور رحمت و درہم جو کہ
 ہو کہ جو امیر المومنین اکبر سلام نہ کیا تو اسکا سبب یہ ہے کہ سب آدمی تھاری حکومت سے رخصتی نہیں کیلئے چھوڑا چھوڑا معلوم ہوا کہ بھڑکے ہوئے
 اور کنیت نہ بیان کر سکی یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے تو نام لیے ہیں اور فرمایا یا داؤد یا عیسیٰ اور اپنے دشمنوں کو کنیت
 سے ذکر فرمایا جیسے تربت ید ابی لب اور یہ جو کہتے ہو کہ میرے سامنے بیٹھ گئے اسکا باعث یہ ہے کہ میں نے حضرت علیؑ سے سنا ہے کہ فرماتے
 تھے کہ جب تم کسی دوزخی کو دیکھنا چاہو تو اسے شخص کو دیکھو کہ خود بیٹھا ہو اور لوگ اس کے گرد کھڑے ہوں ہشام یہ باتیں سنکر دوبار آپ کو
 نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علیؑ کو عرض کیا کہ میں بہاروں کی چوٹیوں کے مانند سانپ ہوں اور بیٹھ
 چرون کے برابر ہوں وہ اُن امیرون کو کاٹینگے جو اپنی رعیت میں عدل نہیں کرتے پھر آپ ہان سے اٹھ کر عہدی سے چل دیے اور حضرت
 سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ منامین ابو جعفر منصور کے پاس تشریف لے گئے اُس نے عرض کیا کہ آپ اپنی حاجت بیان فرمائیے
 فرمایا کہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کہ تو نے اپنے ظلم و تعدی سے زمین کو بھرو دیا ہے منصور نے گردن جھکا لی پھر سر اٹھا کر کہا کہ آپ اپنی حاجت
 مجھ سے بیان کریں فرمایا کہ تو جو اس مرتبہ کو پہنچا ہے تو صرف ہمارے اور انصار کی تلواروں سے پہنچا ہے اب ان کے بچے بھوکے ہیں
 خدا کا خوف کرو اور اُنکا حق اُنکو دے کر دیکھو کہ یہ سر پہنچ کر لیا اور آخر کو سر اٹھا کر کہا کہ اپنی حاجت پشیر فرمائیے فرمایا کہ حضرت عمر فاروقؓ نے جب حج
 کیا تھا تو اپنے خزانچی سے پوچھا تھا کہ میں نے کتنا خرچ کیا اُس نے عرض کیا کہ کچھ اور دوسرے سامنے اتنے مال دیکھتا ہوں کہ جن کو
 اونٹ بھی نہیں اٹھا سکتے یہ کہ آپ چلے آئے تو اکابر سلت اگر بزدل و کلفت جاتے بھی تھے تو اس طرح جایا کرتے تھے اور سلاطین کے ظلم سے خدا
 واسطہ کا انتقام لینے کیلئے اپنی جان لڑا دیتے تھے اور ابن ابی نضر عبد الملک بن مروان کے پاس تشریف لے گئے اُس نے عرض کیا کہ کچھ فرمائیے
 اپنے فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کے عضوں اور لہجوں سے اور وہاں کی تباہی دیکھنے سے وہی لوگ چین کے جنھوں نے اپنے نفس کو ناراض
 کر کے خدا تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا عبد الملک و پڑا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اس جگہ کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھوں گا اور جب حضرت عثمان غنیؓ خلیفہ
 ہوئے تو تمام اصحاب آپ کی خدمت میں آئے مگر حضرت ابو ذر غفاریؓ جو آپ کے دوست تھے انھوں نے تاخیر کی حضرت عثمانؓ نے اُنکو
 تاخیر پر متاب فرمایا انھوں نے کہا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ آدمی جب کسی حکومت کا دانی کیا جاتا ہے تو
 اللہ تعالیٰ اُس سے دور ہو جاتا ہے اور حضرت مالک بن نبارؓ بصیرہ کے حاکم کے پاس تشریف لیگے اور فرمایا کہ میں نے کسی کتاب میں لکھا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلطان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں اور جو شخص میری نافرمانی کرے اُس سے ہٹ کر اوان کوئی نہیں اور جو شخص
 مجھ کو ٹھکرے اُس سے زیادہ دھوکا کھانے والا کوئی نہیں امی خراب چرانے والے میں نے جھکو موٹی تہہ دست بھڑکے بکریاں بن تو نے اُنکا
 گوشت کھایا اور اون پتی اور اُنکو ہلنا ہوا و طہلیج کر دیا حاکم بصیرہ نے کہا کہ آپ مجھ پر دیر اور ہے میری بکریوں میں اپنے فرمایا کہ
 نہیں اُسے کہا کہ اسکی یہ وجہ ہے کہ آپ ہم سے طمع رکھتے اور مال کو رکھ نہیں چھوڑتے اور حضرت عمر بن عبد العزیزؓ بیان بن عبد الملک کے ساتھ

جس کو معلوم نہیں
ہوئی اس کی سنہ

کھڑے تھے تین میان رعد کی آواز سے کڑک گیا اور اپنی چھاتی چار جامے کے اگلے حصہ پر رکھ دی حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ یہ آواز اسد تعالیٰ کی رحمت کی تھی جب اس کے عذاب کی آواز سنو گے تب کیا صورت ہوگی پھر سلیمان نے لوگوں کی طرف دیکھا کہ کہنے کی آواز زیادہ آدمی ہیں آپ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین یہ سب آپ کے مدعی ہیں اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ تم کو اس سے حوالہ ڈالے اور کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک بقصد مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں آیا اور حضرت ابو حازم کو بلوایا اور کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم ہوتا کو برا جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ تم نے اپنی آخرت خراب کی اور دنیا کو آباد کیا اسیلئے آبادی سے دیرانیں جائیں کو برا جانتے ہو اس نے پوچھا کہ اسد تعالیٰ کے سامنے جانا کیسے ہوگا آپ نے فرمایا کہ نیک بندے تو ایسے جائیں گے جیسے باہر رہتا ہو آدمی اپنے گھر آوے اور گناہگار ایسے آویں گے جیسے بھاگا ہو غلام آقا کے سامنے لایا جائے سلیمان رو یا اور کہنے لگا کہ کاش ہمارے معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ہم کیسے ہونگے ابو حازم نے فرمایا کہ اپنے حال کو قرآن مجید سے مطابق کر لو اسد تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار لقی نعیم وان الفجار لقی جحیم سلیمان نے کہا کہ پھر خدا تعالیٰ کی رحمت کہاں ہو آپ نے فرمایا کہ ان رحمتہ اسد فریب بن الحسین سلیمان نے پوچھا کہ اسد کے بندوں میں سے زیادہ بزرگ کون ہے فرمایا کہ مروت اور تقویٰ والے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہے فرمایا کہ فرائض کا اور اگرنا حرام چیزوں سے احتساب کے ساتھ پوچھا کہ کلام میں سے زیادہ کونسا سنتے سے قابل ہے فرمایا کہ سچ کہنا ایسے شخص کے سامنے جس سے بیم درجہ ہو پوچھا کہ ایمان والوں میں سے کونسا زیادہ دانا ہے فرمایا کہ وہ شخص جو اسد تعالیٰ کی طاعت پر عمل کرے اور لوگوں کو اسی طرف بلائے پوچھا کہ اہل ایمان میں سے زیادہ خسارہ میں کون ہے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی یا ظالم کی خواہش میں چلا واپنی آخرت دوسرے کی دنیا کے عوض فروخت کرے پھر سلیمان نے پوچھا کہ ہم جس حال میں اب ہیں آمین تم کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ کو سزا دو گے اس نے کہا کہ نہیں بلکہ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین تمہارے باپ دادوں نے لوگوں پر تلوار کا دباؤ ڈال کر یہ ملک بردستی لیا ہے نہ تو مسلمانوں سے مشورہ کیا اور نہ ان کی خوشی سے لیا یہاں تک کہ بڑا کشت و خون کر کے چلے دیے تو کاش اس قسم جان لو کہ انھوں نے کیا کیا اور لوگوں نے ان کو کیا کہا ایک شخص نے سلیمان کے جلسہ میں کہا کہ ابو حازم تم نے یہ بڑا کلام کیا آپ نے فرمایا کہ اسد تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ لوگوں میں نام حق کو بیان کریں اور پوشیدہ نہ دکھیں سلیمان نے عرض کیا کہ ہم کیسے اس خرابی کو دور کریں آپ نے فرمایا کہ وجہ حلال سے تحصیل کرو اور اس کے موقع میں صرف کرو اس نے کہا کہ یہ بات کس سے ہو سکتی ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص حجت کا طالب اور دوزخ سے خائف ہو اس سے ہو سکتی ہے اس نے عرض کیا کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اے اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی آسان کر دے اور اگر دشمن ہے تو اس کو زبردستی اپنے محرب و پسند چیز کی طرف پہنچا دے پھر سلیمان نے عرض کیا کہ مجھ کو وصیت فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ اپنے رب کی عظمت و بڑائی اس درجہ تصور کر کہ جس کام سے اس نے مجھ کو منع کیا ہے اس کا مرتکب نہ کیے اور جس کام کا امر کیا ہے اس میں قاصر نہ پائے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو حازم سے فرمایا کہ مجھ کو نصیحت فرمائیے فرمایا کہ لپیٹ کر یہ تصور کر کہ موت سر پر ہو جو دیر اور یہ وقت داپہن ہے پھر یہ دھیان کرو کہ ایسے وقت میں تم کو کسی صفت کو اپنے آپ میں ہونا پڑے کہ تم ہو اور کون سی ہونا نہیں پسند کرتے جس صفت کا ہونا پسند کرو اس کو اسی وقت اختیار کر لو اور جس کا ہونا پسند نہیں

پیشک نیکو کار آرام
بین زمین اور پیشک
گناہگار دوزخ میں تین

بے شک ہر گناہگار
سچی زندگی سے ہے
نجاتی والوں سے ہے

اسکی کسوٹی بھی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ اور جب کہ سلاطین کے پاس چاہیکہ طریقت ظاہر ہو گیا تو اب ہم چند مسائل لکھتے ہیں جن سے
مخاطبات سلاطین اور اہل کئے مال کے لینے میں جو حالات عارض ہوتے ہیں انکی کیفیت معلوم ہوگی۔ مسئلہ جب سلطان ملک کوئی مال فقیروں
کے دینے کے لیے بھیجے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس مال کا کوئی مالک حین ہوگا اس صورت میں تو اسکا لینا مکمل حلال نہیں یا کوئی
مالک معین ہوگا بلکہ اس مال کا حکم یہ ہوگا کہ اسکو صدقہ کر دیا مساکین پر بموجب بیان گذشتہ واجب ہو تو تم کو جائز ہے کہ اس کو لے کر
باشنئے کے قلیل ہو جاؤ اور خود لیکر گناہگار دست ہو لیکن بعض علماء لینے ہی سے انکار کرتے ہیں تو اب بہتر صورت کو دیکھتا چاہیے
اسیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم تین خظرون سے مامون ہو تو لے لینا تمھارے حق میں بہتر ہے اول خطرہ یہ ہے کہ بادشاہ تمھارے لینے
سے پیچھے نہ کہ ہمارا مال طیب ہے اگر طیب نہ ہو تو تم اس کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتے اور اپنی تحویل میں نہ کر کے پس اگر اسی ہی صورت ہو
تو مال مست ہو کہ خطرناک ہو کہ جو جتنی بہتری تمھارے اس مال سے تقسیم کرنے سے ہوگی وہ اس بڑائی سے کم ہوگی جو سلطان کو مال حرام کمانے پر
جواریت ہوگی۔ دوم یہ کہ دوسرے عالم خواہ جاہل تم کو دیکھ کر تمھارا اقتدار کریں اور لینے کو جائز سمجھیں اور مساکین کو نہ دیوین تو یہ خرابی پہلی
خرابی سے بھی زیادہ ہے چنانچہ کچھ لوگ لینے کے جائز ہونے پر حضرت امام شافعی کے لینے کی سند لاتے ہیں اور اسے تقسیم کر دینے کو
نہیں دیکھتے کہ فقیروں کو دینے کی تبت سے لیا کرتے تھے تو وہ جو شخص مقتدر ہو اسکو اس امر سے نہایت بخیا چاہیے کیونکہ اسکا فعل بہت
مخلوق کی گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے وہب بن منہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک شخص بکڑ آیا اور لوگوں کے سامنے سلطان
نے اسکو زبردستی سور کا گوشت کھلانا چاہا اس نے نہ کھا یا پھر اس کے سامنے بکری کا گوشت کیا گیا اور تلوار سے دھکا دیا گیا اس
نے وہ بھی نہ کھا یا لوگوں نے اس سے وہ بچہ بچہ پوچھی اس نے کہا کہ آدمیوں کو یہ یقین ہو چکا کہ مجھکو سور کا گوشت کھلانا چھوڑ دیا ہوا اب
اگر میں زندہ باہر نکلتا اور کچھ کھا جاتا تو لوگ نہ جانتے کہ میں نے کیا کھا یا اور گمراہ ہو جاتے اور وہب بن منہ اور طاؤس رحمہما
کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس گئے وہ لڑکا ہی سا تھا اور جاڑے کے دن میں کھلی مجلس میں بیٹھا تھا یہ دونوں بھی کرسی پر بیٹھ
گئے محمد بن یوسف نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک چادر لاکر طاؤس کو اڑھانے اس نے حکم کی تعمیل کی آپ نے اپنے شانے ٹلانے
شروع کیے یہاں تک کہ چادر گر پڑی محمد بن یوسف غصہ ہوا اور کہا کہ یہ مانا کہ آپ کو اس کے استعمال کی ضرورت نہیں لیکن اگر
آپ اس کو لے کر صدقہ کر دیتے تو کیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ درست ہے کہ اگر مجھکو یہ ڈرنہ ہوتا کہ بعد کو لوگ کہیں گے کہ طاؤس نے
لیا تھا اور جو میں کرتا وہ نہ کرینگے تو میں ایسا ہی کرتا۔ سو ہم یہ کہ اسوجہ سے کہ بادشاہ نے تم کو خاص کیا اور مال تمھارے ہی
پاس بھیجا دوسرے کے پاس ارسال نہ کیا تھا رے دل میں اسکی محبت جنبش کر جائے اگر یہ معاملہ ہو تو ہرگز مال قبول مست کرو
کہ زہر قاتل ہے اور ظالموں کی محبت درد لاعلاج ہے اسلیے کہ جس کو آدمی دوست رکھتا ہے اس کے باب میں مہانت کیا کرتا ہے اور
حسن سے محبت بلا شہہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نفوس کی شہرت میں لکھا گیا ہے کہ جو انکے ساتھ سلوک کرے
اس سے محبت کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل لفاجر عندی ہذا فیجہ قلبی۔ اسلر شادین آپ نے
بیان فرمایا کہ قلب غالباً محبت سے خالی نہیں رہتا۔ اور کہتے ہیں کہ کسی حاکم نے حضرت مالک بن دینار رحمہ کے پاس اس ہزار دم

انکی کسوٹی بھی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی۔ اور جب کہ سلاطین کے پاس چاہیکہ طریقت ظاہر ہو گیا تو اب ہم چند مسائل لکھتے ہیں جن سے
مخاطبات سلاطین اور اہل کئے مال کے لینے میں جو حالات عارض ہوتے ہیں انکی کیفیت معلوم ہوگی۔ مسئلہ جب سلطان ملک کوئی مال فقیروں
کے دینے کے لیے بھیجے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو اس مال کا کوئی مالک حین ہوگا اس صورت میں تو اسکا لینا مکمل حلال نہیں یا کوئی
مالک معین ہوگا بلکہ اس مال کا حکم یہ ہوگا کہ اسکو صدقہ کر دیا مساکین پر بموجب بیان گذشتہ واجب ہو تو تم کو جائز ہے کہ اس کو لے کر
باشنئے کے قلیل ہو جاؤ اور خود لیکر گناہگار دست ہو لیکن بعض علماء لینے ہی سے انکار کرتے ہیں تو اب بہتر صورت کو دیکھتا چاہیے
اسیے ہم کہتے ہیں کہ اگر تم تین خظرون سے مامون ہو تو لے لینا تمھارے حق میں بہتر ہے اول خطرہ یہ ہے کہ بادشاہ تمھارے لینے
سے پیچھے نہ کہ ہمارا مال طیب ہے اگر طیب نہ ہو تو تم اس کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتے اور اپنی تحویل میں نہ کر کے پس اگر اسی ہی صورت ہو
تو مال مست ہو کہ خطرناک ہو کہ جو جتنی بہتری تمھارے اس مال سے تقسیم کرنے سے ہوگی وہ اس بڑائی سے کم ہوگی جو سلطان کو مال حرام کمانے پر
جواریت ہوگی۔ دوم یہ کہ دوسرے عالم خواہ جاہل تم کو دیکھ کر تمھارا اقتدار کریں اور لینے کو جائز سمجھیں اور مساکین کو نہ دیوین تو یہ خرابی پہلی
خرابی سے بھی زیادہ ہے چنانچہ کچھ لوگ لینے کے جائز ہونے پر حضرت امام شافعی کے لینے کی سند لاتے ہیں اور اسے تقسیم کر دینے کو
نہیں دیکھتے کہ فقیروں کو دینے کی تبت سے لیا کرتے تھے تو وہ جو شخص مقتدر ہو اسکو اس امر سے نہایت بخیا چاہیے کیونکہ اسکا فعل بہت
مخلوق کی گمراہی کا سبب ہو جاتا ہے وہب بن منہ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے سامنے ایک شخص بکڑ آیا اور لوگوں کے سامنے سلطان
نے اسکو زبردستی سور کا گوشت کھلانا چاہا اس نے نہ کھا یا پھر اس کے سامنے بکری کا گوشت کیا گیا اور تلوار سے دھکا دیا گیا اس
نے وہ بھی نہ کھا یا لوگوں نے اس سے وہ بچہ بچہ پوچھی اس نے کہا کہ آدمیوں کو یہ یقین ہو چکا کہ مجھکو سور کا گوشت کھلانا چھوڑ دیا ہوا اب
اگر میں زندہ باہر نکلتا اور کچھ کھا جاتا تو لوگ نہ جانتے کہ میں نے کیا کھا یا اور گمراہ ہو جاتے اور وہب بن منہ اور طاؤس رحمہما
کے بھائی محمد بن یوسف کے پاس گئے وہ لڑکا ہی سا تھا اور جاڑے کے دن میں کھلی مجلس میں بیٹھا تھا یہ دونوں بھی کرسی پر بیٹھ
گئے محمد بن یوسف نے اپنے غلام سے کہا کہ ایک چادر لاکر طاؤس کو اڑھانے اس نے حکم کی تعمیل کی آپ نے اپنے شانے ٹلانے
شروع کیے یہاں تک کہ چادر گر پڑی محمد بن یوسف غصہ ہوا اور کہا کہ یہ مانا کہ آپ کو اس کے استعمال کی ضرورت نہیں لیکن اگر
آپ اس کو لے کر صدقہ کر دیتے تو کیا ہوتا آپ نے فرمایا کہ درست ہے کہ اگر مجھکو یہ ڈرنہ ہوتا کہ بعد کو لوگ کہیں گے کہ طاؤس نے
لیا تھا اور جو میں کرتا وہ نہ کرینگے تو میں ایسا ہی کرتا۔ سو ہم یہ کہ اسوجہ سے کہ بادشاہ نے تم کو خاص کیا اور مال تمھارے ہی
پاس بھیجا دوسرے کے پاس ارسال نہ کیا تھا رے دل میں اسکی محبت جنبش کر جائے اگر یہ معاملہ ہو تو ہرگز مال قبول مست کرو
کہ زہر قاتل ہے اور ظالموں کی محبت درد لاعلاج ہے اسلیے کہ جس کو آدمی دوست رکھتا ہے اس کے باب میں مہانت کیا کرتا ہے اور
حسن سے محبت بلا شہہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نفوس کی شہرت میں لکھا گیا ہے کہ جو انکے ساتھ سلوک کرے
اس سے محبت کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل لفاجر عندی ہذا فیجہ قلبی۔ اسلر شادین آپ نے
بیان فرمایا کہ قلب غالباً محبت سے خالی نہیں رہتا۔ اور کہتے ہیں کہ کسی حاکم نے حضرت مالک بن دینار رحمہ کے پاس اس ہزار دم

بھیجے آپ نے ان سب کو تقسیم کر دیا ان کے پاس محمد بن واسع آئے اور پوچھا کہ جو تم کو اس میں نے بھیجا تھا اسکو کیا کیا آپ نے فرمایا کہ میرے
ساتھیوں سے دریافت کر لو سب نے کہا کہ بالکل تقسیم کر دیا محمد بن واسع نے کہا کہ میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہارے
دل میں اس میں میری محبت اب زیادہ ہے یا مال بھیجے سے پہلے زیادہ تھی آپ نے فرمایا کہ اب زیادہ ہے انھوں نے کہا کہ مجھ کو اسی کا
خوف تھا اور واقعہ میں درست کہا کیونکہ جب اس سے محبت رکھیں گے تو اسکی بقا چاہے گا اور معزول ہونے کو بڑا چاہے گا اور اس کے
مرنے اور ادبار کو اچھا نہ سمجھیں گے اور یہ پسند کریں گے کہ اس کی حکومت پھیلے اور مال زیادہ ہو اور یہ سب باتیں اسباب ظلم کی اور محبت
کی ہیں اور وہ مذہب ہے حضرت سلمان فارسی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام سے راضی ہو اگرچہ وہ غیر جائز
ہو مگر ایسا ہو گا کہ گویا اس کے کرنے میں شریک تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَتَاكَ إِلَى الْكَافِرِينَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَتَاكَ إِلَى الْكَافِرِينَ
یہی فرماتے ہیں کہ ظالموں کے اعمال پر راضی نہ ہو پس اگر تم کو اس قدر قوت ہو کہ مال لینے سے سلاطین کی محبت زیادہ نہ ہو تو لینے
میں کچھ مضائقہ نہیں چنانچہ کسی بصرہ کے عابد کا حال کہتے ہیں کہ وہ مال لے کر تقسیم کر دیا کرتا تھا لوگوں نے اس سے کہا کہ تم کو یہ
ڈر نہیں کہ سلاطین کی محبت کرنے لگو فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور پھر خدا بتلائے کی نافرمانی
کرے تو باوجود اتنے سلوک کے پھر بھی میرا دل اس سے محبت نہ کرے گا کیونکہ جس شخص نے اس کو میرے ہاتھ پکڑنے کے لیے
مکھڑ کیا ہو اسی کی خاطر سے میں اس سے بغض رکھتا ہوں فقیر گزشتہ سے معلوم ہوا کہ اس زمانہ میں سلاطین سے مال لینا گو
وہ وجہ حلال ہی سے ہو ممنوع اور مذہب ہے اس لیے کہ ان خرابیوں مذکورہ بالا سے خالی نہیں ہوتا ~~مسئلہ~~ اگر کوئی یہ کہے
کہ مال کا لینا اور مساکین کا دینا تو درست ہے مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ سلطان کا مال چور کر لیا اسکی ولایت کو چھپا کر خزانہ کر
ہو کر لوگوں کو بیکار بنا دیا جائے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر جائز نہیں اس لیے کہ کیا معلوم ہے شاید اس مال کا کوئی مالک معین ہو اور سلطان کی
نیت میں ہو کہ اسکو واپس کر دینا اور یہ مال ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ خود تھا رسے پاس بھیجے کیونکہ بے مال سلطان یہ یہ گمان نہیں
کرتا کہ جس مال کا مالک اسکو معلوم ہو اسکو خیرات کر دے تو اسکا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اسکو مالک کا حال معلوم نہیں پس اگر بادشاہ
ایسا ہو کہ اس قسم کے حالات اس پر مشتبہ رہتے ہیں تو اس مال کا قبول کرنا نہ چاہیے جب تک کہ خوب دریافت نہ کر لے پھر چوری
کیسے ہو سکتی ہو اس لیے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مال مروق سلطان کی ملک ہو اس نے اوصاف خریدہ ہو کہ قطار اسکا قبضہ ملک کی دلیل
موجود ہی بلکہ اگر کوئی گری ہوئی چیز پاوے اور ظاہر ہو کہ اسکا مالک کوئی لشکر ہے اور یہ احتمال ہو کہ اسے وہ چیز اوصاف لی ہوگی یا اور کسی
طور سے اسکی ملک میں آئی ہوگی تو اس چیز کا اس کو واپس کرنا واجب ہے تو معلوم ہوا کہ سلاطین کا مال چورانا واجب نہیں نہ خود ان کے
پاس سے اور نہ اس کے پاس سے کہ انھوں نے ولایت رکھا ہو اور انکی ولایت کا انکار کرنا بھی جائز نہیں اور جو کوئی انکا
مال چور اوے اس پر چوری کی سزا ہونی واجب ہے لیکن اگر چور دعوے کرے کہ یہ مال ان کی ملک نہیں تو دعویٰ سے حد
ساقط ہو جائیگی ~~مسئلہ~~ سلاطین کے ساتھ معاملہ کرنا حرام ہے اس لیے کہ ان کے اکثر اموال حرام ہیں تو جو کچھ عوض میں آوے گا
وہ حرام ہی ہو گا بان اگر وہ چیز کا مول ایسی جگہ سے دیوین جسکی حلت قطعاً معلوم ہو تو اب اس چیز میں کلام ہی جو ان کے ہاتھ

مسئلہ حلال حرام
مسئلہ حلال حرام

فروخت کیجاتی ہو اگر یہ معلوم ہو کہ بیع کو لیکر وہ خدا تعالیٰ کی معصیت کر نیگے مثلاً دشمنی کی پڑا بیع ہو اور بائع کو معلوم ہو کہ سلطان اس کو بیٹے کا تو بیع حرام ہی جیسے انگور کا بیچنا شراب بنانے والے کے ہاتھ اور خلات اس صورت میں ہو کہ بیع درست ہو اور اگر یہ احتمال ہو کہ بادشاہ خود پینے کا اور یہ بھی ہو کہ ستورات کو پہنا دے گا تو یہ معاملہ شبہ نہ کہ وہ بیگانہ ان اشیا کا حال ہی جیسے خود سے معصیت ہوتی ہو اور یہی حال ہو اسے گھوڑا بیچنے کا خصوصاً جب کہ مسلمانوں سے لڑنے کو یا اسے خراج لینے کو سوار ہوتے ہوں کیونکہ اس سے بھی ان کی اعانت ہوتی ہو اور اعانت بھی ممنوع ہو باقی رہیں وہ چیزیں جن سے خود معصیت نہیں ہوتی بلکہ وہ بذریعہ معصیت ہیں جیسے درہم و دینار کا بیچنا یا جو ایسی ہی چیز ہو تو یہ بیع مکروہ ہے اس وجہ سے کہ ظلم پر اعانت ہے کیونکہ وہ ظلم کرنے میں مال در گھوڑوں اور اسباب ہی سے اعانت کر لیتے ہیں اور یہ کہ اس میں ان کو کسی چیز کے تحفہ بھیجئے اور ان کا مال بلا اجرت کر دینے میں بھی گاری ہو یہاں تک کہ ان کی تعلیم میں اور ان کی اولاد کو ہم خط و کتابت اور حساب کھلانے میں یا ان الیہ قرآن کا سکھانا مکروہ نہیں اگر کراہت ہو تو بلحاظ اجرت کے لینے کے ہو کہ وہ مال حرام سے ملتی ہو اس کی حلت اگر قطعی معلوم ہو تو مضائقہ نہیں اور اگر سلاطین کسی کو اپنا وکیل کر دیں کہ بازاروں میں سے ان کے واسطے خرید و فروخت بدو ان اجرت کیا کرے تو وجہ اعانت یہ وکالت مکروہ ہے اور اگر ایسی چیز خریدے گا جس سے جانتا ہو کہ وہ معصیت کا قصد کر نیگے جیسے غلام اور دشمنی کی پڑا مثلاً بہتری اور لباس کے لیے اور ظلم اور قتل کے وقت گھوڑا سواری کے لیے تو یہ حرام ہو گا غرض کہ بیع سے قصد معصیت اگر ظاہر ہو گا تو حرمت حاصل ہوگی اور اگر ظاہر نہ ہو گا اور بقضاء دلالت حال پایا جاتا ہو گا تو کراہت ہوگی۔

مسئلہ جو بازار کہ سلاطین نے حرام سے بنائے ہیں ان میں تجارت حرام ہے اور ان میں سکونت کرنا جائز نہیں اگر کوئی سوداگر ان میں رہ کر شرعی طریق سے کچھ پیدا کرے گا تو اس کا مال حرام نہ ہو گا مگر ان میں سکونت کے باعث سے گناہگار ہو گا اور لوگوں کو ان تاجروں سے خریدنا درست ہو لیکن اگر دوسرا بازار میسر ہو تو بہتر یہ ہو کہ ان میں سے خریدیں کیونکہ ان تاجروں سے خریدنے میں ان کو سکونت پر اعانت اور وکالتوں کے کرایہ کا زیادہ کرنا ہی اسی طرح جس منڈی پر سلاطین نے خراج مقرر نہیں کیا ان میں معاملات کرنے اچھے ہیں بہ نسبت ان منڈیوں کے جن پر خراج ہے اور بعض لوگوں نے تناسل الغنہ کیا ہے کہ جن اراضی پر سلاطین نے خراج مقرر کیا ہے ان کے زمینداروں اور کسانوں سے بھی معاملہ جائز نہیں کہتے اس واسطے کہ بعض اوقات جو مال ان کو ملتا ہے اس کو خراج میں ادا کر دیتے ہیں تو اعانت ظلم کی ہو جاتی ہے مگر یہ دین میں غلو کرنا اور مسلمانوں پر تنگی ڈالنا ہے اس لیے کہ خراج سبب نہیں ہو گیا ہے اور بدو ان زمین کی پیداوار کے لوگ رہ نہیں سکتے اور اس کے منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اگر وجہ اعانت ہی ہو تو چاہیے کہ مالک کو زمین کی کشتکاری کرنی بھی حرام ہوتی کہ خراج ہی نہ مانگا جاوے اور اسی طرح طول ہوتے ہوتے باب معاش بالکل منقطع اور سدود ہو جاوے گا۔

مسئلہ سلاطین کے قاضیوں اور عاملوں اور خادموں سے بھی معاملہ کرنا حرام ہے جیسا خود ان سے حرام ہے بلکہ قاضیوں وغیرہ سے حرمت زیادہ ہے قاضیوں سے تو اس وجہ سے کہ وہ ان کا صحیح مال حرام لیتے ہیں اور ان کی جماعت کو زیادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے لباس سے دھوکا دیتے ہیں کیونکہ وہ عاملوں کا لباس پہن کر سلاطین سے ختمات کرتے ہیں اور ان کے مال لیتے ہیں اور طبیعتوں کی برشت میں ہر جاہ و شمت والوں کی مشابہت اور اقتدار کرنے میں تو باعث مخلوق کے ان کی طرف کھینچنے کا

سیاہ کا قناب البھر۔ پس یہ ہر ایک کا حکم اور جو شخص انہیں سے معروف ہو وہ تو معروف ہی ہے اور جو معروف نہیں اس کی علامت قیسا
 پہننا اور موچھون کا دیا وہ ہونا اور تمام پتہ میں مشہورہ میں تو جو کوئی اس ہنیت پر نظر آوے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہ امر
 یکسانی میں داخل نہیں اس لیے کہ اس نے تو خود خطا کی کہ ظالموں کا لباس پہنا لباس کی برابری سے دل کی مساوات معلوم ہوتی ہے
 اور دیوانہ وہی ہوتا ہے جو مجنون ہو اور فاسقوں کی صورت وہی بناوے گا جو فاسق ہو ہاں فاسق کبھی نیک سختوں کی صورت بنالیا
 کرتا ہے مگر نیک سخت کو نہیں چاہیے کہ فساد یوں کی سی صورت بناوے کیونکہ اس حرکت سے ان کی جماعت کو زیادہ کڑا ہے
 اور اسد تعالیٰ کا ارشاد ان الذین تو قہم الملأ لکونہ ظالمی انفسہم۔ انھیں لوگوں میں تو نازل ہوا ہے جو مسلمان تھے اور مشرکوں سے
 لڑ کر ان کی جماعت کو بڑھا یا کرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ اسد تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے
 چالیس ہزار اچھے بندے اور ساٹھ ہزار بے رحم سے تیرا کر دوں گا انھوں نے عرض کیا کہ نیکوں کی تباہی کا کیا باعث ہے ارشاد ہوا کہ وہ
 میرے غصے کے ساتھ برون پر غصہ نہ ہو۔ اور انھیں کھانے پینے میں شریک ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالموں سے بغض
 رکھنا اور خدا کے واسطے ان پر غصہ کرنا واجب ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ اسد تعالیٰ
 نے علمانی اسرائیل کو نصرت کی اس لیے کہ انھوں نے مناش کہ باب میں ظالموں کے ساتھ احتمال ط کیا۔ مسلم جو مقامات کے ظالموں
 کے بنائے ہوئے ہوں مثلاً بل اور سرزمین اور مسجدین اور باو لیان تو ان میں بھی احتیاط کرنی چاہیے یعنی بلوں کے اوپر سے اترنا
 حاجت کے وقت درست اور حتی الوسع اس سے احتراز کرنا شروع ہو اور اگر کوئی کشتی مل جاوے تو شروع ہو کہ ہو جاتا ہے اور باوجود
 کشتی بھم ہو نہ بچنے کے جو ہم نے بلوں پر اترنا جائز کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلوں کی چیزوں کا کوئی مالک معین معلوم نہیں تو
 انکا حکم یہی ہے کہ خیرات میں صرف کی جاوے اور اگر نہ بھی ایک امر خیر ہو لیکن اگر معلوم ہو کہ بل کی انہیں اور پھر فلان
 مکان سے یا مقبرہ خواہ مسجد سے لکھ کر لگے ہیں تو اس بل پر سے اترنا حلال نہیں ہاں اگر ایسا اضطراب ہو جسکے ہوتے ہو
 تیکہ مال حلال جاتا ہے تو کچھ نقصان نہیں اس پر سے اتر کر چیز کے مالک سے معاف کرانے اشرطیکہ خود جاتا ہو۔ اور مسجد کا حال یہ
 ہے کہ اگر زمین منسوب میں بنی ہو یا کسی اور مسجد میں کی لکڑی یا کسی مالک معین کی غصب کر کے لگائی ہو تو اسکے اندر جانا ہرگز جائز
 نہیں نہ جماعت کے لیے اور نہ جمعہ کے واسطے بلکہ اگر امام اس مسجد کے اندر کھڑا ہو تو چاہیے کہ خود اسکے پیچھے مسجد کے باہر کھڑا
 ہو اس لیے کہ غصب کی زمین میں نازا د اگر فی اگرچہ فرض کو سا فدا کر دیتی ہے اور اقتدار کے حکم میں بھی منعقد ہے مگر اسکے اندر کھڑا ہونے
 سے گناہگار رہتا ہے اور اگر ایسے ال سے بنی ہو جسکا مالک معلوم نہ ہو تو اگر دوسری مسجد بھم ہو نہ بچنے تب تو شروع یہ ہے کہ دوسری میں
 چلا جاوے اور اگر دوسری ہو تو جمعہ اور جماعت اس میں نہ کرے اس وجہ سے کہ یہ بھی تو احتمال ہے کہ شاید بنانے والے نے اپنی
 ملکیت بنائی ہو گو یہ احتمال ان ظالموں کے حالات کے لئے ہے۔ اس پر اور اگر اسکا مالک معین نہیں تب وہ مسلمانوں کی بہتری کیلئے
 ہو اس میں پڑھنے کا۔ خدا تعالیٰ نہیں اور جس صورت میں کہ بڑی مسجد میں کسی ظالم سلطان کی غارت ہو تو باوجود مسجد میں گناہ گشت ہونے
 کے ہر کوئی اس غارت میں ناز پڑھے گا اسکا ہر دوسرے میں سمجھ نہ ہو گا امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو جماعت کی

مسلمان
 میں لوگوں کی حاجت
 کچھ نہیں ہیں فرشتے
 اس حال میں کہ وہ
 جبر سے ہیں
 انہیں
 اور وہاں وہ غرضت
 وہاں ان سے

فصل سائیں متفرق کے ذکر میں جنکی حاجت بہت ہوتی ہے اور ان کے منتہا الہی چھوٹے ہیں۔
 کا خادم بازار میں جا کر کھانا پانچ کرتا ہی یافتہ کیا کہ کھانا مول لیا تو اس کے ہاتھ میں سے گس کر کھانا حلال ہو اور وہ فیون کے لیے
 مخصوص ہر لائین ہم نے اسکا جواریہ دیا کہ وہ فیون کے حق میں اس کے کھانا لینے کے حلال ہو۔ شین کہ کچھ شہر ہی نہیں لیکن غم
 اگر خادم کی رضا مندی سے کہہ کر اپنی تو اسکو بھی حلال ہو گزشتہ سے خالی نہیں جانتی کہ وہ فیون کے خادم کو جو کوئی
 کچھ دتا ہو وہ فیون کے لیے ہے۔ دینا ہی گزشتہ والا وہ خود ہی ہوتی نہیں ہوتا وہ ایسا ہوتا ہے بال و ار آدمی میرا کہ باعش

لوگوں سے کچھ اسوجہ سے پاوے کہ وہ ان کا قیام ہی اور جو کچھ وہ لیتا ہو وہ اس کی ملک ہو جاتی ہے عیال کی ملک نہیں ہوتی اور اسکو جائز ہے عیال کے سوا دوسرے شخص کو کھلاوے اور یہ کہنا بعید ہے کہ خادم کو جو کچھ ملاوے دینے والے کی ملک سے باہر نہیں ہوا اور خادم اس سے کوئی چیز بول لیتے اور سیر کرنے پر سلا نہیں سلائے کہ اس کی ملک کا انجام یہ ہے کہ تعاطی کافی نہیں حالانکہ یہ بات صحت سے قوی ہے کہ تعاطی کافی ہے خصوصاً صدقات اور ہدایا میں کوئی ایسا نہیں کہ تعاطی کو کافی نہ کہتا ہو اور یہ بھی کہتا بعید ہے کہ خادم کو جو کچھ ملاوے ان صوفیوں کی ملک میں آگیا جو اسکے سوال کے وقت خانقاہ میں موجود ہیں اسلئے کہ باتفاق خادم مذکور کو جائز ہے کہ جو شخص اس کے بعد آوے اسکو اس کھانے میں سے کھلاوے اور اگر بالفرض موجود اشخاص یا انہیں سے ایک مرچا دے تو واجب نہیں کہ اسکا حصہ اسکے وارث ہی پر صرف کرے اور یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ خادم کو دیا جانا جس پر تعصوف کے لیے ہے اور اسکا مستحق کوئی شخص نہیں اسلئے کہ ملک کا دور کرنا جس کی طرف اس بات کا موجب نہیں کہ چند افراد اسکے تصرف پر تسلط کر لیں جاویں کیونکہ اس میں تو بیشمار داخل ہیں بلکہ قیامت تک جو اس جنس کا پیدا ہوگا وہ بھی داخل ہے اور ایسے اموال میں حکام تصرف کیا کرتے ہیں خادم ساری جنس کا نائب نہیں ہو سکتا پس اب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کھانا خادم کی ملک ہے اور وہ صوفیوں کو شرط تصوف اور مروت کے پورا کرنے کو کھلاتا ہے اگر وہ انکو کھانے سے منع کرے تو وہ بھی اسکو روک دین کہ ہماری کفالت کے نام سے سوال کرتا دیکھ لوگ اس پر سلوک کچھ نہ کریں جیسے عیال دار کے ساتھ عیال کے باعث ملوک کرتے ہیں اگر عیال نہ رہیں تو سلوک سے باہر روک لیں مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ایک مال صوفیوں کے لیے وصیت کیا گیا اسکا حصہ کرنا کس شخص پر جائز ہے میں نے جواب دیا کہ تصوف امر باطن ہے اس پر واقفیت نہیں ہو سکتی اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت تصوف کو قطعاً مضبوط کریں بلکہ چند امور ظاہری بیان کر سکتے ہیں جن پر اعتماد کر کے عرف و اسلئے آدمی کو صوفی کہا کرتے ہیں اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شخص ایسی صفت کا ہو کہ اگر صوفیوں کی خانقاہ میں اترے تو اسکا وہاں رہنا اور ان لوگوں میں ماننا جلتا اُسکے نزدیک بڑا نہ ہو تو ایسا شخص صوفیوں کے جگہ میں داخل ہوگا اور تفصیل اسکی یہ ہے کہ اس میں پانچ صفتیں دیکھنی چاہئیں اول نیک بختی دوم فقیری سوم لباس صوفیوں کا چہارم کسی حرفہ میں مشغول نہ ہونا پنجم خانقاہ میں بطور ایک ساغر رہنے کے اسلئے ملاحظہ رہنا پھر ان صفات میں سے بعض ایسی ہیں کہ اگر آدمی میں نہ ہوں تو صوفی کا لفظ بھی اس پر نہ بولا جائے گا اور بعض ایسی ہیں کہ وہ نہ ہوں دوسری صفات سے ان کا جبر نقصان ہو جاتا ہے مثلاً جس شخص میں نیک بختی نہ ہو بلکہ فسق ہو تو وہ اس مال کا مستحق نہ ہوگا اس لیے کہ صوفی نیک بخت آدمی کہتے ہیں جو صفت مخصوص کے ساتھ موصوف ہو تو جس شخص کا فسق ظاہر ہوگا گو وہ لباس صوفیوں کا رکھتا ہو مستحق اس مال کا نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا ہو اور صغیرہ گناہوں کا ہم اعتبار نہیں کرتے فسق سے عرض از تکاب گیر ہے اور حرفہ کرنا اور مال پیدا کرنے میں مشغول ہونا بھی مانع اتحقاق ہے تو کسان اور عامل اور تاجر اور پیشہ ورد کا نہیں خواہ گھر پر اور مزدور جو اچھوت پر خدمت کرے یہ سب اس مال کے مستحق نہیں جو صوفیوں کے لیے وصیت ہوا اور لباس سے اور عیال میں ملے چلے رہنے سے اسکا جبر نقصان نہیں ہوتا ہاں کتابت اور سینا یا کوئی ایسا ہی کام جو صوفیوں سے ہو سکے کرنا مانع اتحقاق نہیں بشرطیکہ

ان کاموں کو دوکان پر نہ کرے اور نہ پیشہ اور حرفہ کے طور پر اور اس کا جبر نقصان اُنکے ساتھ رہنے اور دوسری صفات کے پائے جانے سے ہو جائیگا اور حروف پر قادر ہونا بدولت اُنکے کرنے کے مانع استحقاق نہیں اور وعظ کہنا اور درس دینا ستانی لفظ صوفی کے نہیں بشرطیکہ لباس اور ساتھ رہنا صوفیوں کے اور فقیروں کو ہو کیونکہ اس میں کچھ تقاض نہیں کہ صوفی کے ساتھ میں قاری یا واعظ یا عالم خواہ درس کما جاوے بلکہ اسکے ساتھ میں کسان خواہ سوداگر خواہ عامل کہتا نازیا اور ستانی ہو اور فقیروں کا حال یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہو جاوے کہ جس سے بظاہر لوگ اس پر گنہ گار نہ سمجھیں تو اتنے مال کے ہوتے ہوئے صوفیوں کی وصیت کا لینا اس کو درست نہیں اور اگر مال ہو مگر آمدنی خیر کو کفایت نہ کرتی ہو تو اس سے اس کا حق باطل نہ ہوگا اور یہی حال ہے اگر مال اتنا ہو کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے سے کم ہوگا اس کا خرچہ کچھ نہ ہوتا ہو اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ انکی دلیل بجز عاداتوں کے اور کچھ نہیں اور اُن سے ملاحضہ رہنے اور خالقہ کی سکونت میں شریک ہو کر کچھ اور بھی لیکن جو شخص ان کے ساتھ میں نہ رہتا ہو بلکہ وہ اپنے مکان خواہ مسجد میں اخصیص کے لباس اور اخلاق میں رہتا ہو تو وہ اُنکے حصہ میں شریک ہوگا اور ترک محالطت کا چیر لباس کی بدامت سے ہو جائیگا اور اگر لباس بھی ویسا نہ ہوگا صرف باقی صفات پائی جائیں گی تو مستحق نہ ہوگا ہاں اگر اس صورت میں خالقہ میں اُنکے ساتھ نہ رہتا ہوگا تو اس پر بھی اُن کی نصیحت سے اخصیص کا حکم لگ جاوے گا غرض کہ لباس اور اختلاف ایک دوسرے کے عوض ہو سکتے ہیں اور ہر وقت کہ لباس صوفیانہ نہیں رکھتا اگر وہ خالقہ میں نہیں رہتا تو صوفی شمار نہ ہوگا اور اگر صوفیوں کے ساتھ رہتا ہو اور باقی صفات سے بھی محروم ہو تو واجب نہیں کہ اُنکی تبعیت میں اس پر بھی اُنکا حکم کچھ آوے اور صوفی کے لیے استحقاق مال مذکور میں یہ شرط نہیں کہ کسی شائع کے ہاتھ سے اسکی طرفہ بھی پہنا ہو یا نہ ہو کہ اگر اور شرائط پائی جاوے اور خرچہ کا پہنڈا نہ پایا جاوے تو اس سے کچھ ضرر نہیں اور جو صوفی کہ باقی رکھتا ہو اور اس وجہ سے کبھی گھر پر اور کبھی خالقہ میں رہتا ہو تو وہ اُنکے زمرہ سے خارج نہ ہوگا مسئلہ چوالس کہ خالقہ او اُنکے رہنے والوں کے لیے وقت ہو تو وصیت کی یہ نسبت اس میں گنجائش نہ یادہ ہر اس لیے کہ وقت کے معنی یہ ہیں کہ صوفیوں کی مصلحتوں میں صرف ہو تو جو صوفی نہ ہو وہ بھی اُنکی رضا مندی سے اُنکے دسترخوان پر ایک یاد و بار کھالے تو درست ہو کہ نہ کھانے کی چیزوں کی بنائساج پر یہ بیان تاک کہ مشترک غنیمت میں سے اُنکو نہما ایک شخص کا لینا درست ہو اور صوفیوں کے ساتھ میں اُن مال وقت سے قوال بھی لکھا سکتا ہو کہ وہ اُنکے مصالح سے شمار ہوتا ہو مگر جو مال کہ صوفیوں پر وصیت ہوا ہو اسکا قوال کو دینا جائز نہیں اسی طرح جو لوگ کہ صوفیوں کے پاس آوین یعنی عامل اور تاجر اور قاضی اور عالم اور دوسرے لوگ جن کو صوفیوں کی توجہ منظور ہو تو اُنکو بھی مال وقت میں سے اُنکی رضا کے ساتھ کھا لینا حلال ہے اس لیے کہ وقف کرنے والا اسی نیت سے وقت کرتا ہے کہ صوفیوں کی جو عادت ہو اسی صورت سے اسکو صرف کرینگے تو اس میں عرف ملحوظ ہوگا لیکن یہ حال دوامی نہیں یعنی جو شخص صوفی نہیں اسکو اُنکے ساتھ رہنا اور کھانا علی الدوام جائز نہیں کہ صوفی راہنی اُن کو نہ لے اُنکے اختیار میں یہ تو نہیں کہ وقف کرنے والے کی شرط کو بدل دین اور اپنے ساتھ غیر جنس کو ملا لیں اور عالم اگر اسکا لباس اور اخلاق رکھتا ہو تو اسکو لے کر پاس اُترنا درست ہو اور عالم ہونا ستانی صوفی ہونے کے نہیں اور نہ تصوف میں جاہل ہونا شرط ہے ان لوگوں کے نزدیک جو تصوف کے

واقف ہیں اور بعض حق جو یہ کہتے ہیں کہ علم حجاب اکبر ہے اور جہل حجاب خاص ہے تو ان کے قول پر التفات مکرنا چاہیے اور ہم نے اس جملہ کے معنی
 یا با علم میں بیان کیے اور یہ کہ حجاب علم مذکور ہوتا ہے نہ علم محمود اور ان دونوں کی تفصیل بھی اسی جگہ بیان کی ہے اور جس صورت میں کہ
 فقیر اُن کے لباس اور اخلاق سے متصف نہ ہو تو صوفیوں کو پہنچتا ہے کہ اُسکو اپنے پاس نہ اترنے دین اور اگر اُس کے اُترنے
 سے راضی ہو جاوے تو اُسکو اُس کے ساتھ بطور تبعیت کھانا حلال ہو گا اور ترک لباس کا جبر نقصان اُن کے ساتھ رہنے سے
 اور لباس والوں کی رضامندی سے ہو جاوے گا اور یہ وہ باتیں ہیں کہ عادات اُن کے شاہد ہیں اور انہیں بعض امور
 متقابل ہیں جن کے اطراف کا حکم نفی و اثبات میں مخفی نہیں اور واسطہ تشابہ ہوتے ہیں تو جو کوئی اشتباہ کی جگہوں سے محترز رہے گا وہ اپنے دین
 کو پاک صاف رکھیکے گا چنانچہ شہادت کے بیان میں ہم نے اُسکو لکھ دیا ہے **مسئلہ** پوچھا گیا کہ رشوت اور ہدیہ میں فرق کیا ہے
 رضامندی سے دونوں دیے جاتے ہیں اور غرض بھی دونوں میں ہوتی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ رشوت حرام ہوئی اور ہدیہ حرام نہ ہوا میں
 نے یہ جواب دیا کہ مال کا خرچ کرنے والا کبھی مال بدو غرض کے نہیں خرچ کرتا لیکن غرض یا اُسروری ہوتی ہے جیسے تواب دنیاوی
 ہوتی ہے اور غرض دنیاوی یا مال پر فاعل یا کوئی مقصود دین یا تقرب کے دوسرے کے دلیں بطلب محبت محض یا محبت کے ذریعہ سے
 کسی اور غرض کا کھانا تو یہ پانچ قسمیں ہوتی ہیں اول وہ دنیا جس سے تواب آخرت مقصود ہو اور یہ اسوجہ سے کہ جسکو دنیا منظور ہے
 وہ محتاج ہے یا شرف النسیب یا عالم ہر بانی نفسہ صالح اور مستدین ہیں اگر محتاج جائے تو دیا جاتا ہے اور واقع میں محتاج نہیں تو لینے والیکو اسکا
 لینا حلال نہیں اور اگر شرف نسیب کے سبب دیا جاتا ہے اور جانتا ہے کہ میں اپنے دعویٰ نسیب میں جھوٹا ہوں تو اسکا لینا حلال نہیں اول اگر
 علم کچھ ہے دیا جاتا ہے تو لینا اسوقت حلال ہو گا کہ علم میں اسی قدر رہو جتنا دینے والیکو اعتقاد ہے اور اگر اسی صورت ہو کہ وہ اپنے دل میں
 اُسکو کامل سمجھ کر دیتا ہے کہ تواب یا وہ ہو اور یہ کامل نہیں تو لینا حلال نہ ہو گا اور اگر دینداری اور صلاح کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور یہ
 باطن میں فاسق ہے اس درجہ کو کہ اگر دینے والا جانے لے تو نہ دے تو اس صورت میں بھی لینا حلال نہ ہو گا اور نیکی جتنا ایسے کم ہو
 ہیں کہ اگر اُن کے باطن کا حال ظاہر ہو جاوے تو لوگوں کے دل اُنکی طرف مائل رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ستر جمیل ہی ایک مخلوق کو دوسرے
 کا محبوب کر دیتا ہے اور اگلے درجے والے خریدین ایسے شخص کو اپنا وکیل کیا کرتے تھے جو آدمی نہ جانیں کہ یہ شخص اُنکا وکیل ہے اور اس سے
 غرض یہ ہوتی تھی کہ اہل معاملہ ہو خریدار سمجھ کر کچھ داسم کم لینے اور چھپی خریدار سے نرخ بازار لینے تو یہ خوف تھا کہ اُنکا درگزر کرنا
 کہیں ہماری دیانت کا عوض نہ ہو اور ہم دین کے بدلے میں کھانا لے لے نہ ٹھہریں کیونکہ دین کا معاملہ نازک ہے اور تقویٰ اس باب میں
 پوشیدہ ہے علم اور نسب اور فقیر کا سا حال نہیں تو جانتے ہیں کہ دین کی وجہ سے جو چیز لے اُسکے لینے سے حتیٰ الوسع اجتناب کیا جائے تو ہم
 وہ دنیا جس سے سر دست کوئی غرض نہیں منظور ہے جیسے فقیر کسی دولت و کو بطع خلعت ہدیہ دے تو یہ ہبہ بشرط عوض ہے اس کا حکم ظاہر
 ہے یہ اسوقت لینا حلال ہوتا ہے کہ جس عوض کی طبع ہو وہ ملجا ہوے اور معاملہ کی شرطیں بھی سب پائی جاوے مگر وہ دنیا جس سے کوئی
 فعل معین سے اعانت مراد ہو مثلاً ایک شخص کو بادشاہ سے حاجت ہے اور وکیل سلطان یا کسی ذی رتبہ خواہ خواص کو ہدیہ دے تو
 ظاہر ہے کہ یہ ہدیہ بشرط عوض ہے کہ قرینہ حال سے جانا جاتا ہے تو جو عمل کہ اُس ہدیہ کا عوض ہے اُسکو دیکھنا چاہیے اگر وہ حرام ہے

مثلاً کسی کرنی اس باب میں کہ روزیہ حرام جاری ہو جاوے یا کسی آدمی کو ستایا جاوے یا اور کوئی فعل اس طرح کا ہو تو اس ہدیہ کا لینا حرام ہے اور اگر وہ عمل واجب ہو مثلاً دفع کرنا ظلم خاص کا کہ جو شخص اسکو دفع کر سکے اس پر واجب ہے یا شہادت متعین کا ادا کرنا کہ یہ بھی واقعہ کا ہے جو واجب ہو تو ان جیسے امور پر لینا حرام ہے اور مال رشوت بھی ہر جسکی حرمت میں کچھ شک نہیں اور اگر وہ عمل نہ تو حرام ہو اور نہ واجب بلکہ مباح ہو اور ہمیں اتنی مشقت بھی ہو کہ اس پر اجرت عرفاً لیا کرتے ہوں تو ایسے عمل کے عوض میں ہدیہ لینا حلال ہو گا بشرطیکہ لینے والا اسکی غرض لری کرے اور یہ ہدیہ قائم مقام اجرت کے ہے جیسے یوں کہنا کہ اگر یہ عرضی بادشاہ تک پہنچا دو تو تم کو ایک تیار دین اور پوچھنا میں کچھ مشقت اور عمل قیمت والے کی ضرورت پڑتی ہو یا یوں کہنے کہ فلاں شخص سے یہ درخواست کرو کہ فلاں غرض میں میرا مدد کار ہو یا مجھکو فلاں چیز انعام میں دے دے اور وہ شخص اس کی غرض کے پورا کرنے میں بہت سی باتیں طویل کرے تو ہدیہ اس کے حق میں ان باتوں کی اجرت ہوگی جیسے قاضی کے سامنے جھگڑے کے وکیل کی گفتگو پر اجرت ملتی ہے تو وہ حرام نہیں بشرطیکہ حرام میں سہی نہ کرے اور اگر اسکا مقصود ایسے کلمہ سے حاصل ہوتا ہو جس میں کچھ مشقت نہ ہو لیکن اس کلمہ کا نکالنا ذی عزت کی زبان سے یا فعل کا صادر ہونا کسی جاہ و شتم والے سے مفید پڑتا ہو مثلاً امیر یا وزیر کا دربان سے یہ کہہ دینا کہ جب یہ شخص آئے تو روکتا مت یا عرضی کو فقط بادشاہ کے سامنے رکھ دینا تو اس کے عوض میں کچھ لینا حرام ہے کیونکہ جاہ کے عوض میں کچھ لینے کا بوجھ شریعت میں ثابت نہیں بلکہ اس سے انہی وار دہی خیا پنچہ بادشاہوں کو ہدایا دینے کے باب میں بیان ہوگا اور جس صورت میں کہ بعض غرضوں کا عوض باوجود مقصود ہونے کے لینا جائز نہیں مثلاً شفعہ سے دست بردار ہونے کا عوض اور بیچنے کو عیب کے بہت کچھ دینے کا اور درخت کی شاخیں چھو ہونے میں پھیلتی ہیں اور بکوا ملک بادشاہ سے انکا عوض تا جائز ہے تو صرف جاہ کا عوض کیسے جائز ہوگا اور اسی کے قریب ہے کہ جس شخص کو کوئی دو معلوم ہو کہ اسکو دوسرا نہ جانتا ہو اس کے بتلانے پر عوض لینا مثلاً ایک آدمی ایسی بوٹی جانتا ہو جس سے بوا سیر یا کوئی اور مرض دور ہو جاتا ہے اور بدون اجرت کے اسکو نہیں بتاتا تو یہ اجرت جائز نہیں اسلیے کہ ذرا زبان ہلا دینی کوئی قیمتی چیز نہیں جسکی اجرت ہو جیسے ایک تل کا دانہ کہ اسکی قیمت کچھ نہیں ہوتی اور نہ اس کے بتلانے پر اجرت چاہیے اسلیے کہ اس کے بتلانے سے اسکا علم تو کم ہوتا ہی نہیں کہ اس کو ویسا ہی علم ہو جاتا ہے اور وہ بھی عالم بدستور رہتا ہے اور اس سے کم اس ماہر کی اجرت ہے جو کسی فن کو خوب جانتا ہے اور ادنیٰ عمل سے کام کرتا ہے اور اجرت بہت لیتا ہے مثلاً ایک شخص صمقل گر ہے کہ اپنے فن میں اتنی مہارت اور خوبی رکھتا ہے کہ تلوار اور آئینہ کا سیل ایک فوس کے ہاتھ مارنے میں نکال دیتا ہے لیکن اس طرح کی اجرت میں ہمارے نزدیک کچھ مضائقہ نہیں اسلیے کہ اول تو اس کی صنعت سے تلوار اور آئینہ کی قیمت بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ ایسی صنعتوں کے سیکھنے میں آدمی بہت مشقتیں اسی لیے اٹھایا کرتا ہے کہ اس سے روزی پیدا کرے اور اپنے نفس پر کثرت عمل کو ہلکا کرے چہاں وہ دنیا جس سے صرف محبت دوسرے شخص کی مراد ہو یعنی جسکو دے اس کے دل کی محبت کا حاصل کرنا مقصود ہو اور اس محبت سے کوئی غرض معین نہ ہو بلکہ صرف انس اور تکیہ صحبت اور دلون کا ایک دوسرے کو چاہنا منظور ہو تو یہ دنیا عقلاً کا مقصود اور شریعت میں مستحب اور مطلوب ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہادوا و تحابوا نہ حاصل یہ ہر چند انسان کی غرض غالباً غیر کی محبت ہے خود

ح
اس میں جو حد و حد
دست دینے کی ہوتی
اب اس پر ضرورت
عدلی نے اسکو ضعیف
کما کر اسکو قوی
ہو اس میں پستی میں جو
ہو اسے درخان
تفہیم کا اور عمل چاہ
العلوم کا مطلب تھا
جو فقہ کی کتاب میں
یہ ہو کر اگر فقہان کے
بہت مشقت کی شہین
جو اسکا احاطہ کی ہوا
کیا کہ جو اس سے
اپنی حد میں ہوا
کا طر دینے کی ہوا
میں نہ پھیلتے نہ
سب کو کوئی کہ
چاہا کہ شاخوں پر
میں پھیلتے نہ
اجازت دے تو
مال لینا جائز نہیں
سے ۱۷ امیر علی غفار
عنہ

ہی نہیں ہوتی بلکہ اسکی محبت کسی فائدہ کے لیے ہوتی ہے لیکن جس صورت میں کہ وہ فائدہ متعین نہ ہو اور اس کے نفس میں کوئی ایسی غرض معین نہ چم جاوے جو حال میں یا آئندہ کو اس فائدہ کا باعث ہو تو اسکو ہر کہتے ہیں اور اسکا لینا حلال ہے چم وہ دنیا کہ جس سے دوسرے شخص کے دل میں تقرب اور محبت مطلوب ہو مگر نہ صرف محبت اور انس کی وجہ سے بلکہ اس محبت سے کہ اس کے جاہ کی بدولت اپنی غرضیں تکمیل اور ان اغراض کی جن میں منحصر ہو گو جدا جدا معین نہوں اور ایسی صورت ہو کہ اگر اس شخص کو جاہ و ثمن نہ ہوتی تو ہر نہ دیتا پس اگر اسکو جاہ علم خواہ نسب کا ہو تو معاملہ خفیت ہے اور ہر یہ کالینا مکروہ ہے کیونکہ اس میں ثنوت کی مشابہت ہے لیکن ظاہر میں ہر اور اگر جاہ حکومت ہو مثلاً قاضی ہو یا عامل یا زکوٰۃ و عسکری کا محصل یا خراج وغیرہ کا تحصیل کر نیوالا یا کوئی اور سلطانی کام رکھتا ہو یہاں تک کہ اوقات کا مستغنی ہو مثلاً اور اگر بالفرض اس حکومت پر نہ ہوتا تو کوئی اسکو ہر نہیں دیتا تو یہ رشوت ہر یہ کی صورت میں پیشکش ہوتی ہے کیونکہ دینے والے کا مقصود فی الحال طلب تقرب و راکتساب محبت ہے مگر ایک غرض کے لیے جسکی جنس منحصر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت سے بہت کچھ مطالب کر سکتے ہیں اور اسکو محبت محض نہونکی علامت ہے ہر کہ اگر اسی وقت دوسرا حاکم ہو جاوے تو ہر یہ مذکور حاکم معزول کو نہ دے گا بلکہ نئے حاکم کو دیگا تو اس طرح کے ہر میں بالفاق سخت کرنا ہے ہر اور اسکے حرام ہونے میں اختلاف ہے اور علت متعارض ہیں یعنی محض ہر یہ کہ میں یا وہ رشوت کہ میں جو صرف جاہ کے مقابل کسی غرض میں دیتے ہیں اور جب مشابہت قیاسی ایک دوسرے کے متعارض ہوتی ہے اور اخبار اور آثار میں سے ایک کی نفویت کر دیتے ہیں تو اسی کی طرف میل کرنا متعین ہو جاتا ہے اب اس باب میں جو اخبار کو دیکھتے ہیں تو تشدد پاتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آوے گا جس میں ہر یہ کے نام سے حرام کو حلال سمجھا جاوے گا اور عبرت کے لیے قتل حلال جائیگا بے گناہ مارا جائیگا تاکہ عام لوگوں کو حیرت ہو۔ اور حضرت ابن سعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ سخت کیا ہے اپنے فرمایا کہ آدمی کسی کا کام کر دے پھر اس کے پاس ہر یہ آوے۔ غالباً آپ کی غرض کام کر دینے سے ہے ہر کہ دے دے کہ دینے میں جہنم مشقت نہ ہو کام کر دیا ہو یا یہ کہ بے قاعدہ و اجرت کی نیت کے کیا ہو تو اب اگر کوئی چیز عوض کے طور پر لے کر آوے اس کالینا درست نہونگا اور حضرت سروق نے ایک شخص کی سفارش کی اسنے آپ کی خدمت میں ایک لونڈی ہر بھیجی آپ غصہ ہوئے اور اسکو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں جانتا کہ تیرے دلیں یہ ہر تو ہر کہ تیری حاجت میں نہ ہوتا اور حقد رگئی ہر اس میں کچھ نہ کہو مگر۔ اور طاؤس سے بادشاہ کے ہمایا کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ حرام ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دو بیٹوں سے اس مال کا نفع لے لیا جو انھوں نے بیت المال میں سے ہٹا بیت کے طور پر لیا تھا اور فرمایا کہ تم کو جو لوگوں نے دیا تو اسی وجہ سے دیا کہ میرا رشتہ دار سمجھا یعنی جو جاہ حکومت نفع ہوا اسلیے اسکو لے کر بیت المال میں شامل کر دیا اور حضرت ابو عبیدہ جراح کی بی بی نے خاتون ملکہ روم کے پاس خوشبو ہر بھیجی ملکہ نے اس کے پاس ایک جو اہر بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جو اہر اس سے لے لیا اور اسکو بیکہ خوشبو کا دام اس کے حوالہ کیا اور باقی بیت المال میں ملا دیا اور حضرت جابر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بادشاہوں کیلئے ہر کا حال پوچھا گیا فرمایا کہ مال خیانت ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر یہ کو واپس کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر یہ قبول فرمایا کرتے تھے اپنے فرمایا کہ آپ کیلئے وہ ہر یہ تھا

الحال ہر یہ نہیں ہے
جسے بخاری میں ہے
جائزہ ہے

[illegible]

این عملی بود که
 امری غیر معمولی و
 راجع به امری که
 با قاعده مذکور
 مسلم و راجع به
 ۱۲ ملاحظه شود که
 و این امر
 سبب از اصل
 اینست که

ایک دوسرے سے
کلیات کو کھینچنے
اور اس کے
علاقہ

محبت رکھتا ہو اور تیسرے لیے جنت واجب کر دی۔ اور فرمایا کہ ایمان کی رسوئی میں زیادہ مضبوط محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ ہی اسی حدیث کے باعث واجب ہے کہ آدمی کے کچھ دشمن ہوں جن سے بغض فی اللہ رکھتا ہو اور کچھ دوست ہوں جن سے محبت فی اللہ رکھتا ہو اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر وحی بھیجی کہ تو نے دنیا میں جو زہر کیا تو اس سے تجھ کو سروسرست راحت ملی اور لوگ سے میری طرف ہو رہا تو اس سے تجھ کو عزت ہوئی یہ بتاؤ کہ میرے باب میں کسی دشمن سے عداوت یا کسی دوست سے محبت کی کیا باتیں ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی کسی بدکار کا کچھ احسان مت کرنا کہ اس وجہ سے میری محبت اس کو نصیب ہو اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر تم میری عبادت تمام آسمانوں اور زمین کے باشندوں کی عبادت سے زیادہ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ میں نہ کرو تو وہ عبادت تمھاری کچھ کام نہ آویگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل نصیبت سے دشمنی کر کے خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرو اور ان سے دور رہنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اور ان کو ناراض کر کے خدا تعالیٰ کی رضا کے طالب ہو لو گوں نے عرض کیا کہ یا روح اللہ پھر ہم کس کے پاس بیٹھیں فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے دیکھنے سے خدا یاد آوے اور تین کی تقریر تمھارا علم بڑھاوے اور جن کا عمل تم کو شوق آخرت دلاوے۔ اور اخبار گزشتہ میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اسے پھر عمران ہوشیار ہو اور اپنے لیے یار غار طلب کر اور جو دوست کہ میری سرپرست پر تیرا موافق نہ ہو اس کے ساتھ محبت نہ کرنا کہ وہ تیرا دشمن ہو تیسرے دل کو سخت کر دیکھا اور تجھ کو مجھ سے دور کر گیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ آپ نے جنابا حدیث میں عرض کیا کہ اتنی یہ بات کہ طرح سے ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور جو مخالف میرے اور تیسرے درمیان ہیں میں سہل ہوں بھی رہوں حکم ہو کہ لوگوں سے اُن کے اخلاق سے اخلاق کے موافق سلوک کر اور جو مخالف مجھ میں اور مجھ میں ہی اُس میں انسان کو اور ایک دین میں یوں ہو کہ دنیا والوں سے اُن کے اخلاق سے اخلاق کر اور آخرت والوں سے اُن کے اخلاق سے اخلاق کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہیں جو الفت کرتے ہیں اور الفت کیے جاتے ہیں اور زیادہ بغض وہ ہیں جو بغض کرتے ہیں اور بغض یوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا بدن نصف آگ کا ہے اور نصف برشت کا وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی تو نے جیسی برشت اور آگ میں الفت کی دیکھی ہے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں الفت کر۔ اور فرمایا کہ جب کوئی تہذیب یا دوست فی اللہ پیدا کرتا ہے تب ہی اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں ایک نیا درجہ مقرر کرتا ہے اور فرمایا کہ دوست فی اللہ قیامت میں سرخ یا قوت کے عمود پر ہونگے اُس عمود کے سرے پر تہذیب ساز کہہ کر کیا ہوں گی وہ لوگ جنت والوں کو جھانکین گے اُن کا حسن جنت والوں پر ایسا چمکے گا جیسا سورج دنیا والوں کے اوپر نکلتا ہے تو جنت والے کہیں گے کہ چلو فی اللہ دوستوں کو دیکھیں پس اُن کا حسن اہل جنت کی نظر میں سرخ کی جوت کی طرح چمکے گا اُن کا لباس خضر یا کاسا ہو گا اور اُن کی پیشانی پر لفظ امتحان یوں فی اللہ لکھا ہو گا۔ اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوستوں کو ضرور پیدا کرو کہ وہ دنیا میں بھی کام آتے

یاد دینا کہ این عابد اور اس میں میں ہوں یہاں تک کہ نہ ہوتا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میری عبادت تمام آسمانوں اور زمین کے باشندوں کی عبادت سے زیادہ محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ میں نہ کرو تو وہ عبادت تمھاری کچھ کام نہ آویگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل نصیبت سے دشمنی کر کے خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرو اور ان سے دور رہنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اور ان کو ناراض کر کے خدا تعالیٰ کی رضا کے طالب ہو لو گوں نے عرض کیا کہ یا روح اللہ پھر ہم کس کے پاس بیٹھیں فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے دیکھنے سے خدا یاد آوے اور تین کی تقریر تمھارا علم بڑھاوے اور جن کا عمل تم کو شوق آخرت دلاوے۔ اور اخبار گزشتہ میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اسے پھر عمران ہوشیار ہو اور اپنے لیے یار غار طلب کر اور جو دوست کہ میری سرپرست پر تیرا موافق نہ ہو اس کے ساتھ محبت نہ کرنا کہ وہ تیرا دشمن ہو تیسرے دل کو سخت کر دیکھا اور تجھ کو مجھ سے دور کر گیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اخبار میں ہے کہ آپ نے جنابا حدیث میں عرض کیا کہ اتنی یہ بات کہ طرح سے ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کریں اور جو مخالف میرے اور تیسرے درمیان ہیں میں سہل ہوں بھی رہوں حکم ہو کہ لوگوں سے اُن کے اخلاق سے اخلاق کے موافق سلوک کر اور جو مخالف مجھ میں اور مجھ میں ہی اُس میں انسان کو اور ایک دین میں یوں ہو کہ دنیا والوں سے اُن کے اخلاق سے اخلاق کر اور آخرت والوں سے اُن کے اخلاق سے اخلاق کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہیں جو الفت کرتے ہیں اور الفت کیے جاتے ہیں اور زیادہ بغض وہ ہیں جو بغض کرتے ہیں اور بغض یوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کا بدن نصف آگ کا ہے اور نصف برشت کا وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی تو نے جیسی برشت اور آگ میں الفت کی دیکھی ہے اپنے نیک بندوں کے دلوں میں الفت کر۔ اور فرمایا کہ جب کوئی تہذیب یا دوست فی اللہ پیدا کرتا ہے تب ہی اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں ایک نیا درجہ مقرر کرتا ہے اور فرمایا کہ دوست فی اللہ قیامت میں سرخ یا قوت کے عمود پر ہونگے اُس عمود کے سرے پر تہذیب ساز کہہ کر کیا ہوں گی وہ لوگ جنت والوں کو جھانکین گے اُن کا حسن جنت والوں پر ایسا چمکے گا جیسا سورج دنیا والوں کے اوپر نکلتا ہے تو جنت والے کہیں گے کہ چلو فی اللہ دوستوں کو دیکھیں پس اُن کا حسن اہل جنت کی نظر میں سرخ کی جوت کی طرح چمکے گا اُن کا لباس خضر یا کاسا ہو گا اور اُن کی پیشانی پر لفظ امتحان یوں فی اللہ لکھا ہو گا۔ اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوستوں کو ضرور پیدا کرو کہ وہ دنیا میں بھی کام آتے

ازن اور آخرت میں بھی دیکھو ورنہ واسے اس روز یہ کہنے کے فائز نامن شافعین ولا صدیق جمیم۔ اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ بخدا اگر میں اتنے روزے رکھوں کہ افطار نہ کروں اور رات بھر عبادت کیا کروں کہ نہ سوؤں اور اپنا مال نفیس نفیس خدایتعالیٰ کی راہ میں دے دوں لیکن جس روز میں مردن میرے دلمین اور تعالیٰ کی فرمانبرداری کی محبت اور اس کے عاصیوں کا انقض نہ تو یہ سب باتیں میرے کچھ کام نہ آدین گی۔ اور ابن سناک نے اپنی موت کے وقت عرض کیا کہ ائی تو جانتا ہی کہ میں ہر چند تیری مافرمانی کرتا تھا مگر جو شخص شیرا طبع ہوتا تھا اس سے محبت رکھتا تھا ائی میری اس عادت کو میرے لیے اپنے قرب کا باعث کر یا اور حضرت حسن بصریؒ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اسکی صندہ یعنی لے ابن آدم اس قول سے وضو کے میں مست آنا اگر میں اس کیونکہ جگہ اور اس کا درجہ بدو ان کے اعمال کے ہرگز نہ ملیگا یہود اور نصاریٰ بھی تو اپنے انبیاء سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ صرف محبت بدو ان موافقت بعض اعمال یا کمال اعمال کے مفید نہیں۔ اور حضرت نفیسیل رحمہ نے اپنے کسی وغضابین فرمایا میں تو فردوس برین میں رہنا چاہتا ہوں اور خدا تیرا لے لے کی ہمسائیگی اس کے مکان میں یا نبی اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ڈھونڈھتا ہوں کس پرستے پر تپا پانی کو کسی شہوت کو تو نے ترک کیا اکون سے غصہ کو پیا اکون سے قاطع رحم سے تو ملا اکون سے اپنے بھائی کے قصور کو معاف کیا اکون سے قریب سے تو فی السدور ہوا اکون سے بعید سے تو فی السدور قریب ہوا اور مذکورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تو نے کبھی میرے لیے کوئی کام کیا ہے عرض کیا کہ ائی میں نے تیرے لیے نماز پڑھی روزہ رکھا ہمدرد کیا کوئی حکم ہوا کہ نماز تیرے لیے بہان ہو اور روزہ سپر ہو اور صدقہ سایہ ہو اور زکوٰۃ نور ہو میرے لیے کوئی نسا عمل کیا حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ ائی مجھے بتاؤ کہ تیرے لیے کوئی نسا عمل ہی ارشاد ہوا کہ تو نے کبھی میرے لیے کسی دوست سے دوستی یا کسی دشمن سے دشمنی کی ہے یا نہیں تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ محبت فی السدور اور عداوت فی السدور نسا عمل ہی اور حضرت ابن سعد رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیمؑ کے درمیان کو طرا ہو کر ستر برز عبادت کرے تب پھر اللہ تعالیٰ اس کا شہرہ کی ساکھ کرے گا جس سے اس کو محبت ہوگی اور حضرت حسن بصریؒ رحمہ فرماتے ہیں کہ فاسق سے بغض فی السدور رکھنا موجب تقریب فی السدور ہے اور ایک شخص نے محمد بن واسع رحمہ سے کہا کہ میں آپ سے محبت فی السدور رکھتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ جس شخص کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرے پھر اپنا منہ پھیر کر کہا کہ ائی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ لوگ تجھ کو تیری خاطر سے محبوب جانیں اور تو مجھے بغض رکھے۔ اور ایک شخص اود طالی رحمہ کے پاس گیا آپ نے فرمایا کہ تمھارا کیا مطلب ہے اس نے کہا کہ صرف آپ کی زیارت آپ نے فرمایا کہ تم نے تو اچھا کام کیا کہ زیارت کی مگر میں اپنے حال کو سوچتا ہوں کہ اگر مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ تو کون ہے کہ زیارت کیا جاتا ہے کیا زائد ہے یا عابد ہے یا نیکوخت ہے تو اس وقت کیا ہوگا میں تو انہیں سے بخدا ایک بھی نہیں پھر اپنے نفس کی توفیق پر توجہ ہو کر کہنے لگے کہ جو انی میں تو فاسق تھا اب بڑھاپے میں ریاکار ہو گیا بخدا ریاکار کا فاسق سے بہت برا درجہ ہے اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی تم میں سے کسی بھائی کو دوست پائے تو اس کو مضبوط پکڑ لے کہ ایسے آدمی کم ملا کرتے ہیں۔ اور حضرت مجاہد رحمہ فرماتے ہیں کہ جب فی السدور محبت کرنا لے آپس میں لکڑ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے چھڑتے ہیں جیسے جاڑے میں درخت پتے سوکھ کر گرتے ہیں اور حضرت نفیسیل رحمہ فرماتے ہیں کہ

فاسق کوئی نہیں بھائی
سفاکش کہنے والے
اور نہ کوئی دوست
محبت کرنے والا
میں
آدمی اس کے ساتھ نہیں
سے محبت رکھے

آدمی کو اپنے بھائی کے چہرے پر نظر مودت اور محبت سے دیکھتا عبادت ہے
 دو سر بیان اس ذکر میں کہ اخوت فی الدین کے معنی کیا ہیں اور اس میں اور دنیا کی اخوت میں کیا فرق ہے جاننا چاہیے کہ محبت فی الدین اور بغض
 فی الدین دقیق باتیں ہیں انکا حال تقریباً آئندہ سے منکشف ہوگا وہ یہ ہے کہ محبت دو طرح کی ہے ایک یہ کہ اتفاقی ہو جائے جیسے ہمسایہ میں
 سے یا کتب خواہ مدرسہ میں ساتھ رہنے سے یا بازار میں یکجائی ہونے سے یا ایک جگہ ٹوکر ہونے سے یا سفر میں رفیق ہونے سے
 دوسرے وہ کہ مقصد و اختیار پیدا کیا ہے اور یہ بیان اسید کا منظور ہے کہ اخوت فی الدین یقیناً اسی قسم میں واقع ہے اس لیے کہ ثواب
 اور ترغیب کا بغیر یا فیصل میں ہونی جو اختیار ہے ہون اور محبت کے معنی ہیں پاس ٹھینا اور ملنا جلنا اور یہ باتیں انسان دوسرے سے بھی کرتا
 ہے جب اسکو محبوب جانتا ہے کیونکہ غیر محبوب کو تو اجتناب اور دوری کیا کرتا ہے اور اس سے احتلاط نہیں پاتا ہوتا اور جس سے محبت رکھتا ہے تو
 دو حال سے خالی نہیں یا صرف اسکی ذات سے محبت ہے کوئی اور مقصود اور محبوب چیز نہیں جبکہ ذرا یہ اسکی محبت کو کیا جائے یا اس لیے
 محبت کرتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے دوسرے مقصود حاصل ہو پھر یہ مقصود تین صورت سے خالی نہیں یا صرف تعلق منافع دنیاوی سے ہو یا آخرت
 سے تعلق ہو یا تعلق باسد تعالیٰ ہو تو یہ چار قسم کی محبت ہوتی اب ان چاروں کو جدا جدا لکھا جاتا ہے قسم اول یہ کہ انسان دوسرے
 شخص سے محبت صرف اسکی ذات کیلئے کرے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے نزدیک فی ذاتہ محبوب ہو یعنی جب
 وہ اسکو دیکھے اور پہچانے اور اس کے اخلاق کا مشاہدہ کرے تو اسکو لذت حاصل ہو اسوجہ سے وہ اسکو اچھا جانتا ہے کیونکہ اصل جمال
 اس شخص کے حق میں لذت ہوتا ہے جو اس کے جمال کو معلوم کرے اور یہ لذت محبوب ہوتا ہے اور لذت اچھا جاننے سے بعد ہوتی ہے اور اچھا جاننا
 شری مناسبت اور موافقت کا تابع ہوتا ہے پھر وہ مستحسن یا تو ظاہر کی خوبصورتی ہو یعنی اعضا و ظاہری کا اچھا ہونا یا صورت باطنی ہو
 یعنی عقل کا کامل ہونا اور اخلاق کا اچھا ہونا اور اخلاق کے اچھے ہونے سے افعال اچھے ہوتے ہیں اور کمال عقل کی تابع علم کی کثرت ہے اور
 یہ سب باتیں طبع سلیم اور عقل مستقیم کے نزدیک مستحسن ہیں اور مستحسن چیز قابل لذت و محبوب ہوتی ہے بلکہ دلون کی الفت کے باب میں ایک
 اور بات اس سے باریک تر ہے یعنی دیکھتے ہیں کہ بعض دقائق و خصوصیات دوستی اور مودت مہنوط ہو جاتی ہے حالانکہ اسکا باعث ظاہر کی راحت
 ہوتی ہے نہ غیبی عادت بلکہ وجہ اسکی مناسبت باطنی اور مشابہت معنی ہوتی ہے جو ان دونوں میں الفت اور موافقت کا موجب ہے تی ہر کوئی کہ چیر کا مشاہدہ
 اپنی سرشت اسکی طرف کھینچتا ہے اور اسی مضمون کا شعر کسی نے کہا ہے شعر جانب مثل دلائل کو ہوتی ہے کشش با جیسے ہر عضو میں جاتی ہے
 غذا اس جیسی ہے اور باطنی مشابہتیں پوشیدہ ہیں اور ان کے اسباب تین ہیں آدمی کی طاقت نہیں کہ انہیں واقف ہو اور اسی رمز کو انھوں
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا لا رواج جنود مجنونة فماتت ہا اختلف و ماتت ہا اختلف کہ جان پہچان کا ہونا
 نتیجہ جدا رہنے کا ہے اور الفت نتیجہ تناسب کا ہے کہ جو کو تعارف کے بغیر فرمایا اور ایکے است میں یوں ہے ان الارواح جنود مجنونة سے
 فتشام فی المواد و بعض علمائے ان مضمون کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اسد تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کر کے ان میں سے بعض کے دو ٹکڑے
 کیے اور انکو اپنے غرض کے گرد طواف کرایا تو ان دو ٹکڑوں میں سے جن دو دو میں تعارف وہاں ہو گیا وہ دنیا میں بھی ملے ہے اور ایک
 ٹکڑے میں ارشاد فرمایا کہ دونوں کی روحیں ایک مہینہ کے فاصلہ سے ملتی ہیں حالانکہ انھوں نے آپس میں ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھا

ان دونوں ٹکڑوں کے
 ٹکڑوں میں ہر ٹکڑے
 سے یا ہمیشہ اس
 میں ہوتا ہے اور دنیا
 الفت کی پیدا ہونے
 نتیجہ میں وہ دنیا
 سلیم و عقل مستقیم
 دیکھتا ہے اور اسی
 مضمون کا شعر کسی
 نے کہا ہے شعر جانب
 مثل دلائل کو ہوتی
 ہے کشش با جیسے
 ہر عضو میں جاتی
 ہے غذا اس جیسی
 ہے اور باطنی
 مشابہتیں پوشیدہ
 ہیں اور ان کے
 اسباب تین ہیں
 آدمی کی طاقت
 نہیں کہ انہیں
 واقف ہو اور
 اسی رمز کو
 انھوں نے

اور غرض نفس سے ہر اور ملحدوں کو بھی ہوتی ہے اس لیے خدا کے واسطے کی محبت میں داخل نہیں لیکن اگر اس محبت میں کوئی غرض بدل جائے تو بڑی ہو جائے گی مثلاً محبت کسی اچھی صورت کی شہوت رانی کے لیے جہاں کہ اس کی تعمیل حلال نہ ہو اور اگر کوئی بڑی غرض نہ ملے تو یہ محبت مباح ہو کر نہ ہو محو کہیں گے نہ مذموم کیونکہ محبت تین ہی طرح کی ہوتی ہے یا قابل حد یا قابل مذمت یا مباح کہ نہ قابل حد ہو نہ قابل مذمت۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان دوسرے سے محبت اس نظر سے کرے کہ اس کی ذات سے اس کا مقصد حاصل ہو تو یہ محبت دوسری چیز کا وسیلہ ہوتی ہے اور جو چیز کا وسیلہ بھی محبوب ہوتا ہے اور جو چیز کے غیر چیز کی خاطر محبت کی جاتی ہے تو حقیقت میں محبوبہ غیر ہی ہوتی ہے اگر پہلی چیز کو ذریعہ محبت کے لیے محبوب ہے اور ایسے سے لوگ سونے اور چاندی کو محبوب سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں کی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کیونکہ نہ کھائی جاتی ہیں نہ پہنی جاتی ہیں مگر چونکہ وہ ذریعہ دوسری محبوب چیزوں کی ہیں اس لیے محبوب ہیں تو یہی حال بعض لوگوں کا ہے کہ ان سے لوگ اسی طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے چاندی اور سونے سے اس لحاظ سے کہ وہ ذریعہ مقصد ہوتے ہیں یعنی ان کی محبت جہاں یا مال یا علم حاصل ہوتا ہے مثلاً آدمی جو بادشاہ سے محبت کرتا ہے تو ایسے سے کہ اس کے مال یا جاہ سے نفع ہو تا ہے اور اس لیے خواص سے جو محبت کرتا ہے تو اس غرض سے کہ وہ لوگ بادشاہ کے سامنے اس کا حال اچھی طرح پیش کریں اور اس کے دلیں اس کی جگہ کر دیں اور جس مقصد کے لیے محبت محبوب کو ذریعہ کیا جاتا ہے اگر اس کا فائدہ صرف دنیاوی ہی ہو تو ذریعہ کی محبت فی الدنیا ہوگی اور اگر دنیاوی فائدہ پر انحصار نہ ہو تو محبت کرنے والے کی غرض اس سے دنیا ہی کا فائدہ ہے تب بھی وہ محبت مد مقصورہ ہوگی جیسے شاگرد محبت استاد سے تحصیل کیلئے کرے تو ہر پانچ کے ذریعہ منحصر بنیاد نہیں کرنا اگر دیکھیں اس سے اگر تحصیل دنیا اور قبول ہونا مخلوق میں ہوگی تو اس کی محبت مد مقصورہ ہوگی کیونکہ مقصد اس کا اس صورت میں جاہ و مال ہو گیا جس کے حصول کا ذریعہ علم ہے اور علم کے حاصل ہونے کا وسیلہ اسناد ہے تو یہ محبت فی الدنیا ہے جو بھی ہوتی ہے ان اگر علم کو تقرب الی اللہ کی نظر سے تحصیل کرتا تو البتہ محبت فی اللہ ہوتی ورنہ اس طرح کی محبت استاد کی تو کافر سے بھی سرزد ہوتی ہے پس اس محبت کی بھی رتو میں ہیں ایک مذموم دوسری مباح یعنی اگر علم کو مقاصد مذمومہ کا ذریعہ کرنے کی نیت ہے مثلاً ہمسروں کا زیر کرنا اور شیعوں کے مال کا جمع کرنا اور قاضی بن کر رعیت کو ستانا وغیرہ تو محبت بھی مذموم ہوگی اور اگر مباح مقاصد کی نیت ہوگی تو محبت بھی مباح ہوگی غرض کہ ذریعہ چونکہ بذات خود مستقل نہیں ہوتا اور مقصد کا تابع ہوتا ہے اس لیے حکم اور صفت ذریعہ پر وہی ہوتی ہے جو مقصد پر ہوگی مثلاً

قسم یہ ہے کہ محبت لذائذ نہ ہو غیر کے لیے ہو اور وہ غیر بھی خطوط دنیاوی میں سے نہ ہو بلکہ خطوط آخرت میں سے ہو اور یہ محبت ظاہر ہے کہ محبت فی الدنیا ہے مقصور ہوگی مثلاً کوئی شخص اپنے استاد اور مرشد سے بایں جو محبت کرے کہ ان کے ذریعہ سے علم کی تحصیل اور عمل کی درستی ہوگی اور علم و عمل سے اس کا مقصد آخرت کی بہتری ہو تو اس کی محبت فی اللہ محبت میں شمار ہوگی اسی طرح جو استاد اپنے شاگرد سے محبت کرے اور مقصد دنیاوی نہ ہو صرف یہ کہ ان کو کہ یہ محبت سے علم سیکھتا ہے اس کی بدولت چھکو رتہ تعلیم لے گا اور عالم ملکوت میں درجہ تعظیم پزنی کروں گا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے اور عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے وہ اس کے ملکوت میں اعظم پایا جائے گا اور ظاہر ہے کہ تعلیم بدو تعلیم کے نہیں ہوتی تو اس صورت میں استاد کو اس کے حاصل ہونے کا سبب وہی ہوا پس اگر اس سے محبت میں لحاظ کرے کہ وہ میرے لیے ذریعہ حصول سعادت انہوی ہو کہ اسی کے باعث مجھے درجہ تعظیم و تکرار کے ملکوت میں

عہد ملین
سورۃ الحج

دنیا میں صحت اور سلامتی اور کفایت اور کریمت کی محبت کیسے محبت الہی کی منافی ہوگی کیونکہ دنیا اور آخرت دو حالتیں ایک دوسرے کے قسب ہیں ایک عالمین ہیں اور ایک سال ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے کل کے خطوط کو تو محبوب سمجھے اور آج اُن سے محبت نہ کرے اور کل میں جو اُن سے محبت کرتا ہے تو اسی وجہ سے کہ کل حالت دائمی ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ حالت دائمی بھی مطلوب ہے اور وہ آج کی محبت سے حاصل ہوتی ہے یہاں خطوط دنیاوی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ کہ خطوط اسروہی کے مخالفت ہوں اور اُن سے روکنے میں یہ وہ امور ہیں جنہیں انبیاء اور اولیاء نے خود اختیار کیا ہے اور دوسروں کو اُن سے اجتناب کرنا حکم دیا اور دوسرے وہ کہ ان کے مخالف نہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ انبیاء اور اولیاء نے اُن سے دست کشی نہیں کی جیسے نکاح کرنا اور طہال کھانا وغیرہ پس جو چیزیں کہ آخرت کے خطوط کے مخالف ہوں تو شایان عاقل یہ ہے کہ اُن سے نفرت کرے نہ محبت یعنی اُن سے نفرت عقلی کرے نہ طبعی مثلاً اگر کسی بادشاہ کا کھانا لالچ ہو جو ہو اور آدمی جانتا ہو کہ اگر اسکو کھاؤ گا تو جھگڑا ہوگا یا اگر دن اڑا دی جائیگا تو جیسی نفرت اُس کھانے سے ہوگی یہی وہ خطوط دنیاوی سے چاہیے یہ مقصود نہیں کہ لذت کھانے کی طبیعت نہ چاہیے اور اگر کھائے تو لذت معلوم نہ ہو کیونکہ یہ امر تو محال ہے بلکہ یہ غرض ہے کہ عقل اُسکے کھانے سے منع ہو اور نفرت کی وجہ وہی ضرر ہو جو ہوا تو کھانے اور گردن مار سے جانے سے بھروسہ ہو اور وہ قصور اس سے ہے کہ اگر شاگرد اپنے استاد سے محبت بدینہ کرے کہ اسکو دین سکھانا کہ دینی بات کا خبر گیران ہے یا استاد شاگرد سے یابین کا طہیت کرے کہ علم دین سکھاتا ہے اور دنیا کی ضرورتوں میں کام آتا ہے یعنی محبت کی علت ایک دنیاوی شرط ہو اور ایک خردی تو وہ بین فی الدین مقصود ہوگا مگر اس میں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر استاد شاگرد کو علم پڑھانا موقوف کر دے یا شاگرد کو استاد سے میل کرنا نہ لے تو محبت اسوجہ سے کم ہو جائے تو اس شرط کے نہ پائے جانے سے جو قدر محبت کم ہوگی اسی قدر عیب خدا کے واسطے ہوگی اور اسی قدر بے فی الدین محبت کا ثواب بھی ملے گا اور یہ کچھ مثال نہیں کہ جس آدمی سے تمھاری بہت سی غرضیں وابستہ ہوں اس سے تم زیادہ محبت کرو اور اگر وہ کچھ غرضوں کے پرہیز کرنے سے باز رہے تو تمھاری محبت بھی کم ہو جائے اور زیادہ مطلب برآری ہو تو محبت بھی زیادہ ہو جائے چنانچہ سونا اور چاندی اگر قدر میں برابر ہوں تو جتنی محبت سونے کی تلو ہوگی اتنی چاندی کی نہ ہوگی ایسی کہ جتنی غرضیں سونے سے نکلتی ہیں وہ چاندی کی نسبت کم زیادہ ہوتی ہیں تو جب محبت کی زیادتی غرض کی زیادتی سے ہو سکتی ہے اور اتباع اغراض نبوی و خیر کا کمال حال نہیں اور جس محبت میں دونوں غرضیں ہوں وہ بجز محبت فی الدین ہوگی اور محبت فی الدین کی افریقہ یہ ہے کہ جو محبت ایسی ہو کہ اگر خدا کے تعالے اور آخرت پر ایمان نہ ہوتا تو وہ محبت بھی نہ ہوتی تو وہ محبت فی الدین ہوگی اسبطرح جو زیادت محبت کہ خدا تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان نہ ہونے سے موجود نہ ہو وہ بھی فی الدین محبت میں سے ہوگی اور یہ ہر چند دقیق ہے مگر کیا ہے جو خیر میری ہے کہ اس کے لوگوں نے قرن اول میں دین کا اتنا بڑا و کیا کہ دین پتلا ہو گیا پھر دوسری قرن میں وفا کا معاملہ کیا یہاں تک کہ وفا کا نام ہی اور میری مروت کا تعامل کیا کہ وہ بھی تہائی پہلی بجز خوف و درخواست کے اور کچھ نہیں باچھوٹھی قسم یہ ہے کہ آدمی دوسرے سے دین اور محبت کرے یعنی نہ اس غرض سے کہ اس سے کوئی غرض علمی یا علمی حاصل ہو یا سوائے ذات الہی کے اور کوئی مقصود ہو نہ محبت کی سبب اعلیٰ و ربیب دین اور خفی ہے مگر تاہم ممکن ہو جو دین ایسی کہ غلبہ محبت کی تاثیر یہ ہے کہ محبت متجاوز ہو کر اُن لوگوں اور چیزوں پر ہو جتنی ہے جو محبوب سے متعلق ہے

ہوں گے اور کلام علاقہ پوشاک اگر کسی کو دوسرے شخص سے محبت زیادہ ہوتی ہو تو وہ محبوب کے محبوب اور خادم اور شاخوان سے اور اس شخص سے جسکی فخر و شرف محبوب کرے محبت کیا کرتا ہو اور اس سے بھی محبت کرتا ہو جو محبوب کی رضا میں پیش قدم ہو یہاں تک کہ لقیہ بن ولید کہتے ہیں کہ ایسا نذر سبب دوسرے ایسا نذر سے محبت کرتا ہو تو اس کے کتے سے بھی محبت کرتا ہو اور واقع میں ان کا قول درست ہے اور تجربہ عشاق کے حالات کا اسکا شاہد ہو اور شعر کے اشعار سے بھی مضمون پکارتا ہو اور ہمیں وہ محبوب کا کپڑا یا دوسرا نشان رکھ چھوٹے ہین اور اس کی یادگار سمجھتے ہین اور اس کے گھر اور محلہ اور ہمسایوں سے محبت کرتے ہین چنانچہ مجنون بنی عامر نے اس مضمون کا قطعہ لکھا ہے

میرا گھر دیار میں لیلیٰ کے چپ ہوا | اوسے پہاڑ سے پہاڑ اور دیوار کو دیا | اوسے پانی میں یار کی الفت سے بھول | اوسے اس دیار کی الفت میں مرنا |
 مگر کہ شاہد اور تجربہ سے معلوم ہوتا ہو کہ محبت محبوب کی ذات سے بڑھ کر ان چیزوں پر بھی ہو جی جی اسکو محیط ہوں یا اس کے بہاوت متعلق ہوں یا کوئی دور ہی کی مناسبت اس سے رکھتی ہوں مگر یہ خاصیت غلبہ محبت کی ہے اصل محبت میں کافی نہیں اور بقدر غلبہ محبت کہ قوت ہوتی ہے اسی قدر ذات محبوب اس کے گرد کی چیزوں اور اسباب متعلقہ میں زیادہ پھیلی جاتی ہے اسی طرح حبیب و صاحب کی محبت مالک کی اور دل پر زور سے چھا جاتی ہے اور نوپوش ہونگی کی پہچانی ہو جی جی اس کے سوا موجود ہی اس کی طرف ہی جاتی ہے اس سبب کہ ماسوائے کا وجود اس کی قدرت کا نشان ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہو وہ اس کی منعت اور کتابت اور تمام افعال سے محبت کرتا ہو اور اسی لیے محبت جملہ امور علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کوئی نیا پہاڑ کے پاس لاتا تو آپ اسکو اپنی آنکھ سے لگاتے اور اسکی تعظیم کرتے اور فرماتے کہ یہ میرے رب کے بھی موجود فرمایا ہو زینت بہت سے خطا اور باخقون میں نہیں ملا گیا نہ بالکون میں روزگاریا نہ زمین پر پڑا بلکہ عالم الغیب سے حکم پا کر عالم شہادت میں تازہ دار ہوا ہے اسکو وہ عالم چھوڑے محو ازمانہ گذرا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کی نظر سے ہوتی ہے کہ آئندہ کو اس کے وعدوں کی ترقی اور دولت اخروی کے ملنے کی امید ہوتی ہے اور کبھی اس لحاظ سے کہ اس نے زمانہ سلف میں طرح طرح کی نعمتیں اور احسان عطا فرمائے ہین اور کبھی صرف لذت ہوتی ہے کوئی اور بات اگلی یا پچھلی کے نہیں ہوتی اور اقسام محبت میں سے یہ سب سے دقیق اور اعلیٰ ہے اور اسکا بیان بہارِ حیات کے باب محبت میں مذکور ہو گا کہ ہر حال محبت الہی کسی طرح پر ہو تب ہی قوت پکڑتی ہے جو چیز میں کسب و کار کا بھی تعلق اس سے رکھتی ہین ان میں پھیلی ہو یہاں تک کہ جو چیز میں فی نفسہ رونا و ہنسا اور کراہی ہو وہ نظر میں بھی معلوم ہوتی ہین و فطر حبیب کے ہونکا در معلوم نہیں ہوتا اور وہ در اس خوشی میں چھپ جاتا ہے کہ یہ کام ہمارے محبوب کا ہے اور اس نے ہمارے درباری کا قصد کیا ہے اسکی مثال ایسی جانو جیسے کوئی محبوب اپنے عاشق کو بوجہ عتاب کوئی ضرب لگا دے یا چپکی لے کہ اس صورت میں فطر محبت سے وہ خوشی ہوتی ہے کہ در داس میں نہیں معلوم ہوتا بلکہ اسکو خوش قسمتی اور راحت سمجھتے ہین۔ اسد تعالیٰ کی محبت میں بعض لوگوں کی یہ ذہبت ہو گئی ہے کہ وہ کہتے ہین کہ مصیبت اور نعمت میں ہم کچھ فرق نہیں کرتے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہین حتیٰ انجساز دوست میر سدرت بکوست اور ہم خوشی کسی چیز سے ہوتے ہین حسین اس کی رضا ہو یہاں تک کہ بعض ہین سے یہ فہم ہوتے ہین کہ خدا تعالیٰ کی احصیت کے اگر نعمت بھی ملے تو ہین اسکو نہیں چاہتا۔ اور مضمون نے اس مضمون کا ایک شعر لکھا ہے کہ چنانچہ میں چھوٹے سے چاہے آملے

محبت علیہ وسلم سے
 محبت ہر محبت سے
 محبت ہر محبت سے
 محبت ہر محبت سے

اور اس کی تحقیق باب المحبت میں انشاء اللہ آجی اور مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حبیب قوی ہوتی ہے تو اس بات کا موجب ہوتی ہے کہ جو شخص اس کی عبادت کا حق ادا کرے یا اس کی صفات اس کے نزدیک پسند ہو یعنی خوش خلق ہو یا شریعت کے آداب سے متصف ہو اس کے ساتھ بھی محبت کی جہاں ہے۔ اور جو ایسا نکار کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کا محب ہو اس کے سامنے حبیب و آدمیوں کا ذکر کیا جاوے گا کہ ایک عالم اور عابد ہو اور دوسرا فاسق اور جاہل تو وہ اپنے دلیمن اول شخص کی طے نہ مل پانچا پھر یہ میل سب قدر ایاں بین اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں صفت ہوگا اسی قدر صفت ہوگا اور سب قدر ان دونوں باتوں میں قوت ہوگی اس قدر قوی ہوگا اور یہ میل ضرور حاصل ہوگا گو وہ دونوں شخص غائب ہوں اور اس کو یقین ہو کہ مجھ کو ان دونوں سے دین میں اور دنیا میں کسی قسم کی بہتری یا بُرائی نہ پہونچے گی تو اس میل کا تمام محبت اللہ ہی ہے وہ کسی طلب کے کیونکہ اس سے محبت کرنے کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور خدا سے تو اس کے نزدیک ہے پسندیدہ ہے اور خدا سے تو اس کے لیے محبت رکھتا ہے اور اس کی عبادت میں مشغول ہے اگر یہ میل صفت ہو تا ہو تو اس کی کچھ تاثیر ظاہر نہیں ہوتی اور نہ اس کا کچھ ثواب اور اس کا ظاہر ہو مگر جس صورت میں کہ قوی ہو تا ہو تو اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ محبوب کا طر فزار ہو جیسے اور جان اور مال اور زبان سے اس کی مدد کیجیے اور اس باب میں لوگ کسی قدر تفرقات ہوتے ہیں جن میں قدر کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تفاوت ہے کہ تین اور بالفرض محبت اسی باب پر منحصر ہوتی ہے کہ محبوب سے کسی کوئی خط حال میں یا مال میں حاصل ہو تو جو تک محبت عالم اور عابد اور صاحب اور تابعین وفات پا چکے ہیں ان سے محبت ہو ہی نہ سکتی بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بھی محبت ممکن نہ تھی حالانکہ ان سب کی محبت ہر سالانہ دیندار کے دل میں مرکوز ہے اور اس کا ظہور مسوقت ہوتا ہے کہ کوئی دن اگر ان میں سے کسی کو بڑا کتا ہو تو ایسا مزار کو غصہ آتا ہے اور اگر کوئی ان کی مدد و شایان کرتا ہے اور ان کی خوبیوں میں رطب لسان ہوتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور ان سب کی محبت اللہ تعالیٰ میں داخل ہے اس لیے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص ہیں اور یوں دستور ہے کہ جو کوئی بادشاہ سے یا کسی خود بصورت سے محبت رکھتا ہے تو اس کے خواہ اس اور خادموں سے اور اس کے محبوب شخصوں سے بھی محبت رکھتا ہے مگر محبت کا امتحان خطوط انفس کے مقابلہ سے کیا جاتا ہے اور کبھی محبت ایسی غالب ہوتی ہے کہ اپنے نفس میں کوئی خواہش بجز محبوب کی خواہش کے نہیں رہتی چنانچہ اسی مضمون کو کسی نے اس شعر میں باندھا ہے کہ بجز منظور ہو وصل اسکو ہر منظور فراق ہے اس کی مرضی کے لیے اپنی خوشی کو چھوڑا اور کسی دوسرے سے کہا ہے کہ میں زخم میں رہنا ہوتا تھا اسی نہیں اہم ہوتا جو میری کھال کا پنو نہیں ہو غم نہ اور کبھی محبت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے باعث بعض خطوط چھوڑ دیے جاتے ہیں اور بعض نہیں چھوڑ دیے جاتے مثلاً نفس یہ گوارا کرتا ہے کہ محبوب کو نصف مال دے دیکھ یہ بات نہائی یا و دان جھڑ تو چونکہ مال بھی محبوب چیز ہے اس لیے مال کی مقدار میں میزان محبت ہوتی ہے یعنی درجہ محبت کا جیسا پچا ناجاتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں دوسرا محبوب ترک کیا جائے پس جس شخص کے سب کو محبت کی گہرائی ہے اس کے دلیمن سوائے محبوب کے اور کوئی چیز نہیں رہتی وہ اپنے لیے کچھ مال باقی نہیں رکھتا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے کہ نہ اپنے لیے اہل رکھانہ مال اپنی اپنی محبت جاکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالہ کیا اور تمام مال بھی آپ پر صرف کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم پیچھے تھے اور آپ کی خدمت میں

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس سے کچھ مال لے لیں

میں حضرت ابوبکرؓ ایک سال پہلے حاضر تھے جس کے دونوں ہلوں کو اپنی چھاتی پر ایک لکڑی یا کانٹے سے ٹانگ رکھا تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور سلام عزیز علام کی طرف سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ ابوبکرؓ کو میں دیکھتا ہوں کہ کھلے پہن اور اس کے ہلوں کو اپنی چھاتی پر خلال سے ٹانگ رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انھوں نے اپنا مال فتح کے سے پیشتر مجھ پر خرچ کر دیا حضرت جبریلؓ نے فرمایا کہ انکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کیسا اور یہ فرمائیے کہ تمہارا رب تم سے فرماتا ہے کہ تم اپنی اس فقیری میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرؓ کو مکمل طور پر متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے ابوبکرؓ! جبریل علیہ السلام ہیں کہ تمکو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اپنی فقیری میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابوبکرؓ نے روتے اور عرض کیا کہ بھلا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا میں اپنے رب سے راضی ہوں اس تقریر سے یہ حال ہوا کہ ہر شخص کسی عالم یا عابد یا کسی ایسے شخص سے جو علم خواہ عبادت یا خیرات کی رغبت رکھتا ہو محبت رکھے تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہوگی اور جس قدر محبت قوی ہوگی اسی قدر اسکو ثواب ہوگا۔ یہ ہر شرع محبت فی اللہ اور اس کے درجات کی اگرچہ اسکی ضمن میں بغض فی اللہ بھی سمجھ میں آسکتا ہے مگر ہم اسکو جداگانہ لکھتے ہیں

تیسرا بیان بغض فی اللہ کے ذکر میں غنی نہ رہے کہ جن شخصوں پر فی اللہ محبت کرنی واجب ہے ان میں سے بعض کو تا ضرورت پر بھی محبت کرنا اگر کسی شخص سے یا بنو جہ محبت کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور اس کے نزدیک محبوب ہو تو اگر وہ شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو تم کو لازم ہے کہ اس سے بغض رکھو اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کا نافرمان اور اس کے نزدیک مستحق تنگی ہو اگر خدا تعالیٰ محبت اگر کسی سبب سے ہوتی ہے تو اسکی ضرورت نہیں ہو اگر تاہم اور یہ دونوں باتیں لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتیں اور یہ قاعدہ محبت اور بغض فی اللہ عام ہے مگر ہر ایک ان میں سے دل میں لکڑی رہتی ہے اور غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور اسی کے بموجب فعل متشرع ہوتے ہیں یعنی بائضاً سے محبت قریب و موافقت ظاہر ہوتی ہے اور بغض کی صورت میں بعد اور مخالفت متشرع ہوتی ہے اور فعل میں ظاہر ہونے کے بعد اول صورت میں موالات بولی جاتی ہے اور دوسری میں معادات اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تو نے میرے باب میں کسی سے موالات یا معادات کی ہے کہ نہیں جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا اور یہ دونوں مفرد ہونے کی صورت میں تو ظاہر میں شل اگر کسی شخص کی طاعت ہی تمکو معلوم ہو تو تم اس بات پر قادر ہو کہ اس کے ساتھ محبت کرو کسی کافق و فجور ہی تم کو معلوم ہو تو تم کو ہرگز ہے کہ تم اس سے بغض رکھو لیکن مشکل اس صورت میں ہے کہ طاعت اور معاصی کے ہونے کے یہ کہو گے کہ محبت اور بغض تو ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ دونوں کیسے جمع کروں اسی طرح اُن کے نتائج مختلف ہیں یعنی موافقت اور مخالفت اور موالات اور معادات کہ دونوں ایک ساتھ کیسے کیے جاویں تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حق میں ان دونوں باتوں میں تناقض نہیں جیسے کہ خطوط انسانی میں بھی تناقض نہیں کیونکہ اگر ایک شخص میں چار خصلتیں جمع ہوں کہ پھر ان میں سے محبوب ہوں اور کچھ مکروہ تو تم کو اس شخص کے ساتھ بعض وجہ سے محبت ہوگی اور بعض سے بغض مثلاً کسی کی بی بی نہایت خوبصورت ہو مگر بد ذات ہے یا لڑکا ذکی خدمت گزار ہو مگر بدکار ہے تو اب ظاہر ہے کہ اسکو ان دونوں سے من وجہ محبت ہوگی اور ایک وجہ سے بغض ہوگا تو اسکا حال اُن کے ساتھ دو حالتوں

کے درمیان میں ہوگا نہ محض محبت ہوگی نہ صرف بغض اسی طرح اگر ایک شخص کے بالفرض تین ہون کی اور خدا متکذرا ہوا اور دوسرا غی اور نافرمان اور تیسرا غی اور خدا متکذرا یا ذکی اور نافرمان ہو تو وہ اپنے جی میں ان تینوں کے ساتھ تین حالتیں متفاوت کھیکے جیسے ان تینوں کی تعلیمیں متفاوت ہیں اسی طرح تھارہ حال بھی لوگوں کے ساتھ متفاوت ہونا چاہیے یعنی ہر شخص پر غلبہ ہو یا اس کے ساتھ بغض اور اعراض اور عداوت ہو یا اس کے ساتھ محبت اور اتفاقات اور صحبت ہو اور تینوں چیزیں جمع ہوں اسکے ساتھ کچھ محبت کی باتیں اور کچھ بغض کی ہوں۔ اب اگر یہ کہو کہ ہر ایک مسلمان کے حق میں اسلام طاعت ہے تو بجا و در اسلام کے اس سے بغض کیسے کیا جاوے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی وجہ سے اس سے محبت کرو اور معصیت کی وجہ سے اس سے بغض کرو اور ایسی صورت اس کے ساتھ رکھو کہ اگر مثلاً اس کو کافر کی یاد کا کسی حالت پر فہم اس کرو تو دونوں میں کچھ فرق معلوم ہو گا یہی فرق اسلام کی وجہ سے محبت ہے اور اسی سے حق اس کا ادا ہو جاتا ہے اور خدا سے تعالے کے حق میں طاعت اور قصور کو ایسا سمجھو جیسے اپنے حق کی طاعت اور قصور کو جانتے ہو مثلاً جو شخص ایک غرض میں بھاری ساعدت کرے اور دوسری میں مخالفت تو اسکے ساتھ ایک رہیانی حالت میں رہو کہ نہ راضی نہ ہونہ ناراض اور نہ اتفاقات ہونہ اعراض اور نہ محبت ہونہ نفرت اور نہ اتنا مبالغہ اس کی تعلیم میں کہ وقتنا اس شخص کے لیے کرتے ہو جو تمام غرضوں میں بھاراموافق ہو اور نہ اتنی زیادتی لگی امانت میں کہ وقتنا اس شخص کے لیے کہ جو سب غرضوں میں بھاراجخالفت ہو پھر اس حالت درمیانی کا میل کبھی تو امانت کی طرف ہو جاتا ہے جبکہ قصور کا غلبہ ہوتا ہو اور کبھی تعظیم کی طرف جس صورت میں کہ غلبہ موافقت ہوتا ہو تو اسی طرح تھارہ حال اس شخص کے ساتھ میں ہونا چاہیے جو کبھی اعدا تعالے کی اطاعت کرے اور کبھی معصیت اور بعض اوقات اس کی رضا کا مقرض ہو اور کبھی اس کی مخالفت کا اب اگر یہ پوچھو کہ بغض کا اظہار کون سی بات سے ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قول سے بھی ممکن ہے اور فعل سے بھی قول سے اس طرح کہ کبھی تو اس سے گفتگو کرنی ترک کرنے اور کبھی سخت و سست کے اور خفیت کرے اور فعل سے اس طرح کہ کبھی تو اس کی اعانت میں سہی نہ کرے اور کبھی اس کو بُرائی پہنچانے اور کام بگاڑنے میں کوشش کرے اور ان باتوں میں بغض بہ نسبت باقی کے زیادہ سخت ہیں مگر فرق و معصیت جو اس شخص سے سرزد ہوں ان کے مطابق ہونی چاہیے جیسا خطا کرے اسی قسم کا بغض کیا جاوے لیکن جو بغض اس طرح کی اس سے سرزد ہو کہ معلوم ہو کہ وہ خود اس پر نادم ہے اور اس کے گھرار نہ کرے گا تو بہتر یہ ہے کہ اس سے عظیم پوشی اور درگزر کی جائے اور اگر کسی صغیرہ یا کبیرہ پر اصرار کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تم میں اور اس شخص میں اگر پہلے سے بیکار یا نہ اور صحبت اور الفت ہے تو اس کا حکم اور ہر جسکو ہم آگے بیان کریں گے اور ہمیں علم کا اختلاف ہے لیکن اگر الفت و صحبت ہو کہ انہوں نے بغض کے آثار کا ظاہر کرنا ضروری ہے یا تو اس طرح کہ اس کے اعراض کر کے علیحدگی اختیار کرے اور توجہ کم کر دے یا اسکو زبان سے سخت و سست کہ کفر خفیت کرے یہ صورت اعراض کی نسبت کہ سخت ہے تو خفیت معصیتوں میں اعراض کا استعمال کرنا چاہیے اور سخت معصیتوں میں بُرا بھلا کہتا۔ اسی طرح فعل سے بغض ظاہر کرنے کے بھی دو درجے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی اعانت اور رفاقت اور مساعدت ترک کی جائے یہ ادنیٰ درجہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے کام بگاڑ دے اور کوئی غرض اس کی پوری نہونے دے جیسے دشمن ایک دوسرے کے مطالب کے مانع ہوتے ہیں مگر یہ صورت ان میں مطالب میں برتری چاہیے جسے طریق معصیت خراب ہو جائے اور وہ معصیت نہ کرنے پائے اور جن مطالب کی

[illegible]

اصلی صورت اور گذر کرنا ایک امر ہے جو نیت کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے اور اختلاف حال کے باعث نیت مختلف ہوتی ہے پس اگر دل پر یہ گمان غالب ہو کہ مخلوق مضطر اور عاجز ہیں جو انکی تقدیر میں لکھ گیا ہو اسی کے سحر میں تب تو عداوت اور بغض میں متقابل کا موجب ہوگا اور اس کی بھی ایک وجہ ہے لیکن کبھی اس طرح کی حالت مدائنت میں سے شائبہ ہو جاتی ہے کہ اکثر معافی سے چشم پوشی کی وجہ مدائنت ہوئی ہو اور لوگوں کی دلداری اور یہ خوف کہ ہمیں لوگ مجھ سے وحشت اور نفرت نہ کرنے لگیں اور شیطان اس بات کو چاہے احمق کے خیال میں یوں ڈالتا ہے کہ میں لوگوں کو بنظر رحم دیکھتا ہوں کہ یہ حرکت ان سے بوجہ اضطرار اور مجبور ہو چکے سرزد ہوئی ہو اور اس کے صادق ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خاص اس کا کوئی قصور کرے اور اس وقت بھی مجرم کو شیخ بنظر رحم دیکھے اور کہے کہ شرفی یہی تھی کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی یہ جسم تو اس پر رکھا ہوا تھا اس کا متکبر کیسے نہ ہوتا تب تو البتہ خداے تعالیٰ کے حق میں قصور پر اعراض کرنا صحیح ہوگا اور اگر اپنے قصور پر توجہ مل مرین اور خداے تعالیٰ کے قصور پر اعراض کریں تو یہ صدمہ مدائنت اور لوگوں کی رعایت اور شیطان کے دھوکے کی ہو اس سے آگاہ رہنا چاہیے اب اگر یہ کہہ کر ادنیٰ درجہ بغض کے اظہار کا ترک ملاقات اور اعراض کرنا اور رفاقت اور اعانت کا قطع کر ڈالنا ہو تو کیا یہ باتیں واجب ہیں کہ اگر بندہ ایسا نہ کرے تو گنہگار ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ علم ظاہر میں یہ باتیں تکلیف کے اندر داخل نہیں اور نہ ان کے واجب ہونے کا حکم پایا جاتا ہے اس لیے کہ قطعاً ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں شراب پی اور بڑبازیاں کیں وہ ملاقات میں بالکل چھوڑے نہ جاتے تھے بلکہ یوں ہوتا تھا کہ بعض لوگ تو انکو سخت وسوسہ دیتے تھے اور انہیں بغض کرتے تھے اور بعض ان سے اعراض کرتے تھے اور ان سے کسی طرح مزاحمت نہ کرتے تھے اور بعض ان کو بنظر رحمت دیکھتے تھے اور ان سے بیز کرنا اور دور رہنا پسند نہ کرتے تھے غرض کہ یہ دینی و فلاحی طریق آخرت کے چلنے والوں کی راہیں ان میں مختلف ہیں ہر ایک کا عمل اسی طرح کا ہوتا ہے جسکو اس کا حال تقضی ہو اور مقتضائے احوال ان امور میں یا کر است ہی یا احتیاب تو بھی ان کو نکال کر منافقانہ کے رتبہ میں ہوگا حرمت یا واجب ہونے کی حد کو نہ پہونچے گا اس لیے کہ تکلیف شرعی میں تو اصل معرفت اللہ تعالیٰ کی اور صرف محبت داخل ہے اور یہ محبت کبھی محبوب سے مستعدی ہو کر اس کے غیر پر پہونچتی ہے اور مستعدی وہی محبت ہوتی ہے جو درجہ افراط اور استیلا کو پہونچے تو اس درجہ کی محبت عوام خلق کے حق میں فتوے کی رو سے ہرگز تکلیف شرعی میں داخل نہیں۔

چوتھا بیان ان لوگوں کے مراتب کے ذکر میں جو فی البدیہہ کے معاملہ کی کیفیت میں۔ اب اگر یہ کہہ کر کہ فعل سے بغض و عداوت کا ظاہر کرنا گوارا جب نہیں مگر اس کے معجب ہونے میں تشکک نہیں اور عاصی اور فاسق مراتب مختلف ہیں تو ان سے معاملہ کرنے میں فضل کیسے حاصل ہوا اور سب کے ساتھ ایک ہی طرح چلنا چاہیے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مخالفت حکم خدا تعالیٰ کا دو قسم ہے ایک مخالفت فی العقیدہ دوم مخالفت در عمل و در مخالفت فی العقیدہ تین طرح ہو سکتا ہے یا کفر یا بدعتی اور بدعتی دو حال سے خالی نہیں یا دوسروں کا اپنی بدعت کی طرف طالب ہو یا اپنے عجز و غرہ اختیار سے خاموش ہو اب تمہوں کو حیدر اسناد اول کا فکا حکم دریافت کرو کہ اگر عربی ہو تو سختی قتل اور غلام بنانا یا اگر ان دونوں باتوں سے بڑھ کر کوئی امانت نہیں اور اگر ذمی ہو تو اسکو ایذا دینا جائز نہیں بجز اس کے کہ اس سے اعراض کیا جاوے

اور استون میں دب کر چلے اور سلام کی ابتدا اپنی طرف سے نہ ہو اور اگر وہ اسلام علیک کے جواب میں دیکھ کر دیا جائے اور بہتر یہ ہے کہ اس سے گفتگو اور معاملہ اور ساتھ رکھنا نہ کیا جائے لیکن انہماک اور احتیاط جیسا دوستوں کے ساتھ ہونا یہ وہ تو سخت مکر وہ ہے گویا کہ احتیاط کوئی حرمت کی حد کو پہنچتا ہے اس لئے فرماتا ہے لا تجزوا بالیدین بالید والیوم الآخر یرون بن حاد اسد و رسولہ و لو کانوا انبا بہم و انبا رحم الایہ اور فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء الا یہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون انہم کما ترائی نادرا ایہا۔ و وہ بدعتی جو اپنی بدعت کی طرف سے دوسروں کا طالب ہو اس کا یہ حکم ہے کہ اگر بدعت ایسی ہو جس سے کافر ہو جاتا ہو تو اس کا معاملہ ذمی سے بڑھ کر ہے اس لیے کہ وہ نہ اقرار جز یہ کا کرے اور نہ عقد فہ کے لیے مانع اور اگر ایسی بدعت ہو کہ اس سے کافر نہ ہوتا تو اس کا معاملہ جو اس میں اور اس لئے تعالیٰ میں ہر کافر کی نسبت کم خفیف ہے مگر اہل اسلام کو اس پر اصرار کرنا کافر کی نسبت کم زیادہ چاہیے کہ اس کے کافر کی بنیائی مسلمانوں پر متعدی نہیں کہ وہ اس کے کفر کے مقتدین اور ہمین و جسمہ اس کے قول پر التفات نہیں کرتے اور نہ وہ دعویٰ اپنے مسلمان ہونے اور اعتقاد حق کا کرتا ہے بلکہ بدعتی کے جو طالب اپنی بدعت کی طرف ہو وہ یہی کہتا ہے کہ میں جہیز کی طرف سے ہوں بلکہ ہوں وہی حتیٰ کہ یہی وہ خلق کی گراہی کا باعث ہے اور اس کی بڑائی دوسروں کو لگتی ہے تو اس پر بغض کا ظاہر کرنا اور اس سے عداوت رکھنی اور ملاقات ترک کرنی اور اس کی بدعت کی وجہ سے اس کی حقارت کرنی اور اس کو برکت اور لوگوں کو اس کے پاس آنے دینا اور اگر وہ کتبہ ہے اور اگر وہ ہتھالی میں سلام کرے تو جواب دینے میں کچھ مضائقہ نہیں اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس سے اعراض کرنا اور جواب کا نہ دینا اس کے اولین بدعت کو برکت دینا اور اس کی زجر و توبیخ میں اثر کرنا تو اس صورت میں جواب کا نہ دینا بہتر ہے اس لیے کہ جواب سلام اگرچہ واجب ہے مگر ادنیٰ غرض مصلحت امیر کے باعث ساقط ہو جاتا ہے مثلاً آدمی اگر حرام میں ہو یا قضا حاکمیت کرتا ہو تو جواب سلام اس پر سے ساقط ہے اور بدعتی کا زجر کرنا ان غرضوں کی نسبت کم زیادہ ضروری ہے اور اگر سلام جمع میں کرے تو ترک جواب بہتر ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں اور اس کی بدعت کو برکت نہیں اور اسی طرح اس پر سلوک نہ کرتا اور اس کی بدعت نہ کرنی ان خصوصوں میں جو لوگوں پر ظاہر ہوں بہتر بات ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بدعت والے کو جھوٹ کے اور اس کے قول و فعل کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و ایمان سے بھرے گا اور جو شخص بدعت والے کی بات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ان دیکھا اور جو شخص اس سے نرمی کرے گا اس کی قطع کرے گا یا کشتا دہشتیانی اس سے لے گا کہ وہ اس بات کو خفیت جائیگا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ سو ہم عامی بدعتی جو دوسروں کو اپنے عقیدہ کی طرف نہ بلا رہے اور نہ اس کی اقتدار کا خوف ہو تو اس کا معاملہ آسان ہے اس کے ساتھ یوں کرنا چاہیے کہ ابتدا ہی سے سخت کہتا اور اہانت بچا ہے بلکہ نرمی سے اس کو نصیحت کرنی چاہیے کیونکہ عوام کے دل جلد بدل جاتے ہیں اور اگر نصیحت مفید نہ ہو اور اعراض کرنے سے بدعت اس کی نظر نہیں پڑی ہوئی ہو تو اعراض ہی زیادہ مستحب ہو جائیگا اور اگر یہ معلوم ہو کہ خواہ کچھ کر وہ کاٹھ کا آئینہ رہیگا کہ دین جو بات ہم گئی وہ نہ نیکے گی اور بدعتی کہہ ہو تو اس صورت میں بھی اعراض ادنیٰ ہے کیونکہ بدعت کے قبیح کر دین میں اگر مبالغہ نہیں کیا جاتا تو یہ بھی جاتی ہے اور اس کا فساد عام ہو جاتا ہے اب اس کا حال سود جو عمل اور فعل سے معصیت کرے اور عقیدہ میں مخالفت نہ ہو اس کی معصیت یا تو ایسی ہوگی کہ اس سے دوسروں کو ایذا ہو جیسے ظلم اور غصب اور چھوٹی گواہی وغیرہ اور غلبت اور لوگوں کو بھڑا دینا اور بھلی کھانا وغیرہ اور یا ایسی ہوگی کہ اس سے دوسروں کو ایذا نہ

اور بھی دو حال سے خالی نہیں ایک یہ کہ دوسروں کو شر اور فساد کی طرف بلادے جیسے شراب خرید کر عورت مرد کو چھ کر کے اسباب شر و فساد بننے کے آمادہ کرتا ہے دوسرے وہ کہ غیر کو اپنے فعل کی طرف نہیں بلاتا جیسے وہ شخص کہ شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے پھر یہ بھی دو قسم ہے یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے یا صغیرہ کا اور دونوں صورتوں میں اصرار کرتا ہے یا نہیں تو ان سب قسموں سے تین قسمیں حاصل ہوتی ہیں اور ہر ایک قسم کے لیے ایک مرتبہ ہے کہ کسی میں شدت زیادہ ہو کسی میں کم اور سب کے ساتھ ایک چال نہیں چلا جاتا پہلی قسم مصیبت کی ہو سب میں شدید ہے وہ جس سے لوگوں کو ضرر ہو مثلاً ظلم اور غصب اور جھوٹی گواہی اور غیبت اور جھٹی فوجوں کو گمان حرکات کے مرتکب ہوں بہتر ہو کہ ان سے اعراض کیا جاوے اور ان کا احتیاط متروک ہو اور اس کے معاملہ سے کشیدگی ظاہر کی جاوے اس لیے کہ جس مصیبت سے خلق کو ایذا ہو وہ سخت ہوتی ہے پھر اس قسم کی مصیبت بھی کئی قسم ہے مثلاً ایک شخص خون کا ظلم کرتا ہے اور دوسرا مال کا تیسرا ابرو کا اور ایک دوسرے سے سخت ترین تو ان کی اہانت کرنی اور ان سے عرض کرنا نہایت ہو کہ ہر صورت میں کہ اہانت سے یہ توقع ہو کہ ان کو یا غیروں کو تو فتنہ ہوگی تو اس صورت میں حکم اور زیادہ ہو کہ اور سخت ہو گا۔ دوسری قسم کا عاصی خناباتی ہے جو اسباب فساد کو آمادہ کرتا ہے اور خلق پر طریق فساد آسان کرتا ہے تو یہ ہر جن مخلوق کو دنیا میں ایذا نہیں دیتا اگر اپنے فعل سے ان کا دین چھینتا ہے گواہی مرضی سے ہونے بھی اول قسم کے قریب ہے گو اس سے ہلکا ہو کہ وہ گناہ بندہ کے اور اس قدر نکلے کے درمیان ہر چند عفو کے قریب ہو مگر اس بہت سے کہ وہ فی الجملہ دوسروں کی طرف سے متعدی ہوتا ہے سخت یقیناً ہوتا ہے جسے شخص کا حکم بھی یہی ہو کہ اس کی اہانت کی جائے اور اعراض اور علیحدگی اور سلام کا جواب نہ دینا عمل میں آوے بغیر طیکہ یہ گمان ہو کہ اس سے اس کو خواہ غیروں کو کسی قسم کا زجر ہو گا۔ سو وہ گناہ گار کہ جو خود شرابی یا کسی واجب کے ترک کرنے یا امر ذاتی ممنوع کے مرتکب ہونے سے فاسق ہوتا ہے تو اس کا معاملہ خفیف ہے لیکن اس گناہ کے ارتکاب کے وقت اگر کوئی لیا جائے تو ایسی طرح اس کا روکنا واجب ہے جس سے وہ باز رہے گو مارتے سے ہو یا خفیف کرنے سے اس لیے کہ بڑی بات سے منع کرنا واجب ہے اور اگر وہ گناہ سے فارغ ہو چکا اور معلوم ہو کہ یہ فلان گناہ کا عادی ہے اور اصرار کرتا ہے تو اگر یہ ثابت ہو کہ نصیحت کرنے سے دوبارہ نہ کرے گا تو نصیحت کرنا واجب ہے اور اگر یقینی معلوم نہیں کہ باز آوے گا مگر ظن غالب ہے تو افضل ہے کہ نصیحت اور زجر نرمی سے کیا جائے یا اگر سختی سے مقید پڑے تو سختی سے زجر کیا جائے اور جس صورت سے کہ معلوم ہو کہ وہ اصرار کرتا ہے اور نصیحت اس کو کارگر نہیں تو اس کے سلام کے جواب نہ دینے اور اس کے احتیاط سے باز رہنے میں کلام ہے اور علی کا اس باب میں اختلاف ہے اور صحیح ہے کہ اس کا مدار آدمی کی نیت پر ہے کہ مدار اعمال پر ہو یا کہ نہ آدمی اس کا حکم اپنے دل سے پوچھے اور جس بات کو اپنی خواہش نفس اور تقضائے طبع کے مطابق پاوے اس کا ارتکاب کرے کیونکہ اس کا خفیف کرنا اور اصرار و شتی برتنی بھی تنگی اور سختی سے ہوتی ہے اور اپنی برتری کا اظہار اور نینتی پر کھنڈ ہوتا ہے اسی طرح ملاک بعض اوقات مداخلت کے سبب اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے سے ہوتی ہے کہ اس سے اپنا کوئی مطلب نکالنا مقصود ہوتا ہے یا بظن قریب خواہ تبیہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کی وحشت اور نفرت ہمارے جاہ یا مال میں تاثیر نہ کر جائے اور یہ سب باتیں اشارات شیطانی کے بموجب چلنے کی ہیں اہل آخرت کے اعمال سے بعید ہیں غرض کہ جو شخص اعمال دین کا راغب ہے وہ

دشمنی و رشتہ کے بہتر کار

پانچواں بیان اس ذکر میں کہ جس شخص سے صحبت اختیار کی جائے اس میں کون کون جتنیں ہونی ضروری ہیں۔ واضح ہو کہ ہر ایک انسان اس بات کی ریاضت نہیں رکھتا کہ اسکی صحبت اختیار کیجیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے خلیل کے طریق پر ہوتا ہے تو تم میں سے کوئی جس کسی کو خلیل بناوے اسکو دیکھ بھال لیوے۔ پس ضرور ہو کہ آدمی کچھ خصلتوں اور صفاتوں سے متمیز ہوں جن کے سبب سے اسکی صحبت کی رغبت ہو اور جو فوائد کے صحبت سے مطلوب ہیں انکے لحاظ سے ان خصلتوں کا ہونا شرط ہونا چاہیے اسلیے کہ شرط اسی کو کہتے ہیں جسکا پایا جانا مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری ہو تو معلوم ہوا کہ شرطوں کا طور بلحاظ مقصود کے ہوتا ہے۔ اب صحبت سے فوائد دنیاوی اور دینی دونوں مطلوب ہوتے ہیں دنیاوی فوائد جیسے مال سے یا جاہ سے نفع لینا یا صرت دیدار اور ہم نشینی سے دلکا ہلانا وغیرہ اور دنیوی کامیابی کرنا منظور نہیں اور فوائد دینی میں بھی بہت سی غرضیں مجتمع ہوا کرتی ہیں مثلاً ایک یہ کہ علم اور عمل کا استفادہ منظور ہو۔ دوسرا یہ کہ اسے استفادہ باین کا ہو جو لوگ ل کو پریشان کریں اور عبادت سے مانع ہوں انکی ایذا سے محفوظ رہے۔ سوم استفادہ مال سے تاکہ خدا کی طلب میں اوقات ضائع نہ ہوں اور عبادت میں اس سے بیفکری ہو جائے۔ چہارم ضروریات میں مدد لینا تاکہ مصیبت اور حوادث میں کام آوے پنج صرت دنیائی برکت حاصل کرنی ششم آخرت میں اسکی شفاعت کی توقع کرنی چنانچہ بعض اہل کمال نے فرمایا ہے کہ دوست سے پیدا کرو کہ ہر ایک اذار شفاعت کرے گی تو کیا عجب ہے کہ تم کسی اپنے دوست کی شفاعت میں داخل ہو جاؤ اور ایک غریب میں سے تمہاری شفاعت کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بندہ کی جب محضرت ہو جاوے گی تو وہ اپنے دوستوں کے لیے سفارش کرے گا اور اسی لیے سلف کے کچھ لوگوں نے صحبت اور الفت اور احتیاط کی ترغیب کی ہے اور تنہائی اور جدارے کو بڑا بھلا ہے۔ پس یہ فوائد دینی ہیں کہ ہر ایک فائدہ ان میں سے کچھ شرطیں چاہتا ہے کہ بدون انکے حاصل نہ ہو گا اور انکی تفصیل طویل ہے مگر بھلا یہ ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کی جائے اس میں پانچ باتیں ہونی چاہئیں اول عقل دوم خوش خلقی سوم یہ کہ بدکار نہ ہو چہارم یہ کہ بدعتی نہ ہو پنجم یہ کہ دنیا کا رخص نہ ہو عقل کا ہونا اسلیے چاہیے کہ اس المال و رخص ہی ہر حق کی صحبت میں کچھ خیر نہیں اور اسکا انجام وحشت اور جدالی ہے مگر گنتی ہی مدت کی ہو

الحمد لله الذي جعلنا من
العلماء والفقهاء والحنابلة
والشافعية والحنفية والزيدية
والمعتزلة والماتريدية والباطنية
والنصيرية والقرطبية والاندلسية
والغزنوية والسمرقندية والبلخية
والخراسانية والاصفهانية والتهامية
والحجازية والشامية والعراقية
والعجمية والحسانية والافريقية
والاسبانية والبرتغالية والارمنية
والجرجية واليونانية والرومانية
والقسطنطينية والبيزنطية واللاتينية
والغريكية والفرنسية والانجليزية
والألمانية والروسية والبولندية
والسلوفاكية والبلغارية والرومانية
والجرمانية والإيطالية والفرنسية
والسويسرية والهولندية والبروسية
والدانماركية والنرويجية والسويدية
والفنلندية والأيسلاندية والليتوانية
واللاتفية والestone و

ہو چکر ہو گا بیچ فاسق کہ ایک لقمہ یا اس سے کتر کے عوض میں جھگو بیچ کر لیا کسی نے پوچھا کہ لقمہ سے کتر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ لقمہ کی طرح کرنی اور پھر اس کے ملنا اور حضرت جنید نے فرمایا ہے کہ میرے پاس اگر فاسق خوش خلق بیٹھے تو اس سے بہتر ہے کہ میری صحبت میں قاری بد خلقی رہے اور ابن ابی انوار نے فرماتے ہیں کہ جھگو میرے استاد ابو سلیمان نے فرمایا کہ اے احمد و آدمیوں کے سوا اور کسی کے پاس مت بیٹھنا ایک وہ شخص کہ اس سے اپنے دنیاوی معاملہ میں مستفید ہو اور ایک وہ کہ اس کے ساتھ ہو کر آخرت سے منتفع ہو اور ان دو کے سوا اور سے مشغول ہونا بڑی بے وقوفی ہے اور سہیل نے ستری نے فرماتے ہیں کہ احسان مرد میں تین آدمیوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے اول چار بغافلوں سے دوم غلامانہوں سے سوم ہونیوں جاہلوں سے۔ آپ یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اکثر ان کلہاڑیوں کے صحبت کے تمام مقاصد کو بیٹھنے اور احاطہ مقاصد ہی طور سے ہو سکتا ہے کیا ہے کہ مقاصد کو دیکھ کر انھیں سے اعتبار سے شرائط طوفاہوں کیونکہ جو شرطیں صحبت کی مقاصد دنیاوی کے لیے ہیں وہ مقاصد آخرت اور آخرت دینی کی صحبت میں شرط نہیں بننا چہ شرم فرماتے ہیں کہ بھائی تین ہوتے ہیں ایک آخرت کے لیے اور ایک دنیا کے لیے اور ایک کل بھائی کے لیے۔ اور یہ سب باتیں ایک شخص میں کم جمع ہوتی ہیں بلکہ چند شخصوں میں تفرق ہوتی ہیں تو ضرور ہے کہ شرطیں بھی ان میں تفرق ہوں اور مامون نے کہا ہے کہ بھائی تین طرح کے ہیں ایک تو مثل غذا کے ہے کہ اس سے مفر نہیں دوں اور اس کے مثل ہے کہ کبھی اس کی ضرورت ہو اور کبھی نہ ہو مگر اس کے مثل ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہ پڑے مگر اتنا سببہ کو کبھی اس سے کام پڑ جاتا ہے یہ شخص ہے کہ جس سے نہ انس ہو نہ نفق ہو۔ اور کہنے ہیں کہ سر آدمیوں کی مثال ایسی ہے جیسے درخت اور سبزہ ہے کہ ان میں سے بعض سایہ دار ہوتے ہیں اور شردار نہیں ہوتے تو وہ ایسے لوگ ہیں جن سے دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں اس لیے کہ دنیا کا لطف طبعی سایہ کی طرح سرایع المزدال ہوتا ہے اور لہذا جن درخت ایسے ہیں کہ پھل رکھتے ہیں سایہ نہیں رکھتے تو ان کے مثل وہ لوگ ہیں جو آخرت کے کام کے ہیں نہ دنیا کے اور بعض درخت ایسے ہیں جن میں پھل اور سایہ دونوں ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن میں دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں جیسے بول کا درخت کہ کپڑے بچھا دینا کا ہے نہ کھانے کا نہ پیونے کا اور پھانسی میں اس جیسے جو ہا اور بچھو ہیں اور آدمیوں میں وہ ہیں جن سے نہ لطف دین نہ دنیا بلکہ مردم آزار ہیں اور تو نے فرماتا ہے بلکہ عوامان ضررہ افراسن فتنہ لبس المولیٰ ولبس العفیر۔ ایک شاعر نے یہ مضمون باندھا ہے کہ ہر ایک فرد بشر کا ضررہ والا ہے جو عورت کیجیے کیسا ان نہیں ہر ایک بشر کسی کے پھل میں حلاوت ہے اور شہرہ ہے کسی میں ذائقہ کوئی نہیں نہ کوئی شہرہ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کو ایسا رفیق نہ ملے جس سے آخرت کے لیے اور ان مقاصد میں سے کوئی اس سے حاصل کرے تو اس کے لیے نہانی بہتر ہے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ جسے ہنشین سے نہانی بہتر ہے اور نہ ہنر بہنے سے بگھٹ ہنشین اچھا ہے۔ حضرت علی اکرم اور وہ فرماتے ہیں کہ زندہ کرنا عمارت کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جیسے لوگ بیکار ہیں اور حضرت امام احمد نے فرماتے ہیں کہ جھگو بلا میں ایسے ہی لوگ ہیں جن کے ذالائش میں جہانمیں کرتا اور عثمان سے فرمایا کہ بیٹا علما کے پاس بیٹھو اور اس کے ذالائش سے اپنا زانو بڑا کر کہ دل حکمت سے ایسا زندہ ہوتا ہے جیسے زندہ مردہ مولا دھار پانی پڑنے سے یہاں تک بیان آخرت کے معانی اور شرائط اور فوائد کا جتنا ہم کو کھنا منظور تھا ہر گز اس کے حقوق اور لوازم اور حقوق کی بجا آوری کے طریق لکھتے ہیں اس بیان میں مضامین مقدم و مؤخر بہت سے ہیں

پکار سہ جائگاہ
الہیہ جگاہ ضرور ہے
بیشک جگاہ ہے
جگاہ جگاہ

دوسری فصل

ترجمہ نے سب کو بطور خود مسلسل اور مرتب کر دیا ہے تاکہ عمل مطلب فہمی نہ ہو

اخوت اور صحبت کے حقوق کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقد اخوت دو شخصوں میں ایک علاقہ ہے جیسے نکاح خاوند اور بی بی میں ایک علاقہ ہوتا ہے اور حسب طرح کہ نکاح چند حقوق کا مقتضی ہے چنانچہ اپور اگرنا حق نکاح کے ادا کرنے کے لیے واجب ہے چنانچہ نکاح ذکر بابک دابا نکاح میں بیان ہو چکا اسی طرح عقد اخوت میں کچھ حقوق کی بجا آوری ضروری ہے مثلاً انھیں سے بھائی چارہ کر دے تو اسکا حق تہمال میں اور نفس میں اور زبان میں اور دل میں ہوگا اور سب حقوق کا مجموعہ آٹھ چیزوں کی تفصیل یہ ہر اول حق مال میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو بھائیوں کی مثال دو باحقون کے مثل ہے کہ ایک دوسرے کو دھو تا ہے۔ دو باحقون کی مثال فرامی اور ایک ہاتھ اور ایک پانوں کی نہ فرامی اس لیے کہ دونوں ہاتھ ایک ہی غرض پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح دونوں بھائیوں کی اخوت کامل اُس وقت ہوتی ہے کہ دونوں ایک مقصد میں ایک دوسرے کی رفاقت کریں تو وہ گویا میں وہ ایک شخص ہیں اور یہ امر اس بات کا مقتضی ہے کہ فتنہ اور نقصان میں دونوں ایک دوسرے کے سہم اور مال حال میں باہم شریک ہوں اور خصوصیت مرتفع ہو جائے اور یاروں کے ساتھ مال سے سلوک کرنا تین مراتب رکھتا ہے پہلے کہ تیرے ہر کار کو بمنزلہ اپنے خادم وغیرہ کے جانو اور جو کچھ تمھارے مال میں پسند آئے ہو اس سے اسکی خبر گیری کرو اور حیثیت اسکو ضرورت داعی ہو اور تمھارے پاس پسند آئے مال میں سے دھو دو ہو تو تم اسکو ہون مانگتے کہ جو الہ کر دو اور اگر اسکو حاجت تم سے مانگنے کی ہوئی تو حق اخوت میں نہایت کوتاہی ہوگی دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اسکو قائم مقام اپنے نفس کا جانو اور اس کی شرکت اپنے مال میں پسند کر دو یہاں تک کہ اپنا مال اس سے نصفاً نصیب کر لے گویا وہ کرو جس بھری رح فرماتے ہیں کہ سلف کے دوستوں کا یہ دستور تھا کہ ایک چادر کے دو ٹکڑے کر کے آدھی اپ رکھتے اور آدھی اپنے دوست کو دیتے اور تیسرا مرتبہ جو سبک پرانہ ہے وہ یہ ہے کہ دوست کو اپنے نفس پر ترجیح دو اور اسکی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم جانو اور یہ مرتبہ جدید فقیران کا اور انتہا درتہ دوستان فی اللہ ہے اور اس رتہ کا کمال یہ ہے کہ نفس میں دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے چنانچہ مروی ہے کہ چند صوفیوں کی چٹائی کسی خلیفہ کے سامنے ہوئی تین میان ابوالحسن نوری رہ بھی تھے اس نے سب کو گردن مارا کہ حکم دیا ابوالحسن نوری سب سے پیشتر جلاد کے سامنے گئے اور فرمایا کہ اول مجھ کو قتل کر اُن سے اس بات کی وجہ پوچھی گئی آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خطہ میں اپنے بھائیوں کی زندگی کو اپنی زندگی پر مقدم کروں اسی قول کے سبب سبکی رہائی ہو گئی۔ پس اگر ان تینوں مرتوں میں سے کوئی کوئی مرتبہ اپنے چہاٹی سے سزا دے سر نہ تو جان کو کہ عقد اخوت تھا یہ سے باطن میں ابھی ایک منفعہ نہیں ہوتی بار رحم اخلاص حسب معمول درواج جاری ہے چنانچہ اعتقاد فقیران در دین میں کچھ نہیں۔ اور سید بن مہران کہتے ہیں کہ جو شخص یاروں سے اس بات پر راضی ہو کہ اسکو زیادہ تر بھائیوں تو اسکو چاہیے کہ اہل قبول سے بھائی چارہ کرے اور دیندار دن کے نزدیک تو درجہ کم بھی پسند نہیں چنانچہ مروی ہے کہ تیسرے غلام ایک اپنے بار کے گھر تیسرے غلام لائے اور اس سے فرمایا کہ مجھ کو تیسرے مال میں سے چار ہزار کی حاجت ہوئے کہ اگر دو ہزار لیاؤں تو اس سے غصہ ہو گیا اور اگر ایک لے تو اسے دنیا کو خدا تعالیٰ پر ترجیح دیں گے اور شرم نہیں آتی کہ فی اللہ محبت کا دعویٰ کرے کہ یہ اتنا ہی آدمی جو شخص کہ اخوت کے مراتب میں سے پہلے کٹر رکھتا ہو چاہیے کہ اس سے تم دنیا کا معاملہ نہ کرو ابو حاتم

ترجمہ نے سب کو بطور خود مسلسل اور مرتب کر دیا ہے تاکہ عمل مطلب فہمی نہ ہو

فرماتے ہیں کہ جب کوئی تمھارا بھائی فی السد ہو تو اس سے اپنے دنیاوی معاملات نہ کرو اس سے انکی غرض یہی ہے کہ جو کوئی ادنیٰ مرتبہ اخوت کا رکھتا ہو۔ اور سب سے اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جس کے سب سے اعلیٰ اندازوں کی تعریف اس آیت میں فرماتا ہے و امرکم شوریٰ بنیم و مما رزقنا ہم یفتون۔ یعنی ان کے مال بے جملے تھے کوئی اپنے اسباب کو دوسرے سے علیحدہ نہ کرتا تھا اور بعض کا بریسے تھے کہ اگر کوئی یوں کہتا کہ میری جوتی تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے کہ اس کو اپنے نفس کی طرف کیوں نسبت کیا۔ اور فتح مصلیٰ رح اپنے ایک بار کے یہاں تشریف لائے وہ گھر پر موجود نہ تھے آپ نے انکی بی بی کو حکم کیا وہ انکا صندوق لائیں آپ نے اپنی حاجت کی چیز اس میں سے لے لی اور تشریف لے گئے جب صاحب خانہ تشریف لائے تو ان کی نوٹڈی نے ان سے یہ حال کہا انھوں نے خوش ہو کر فرمایا کہ اگر تو سچی ہے تو تو خدا سے تعالیٰ کے واسطے آزاد ہو۔ اور ایک شخص حضرت ابوہریرہ رضی کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے اخوت فی السد کروں آپ نے فرمایا کہ تو اخوت کا حق بھی جانتا ہے اس نے عرض کیا کہ مجھ کو بتا دیجیے آپ نے فرمایا کہ تو اس اخوت کے بعد اپنے دنیا و دہم کا مستحق مجھ سے زیادہ نہ رہیگا اس نے کہا کہ میں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا آپ نے فرمایا کہ اچھا میرے پاس سے رخصت ہو۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی آستین یا پٹیلی میں ہاتھ ڈال کر جو چاہتا ہو بدو اسکی اجازت کے لیتا ہے یا نہیں اس نے عرض کیا کہ نہیں آپ نے فرمایا تو تم بھائی نہیں ہو۔ اور کچھ لوگ حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ نے نماز پڑھ لی آپ نے فرمایا کہ ہاں انھوں نے کہا کہ باز والوں نے تو ابھی نہیں پڑھی آپ نے فرمایا کہ باز والوں سے دین کا طریق کون سیکھے میں نے یہ بھی تو سنا ہے کہ ان میں سے ایک اپنے بھائی کو درم نہیں دیتا۔ یہ بات آپ نے براہ تعجب فرمائی۔ اور ایک شخص حضرت ابراہیم ادہم کی خدمت میں آیا اور آپ کا ارادہ بیت المقدس کا تھا اس نے عرض کیا کہ میں آپ کا رفیق ہو چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر کہ جو تیری چیز ہو اس پر تجھ سے زیادہ میرا اختیار ہو اس نے کہا کہ یہ مجھ کو منظور نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھ کو تیرا بیچ کہنا اچھا معلوم ہو اور او کی کہتا ہے کہ آپ کی رفاقت میں جب کوئی شخص ہو اگر تا تھا تو آپ کی خلافت عرضی نہ کرتا تھا اور آپ ساتھ بھی اسی کو لیتے تھے جو آپ کا موافق ہو تا تھا ایک بار آپ کے ساتھ ایک شرک بتا نے والا ہو کسی منزل میں ایک شخص نے آپ کے لیے ایک پیالہ شریک کا بدیہ بھیجا آپ نے اپنے رفیق کی گٹھری کھولی کہ ایک ٹھکانہ کال کر پیالہ میں پھر اور بدیہ والے کے پاس بھیج دیا جب رفیق آیا تو اس نے پوچھا کہ شرک کہاں ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ شریک کس چیز کا کھایا اسی کے عوض میں گئے اس نے عرض کیا کہ آپ دو تین عطا فرما دیتے یہ تو بہت تھے فرمایا درگزر کر خدا تعالیٰ تجھ سے درگزر فرمائے گا اور ایک بار اپنے رفیق کا گدھا بدو اسکی اجازت کے ایک درخت کے پیادہ پادیکھا کہ بدیہ یا جب رفیق آیا تو خاموش رہا اور براہین مانا حضرت ابن عمر رضی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس اہلبین سے لکری کی سری ہر بین آئی انھوں نے سوچا کہ میرے فلان بھائی کو میری نسبت کر اسکی حاجت ہے وہ سری اس کے پاس بھیج دی انھوں نے تیسرے کے پاس بھیج دی اور تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیج دیا کہ سات ہاتھوں پڑ کر پھر اول شخص کے پاس آگئی۔ اور مروی ہے کہ حضرت مسروق رضی نے بہت بھاری قرض لیا اور اس کے یا ختمیہ کے ذمہ قرض تھا تو آپ نے جا کر وہ قرض ادا کر دیا اور انکو خبر بھی نہ ہوئی اور ختمیہ نے حضرت مسروق کا قرض ان کی

۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

والے سے قسم کھاتا ہوں اور کسی اور کا قول ہے کہ میں راز کو چھپاتا ہوں اور اس امر کو بھی پوشیدہ رکھتا ہوں کہ راز کو چھپاتا ہوں اور ابن المعتز نے راز کے چھپانے کے باب میں یوں کہا ہے۔

راز کو چھپانے سے کہا جیسے چھپانے کے لیے یہ راز کے لیے اس کو سینہ میں دھریں نہ دیا اور ایک شخص نے اس سے بڑھ کر چھپانے کا طریقہ کہا ہے قطعاً

ہر مہین راز میں مردہ کی طرح کیونکہ مردہ کو توقع ہے کہ اسے روزِ حرام ہو گا سینہ سے اگر راز چھپانا ممکن ہو گا اس سے کبھی اکدم کو بھی آگاہ نہ تھا اور ایک شخص نے اپنا راز کسی اپنے دوست سے کہا پھر اس سے کہا کہ تم نے یاد کر لیا اس نے جواب دیا کہ میں تو بھول گیا اور اب میری نوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کو کسی شخص سے بھائی چارہ منظور ہو تو اول اس کو خفا کر دو پھر خفیہ کر دیا دی میں کرو کہ اس سے تمہارا حال اور تمہارے راز دریافت کرے اور اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور تمہارے راز افشا نہ کرے تب اس کی صحبت اختیار کرو۔

اور ابو زید سے کسی نے پوچھا کہ تم کس صفت کے آدمی سے صحبت رکھتے ہو فرمایا کہ جو میرے وہ مخفی حال جاننا چاہے جو خدا تعالیٰ کو معلوم ہیں اور پھر اُن کو ایسا ہی چھپاتا رہے جیسا خدا سے لگا ہے پردہ پوشی کرتا رہے اور ذوالنون صریح فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ بات پسند نہ ہو کہ چھپو گناہوں سے معصوم دیکھے اس کے ساتھ رہنے میں کچھ بہتری نہیں اور جو آدمی عہدہ کی حالت میں راز افشا کرے وہ باجی ہر رضا کے وقت تو راز داری ہر ایک طبیعت سلیم کا مقتضی ہے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جو شخص چار باتوں میں بدل جادے اس کی صحبت اختیار نہ کر یعنی غصہ میں اور ہوا اور رضامین اور طبع میں جدا ہوا اور بی طبعی میں جدا بلکہ چاہیے کہ ان سب صورتوں میں صادق الاخوة اور اسی لیے کسی نے یہ قطعہ کہا ہے قطعہ جدائی میں بھی یہ دستور ہے کہ میں کا چھپا لینا ہر کو اسان کو کرین ظاہر و دہلیم اگر دوستی کو ترک کرین چھپا لینا خودی کو بہتان کو کرین ظاہر اور حضرت عباسؓ بن علیؓ نے اپنے صاحبزادہ ابن عباسؓ کو ارشاد فرمایا کہ جو حکیم بن دیکھتا ہوں کہ اسیر المؤمنین غرہم کو بوطھون پر مقدم کرتے ہیں اس لیے میں باجی باتیں کہتا ہوں اُن کو یاد کرو اول یہ کہ اُن کا راز فاش نہ کرنا دوسرے یہ کہ اُن کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا تیسرے یہ کہ اُن کے سامنے کوئی جھوٹ مست نہ لانا چوتھے یہ کہ اُن کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا پانچویں یہ کہ ایسی بات نہ کرنا کہ اُن کو تھارے خیانت ثابت ہو شععی نہ فرماتے ہیں کہ اُن سے ہر ایک بات ہزار سے بہتر ہے اور ذوقِ ربانی میں سے بھی ہر ایک بات درست کے اس کو نہ کاٹے اور نہ اس کا مزاج حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ کسی پر قوت کی بات کاٹو کہ وہ نکو انبار دیو کے اندر نہ کسی عقلمند کی بات کاٹو کہ وہ تم سے بھنی کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود باطل پر ہو کر بات کاٹنا کرے اس کے لیے جہنم کے ایک کنارے میں گھر ہے گا اور جو کوئی حق پر ہو کر بات کاٹے کو ترک کرے اس کے لیے سب سے اوپر کی جنت میں مکان بنایا جائیگا۔ یہ ثواب بات کاٹنے کے چھوڑ دینا ہے حالانکہ باطل پر ہو کر ترک کرنا واجب ہے اور حق پر ہو کر ترک کرنا مکمل ہے ثواب بلیے زیادہ ہو کہ حق پر ہو کر خاموش ہونا نفس پر نہایت شاق ہے نہایت باطل پر ہو کر سکوت کرنے کے اور ثواب بقدر شقت کے ہوا کرتا ہے۔ اور آنحضرت

یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو راز داری میں

اور دین میں بھی ایسا ہی ہے جیسا انھوں نے کہا۔ چوتھا حق اخوت کا زبان پر بولنے میں ہے کہ وہ اخوت جیسا اس بات کی تصدیق ہے کہ اس کے سامنے بیٹے بڑی باتوں سے سکوت کیا جاوے ایسا ہی اس بات کو چاہی ہے کہ جو باتیں یا کہیں ہوں وہ اس کے سامنے بیان کیا دین بلکہ یہ امر اخوت ہی سے خاص ہے کہ نہ جو شخص سکوت ہی پر قائم ہو وہ گویا مردوں کا ساتھی ہے یا رولن کی تلاش میں سیلے ہوتی ہے کہ ان سے کچھ فائدہ ہو نہ یہ کہ انکی ایذا سے بچے رہیں اور خاموشی کی سنتی ہی ہیں کہ دوسرے کو زبان سے نہ بتایا جاوے پس آدمی کو چاہیے کہ اپنے یا د سے بولے بات کرے اور جن باتوں کا پوچھنا واجب ہو انکو پوچھنے مثلاً اگر کوئی مانع پیش آجاوے جس سے دل کو اضطراب ہو یا اس کی تہذیبی معادوم ہو۔ مدت ہو گئی ہو یا کوئی اور حال ہو سکوت جو سکوت ہی معلوم ہوتی ہو طاری ہو تو چاہیے کہ اسکو زبان سے کہے کہ بھائی اس سے بچ کر اور جن حالتوں سے کہ وہ خوش ہوتا ہو ان میں اپنا شریک ہونا زبان سے بیان کرے کہ وہ اخوت کے معنی ہی ہیں کہ درد و راحت میں شریک ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احسب حدکم اخا فینجسہ۔ اس حدیث میں جو تفسیر دینے کیلئے ارشاد فرمایا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے مثلاً اگر تم کسی سے محبت کرو اور اسکو معلوم نہ ہو کہ تم کو اس سے محبت ہے تو محبت کی ترقی نہ ہوگی لیکن اگر وہ جان جاوے گا کہ تم کو محبت ہے تو باطنی تم سے محبت کرے گا اور جب تم کو معلوم ہوگا کہ یہ بھی تم سے محبت کرتا ہے تو بالظہور تم کو محبت اس کے ساتھ زیادہ ہوگی اور طریق دونوں طرفوں سے محبت دم بدم بڑھتی جائیگی اور شریعت میں اپنا اندرون کا باہم محبت کرنا مطلوب ہے اور دین میں بھی یہ امر محسوس ہے اور ای وجہ سے شارع علیہ السلام نے اسکا طریق سکھایا اور ارشاد فرمایا تھا دوادخا لواء اور ایک حق زبان سے بولنے کا یہ ہے کہ جس نام سے دوست کو پکارا جا نا پسند ہو وہی نام لیکر پکارے اور سامنے اور پیچھے اسکا نام ہی سے جو اسکو محبوب ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر تم انکو بھائی کے ساتھ نہ پڑو تو اسکی دوستی تمھارے ساتھ خالص ہو جاوے گی اول یہ کہ جب اس سے اول سلام کرو دوم یہ کہ اچھی طرح اسکو پوچھ لاؤ سوم یہ کہ اسکو جو نسا نام اپنا اچھا معلوم ہو تا ہو اسکو لیکر پکارو۔ اور ایک حق یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے دوست کو اپنی تعریف پسند ہو اس کے سامنے جو خوبیاں تم کو معلوم ہوں انکو ذکر کرو کہ یہ امر شش محبت کا بڑا سبب ہے اور اسی طرح اسکی اولاد اور الجائے اور کردار کی تعریف کرنی بلکہ اسکی عقل اور صورت اور نوازش و رشمار اور نصیحت خواہ اور چیز دیکھی خوبی بیان کرنی جیسے وہ خوش ہو کر اس تعریف میں جھوٹ اور پالنے نہ ہو بلکہ حیرت قابل تحسین ہو اسکی خوبی بیان کی جائے اور اس سے زیادہ ضروری یہ امر ہے کہ اگر غیر شخص اس کی تعریف کرتا ہو تو اظہار فرحت کے ساتھ دوست سے اسکا قول نقل کرے کہ اسکا خفیہ کرنا محض حسد ہے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ اگر دوست نے کوئی سلوک تمھارے ساتھ کیا ہو تو اسکا شکر ادا کرو بلکہ اگر اس نے نیت سلوک کی ہو اور وہ پورا نہ ہوا ہو تب بھی شکر رہنا بیان کرے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی حسن نیت پر مشکور ہوگا وہ اس کے حسن سلوک پر بھی مشکور رہے گا۔ اور سب سے زیادہ تاخیر محبت کے بکھینچنے کی یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس کو پیچھے بڑھ سکے یعنی صراحت یا کنایہ اس کی عزت کے درپے ہو تو خود دوست کی طرف ذاری اور حمایت کے لیے سہمہ ہو اور اس بدگو کو جو چاہے اور لگا کر اس سے خاموشی کرنی موجب کینہ اور نفرت دل ہر اور حق اخوت کے ادا کرنے میں کوتاہی کا باعث ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوستوں کو دو ہاتھوں سے تشبیہ دی ہے کہ ایک دوسرے کو دھونتا ہو تو اسکی وجہ یہی ہے کہ ایک دست دوسرے

جس کو چاہے
اس کو چاہے
سورسہ کا علاج
کرتے۔ اور ان کو
دوستی کا حکم
ہو اور اس کو چاہے
یہ دو اور محبت
پیدا کرو اور یہی
بردارین الیہ ہو
رضی اللہ عنہ
۱۱
اس
کی سند پستی
فصل میں گذری

کی مدد کرے اور اس کا قائم مقام بنے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا السلام لا یظلم ولا یتخذہ ولا یسلو۔ اور اس کی بڑائی سننی عین رسوا کرنا اور اس کو اعدا کے ہوا کرنا ہی اس لیے کہ اس کی حرمت کو ٹکڑے ہونے دینا ایسا ہی ہے جیسے اس کے گوشت کو پارہ پارہ ہونے دینا اس کو لپٹا سمجھ کر کہتے تم کو پیرے ڈالتے ہوں اور تمھاری بوٹیاں اڑاتے ہوں اور کوئی تمھارا بھائی تم کو چپکا کھڑا دیکھے اور تم پر ترس نہ کھائے جو تم کو کیسا بڑا معلوم ہوگا حالانکہ حرمت کا ہتک ہونا دلون پر گوشت کے پارہ پارہ ہونے سے زیادہ ناگوار ہوتا ہے اور ہمیں وہ بد غیبت کو خدا سے تعالیٰ نے مردار کے گوشت کھانے سے مشابہ فرمایا چنانچہ ارشاد ہے احیاب احدکم کل لحم اخیہ میتا فکرمہ وہ۔ اور وہ جن جو خواب میں لوح محفوظ کو دیکھتی ہیں تو فرشتہ ان کے دیکھے ہوئے معاملات کو محسوسات کی شکل میں بنا کر دکھلا دیتا ہے اور غیبت کو مردار گوشت کھانے کی صورت میں پیش کرتا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ گوشت مردار کا کھانا ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ فرشتہ جو کسی بات کی صورت بنانا ہے صرف ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ اس چیز اور صورت مثالیہ میں مشارکت اور مناسبت معنوی کا لحاظ رکھتا ہے جو مثال بہتر روح کے ہے۔ اس تقریر سے مقصود یہ ہے کہ حق اخوت کی رعایت کرنی اور دشمنوں کی بڑائی کے وقت اس کی حمایت کرنی اور بگڑیوں کی بدگوئی سے اس کو رہائی دینی آدمی پر واجب ہے۔ اور جہاد دوم فرماتے ہیں کہ دوست کو اس کی غیبت میں اس طرح ذکر کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمھاری غیبت میں کوئی تمھارا ذکر کرے تو اس صورت میں تمھارے لیے دو باتیں سمجھنی کار آمد ہیں اول یہ کہ فرض کرو کہ جو بات دوست کو کسی نے کہی وہ تم کو کرتا اور دوست مذکور وہاں موجود ہوتا تو تمھارا دل اس وقت کیا چاہتا تھا کہ دوست تمھارے باب میں کیا کہے تو جو تقریر دوست کی اس وقت میں تم کو پسند ہوتی وہی تم کو اس پر طعنہ کرنے والے کے ساتھ کرنی چاہیے دوسرے یہ کہ فرض کرو کہ تمھارا دوست دیوار کے پیچھے ہو رہا ہے اور تمھاری تقریر سن رہا ہے اور اس کے گمان میں یہ ہے کہ تم اس کا موجود ہونا نہیں جانتے تو اس وقت میں اس کی طرف اشارہ جتنی اور اس کے سنائے کو جو کچھ تمھارے دل میں خبیث ہو وہی اس کے پیچھے پیچھے بھی مونی چاہیے چنانچہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر اس کی غیبت میں ہوتا ہے تو میں خیال کر لیتا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ باتیں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض وہ ہوتا اور سننا تو اس کو ابھی معلوم ہوتا۔ اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب میرے کسی بھائی کا ذکر ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اس کی صورت میں سمجھ لیتا ہوں اور اس کے باب میں وہ بات کہتا ہوں کہ میں کو اپنے حق میں کہا جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اور یہ امر بھی مسلمانی میں سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات مناسب معلوم کرے جو اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہے۔ اور حضرت ابوذر واس نے ایک اہل ین و نبیل جو تھے ہوئے دیکھے کہ قلیہ رانی کر رہے ہیں اتنے میں ایک کھڑا ہو کر اپنا بدن کھیلانے لگا دوسرا بھی کھڑا ہوا آپ یہ دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ یہی حال فی البدیہہ مستحقان کا ہے کہ دونوں اس قدر تعالیٰ کے واسطے کام میں لگے ہوتے ہیں اور ایک کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کا موافق ہوتا ہے اور پورا اخلاص موافقت ہی سے ہوتا ہے اور جو شخص محبت میں اخلاص رکھتا ہو وہ منافق ہے اور اخلاص یہ ہے کہ آگے اور پیچھے اور زبان اور دل اور ظاہر و باطن اور نہائی اور جماعت میں یکسان ہووے ان دو وجہوں میں سے اگر کسی میں اختلاف اور فرق ہوگا وہی دوستی کا بگاڑ اور دین کا خلل اور اہل ایمان کے طبع میں کا رشتہ ہی اور جو شخص اپنے نفس پر اس بات کا قادر نہ ہو کہ ہر حال میں یکساں رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ صحبت اور دوستی کا نام نہ لے

ایک مسلمان بھائی کو
مسلمان کا اس پر
ظلم نہیں کرتا نہ اس
کو دسوا کہے نہ
تنبہ اسے مددگار
بھگوانے۔ اس کی
سند اور پیر گزری
"حکمت بھائی شریف
تقریرات سے تمہیں
کسی کو کھانے
عرفت اس کے
بھائی کا چہرہ
بہتر سمجھیں آئے
تمہیں اس سے"

تہنائی اختیار کرے کیونکہ دوستی کا حق نہایت مشکل ہے اس کی تاب اسی کو ہونی چاہیے جو محقق ہو اور اس کے ثواب جزیل کا شایان وہی ہے جو
موفق ہو اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تیرے ہمسایہ میں ہو اسکی ہمسائیگی اچھی طرح کر تو مسلمان ہو جائے گا
اور جو شخص تیری صحبت میں ہو اس کی مصاحبت اچھی طرح کر کہ تو ایماندار ہو جائیگا۔ تو دیکھو اس حدیث میں ایمان کو تو صحبت کی جزا فرمایا
اور اسلام کو ہمسایہ کی جزا تو جتنا فرق ایمان اور اسلام کی فضیلت میں ہے وہی حق صحبت اور حق ہمسائیگی کی بجا آوری کی شقت میں ہے
اس لیے کہ صحبت کے لیے بہت سے حقوق قریبہ بنو الیہ بلکہ علی الدوام درکار ہیں اور ہمسائیگی کے لیے حقوق قریبہ ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی ہوتے
ہیں ان کے لیے دوام کی قید نہیں۔ اور بخلاف حقوق زبانی کے ایک تعلیم اور نصیحت ہے کہونکہ علم کی حاجت اپنے دوست کو مال کی ضرورت
سے کم نہیں جب مال میں اسکو اپنا شریک کرنا حق الفت و محبت اور علم میں بھی بطریق اولیٰ شریک کرنا چاہیے یعنی اگر تم کو سب علوم سے
مہرہ دانی ہو تو چاہیے کہ جو امور دین میں خواہ دنیا میں دوست کے کار آمد اور مفید ہوں اس کو تعلیم کرو اور تمھاری تعلیم کے بعد اگر وہ
علم کے بموجب کار بند ہو تو تم کو لازم ہے کہ اسکو نصیحت کرو اس طرح کہ افعال بد کی بڑائیاں اور ان کے ترک کے فوائد اس کے سامنے رکھ
کر داور جو بات کہ اس کو دنیا اور آخرت میں بری معلوم ہوتی ہو اس سے ڈراؤ تاکہ وہ ان حرکات سے باز آوے اور اس کے عیوب پر
اسکو خبردار کر داور بری بات کی قہاحت اور اچھی بات کی خوبی اس کے دل میں جا دو مگر چاہیے کہ یہ امور خفیہ تہنائی میں اس کے کہو تاکہ کسی کو
اسکی اطلاع نہ ہو اس لیے کہ محبت میں کتنا تو بیچ اور نصیحت میں داخل ہو اور تہنائی میں کتنا شفقت اور نصیحت شمار کیا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآة المؤمن اس سے یہ مراد ہے کہ اس کے باعث سے وہ بات معلوم کر لیں جو اپنے آپ نہیں سمجھتی یعنی ایک
ایماندار اپنے دوسرے بھائی کی وجہ سے اپنے عیوب پر مطلع ہو جاتا ہے اگر تہنائی ہو تو یہ بات حاصل نہ ہوتی جیسے آئینہ سے اپنی ظاہری صورت
کے عیب پر واقف ہو جاتا ہے اور بدولت آئینہ کے عیوب معلوم کر سکتا۔ اور حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو خفیہ چھپاؤ
وہ اسکو نصیحت کرتا ہے اور زینت دیتا ہے اور جو اسکو بیچ میں فحاش کرے تو نصیحت کرتا ہے اور عیب لگاتا ہے۔ اور عیب لگا کر جو شخص تم کو تمھارے
عیوب بتا دے اس سے تم محبت کرتے ہو کہ وہ نہیں کہہ کہ اگر وہ چھوڑ دینا اسکو نصیحت کرے تو البتہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور مجمع میں چھو نصیحت
کرنا ہی تو محبت نہیں کرتا ہوں اور مجمع میں درست کہا اس لیے کہ مجمع میں نصیحت کرنا نصیحت ہی ہے دیکھو قیامت کے دن خدا تعالیٰ اپنے دوستوں
پر جو عتاب فرماوگا تو انکو اپنی پناہ کے اندر اور سائے کے سایہ میں ملجھ دے گا پھر پھر خیرہ مطلع کریگا اور اس کا نام اعمال ہر گاہ ہوا ان فرشتوں کو دیکھا ہو اس کے
ساتھ جنت تک جائیں گے جب دروازہ جنت کے قریب پہنچیں گے اس وقت وہ نوشتہ سر بند اس کے حوالہ کریں گے کہ اس کو
پڑھ لے اور جو لوگ سختی خلقی کے ہیں وہ ہر جمع بیکارے جائیں گے اور ان کے گناہوں کے لیے ان کے اعضا بولیں گے جس سے
زیادہ تر رسوائی اور فضیحت ہوگی خداے تعالیٰ اس روز کی فضیحت سے ہر پناہ میں رکھے ہر گاہ کہ فضیحت اور بھیت میں فرق
ہی ہے کہ نصیحت تہنائی میں ہوتی ہے اور فضیحت مجمع میں جیسے مدارات اور مدارات کہ دونوں میں چشم پوشی ہوتی ہے لیکن اگر
چشم پوشی اس لیے کہ تمھارا دین سلامت رہے اور بھائی کی اصلاح ہو تب تو مدارات ہے اور اگر اس لیے ہے کہ
اپنے نفس کا حفظ اور شہوتیں حاصل ہوں اور جاہ چار ہے تو اس کا نام مدارات ہے اور ذوالنون صریح فرماتے ہیں کہ خداے تعالیٰ

حق تعالیٰ درستی و شفقت
بصابت الیہ صریح
حق بجا بخار
جو کچھ ہو ایماندار کا
ایماندار اور واپس
اس کا ہر لمحہ رحم

سے صحبت موافقت ہی کے ساتھ اختیار کرو اور خلق سے نصیحت ہی کے ساتھ اور نفس سے مخالفت ہی کے ساتھ اور شیطان سے عداوت ہی کے ساتھ۔ اب اگر کہہ کر کہ جس صورت میں نصیحت کے اندر عیب کا ذکر ہو گا تو اس سے تول کا نفرت دلانا ہو ایہ امر حق اخوت میں سے کیسے ہوا تو اس کا جواب یہ ہو کہ متفرک نہ دل کا اس عیب کے ذکر سے ہوتا ہے جسکو دوسرا شخص اپنے آپ میں خود جانتا ہے اور جس عیب کو وہ اپنے نفس میں نہیں جانتا اس پر اس کا آگاہ کرنا عین شفقت اور اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا ہے بشرطیکہ عاقل ہو اور یوقون سے ہم کو محبت نہیں کیونکہ اگر کوئی حرکت مذموم تم سے ہو گئی یا کوئی بڑی صفت تم میں ہو اور دوسرا شخص تم کو اس فعل یا صفت کا آگاہ کرے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے تمھارے کپڑوں میں کچھ بوسا تپ ہو اور وہ قصہ تمھارے سے ہلاک کرنے کا رکھتا ہو اور دوسرا شخص تم کو آگاہ کرے تو اب اگر تم اس شخص کی نصیحت کو بڑا جانا تو تم سے زیادہ بے وقوف اور کون ہوگا اور ظاہر ہے کہ بڑی صفتیں بھی کچھ اور سانپ ہیں اور آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں کیونکہ وہ دلان اور روحوں کو کاٹتی ہیں اور ان کا درد بہ نسبت دنیا کے سانپ کچھ بڑا ہے جو ظاہر میں کو کاٹتے ہیں زیادہ ہو اور وہ ان آگ سے پیدا ہیں جو دلوں کو کھینچتی ہے۔ اور حضرت عمرؓ عیوب پر آگاہی کیسے کو ہدیہ فرمایا کرتے اور فرماتے اندر نکالے دم کرے اس شخص پر جو اپنے بھائی کے پاس اس کے عیوب کا ہدیہ لے جاوے اور بہین و جب حضرت سلمان آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اپنے نزدیک میری بڑی بات جو تم نے سنی ہو بیان کرو انھوں نے کہا کہ اس سے کچھ معاف فرمائیے آپ نے اصرار کیا انھوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس دو لباس ہیں ایک دل کو پہنتے ہیں اور ایک رات کو اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایک دسترخوان پر دو سالن جمع کیے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ انکی فکر مت کرو ان دو باتوں کے سوا کچھ اور سنا ہے انھوں نے کہا نہیں۔ اور خلیفہ مرثی نے یوسف بن اسباط کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین دو پیسے کے عوض بیچ دیا اگر دو دھ والا جو تمھارا آشنا تھا اس سے تم نے دو دھ کو پوچھا کہ کتنے کا ہے اس نے کہا کہ چھ پیسے کا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنا دین چار پیسے کا اسے کہا کہ لیجاؤ تم اپنے سر پر سے غافلہ ان کا پلہ اتارو اور خراب نکالو اور جان لو کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس کے سبب غنی نہیں ہوتا اور دنیا کو اختیار کرتا ہے جسکو ڈر ہے کہ کین وہ خدا سے تعالیٰ کی آیتوں سے ٹھٹھول کر خوالا ہو اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹو کا وعدہ فرمایا ہے کہ اپنے ناموں سے بعض رکھتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے کہ لا تجھولن انما ین اور یہ صورت اسی عیب میں ہے جس سے آدمی غافل ہو لیکن اگر تکبر معلوم ہو کہ وہ اپنی خطا کو جانتا ہے مگر اپنی طبیعت سے مجبور ہے تو اگر وہ اس گناہ کو چھپاتا ہو تو اسکی پردہ درمی نہیں چاہیے اور اگر ظاہر کرے مرکب ہو تا ہو تب البتہ نصیحت میں نرمی کرنی چاہیے اور کبھی نصیحت سے ایسی طرح بھی آنا چاہیے کہ اسکو دشت نہو اور اگر جانو کہ نصیحت اس میں اثر نہ کریگی اور وہ اپنی طبیعت سے مضطرب ہو اور ہمیں جہ گناہ پر ہر تو اس سے سکوت کرنا بہتر ہے اور یہ سب باتیں ان امور میں ہیں جو دوسرے مقاصد دینی اور دنیوی سے متعلق ہوں اور اسور اس طرح کے ہوں کہ تمھارے حق میں کوتاہی کرنے سے علاقہ رکھتے ہوں تو ان میں تامل کرنا اور درگزر اور رعافت کرنا واجب ہے اس سے دلستہ چشم پوشی کرنی چاہیے اس کے لیے اس سے مزاحمت کرنی نصیحت کی بات نہیں ہاں اگر وہ امور ایسے ہوں کہ ان سے نوبت ترک ملاقات کی ہو چنانچہ ہائے کی تہنالی میں اگر کتاب دینا اس سے بہتر ہو کہ اس سے یا کسی ترک کیا دے اور کتاب بھی کنا یہ گناہ صریح کہنے سے بہتر ہے اور کھکھو اسکو دینا زبانی کہنے

لیکن تم نہیں چاہتے
بھلا چاہتے دلوں
کو
نہی چاہتے
کبھی تو فرما سکتا ہے
سے بڑا اور علی

سے اچھا ہو اور کل کرنا سب سے اچھا ہو اس لیے کہ دوستی سے تمھاری بیغرضی ہونی چاہیے کہ تم اس کا لحاظ کرو اور اس کا حق ادا کرو اور اس کے تصور پر عمل کرو یہ نیت نہ ہونی چاہیے کہ اس سے اپنے کاموں میں مدد ملے اور وہ تمھارے ساتھ نرمی کرے غرض کہ نیت اپنے نفس کی اصلاح کی ہونی چاہیے ابو بکر کتانی کہتے ہیں کہ ایک شخص میری صحبت میں رہنے لگا اور میرے دل پر گراں تھا میں نے ایک روز اس کو ایک چیز دے ڈالی تاکہ جو بات میرے دل میں ہر وہ جاتی رہے مگر وہ بات نہ گئی پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چہرہ میں لپی لگا کر اس سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے گال پر رکھ کر اس نے انکار کیا میں نے کہا کہ ضرور رکھنا پڑے گا اس نے ویسا ہی کیا تب وہ بات میرے دل سے ٹلی۔ اور ابو علی رباطی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ درازی کے ساتھ ہونا چاہا وہ بنگلہ میں جایا کرتے تھے اٹھون نے فرمایا کہ پہلے یہ ٹھہرا لو کہ حاکم تم ہو گے یا میں میں نے کہا کہ حاکم آپ ہی ہو گے فرمایا کہ پھر تم کو کتنا ماننا ہو گا میں نے کہا کہ بہتر آپ نے پھر ایک ٹھہرا لیا کہ میں سامان سفر رکھا اور اس کو اپنی پیٹھ پر لاد لیا جب میں آپ سے کہتا کہ یہ بوجھ بھاری ہے تو آپ فرماتے کہ میں حاکم ہوں کہ نہیں مگر میرا کہنا ماننا چاہیے ایک استہکوک میں نے آیا آپ کے پاس ایک چادر تھی جب کو بٹلا دیا اور میں نے اس چادر کو تان لیا کہ میں نے یہ بوجھ بھاری نہ پڑے میں اپنے جی میں کہتا تھا کہ کاش میں مہر جاتا اور یہ نہ کہتا کہ حاکم تم ہو یا چچا الہی دوست کا یہ کہ دوست کی انہوشوں اور خطاؤں کو معاف کرو۔ اور قصور و تنکب ہو وہ حال سے خالی نہیں یا تو کسی مصیبت کے ارتکاب سے اپنے دین میں کوتاہی کرتا ہو یا خاص تھا رس میں کمی کرتا ہو تو جو قصور دین میں گناہ کے مرتکب ہوتے یا اصرار کرنے سے ہو تو اس کے لیے توبہ نصیحت میں ایسی نرمی کرنی چاہیے جس سے اس کی کمی تبدیل برائی اور برتری تبدیل کجیت ہو جاوے اور اس کے حال میں از سر نو اصلاح اور درجہ اُجائے پس اگر یہ بات تم سے نہ ہو سکے اور وہ اصرار پر چارہ ہے تو ایسے شخص سے دوستی کے بانی رکھنے یا جدائی اختیار کرنے میں صحابہ اور تابعین کا طریق مختلف ہے حضرت ابو ذرؓ کا مذہب تو یہ ہے کہ اس سے جدائی کرنی چاہیے اور فرماتے ہیں جب آدمی کا دوست اپنے پہلے حال سے بدل جائے تو اس کو چاہیے کہ جیسے اچھی حالت کی وجہ سے اس سے ٹھیک کرنا تھا اب بری حالت کے سبب سے اس سے انہوش کرے اور ان کے نزدیک محبت اور غرض فی اللہ کا تقاضا یہی ہے۔ اور حضرت ابو ذرؓ اور دیگر دوسرے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب تمھارے بھائی کا احوال بدل جائے اور بحالت سابقہ نہ رہے تو اس کے سبب سے اس کو ترک کر دو کیونکہ آدمی کبھی سیدھا ہوتا کبھی کج ہو جاتا ہے سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ اور حضرت ابراہیمؑ بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمھارے بھائی نے گناہ کیا ہو تو اس گناہ کے باعث اس سے جدائی اور ترک ملاقات نہ کرو کہ اس لیے کہ وہ آج گناہ کا مرتکب ہو گا اور کل کو توبہ کر دے گا اور یہی انھیں کا قول ہے کہ لوگوں سے عالم کی لغزش کا ذکر مت کرو اس لیے کہ عالم کی لغزش کرتا ہو اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ عالم کی لغزش سے ڈرو اور اس سے ترک ملاقات نہ کرو اور توبہ کرو کہ وہ اپنی حرکت سے رجوع کرے گا اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے انہوش کی تھی اور وہ شام کو چلا گیا تھا جب کوئی شخص شام سے آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ میرے فلان بھائی کا کیا حال ہے اس نے عرض کیا کہ وہ آپ کا بھائی کیوں ہوتا وہ تو شیطان کا بھائی ہے آپ فرمایا کہ کیا وجہ اسے کہتا کہ اسے بہت سے گناہ کبیرہ کیسے یہاں تک کہ شام میں بننا ہوا آپ نے فرمایا کہ جب تم شام کو جاؤ پھر اطلاع کرنا اور جس وقت وہ جائے گا تو آپ نے ایک پرچہ لکھا ہے

یہی وہی ہے جو خدا نے
میں نے اس کو نصیحت کیا
اور وہ اس کی طرف سے
دورانِ غیبت اور
کتاب ۱۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم تم تنزیل لکتاب من اللہ العزیز العظیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الاہو الباقیہ الصغیر۔
پھر اس کے بعد اس کو عتاب اور ملامت کیا جب اس شخص نے یہ مضمون پڑھا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا اور عمر رضی اللہ عنہ نے سچو نصیحت کی پھر توبہ کی اور اپنی پہلی حالت پر رجوع کیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی پر عاشق ہو گیا اس نے اپنے فی البدوہت کو اس حال سے اطلاع دی اور کہا بھائی میں تو تصور وار ہو گیا اب اگر تیرا دل میرے ساتھ قید محبت کرے تو نہ چاہے تو مت کر اسے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ تیری خطا کی جہت معاملہ دوسری فسخ کروں پھر اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک میرے پاس کو اس خواہش نفسانی سے نہ بچاؤں گا میں نہ کھاؤں گا اور نہ پیوؤں گا اور بھوکا پیاسا رہنا شروع کیا اور ہر روز دوست سے پوچھ لیتا کہ تمہارا کیا حال ہے وہ یہی کہتا کہ دل اسی بات پر جا رہا ہے اور یہاں سے غم اور بھوک کے روز بروز گھٹتا جاتا تھا یہاں تک کہ چالیس روز بے آب و دانہ گزر گئے اب جو اس نے دوست سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے دل سے وہ خواہش نفسانی دور ہوئی غرض کہ اتنے دنوں کے بعد کھایا اور پیا حالانکہ دوست کے غم میں قریب مرگ ہو گیا تھا اسی طرح ایک اور حکایت سلف کے دو بھائیوں کی ہے کہ ایک اہ راست سے منحرف ہو گیا تھا کسی نے دوسرے سے کہا کہ تم اس کی ملاقات چھوڑ منہیں دیتے وہ لو بگاڑ گیا انھوں نے جواب دیا کہ اسی وقت میں تو اسکو میری زیادہ ضرورت پڑی ہے ایسے وقت میں کیونکر ترک کروں میں تو اب اس کا ہاتھ پکڑ کے بلا کشت عتاب کروں گا اور پہلی حالت پر رجوع کرنے کو کون گناہ ہے یہ دوست آن دائم کہ گمراہ دوست + در پریشان حالی و درماندگی + اور بنی اسرائیل کی حکایت میں ہے کہ دو بھائی ایک پہاڑ پر عبادت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک گوشت خریدنے کو نیچے اتر اقصائی کی دکان پر ایک کسی دیکھ کر فریفتہ ہوا اور تنہائی میں لپکا کر اس سے ہمبستر ہوا اور تین روز اس کے پاس ٹھہرا اور مارے جہا کے اپنے بھائی پاس نہ گیا جب اس کے بھائی نے تین روز تک اسکو نہ دیکھا تو شہر میں اتر آیا اور پوچھتے پوچھتے اسکا سراغ لگا یا جا کر دیکھا تو اس کسی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھتے اسکو لگے لگا یا اور چوہے چھٹنے لگا اور وہ چونکہ اپنی خطا سے نہایت شرمندہ تھا اسلئے انکار کرنے لگا کہ میں تم کو پہچانتا ہی نہیں پھر دوسرے نے کہا کہ لو بھائی اب جھک کر تمہارا حال اور قصہ معلوم ہو گیا تم جیسے اسوقت میں مجھ کو عزیز اور محبوب ہو ایسے کسی وقت میں نہ تھے جب اس شخص نے دیکھا کہ باوجود اپنی خطا کے میں اس کی نظروں سے نہیں گرا ساتھ ہو لیا اور پھر جیسے تھے ویسے ہو گئے پس کچھ لوگوں کا طریقہ خطا اور دوستوں سے اس طرح ہوا کرتا ہے اور یہ طریق بہ نسبت حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے طریق کے زیادہ لطیف اور زیادہ فحش کے مطابق ہے زمین صبی شک نہیں کہ آپ کا طریق بہتر اور سالم ہے۔ اسباگر یہ کہو کہ تم نے اس طریق کو زیادہ لطیف اور فحش کے زیادہ موافق کیوں کہ معصیت کے مرتکب سے تو ابتدا ہی اخوت کرنی جائز نہیں تو آخر اس سے علیحدگی واجب ہونی چاہیے اسلئے کہ حکم جب کسی علت سے ثابت ہوتا ہے تو قیاس یہی ہے کہ اس علت کے دور ہونے سے جاتا رہے اور چونکہ معاملہ اخوت کی علت دین میں ہاں دوسرے کا معاون ہونا ہی تو ظاہر ہے کہ از کتاب معصیت سے یہ علت منقود ہوگی تو اب یہ اخوت بھی نہ رہی چاہیے تو اسکا جواب یہ ہے کہ اس طریق کو لطیف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نرمی اور دل کا مائل کرنا اور نہر بانی پائی جاتی ہے جس سے نوبت گناہ سے رجوع اور توبہ کی پہنچتی ہے کہو بھیکہ صحبت کے باقی رہنے سے جیسا کہ بائداری ہوگی اور علیحدگی اور ترک ملاقات ہوگی اور مجرم کو توبہ صحبت کی نہ ہوگی تو گناہ یہ اصرار ہمیشہ کریگا

[illegible]

اور فقہ سے زیادہ تر موافق ہونے کی وجہ سے کہ اخوت قائم مقام قرابت کے ہو جاتی ہے اور حرب منقہ ہو جاتی ہے تو اس کا حق مستحکم ہو جاتا ہے اور اس کا بنا ہونا اور اس کے بموجب کار بند ہونا واجب ہوتا ہے اور بغیر اس کے بنانے کے یہ ہر کہ دوست ایام حاجت میں نہ چھوڑا جائے اور دین میں حاجت پڑنی بہ نسبت باقی حاجت کے زیادہ سخت ہے اور اگر تکاب گناہ سے وہ ایسی آفت میں مبتلا ہو گیا جس کے سبب اس کو دین میں جہت پڑی تو اب ضرور ہر کہ اس کی رعایت کی جائے اور چھوڑ نہ دیتا چاہیے بلکہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی برتی جائے تاکہ جس عداوت میں یہ چھینس گیا ہو اس سے نجات پانے پر مدد ملے کہ دوستی مصائب و حوادث ہی کے لیے ہوتی ہے اور اس سے بڑی مصیبت کو فسی ہوگی جس سے دین میں خلل ہو جب گناہ کسی پر ہر گاہ کی صحبت میں رہتا ہے اور اس کے خوف اور وظائف کو دیکھتا ہے تو چند روز میں وہ بھی اپنے گناہ سے بھر موڑ کر پھر اصرار کرنے سے شرماتا ہے بلکہ سست آدمی جب کام کے حلیو کے ساتھ رہتا ہے تو اس سے شرمناک خود بھی کام کرنے کی حرص کرتا ہے جو جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب بن عمل میں سستی کرتا ہو تو محمد بن واسع کو دیکھتا ہوں اور اس کے ہمہ تن طاعت پر متوجہ ہوں کہ کو خیال کرتا ہوں تو جگہ سر در عبادت میں پھر ہوں کا توں ہو جاتا ہے اور سستی دور ہو جاتی ہے اور ایک ہفتہ خوب چست ہوتا رہتا ہوں اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ دوستی کا سلسلہ مثل نسب کے سلسلہ کے ہے اور مصیبت کے سبب قریب کو چھوڑنا نہ چاہیے اور کہیں وجہ امدد تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اقارب کے باب میں ارشاد فرماتا ہے فان عصبوک لقل انی ہدی ما تاملان مادریہ ارشاد نہ ہوا کہ میں تم سے بری ہوں اس لیے کہ حق قرابت اور سلسلہ نسب کا ملحوظ رہے اور اسی کی طرف حضرت ابو درداء نے ارشاد فرمایا یعنی جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے فلان بھائی سے نفی نہیں رکھتے وہ تو مرتکب فلان فلان حرکات کا ہوا آپ نے فرمایا کہ میں اس کی حرکات کو بڑا جانتا ہوں اور وہ خود آدمیر بھائی ہے اور دین کی اخوت قرابت کی اخوت سے زیادہ مستحکم ہوتی ہے اور اسی جہت سے جب کسی حکیم سے یہ سوال ہوا کہ کھارے سے نزدیک بھائی اور دوست میں سے کونسا محبوب تر ہے تو اس نے جواب دیا کہ بھائی سے بھی اسی صورت میں محبت کرتا ہوں کہ وہ میرا دوست ہو اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ بہت بھائی بھائی تھارے ایسے ہیں جو تھارے مان سے نہیں پیدا ہوئے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ قرابت دوستی کی متعلق ہے اور دوستی کو قرابت کی حاجت نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرد کی دوستی صلہ ہے اور ایک مہینہ کی دوستی قرابت ہے اور ایک سال کی دوستی قرابت قریبہ ہے جو کوئی اس کو قطع کر گیا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر گیا۔ غرض کہ بقدر اخوت منقہ ہونے کے بعد اس کا بنا ہونا واجب ہے اور اسی سے جواب اس بات کا بھی نکل آیا کہ فاسق کے ساتھ اجتہاد و اخوات کس میں نہیں چاہیے یعنی اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے سے اس کا کوئی حق نہیں ہیں اگر پیشتر سے اس کا کوئی حق قرابت ہو تو اس کے ساتھ بھی ترک ملاقات نہ چاہیے بلکہ اچھی طرح پیش آنا چاہیے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اجتہاد صحبت اور اخوت کا ترک کرنا نہ کوئی عہد ہے نہ مکروہ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تنہائی بہتر ہے لیکن اخوت کو ہمیشہ کے لیے منقطع کرنے سے نہی آئی ہے اور فی نفسہ بڑی چیز ہے اور انقطاع اخوت کی نسبت اجتہاد ترک کی طرف ایسی ہے جیسی طلاق کو ہر ترک نکاح کی طرف کہ طلاق ترک نکاح سے بھی زیادہ امدد تعالیٰ کے نزدیک بڑی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطع اخوت کے باب میں فرماتے ہیں انشرار عدا داند المشاؤون بالتمیہ المفقونین بین الاجرہ اور بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ شیطان کو یہ منظور تھا کہ بھائی سے کوئی ایسی ہی حرکت کر دے تاکہ تم اس کو چھوڑ دو اور ترک

بشیر و کمال و صحت کے احکام و اصول و موقوفہ درجہ کے حقوق بن

اُس کے جنازے پر حاضر تھا اور اُسکی نماز پڑھی اور یہ روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مرد سے کا حال اپنی قبر میں ڈوبنے کا
 سما حال ہے جو سب چیز کا سہارا چاہتا ہے مردہ بھی اپنے بیٹے یا باپ یا بھائی یا قریب کی دعا کا منتظر رہتا ہے اور مردوں کی قبروں پر زندوں
 کی دعا سے نور بہاڑوں کے برابر جاتے ہیں۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ مردوں کے حق میں دعا ایسی ہے جیسے زندوں کے ہدایا کہ ایک
 فرشتہ دعا کو ایک نور کے طباق میں رکھ کر اور اُس پر دھال نور کا ڈھانپ کر مردے کے پاس بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہدیہ تیرے لئے ہے یا تیرے
 رشتہ دار نے بھیجا ہے تو مردہ اُس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے زندہ ہدیہ سے خوش ہوتا ہے۔ **ساتواں حق** اخوت کا دفا اور اخلاص
 ہو وفا کے معنی یہ ہیں کہ دوست کی زندگی تک اُسکی دوستی پر نہایت اور قائم رہے اور اُسکے مرنے کے بعد اُسکی اولاد اور دوستوں اور اقات
 سے وہی معاملہ رکھے اسلئے کہ دوستی سے غرض یہ ہوتی ہے کہ آخرت میں کام آوے پس اگر مرنے کے بیشتر ہی جاتی رہے تو اتنی محنت اور
 سعی بیکار ہو جائے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سات شخصوں کے ذکر میں جن کو خدا نے اپنے سایہ میں جا کر بگا
 فرمایا اور وہ شخص وہ ہیں جنہوں نے باہم محبت فی اللہ کی اسی پر اکٹھے رہے اور اسی پر جدا ہوئے۔ اور جن کا برفراستہ ہیں کہ وفات
 کے بعد حضورؐ سے دفا بھی زندگی کی حالت میں بہت سی دفا سے بہتر ہے اور یہ ہیں جسے حضورؐ نے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک بڑھیا کی غلطی کی جو آپ کے پاس آئی تھی آپ سے جو اسکا حال پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ ہمارے پاس خدیجہ رحمہ کے وقت میں آیا کرتی تھی
 اور پہلے وقت کو نہ جھوٹا دین کی بات ہے۔ غرض کہ دوست کی دوستی بنا ہونے میں یہ بھی ہے کہ اُس کے تمام دوستوں اور قریبوں اور متعلقوں
 کی رعایت کرے اور اُن کی مراعات کا اثر دوست کے دل میں بہ نسبت اُس کے خود کی مراعات کے زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خود
 اپنے متعلقین کے تقصد سے زیادہ خوش ہوتا ہے علاوہ اُس کے شفقت اور محبت کا زور اسی وقت معلوم ہوتا ہے کہ محبوب سے بجا و کر کے متعلقوں
 تک پہنچنے پر ان تک کہ اُسکے دروازہ کے کتے کو بھی اور کتوں پر دل میں ترجیح ہو۔ اور اگر دوام محبت کا بنا ہوا منقطع ہو جائے گا تو
 شیطان کی بن پڑے گی کیونکہ اُس کو جتنی حسد فی اللہ دوستوں سے ہر اتنی اُن دوستوں سے نہیں جو کسی اچھے کام میں ایک دوسرے
 کی مدد کریں اور وہ ہمیشہ اسی تاک میں رہتا ہے کہ دو دوستوں میں بگاڑ کر دے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقل لعلیٰ ہی اسی ان شیطان
 یفرق بینکم اور حضرت یوسف کے حال میں ارشاد فرماتا ہے وقد آسن فی ذلک حینی من لعلیٰ وجاہکم من اللہ وبن بعد ان نزع الشیطان بینی وبن خونی
 اور کہتے ہیں کہ جب دو شخص فی اللہ محبت کرتے ہیں تو اُن میں جدائی کی کوئی صورت نہیں مجز اُس کے کہ اُن میں سے کوئی گناہ کا مرتکب
 ہو اور بشرم فرمایا کرتے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طاعت میں تصور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے اُس کے انیس کو چھین لیتا ہے
 اس لیے کہ دوستوں کے باعث دل کے زرد رقع ہوتے ہیں اور دین پر مدد ملتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابن ہارک نے فرمایا
 کہ سب چیزوں میں لذیذ تر و دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور کفایت کی جانب سے جو کرنا ہے اور محبت دائرہ اُسکو کہتے ہیں جو فی اللہ ہو اور جو فی
 مطلب کیلئے ہوتی ہے وہ اُس مطلب کے زائل ہونے کے بعد جاتی رہتی ہے اور محبت فی اللہ کا ایک غرہ یہ ہے کہ اُس میں نہ دین کے باہین جسد ہونہ
 دین کے باب میں درحسد کی وجہ کیا ہے کہ جو کچھ دوست کا ہے اُس کا فائدہ دوسرے دوست کو معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ نے فی اللہ دوستوں کو
 اسی وصف سے یاد فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم۔ اور حاجت کا پایا جانا ہی جسد ہے اور وفا محبت سے

جو حضورؐ کی وصیت
 خود اس پر دیتا ہے
 اور دوستوں کے لئے
 کہ یہ حدیث نہایت
 حاکم و جامع ہے
 کی بار بار اس حدیث
 بدایت کا ذکر ہے
 حاکم اور دیگر
 برسانہ دونوں کو
 تہذیب احیاء علوم
 الدین میں شیطان
 ہمارے پاس ہے
 وصیت اور محبت
 اپنے خدیجہ کی حب
 بجا و کر کے
 اور ان کے
 سے جدا کرنے
 ان کا شیطان نے
 بگاڑ دیا اور یہ
 بنائیں میں
 مطلب اور نہیں
 اپنے اپنے دل میں
 نفع کے چھینے
 اور اولیٰ کے چھینے
 وچھان سے

ایک یہ بات ہو کہ دوست کی خاطر داری میں اپنا حال نہ بدے کسی بلند مرتبہ پر خود بخود پہنچ جائے اور اگر چاہ و شمت کے زیادہ ہونے سے دوستوں پر برتری کرے گا تو باجی بن ہو کسی شاعر نے کہا ہے سہ طالع کی یادری سے جو خوش وقت ہوں کریم کرتے ہیں مہلکی کے جلیسوں کو اپنے یاد و آویز رنگ نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ بیٹا لوگوں میں سے کسی سے صحبت مت اختیار کرنا مگر جس میں یہ صفات ہوں کہ جب بچہ کو اس کی طرف حاجت ہو تو وہ بچہ سے قریب ہو اور اگر تو اسکی پروا نہ رکھتا ہو تو تجھ سے طے نہ کرے اور اگر اس کا مرتبہ بڑھ جائے تو تجھ پر بڑی نہ کرے۔ اور کسی حکیم کا قول ہے کہ جب تمھارا کوئی دوست کہیں کا حاکم ہو جاوے اور اپنی حکومت میں تمھارے ساتھ پہلے کی نسبت نہ آدھی ہی دوستی رکھے تو بہت ہزا اور بے نفع کرے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ نے بعد از مدین کسی شخص سے دوستی کی تھی چند روز کے بعد وہ شخص سپین کا حاکم ہو گیا اور اس کا حال سابق کی طرح پورے رہا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس مضمون انشاع میں لکھ کر بھیج دیا کہ جاتری الفت کو دے دی میرے دل نے ایک طلاق بھی ہمیشہ کو دے بان نہیں استنک ہوئی اب باز اپنی شہادت سے تو ہر یہ ایک سیر اور آئینہ کو الفت آپ کی در پر رہی + ورنہ مانو کروں اس کو جنت اس جیسی ملا + دو ظالموں سے بڑے الفت پہ پھر آفت نئی + اور اگر ہم تین قطعی دے دیں تو یہ جان لو + کچھ نہ کام آوے گی تم کو سلطنت سپین کی + اور یاد رکھو کہ جو اہل حق متعلق مدین ہو اسکے خلاف ہر وقت کی موافقت کرنی داخل و فائزین بلکہ متفقہ سے وفایہ ہو کہ ایسی صورت میں اس کی مرضی کے خلاف کرے چنانچہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے محمد بن عبدالحکم سے دوستی کی تھی اور انکو اپنا مقرب بنایا تھا اور توجہ کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مصر میں میرے عظمیٰ کا باعث بجز اس شخص کے اور کوئی نہیں ایک بار وہ بیمار پڑے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ انکی عیادت کو تشریف لے گئے تو انھوں نے اس مضمون کا قطعہ لکھا قطعہ دوست یار ہو امین جو عیادت کو گیا + اسکی بیماری کے ڈر سے مجھے آزار ہوا + پھر جو وہ کیا عیادت کو مرے بالین پر + اس کا دیدار مجھے ہو گیا سچوں شفا + اور لوگوں کو ان کے صدق مودت سے یہ گمان غالب تھا کہ امام صاحب بعد اپنی وفات کے حلقہ کا امر اپنے سپرد کرینگے مگر جب امام صاحب کو مرض موت ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد ہم کس کے پاس بیٹھیں گے محمد بن عبدالحکم آپ کے سرھانے موجود تھے انکو یہ توقع ہوئی کہ حکم و اشارہ فرمائیں گے لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ سچاں اسد ابولعیقوب بوطی کے سوا اور کون ٹھیکے گا۔ اس میں کیا تردد ہو اس بات سے محمد بن عبدالحکم کچھ کمبیدہ خاطر ہوئے اور امام صاحب کے شاگرد سب بوطی کی طرف مائل ہو گئے پس باوجودیکہ محمد بن عبدالحکم نے تمام مذہب امام صاحب کا ان سے یاد کیا تھا مگر چونکہ بوطی محمد بن عبدالحکم سے افضل اور قریب بہرہ تھے اس لیے امام صاحب نے مسلمانوں کی خیر خواہی خدا سے اتارنے کے واسطے کی اور ملامت کو بالائے طاق رکھا اور دوست کی رضا کو اور نفعائے کی رضا پر ترجیح نہ دی جب آپ کا انتقال ہو گیا تو محمد بن عبدالحکم نے آپ کا مذہب ترک کر کے اپنے باپ کا مذہب اختیار کیا اور امام مالک کی کتابیں پڑھیں اور اس مذہب میں بڑے تہذیب کا شخص ہوا اور بوطی نے زہد اور گنہ گاری کو پسند کیا اور یہ اچھا نہ سمجھا کہ سب کے ساتھ حلقہ میں بیٹھے اور عبادت میں مشغول ہوئے اور کتاب تمام تصنیف کی جو اب ربیع بن سلیمان کی طرف منسوب معروف ہے واقع میں بنائی ہوئی بوطی کی ہرگز محضون نے اس میں اپنا نام نہیں لکھا بعد کو ربیع نے اس میں کچھ زیادہ کیا اور تصرف کر کے مشہور کیا۔ عرض کہ کمال محبت کی وفا کا ایک یہ ہو کہ خیر خواہی خدا واسطے

کی ہوا صفت فرماتے ہیں کہ محبت ایک جوہر ہے کہ اگر اسکی حفاظت نہ کرو تو آفت میں جا ڈالے تو اس کی حفاظت کے لیے غصہ کو اتنا پیو کہ اگر کوئی دوست تم پر ستم کرے تو اس کے سامنے خود غصہ کرو اور دینا اسد چہ کی اختیار کرو کہ اپنے نفس میں نفیلت جالو نہ دوست کی طرف سے تفسیر اور صدق اور اخلاص اور وفا کے کامل کی علامت ایک یہ ہو کہ اسکی جدائی اور فراق نہایت نفاق گذر اور غصہ کر دے جیسا کسی نے کہا ہے جد کسی سے کسی کا غصہ جیسا غصہ یہ دل غصہ ہو کہ دشمن کو بھی نصیب نہ ہو ابن عیینہ کے سامنے جب اس مفسون کا شعر پڑھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ تیس برس سے ان سے جدا ہو گیا ہوں میرے خیال میں کبھی ان سے اتنا کہ انکی حسرت میرے دل سے جاتی رہی ہو۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے حق میں لوگوں کی شکایت نہ سے خصوصاً ایسے لوگوں سے کہ پہلے تو ظاہر کریں کہ تم فلاں شخص کے دوست ہیں اور پھر اسکی طرف سے ایسی باتیں کہیں جس سے دلوں میں کینہ پیدا ہو اور یہ بڑی باریک تدبیر آپس میں چھوٹ ڈالنے کی ہے کہ اول انہیں ادنیٰ کا کریں تاکہ سامع کے گمان میں تمہیں نہ ٹھہریں اور آخر کو یہ گل کھلا دیں اور شخص دوستی میں اس امر سے احتراز نہیں کرتا اور دوست کے حق میں جتنی سنا ہو تو اس کی دوستی ہمیشہ نہیں رہتی کسی شخص نے ایک حکیم سے کہا کہ میں آپ سے دوستی کیا چاہتا ہوں ان سے جواب دیا کہ تین باتیں منظور کرو تو میں دوستی کروں گا اول یہ کہ میری شکایت نہ منسفا دوسرے یہ کہ میرے کہنے کے مخالف مت کرنا تیسرے یہ کہ نہ دوسرے سے مجھے باال مست کرنا۔ اور ایک وفا کی بات یہ ہو کہ دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دوست تمہارے دشمن کا مطلع ہو گیا تو دونوں تمہاری عداوت میں شریک ہو گئے اٹھواں حق اخوت کا یہ ہو کہ دوست کو تکلیف نہ دے اور اس سے تکلیف نہ کرے یعنی اس پر اپنا کوئی بوجھ نہ ڈالے اور ایسی فرمائش نہ کرے جس سے اسکو مشقت ہو تو اس کے جاہ و مال سے مدد کی درخواست نہ کرے اور نہ یہ کہے کہ ہماری تواضع اور خبر گیری کیا کرو اور ہمارے حقوق ادا کرو بلکہ اسکی دوستی سے سوائے خدا کے تمہارے لئے اسے اور کوئی مقصود نہ رکھے اور یہی سمجھ کر اسکی دعا سے برکت ہوگی اور ملاقات سے جی خوش ہوگا اور دین پر مدد ملے گی اور اسکا کوئی کام اگر ہم کر دینگے اور بوجھ بھاری ہو تو اسد تقاضے کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ بعض اکابر کا قول یہ ہو کہ جو کوئی دوستوں سے ایسی چیز کی خواہش کرے جس کی خواہش وہ اس سے نہ کریں تب تو اپنے ظلم کرتا ہو اور جو شخص ایسی چیز کی خواہش کرے جو وہ کرتے ہیں تو ان پر شفقت ڈالنا ہو اور جو کوئی کچھ درخواست ان سے نہیں کرتا تو وہ ان سے سلوک کرتا ہو۔ اور کسی حکیم کا قول یہ ہو کہ جو کوئی اپنے آپ کو دوستوں میں اپنی قدر سے زیادہ رکھے تو وہ بھی گنہگار ہوگا اور وہ بھی گنہگار ہونگے اور جو کوئی اپنی ہستی کے موافق ہی اپنے رہے گا تو خوش قسمت اٹھائے گا اور اچھو مشقت میں ڈالے گا اور جو کوئی اپنی قدر سے کم ہو کر انہیں رہیگا تو اپنے آپ کو درجہ سب رام سے رہیں گے اور زیادہ تر ہلکا پھلکا رہنے کی صورت یہ ہو کہ تکلیف کو نہ کر رکھے حتیٰ کہ جس بات میں اپنے نفس سے نہ شرمائے اس میں دوست سے بھی حیا نہ کرے اور حضرت حمید رحمہ فرماتے ہیں کہ فی السد و محبت کرنے والے اگر ایک دوسرے سے خوش یا حیا کرتے ہیں تو دونوں میں سے کسی میں روگ ضرور ہوتا ہو۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوستوں میں سے بدتر وہ ہے جو تیرے لیے تکلیف کرے اور اسکی ناراضی تجھ کو کرنی پڑے اور نہ بن سکے تو غصہ کرنے کی ضرورت ہو اور فضیل رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی میں چھوٹے تکلیف ہی سے ہوتی

محبت والی فرمائش
اہل میل میں ہو کر ہو
نہ اسے بلکہ میں نکون
دوستوں کی بات نہ بڑا ہو
اس دوست کا دل
نوش کو سدا و سدا
دوست اور اسکی دوستی
سب سے پہلے اپنے دوست کا
اس سے جاہ و مال کی
استاد و شاگردی سے
اس کو بھی تو فتنہ کرنے
اور جو چیز کی خواہش
سب سے پہلے اپنے دوست سے
دوست سے اپنے دوست کی

کتابخانه عمومی
مکتبہ اسلامیہ
کراچی

نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجی کہ اگر تو میرا کہنا مانے تو تیرے بہت سے دوست ہو جائیں یعنی اگر ان کی تحواری کر دے اور ان کی اپنا کو
برداشت کر دے اور ان پر حسد نہ کر دے تو یار بن جائیں گے۔ اور کسی بزرگ کا قول یہ کہ میں نے لوگوں سے پچاس برس صحبت اختیار کی کبھی
چھوٹا نہیں اور ان میں جھگڑا نہ ہوا اس لیے کہ میں ان کے ساتھ اپنے بھروسے پر ہا کسی پر بار نہ ڈالا اور جس کی یہ عادت ہوگی اس کے
بہت دوست ہو جائیں گے۔ اور ترک تکلیف کی ایک بات یہ کہ ہر کہ فعل عبادتوں میں دوست کا مزاحم اور معترض نہ ہو کچھ صوفی اس شرط
پر ایک دوسرے کی اخوت کرتے تھے کہ چار باتوں میں یکساں رہنا اول یہ کہ ہمیشہ اگر ایک روزہ رکھے تو دوسرا یہ نہ کہے کہ افطار
کر دوں یہ کہ اگر ہمیشہ افطار کرے تو یہ نہ کہے کہ روزہ رکھ سوں یہ کہ ساری رات سوئے تو یہ نہ کہے کہ اٹھ چھارم یہ کہ تمام شب جاگے تو سوئے
کو نہ کہے اور یہ چار دن حالتیں برابر ہیں کسی میں اخوت کی کمی بیشی نہوا سیکے کہ اگر ان میں تفاوت ہوتا ہے تو طبیعت ریاء کا کوئی طرف جنبش
بالضرور کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس کی کلفت گئی اس کی الفت دائمی ہوئی اور جب کا کھڑا کم ہوا اس کی دوستی ہمیشہ رہی۔ اور کسی صحابی
کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکلف کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والافتیان امی برا من
التکلف۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے دوست کے گھر چار باتیں کیں اس کا انس اس سے کامل ہو گیا اول اس کے
میان کھانا کھائے دوہم بیت اخلا میں جائے سوہم تازہ پڑے چہارم سورہ ہے ان باتوں کا ذکر کسی بزرگ کے سامنے ہوا اٹھون نے
فرمایا کہ پانچویں بات رہ گئی وہ یہ کہ اگر اپنی بی بی کے ساتھ اس کے گھر جائے تو اس کی کوٹھری میں اس سے بہتر ہو اس لیے کہ گھر
انھیں پانچ باتوں کے لیے بنایا کرتے ہیں در نہ عابدوں کی عبادت کے لیے تو مسجدوں میں زیادہ آرام ہوتا ہے جب یہ
باتیں دوست کے گھر میں ہوئیں تو اب اخوت کامل اور تکلف زائل اور بے تکلفی حاصل ہوئی اور عرب کے لوگ جو سلام کا جواب
دیتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا اور اہلا اور سہلا تو اس میں انھیں اس کی طرف اشارہ ہوا اس لیے کہ اول لفظ کے معنی ہیں کہ تمھارے
لیے ہمارے دل اور مکان میں جگہ وسعت سے ہو اور دوسری لفظ کے معنی ہیں کہ یہ گھر تمھارا ہی مکان تمھارا دل لگیگا کسی طرح ہم سے
تم کو خوش نہ ہوگی اور تیسری لفظ سے یہ مراد ہے کہ ان سب باتوں میں تم پر آسانی ہو جو تم چاہو گے ہم پر گران نہ گذرے گا۔ اور آسانی
اور ترک تکلف اسی بات سے پورا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے کم سمجھے اور ان پر اچھا لگائے کرے اور اپنے نفس پر بدگمان
رہے تو جب ان کو اپنے آپ سے بہتر جانے کا واقعہ میں سب سے اچھا آپ ہوگا۔ ابو معاویہ اسود نے فرمایا کہ میرے یار سب
مجھ سے بہتر ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو فرمایا کہ ہر ایک مجھ کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہے اور جو شخص مجھ کو اپنے اوپر فضیلت دے
وہ مجھ سے اچھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اور جو شخص کہ تیرے لیے وہ بات تجویز
نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اس کی صحبت میں کچھ خیر نہیں۔ اور نظر مساوات سے دوست کو دیکھنا اولیٰ درجہ ہے اور کامل درجہ اسی میں ہے
کہ دوست کو افضل جانے اور بہین وجہ حضرت سفیان رحم نے فرمایا کہ جب کوئی تجھ کو کہے کہ اے بدترین خلق اور تو غصہ ہوئے تو اس
صورت میں تو بدترین خلق ہی یعنی اپنے بدترین کا اعتقاد ہمیشہ اپنے دل میں ہونا چاہیے اور باب کہ عجب جلد سوم میں اس کی وجہ مذکور
ہوگی اور کسی شخص نے اپنے اچھا سا اور دوستوں کو افضل جاننے کے باہین یہ قطعہ کہا ہے قطعہ

لایا میں آدمی امی
سے پورے گھر تک
سے ہی پورے گھر تک
در ازاد ہوا
بن عوام با الفاظ
بسنہ ضعیف
روح اس حدیث
نعت اول نبوی
میں گزرا اور نصیحت
اچھا لگائی
کامل میں بدایت
ضعیف نقل کیا ہے

الحمد لله الذي جعل
العلم نوراً والحق
ظهوراً والعدل
قسطاً والبرهان
سبيلاً والهدى
نوراً والنجاة
مخرجاً والرحمة
غنى والفضل
عزاً والكرامه
شرفاً والجلاله
عزاً والجلاله

مرد کو نگاہ مست کرو۔ جماعتوں کے پاس کھڑے مت رہو۔ اور جب بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو جس سے یہ معلوم نہ ہو کہ اٹھ چاہتے ہیں انکیان مست چکاؤ۔ ڈاڑھی اور انگوٹھے وغیرہ سے مت کھیاؤ۔ دانتوں میں حلال مست کرو۔ ناک میں انگلی مست دو۔ کثرت سے نہ کھو۔ بہت مرتبہ ناک صاف مست کرو۔ منہ پر سے کھیاں بہت اڑاؤ۔ انگڑائی اور جھائی لوگوں کے سامنے بہت مست لو۔ ایدھن قانہ اور تھانی میں بھی۔ مجلس میں غل اور شور مست کرو۔ بات سلسل اور ترتیب وار کرو۔ جو کوئی اچھی بات کہے اس پر کان لگاؤ۔ بد و ناسرائی کی کتب مبالغہ کے ساتھ کرو اور دوبارہ کہنے کے لیے درخواست نہ کرو مضحکات اور کدایتوں کے لیے خاموش رہو۔ اور اسکا ذکر مست کرو کہ جگوا اپنا اٹکا یا شریافتیافت یا فلان چیز اچھی معلوم ہوتی ہے۔ عورتوں کی طرح بہت زینت مست کرو اور نہ غلاموں کی طرح میلے کچیلے رہو۔ سرمہ اور تیل کثرت سے مت لگاؤ۔ حاجتوں میں ہر راستہ کرو ظلم کسی کو شجاع مت کہو۔ اپنے زن و فرزند سے بھی اپنے مال کی مقدار مست کہو غیروں کا تو کیا ذکر ہے اس لیے کہ اگر اچھے عمدہ یہ میں تو ظاہر ہوگا تو تم ان کی نظروں میں خوار ہو گے اور اگر بہت ہوگا تو کبھی تم سے خوش نہ رہیں گے۔ انکو نہ اتنا ڈراؤ کہ بھارے پاس نہ بیٹھیں اور نہ اتنا پرہیز کرو کہ سر پر چڑھ جائیں۔ اپنی لونڈی غلاموں سے ہنسی مست کرو ورنہ بھارا و قار جاتا رہیگا۔ اور جب کسی مقدمہ کی جواب دہی کرو تو عزت کے ساتھ رہو اور نادانی سے ہرگز نہ کرو اور جلدی مست کرو اور اپنی محبت کو تامل کرو اور باحقون سے بہت اشارہ مت کرو اور جو لوگ پیچھے ہوں انکو گردن دھو کر بہت مت دیکھو اور پالتی مار کر مت بیٹھو اور جب غصہ ختم ہوے تب بروہ اور اگر بادشاہ تم کو اپنا مقرب کرے تو اس سے ایسی طرح رہو کہ گویا بھال کی نوک پر ہو اور اگر تم سے ہنسی خوشی رہے تو یہ مت بھوکو کہ اب نہیں بگڑیگا بلکہ اس کے اقل سے ڈرتے رہو۔ اگر دم بھرن بگڑ جاتا ہو اور اس کے ساتھ ملائمت ایسی کرو جیسی بچوں سے کرتے ہیں تو اس سے وہ گنگا کر دے گی اسکو تنہا ہو اور وہ اگر بھارے ساتھ بطافت پیش آوے تو اسوجہ سے اس کے زن و فرزند اور نوکران کے معاملہ میں دخل نہ دو کہ اس کے غم نہ بھرن تم دخل دینے کے مستحق ہو اس لیے کہ بادشاہ اور اس کے گھر والوں کے معاملہ میں دخل دینے والا ایسا گناہ ہے کہ کچھ کبھی نہیں اٹھتا۔ اور جو دست کہ تندرستی کا یا رہو اس سے احتراز کرو کہ وہ دشمنوں سے زیادہ ہے۔ اپنے مال کو آبرو کی نسبت کم از کم سمجھو۔ اگر کسی مجلس میں جاؤ تو اسکا طریق یہ ہے کہ اول سلام کرو اور جو لوگ پہلے آچکے ہوں ان کے اوپر مست جاؤ اور ہان جگہ دیکھو وہاں بیٹھو بشرطیکہ تواضع اور انکسار کے بھی مناسب ہو اور بیٹھنے میں جو شخص پاس ہو اسکو سلام کرو۔ اور راستہ میں اول تو بیٹھنا چاہیے اور اگر بیٹھو تو اس کے ادب یہ ہیں کہ نگاہ نیچے رکھو اور مظلوم کی مدد کرو اور فریادی داد خواہ کا ساتھ دو اور کمزور کو ہمارا دو اور بھولے ہوئے کو راہ بتاؤ اور سلام کا جواب دو۔ اگر کوئی عطا کرو۔ اچھی بات کا اگر دہری بات سے کوئی غصہ کا موقع تلاش کرو بلکہ بجانب مست ہو کر اور نہ دانہی چاہتے ہو بلکہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے بٹھو۔ اور بادشاہ ہونے ہنشین مت ہو اور اگر ہو تو اسکا ادب یہ ہے کہ غیبت اور بھڑک سے احتراز کرو۔ اور راز کو مخفی رکھو اور حاجتیں کم بیان کرو اور گنگو میں الفاظ شستہ اور شائستہ بیان کرو اور بادشاہ ہونے کے خلاق کا ذکر کرو اور ہنسی کم کرو اور ان سے بہت خوف کرو اگرچہ تم سے دوستی ظاہر کریں اور ان کے سامنے ڈکار مت لو اور دکھانے کے بعد ان کے پاس خلل کرو۔ اور بادشاہ کو چاہیے کہ ہنشینو بھی ہر ایک بات کا تحمل کرے لیکن افشار راز اور ملک میں خلل ڈالنے اور عزت کے دہری ہونے کو تحمل نہ کرے۔ اور عوام کے پاس

یہ بیٹھے اور اگر اتفاق ہو تو اس کا طریق یہ ہو کہ انکی بات میں دخل نہ دے اور ان کی بیہودہ باتیں کم سنے اور جو الفاظ ان سے
 برے سرزد ہوں ان سے تغافل کرے اور باوجودیکہ ان سے کچھ عرض متعلق ہو تب بھی ان سے ملاقات کم کرے۔ ہنسی ٹھٹھا نہ عاقل
 سے کرو نہ غیر عاقل سے اس لیے کہ عاقل غم سے کینہ کرے گا اور بیوقوف کو غم پر جرات ہوگی کیونکہ ٹھٹھا کرنا ہیبت دور کرتا ہے اور اگر
 لکھتا ہے اور آخر کو کینہ لاتا ہے اور دوستی کی حلاوت کھوتا ہے اور عالم کی سمجھ میں عیب لگاتا ہے اور بیوقوف کو دیکھ کر تباہی اور دانا کے نزدیک
 مرتبہ کم کرتا ہے اور پرہیزگار ٹھٹھے والے کو برا سمجھتے ہیں اور ٹھٹھا دیکھ کر کھینچا کرتا ہے اور خدا سے دور کرتا ہے اور غفلت پیدا کرتا ہے اور ذات
 کا موجب ہر اس سے باطن اندھے ہوتے ہیں اور دل مرتے ہیں اسی سے عیبوں کی کثرت ہوتی ہے اور گناہ کھل جاتے
 ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ٹھٹھا بجز حماقت اور اترانے کے نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص کسی مجلس میں مبتلا و مزاح یا شور و غوغا کا ہو
 تو چاہیے کہ اٹھنے کے وقت خدا سے دعا کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جلس فی مجلس فکثر
 فیہ لفظ فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک سبحانک اللہم و بکدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الا غفر لہ
 ما کان فی مجلسہ ذلک

تیسری فصل مسلمانوں اور دیگر قانون اور ہمسایوں اور لونڈی غلاموں کے حقوق اور ان سے پیش آنے کی کیفیت کے بیان میں
 کہ انسان یا تنہا رہتا ہے یا غیر کے ساتھ اور چونکہ انسان کا تنہا رہنا یا بدولت شکار اپنے ہم جنس کے دشوار ہے اس لیے اسکو اختلاف کا طریق سکھانا ہی
 ضروری ہے اور ملنے والے کے ساتھ ادب اسی قدر ہوتا ہے جتنا اسکا حق ہو اور حق اس قدر ہوتا ہے جتنا اسکا علاقہ ہو جس سے کہ اختلاف ہو اور
 اور علاقہ یا تو قرابت کا ہو گا جو سب کے خاص ہے یا اسلام کی اخوت کا جو سب کے عام ہے یا ہمسائیگی یا سفر خواہ مدرسہ کی صحبت یا دوستی کا
 اور ان علاقوں میں سے ہر ایک کے بہت سے درجہ ہیں مثلاً قرابت کا کوئی حق ہو مگر قریب اگر محرم ہو گا تو اسکا حق زیادہ ہے
 اور جہد محرم کا حق ہے اس سے زیادہ والدین کا حق ہے اسی طرح ہمسایہ کا حق مکان کے نزدیک اور دور ہونے کے موافق
 مختلف ہوتا ہے اور فرق اس صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نسبت کو اسکو لحاظ کریں مثلاً بیگانہ شہر دن میں ہمسایہ وطن کے
 رشتہ دار کا قائم مقام ہوتا ہے کہ شہر میں ہمسائیگی کا حق اسی کو حاصل ہے یہی حال مسلمان کے حق کا ہے کہ جتنی معرفت اور شناسائی
 زیادہ ہوگی اسی قدر حق زیادہ ہو گا مثلاً جس سے شکر جان پہچان ہے اس کے حق کی نسبت کو اسکا زیادہ حق ہے جس سے دور شناسائی
 ہے اور شناسائی ہونے کے بعد اختلاف سے اسکا استحکام ہو جاتا ہے اسی طرح صحبت کے درجات بھی مختلف ہیں مثلاً صحبت درس اور کتب
 کا حق نسبت صحبت سفر کے ہو کہ تری اور یہی حال دوستی کا ہے کہ متفاوت ہو اگر تری یعنی جب قوی ہو جاتی ہے تو اخوت ہو جاتی ہے اور اس سے
 بڑھتی ہے تو محبت ہوتی ہے اور اس سے تجاوز کرتی ہے تو غلت ہو جاتی ہے اس سے معلوم ہو کہ خلیل بہ نسبت حبیب کے زیادہ قریب ہوتا ہے
 اس لیے کہ محبت اسکو کہتے ہیں جو دل میں جگہ کرے اور غلت وہ ہے جو دل کی رگ گ میں پویہ ہو جائے تو خلیل ہو گا وہ حبیب بھی ہو گا اور یہ نہیں کہ
 جو حبیب ہو وہ خلیل نہیں ہو اور بقرہ اور مشاہدہ سے دوستی کے درجات کا متفاوت ہونا ظاہر ہے اور غلت کو جو ہم نے اخوت سے زیادہ کہا
 اس کے معنی یہ ہیں کہ غلت اسی حالت کا نام ہے جو اخوت کی نسبت کو کامل تر ہو اور گو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راہ سے پہچانتے ہیں

یہ غلط فہمی نہیں ہے
 یہ غلط اور اس میں بہت
 کی بات ہے کہ اگر کوئی
 اس سے پیشتر وہ
 ہوگی کہ کسی غریبی
 کہتے ہیں اور یہ غریبی
 کہیں غریب کو ہی نہیں
 دیکھ کر اس کو سمجھتے
 شہر میں شہر سے
 جاننا ہوتا ہے اور شہر
 سامنے تو یہ ہوتا ہے
 شخص سے ان
 شہر میں شہر سے
 دیکھ کر اس کو سمجھتے
 دیکھ کر اس کو سمجھتے
 دیکھ کر اس کو سمجھتے

[illegible]

[illegible]

حضرت علی رضی اللہ عنہ سلم
 وادب و بزرگوار است اس سے کہ یہ اور
 کتب کے لئے تشریف لے جائیں گے اس کی وجہ
 سے ان میں نہ ہوگا
 ۱۲
 حضرت علی رضی اللہ عنہ سلم
 وادب و بزرگوار است اس سے کہ یہ اور
 کتب کے لئے تشریف لے جائیں گے اس کی وجہ
 سے ان میں نہ ہوگا
 ۱۲

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

[illegible]

جس سے تو چاہے کہ وہ تیرے ساتھ رہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اسی تیرے بندوں میں سے عادل زیادہ
 کون ہو فرمایا کہ جو لوگوں کا عوض اپنے نفس سے ہوے۔ تیرے حوالہ حق یہ کہ جس شخص کے لباس و صورت سے معلوم ہوتا ہو کہ شخص بڑے
 رتبہ کا ہو تو اس کی تعظیم زیادہ کرے یعنی ہر ایک شخص کیساتھ اس کے مرتبہ کے موافق پیش آنا چاہیے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ نے فرمایا
 ایک منزل میں اتریں اتنے میں انکا خاصہ آیا اور ایک سائل مانگنے آیا آپ نے فرمایا کہ اس مسکین کو ایک دلی دیدہ بھرا ایک شخص سوار آیا آپ
 نے فرمایا کہ اسکو بلاؤ اور کھانا کھلاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مسکین کو تو دیکھ کر مال دیا اور اسکو بلواتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
 ہر بندہ کا ایک تہہ بنایا ہے جو بھی اسکو اسی مرتبہ پر رکھنا چاہیے وہ مسکین تو ایک دلی پر رمتی ہو گیا مگر ہر کوئی نا سبب ہے کہ اس کو انکو کو
 اس صورت پر ایک دلی دیدہ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے بھرہ میں تشریف لے گئے اور آپ کے اصحاب رض
 اس قدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ بھرہ تشریف بھر گیا پھر جبریں عبد اللہ بن جبریل تشریف لائے اندر گھر نہ دیکھی تو دیکھ کر پوچھے کہ آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لپیٹ کر اپنے پاس بھینکی اور فرمایا کہ اس چادر پر بیٹھ جاؤ جبریں نے اسکو لے کر آنکھوں سے لگا یا اور
 اس کو بوسہ دیکر رونے لگے اور پھر نہ کر کے آپ کے پاس بھینکی اور عرض کیا کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ کے کپڑے پر بیٹھوں اللہ
 تعالیٰ آپ کا اکرام فرماوے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں دیکھ کر فرمایا کہ جب تمھارے پاس کسی قوم کا
 کرشمہ ہوے تو اس کی تعظیم کرو۔ اسی طرح جس شخص کا آدمی کے اوپر قدیمی حق ہو اس کی تعظیم بھی ضروری ہے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ
 جنوں سے آپ کو دو دو پلا پلا آتی خدمت میں آئیں آپ نے اُنکے لیے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا کہ اے مادر خوب کیا آپ تشریف لائیں پھر انکو
 چادر پر بٹھا کر فرمایا کہ سفارش کرو تمھاری سفارش قبول کرونگا اور جو سوال کرو گی وہ دوں گا انھوں نے فرمایا کہ میں اپنی قوم کی سفارش کرتی ہوں
 آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا اور نبی ہاشم کا حق تکوید یعنی مقدر اُنکے حصہ میں لوگ آویں اُن کو تمھارے حوالہ کر دو تمھارے ہر طرف سے
 لوگ اُٹھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی اپنا حق اُنکو دیا پھر اُنکے ساتھ عبد کو سلوک کیا اور ایک خادم دیا
 اور خیر میں سے اپنا حصہ اُنکو بخش دیا جو خیر تھا ان غنی نے اپنے ایک لاکھ درم کو اُنسے مول لے لیا۔ اور بعض اوقات آپ کی خدمت میں کوئی
 حاضر ہوتا اور آپ کو لگے ہوئے جبین اتنی گنجائش نہ ہوتی کہ اسکو اپنے ساتھ بٹھلاتے تو لگے کہ نکال کر اس شخص کے لیے
 ڈال دیتے اور اگر وہ انکار کرتا تو اسکو قسم دیکر بٹھلاتے جو دھواں حق یہ ہے کہ اگر صورت مسلمانوں میں اصلاح کر دینے کی بن سکے تو چاہیے
 کہ ان میں صلح کر دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم کو یہ بات نہ بتاؤں جو نماز اور روزہ اور خیرات کے درجہ سے افضل
 ہو صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ آپ میں صلح کر دینی ہو اور باہد کر چھوٹے ڈالنا دین کا مٹانے والا ہو اور ایک حدیث
 میں ارشاد فرمایا افضل الصدقہ اصلح ذات البین۔ اور حضرت انس راوی ہیں کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بٹھے تھے کہ
 اتنے میں آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا
 ہوں آپ پر میرے والدین آپ کس بات سے ہنسے فرمایا کہ میری امت کے دو شخص اب العزت کے سامنے دوڑا تو بیٹھے اور ایک نے عرض کیا
 کہ یا رب میرا حق اس سے ولادے اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا حق دیدے اُس نے عرض کیا کہ اسی میری

عالم بدایت جابر
 ۱۲ عالم بدایت
 ابو اسحاق
 دینی معرفت جابر
 مبارک پوچھنا
 نقل کیا ہے اس کا
 قصہ نہیں لکھا
 ۱۳ احادیث
 ابن عمر رضی اللہ عنہ
 ۱۴ ابو داؤد
 ترمذی بدایت
 ابی الدرداء
 ۱۵ صحیح ترمذی
 صحیح مسلم
 ۱۶ صحیح بخاری
 ۱۷ صحیح ابی داؤد
 ۱۸ صحیح ترمذی
 ۱۹ صحیح ابی داؤد
 ۲۰ صحیح ترمذی
 ۲۱ صحیح ابی داؤد
 ۲۲ صحیح ترمذی
 ۲۳ صحیح ابی داؤد
 ۲۴ صحیح ترمذی
 ۲۵ صحیح ابی داؤد
 ۲۶ صحیح ترمذی
 ۲۷ صحیح ابی داؤد
 ۲۸ صحیح ترمذی
 ۲۹ صحیح ابی داؤد
 ۳۰ صحیح ترمذی

انہی میں امام کو اپنے علم کے بموجب حکم دینا جائز ہے یا نہیں اس لیے بطور مثال فرضی کے لئے سوال کیا یہ نہ فرمایا کہ میں نے ایسا دیکھا ہے اس سے دوسرے کو کہ میں ایسا نہ کہ یہ امام کو درست نہ ہو تو اس صورت میں انکا حال بیان کرنا کالی ٹھہرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے اس طرف سے مائل ہوئی کہ امام کو یہ امر جائز نہیں اور شریعت میں عیب پوشی کے مطلوب ہونے کے لیے یہ معاملہ بہت بڑی دلیل ہے کیونکہ سب عیبوں میں فاش تر نہ ہے جس کا ثبوت چار گواہوں پر ہے جو مرد کے عضو کو عورت کے عضو کے اندر اس طرح دیکھیں جیسے سرمہ دانی میں سلائی اور یہ امر بھی نہیں ہوتا اور اگر قاضی اسکو تحقیق معلوم بھی کرے تو اسکو جائز نہیں کہ اسکو افشا کرے تو باب دنا کے اندر ادکی حکمت کو دیکھو کہ اس کے لیے سزا سنگسار کرنا ہے جو سب سے بڑی سزا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی پردہ پوشی کو بھی تامل کرو کہ اپنی مخلوق کے گناہگاروں پر کیسا بھاری پردہ ڈالا ہے کہ زنا کا حال کھلنے کا رستہ تنگ کر دیا ہے بلکہ توقع ہے کہ قیامت کے دن اس کے اس کرم عظیم سے ہم محروم نہ رہیں کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندہ کا عیب دنیا میں چھپاتا ہے تو اس کا کرم اس بات کا تقاضا ہے کہ ہوگا کہ قیامت میں اسکو فاش کرے اور اگر دنیا میں فاش کرے گا تو اس بات سے کریم تر ہے کہ دوبارہ اسکو افشا کرے اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک امین مدینہ منورہ میں ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گشت کرتا تھا کہ اتنے میں ہم کو ایک چراغ معلوم ہوا ہم اسکی طرف کو چلے جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے اور مکان کے اندر لوگ مشغول غل چارہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ تمکو معلوم ہے کہ کس کا گھر ہے میں نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ گھر ربیعہ بن اسیمہ کا ہے اور یہ لوگ اسوقت متواسے ہیں پتھاری کیا رائے ہے کہ گھر گشتا کر میں میں نے کہا کہ ہم نے دکھا کہ کیا جبکو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے ولا تمسوا عینی ہمید کی تلاش مست کرو پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکو ویسے ہی پھیر کر واپس چلے آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیب کا چھپانا اور اس کے درپے نہ ہونا واجب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے عیبوں کے درپے ہو گے تو انکو خراب کرو گے یا قریب ہو کر انکو بگاڑ دو گے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ان لوگوں کی زبان سے ایمان لائے اور دل میں ایمان داخل نہیں ہو اسلانون کی طبیعت مت کر اور انکو عیب کے درپے نہ ہو اس لیے کہ جو شخص اپنے بھائی سلمان کے عیب کے درپے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے درپے ہوتا ہے اور جس شخص کے عیب کے درپے خدا سے تعالیٰ ہوتا ہے وہ اسکو رسوا کر دیتا ہے گو اپنے گھر کے اندر ہی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض میں کسی شخص کو محدود انہی میں سے کسی حد پر دیکھوں تو میں اسکو گرفتار نہ کروں اور نہ اس کے لیے کسی کو ملاؤں یہاں تک کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا ہو یعنی دو شاہد ہونے سے البتہ قابل مواخذہ ہو جائیگا اور کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص دوسرے کو پکڑ کر آپ کے پاس لایا اور عرض کیا کہ یہ سوال ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو سوچو لوگوں نے سوچا تو معلوم ہوا کہ واقع میں شرابی ہے آپ نے اسکو قید کیا یہاں تک کہ اسکا شمار جاناں باہر ایک کوڑا سنگا یا اور اسکی چوٹی کی گڑھ کھول دی اور جھلا کر فرمایا کہ اس کے کوڑے لگا اور ہاتھ کو اونچا کر کے لگانا اور سب اعضا پر متفرق لگانا جلاوٹے فیصل ارشاد کی وہ شخص قبا یا کرتے ہوئے تھا جب جلاوٹے سے فاش ہوا تو شخص اس محرم کو لایا تھا اس سے آپ نے پوچھا کہ تو محرم کا کون ہے اس نے کہا کہ میں اسکا چچا ہوں آپ نے فرمایا کہ تو نے اسکی تعلیم اور تادیب خوب نہ کی اور نہ انکی تربیت کی اور امام کو چاہیے کہ جیسے جس حد تک پہنچے تو اسکی تفصیل کرے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور عاف کرنا پسند فرماتا ہے پھر آپ نے

الحمد لله رب العالمین
الحاکم برداشت علی
ہذا فی مسائل الفرائض
جل جلالہ اور دلائل
وشرایع الیہ
وشرایع الیہ
وشرایع الیہ

[illegible]

تو سنا دلا تو سنا حتیٰ انجا بوا افلا وکلم علی علی اذ علمتموہما بتم قالوا علی یا رسول اللہ قال فشا السلام بیکنم اور فرمایا جب مسلمان دوسرے پر سلام کرتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے تو فرشتے اس پر ستر بار رحمت بھیجتے ہیں اور فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان پر گزرتا ہے اور سلام نہیں کرتا تو فرشتے تعجب کرتے ہیں اور فرمایا کہ تسلیم الراكب علی الماشی واذ اسلم من القوم واحد جزا انهم۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ پہلے لوگوں کیلئے ملاقات کا تحفہ سجدہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس امت کیلئے سلام عطا فرمایا اور یہ تحفہ اہل جنت کا ہے اور ابوسلمہ خولانی جب کسی قوم پر گزرتے تو سلام نہ کرتے اور کہا کرتے کہ اور تو کوئی وجہ سلام نہ کی کی نہیں ہو مگر مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے سلام کا جواب دین تو فرشتے اپنے فرشتہ کریں اور سلام کیسے تھا مصافحہ سنت ہے اور ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا سلام علیکم آپ نے فرمایا کہ اس کے واسطے دس ہیکلین ہیں پھر دوسرا شخص آیا اور کہا سلام علیکم درجۃ السد آپ نے فرمایا میں پھر اور آیا اور کہا سلام علیکم درجۃ السد ویکانہ آپ نے فرمایا تین۔ اور حضرت انس کا دستور تھا کہ ہر کون کے پاس کو جاتے تو اسے سلام کرتے اور فرماتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اور عبد الحمید بن ہرثم سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک درجہ میں تشریف لے گئے اور ایک جماعت عورتوں کی بیٹھی تھی انہیں اپنے دست مبارک سے سلام کا اشارہ فرمایا اور عبد الحمید راوی حدیث نے بھی اس حدیث کے بیان کرنے کے وقت ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تہدروا الیہود ولا النصارى بالسلام واذ الیقتم احدہم فی الطریق فاضطروہما الی الصیقۃ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصافحوا اہل الذمۃ ولا تہدوا وایہم بالسلام فاذا اتیوہم فی الطریق فاضطروہم الی الصیقۃ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہودی کی ایک قوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا السلام علیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اہل علیکم السلام واللہ لیسے کہ فرمایا کہ ایسا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پسند فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں انھوں نے کیا کہا آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا یا علیکم السلام۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سلیم الراكب علی الماشی علی القاعد والقیل علی النثیر والکثیر علی الکبیر۔ اور فرمایا کہ یہود اور نصاریٰ کی مشابہت مست کرو کہ یہودیوں کا سلام انگیوں کے اشارہ سے ہے اور نصاریٰ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارہ سے الیٰہی صاحب تندی نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد ضعیف ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے کسی مجلس میں آوے تو چاہیے کہ سلام کرے اور اگر مرضی ہو تو بیٹھ جائے پھر جب کھڑا ہو تو سلام کرے کیونکہ پہلا سلام دوسرے کی نسبت کرنا زیادہ مستحب نہیں۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وایا نذر ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں میں شتر جنتین تقسیم کی جاتی ہیں آخر اسکو ملتی ہیں جو دونوں میں سے زیادہ شادہ پیشانی ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان سو جنتین نازل ہوتی ہیں نوے تو ابتدا کرنے والی کو ملتی ہیں اور دس دوسرے کو۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ مصافحہ دوستی بڑھاتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تمہارے

مسلمان سلام کرے
پھر دوسرا جواب دے
تو فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں
اور فرمایا کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان پر گزرتا ہے
اور سلام نہیں کرتا تو فرشتے تعجب کرتے ہیں
اور فرمایا کہ تسلیم الراكب علی الماشی
واذ اسلم من القوم واحد جزا انهم
اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
کہ پہلے لوگوں کیلئے ملاقات کا تحفہ سجدہ تھا
اللہ تعالیٰ نے اس امت کیلئے سلام عطا فرمایا
اور یہ تحفہ اہل جنت کا ہے
اور ابوسلمہ خولانی جب کسی قوم پر گزرتے
تو سلام نہ کرتے اور کہا کرتے کہ اور تو کوئی
وجہ سلام نہ کی کی نہیں ہو مگر مجھے یہ ڈر رہتا ہے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے سلام کا جواب
دین تو فرشتے اپنے فرشتہ کریں
اور سلام کیسے تھا مصافحہ سنت ہے
اور ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت میں حاضر ہوا اور کہا سلام علیکم
آپ نے فرمایا کہ اس کے واسطے دس ہیکلین ہیں
پھر دوسرا شخص آیا اور کہا سلام علیکم
درجۃ السد آپ نے فرمایا میں پھر اور آیا
اور کہا سلام علیکم درجۃ السد ویکانہ
آپ نے فرمایا تین۔ اور حضرت انس کا دستور
تھا کہ ہر کون کے پاس کو جاتے تو اسے سلام
کرتے اور فرماتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ اور عبد الحمید بن
ہرثم سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم ایک درجہ میں تشریف لے گئے اور ایک
جماعت عورتوں کی بیٹھی تھی انہیں اپنے
دست مبارک سے سلام کا اشارہ فرمایا
اور عبد الحمید راوی حدیث نے بھی اس حدیث
کے بیان کرنے کے وقت ہاتھ سے اشارہ کیا۔
اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا تہدروا
الیہود ولا النصارى بالسلام واذ الیقتم
احدہم فی الطریق فاضطروہما الی الصیقۃ
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تصافحوا اہل الذمۃ ولا تہدوا وایہم
بالسلام فاذا اتیوہم فی الطریق فاضطروہم
الی الصیقۃ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا فرماتی ہیں کہ یہودی کی ایک قوم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
آئی اور کہا السلام علیک آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا علیکم حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اہل
علیکم السلام واللہ لیسے کہ فرمایا کہ ایسا
عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پسند فرمایا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ
آپ نے سنا نہیں انھوں نے کیا کہا آپ نے
فرمایا کہ میں نے کہا یا علیکم السلام۔ اور
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سلیم الراكب
علی الماشی علی القاعد والقیل علی النثیر
والکثیر علی الکبیر۔ اور فرمایا کہ یہود اور
نصاریٰ کی مشابہت مست کرو کہ یہودیوں کا
سلام انگیوں کے اشارہ سے ہے اور نصاریٰ کا
سلام ہتھیلیوں کے اشارہ سے الیٰہی صاحب
تندی نے کہا کہ اس حدیث کی اسناد ضعیف
ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی
تم میں سے کسی مجلس میں آوے تو چاہیے کہ
سلام کرے اور اگر مرضی ہو تو بیٹھ جائے
پھر جب کھڑا ہو تو سلام کرے کیونکہ پہلا
سلام دوسرے کی نسبت کرنا زیادہ مستحب
نہیں۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جب دو مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے
ہیں تو ان دونوں میں شتر جنتین تقسیم
کی جاتی ہیں آخر اسکو ملتی ہیں جو دونوں
میں سے زیادہ شادہ پیشانی ہوا اور
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
سنا ہے کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں اور ایک
دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے
ہیں تو ان دونوں کے درمیان سو جنتین
نازل ہوتی ہیں نوے تو ابتدا کرنے والی کو
ملتی ہیں اور دس دوسرے کو۔ اور حضرت
حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں کہ مصافحہ
دوستی بڑھاتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تمہارے

اپنے بھائی کا کرام کیا اور اگر اسے جگہ نہ دی تو یہ شخص بہانہ زیادہ وسعت پاوے وہاں بیٹھ جاوے اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرنے کے وقت میں کسی نے سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قضاء حاجت میں مصروف ہو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے اور یہ بھی مکروہ ہے کہ سلام اس طرح ابتدا کرے کہ علیک السلام اس لفظ کو ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا تھا آپ نے فرمایا کہ علیک السلام مردہ کا تحفہ ہے اسکو تین بار فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو یوں کہنا چاہیے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو شخص کسی مجلس میں آوے اور سلام کرے اور جگہ بیٹھنے کی نیابت تو چاہیے کہ وہاں سے واپس نہ جائے بلکہ اس کے پیچھے بیٹھ جاوے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں تین شخص آئے ان میں سے دو آپ کی طرف بڑھے ایک کو تو مروی ہے جگہ مل گئی وہ اس میں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا پشت پھیر کر چلا گیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ ان تینوں شخصوں کا حال میں تم سے کتنا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف لگ رہا اسکو اللہ تعالیٰ نے جگہ دی اور دوسرے نے جہاں چاہا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جہاں کی و تیسرے نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روگردانی کی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہاں میں نے ان سے فیصلہ فی ان الاغفر لہما قبل ان یغفرا۔ اور حضرت ام ہانی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے کسی نے عرض کیا کہ ام ہانی ہیں آپ نے فرمایا کہ مرحبا اراحم ہانی انیسوا ان حق یہ ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی عزت اور جان اور مال کو ظالم سے بچا دے بشرطیکہ بچانے پر قادر ہو اور ظالم کو ابھر سے دفع کرے اور اسکی طرف ہو کر ظالم سے لڑے اور ظالم کی ہر طرح سے دکرے کہ اخوت اسلامی کی مقتضا سے یہ امر آدمی پر واجب ہے۔ حضرت ابو درادہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا کہا اور کسی نے دوسرے کی طرف ہو کر اسکو روکا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روغن عرض خیرہ کان لہ جہا بن النار۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو مرد مسلمان اپنے بھائی کی عزت بچا بیگا اللہ تعالیٰ پر ضرور ہے کہ قیامت کے دن اسکو آتش دوزخ سے بچائے اور حضرت انس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے سامنے کسی بھائی مسلمان کا ذکر ہو اور وہ اسکی مدد کی طاقت رکھتا ہو اور وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ اس سے دنیا و آخرت میں دھڑکڑا کر گیا اور جسکے پاس کسی بھائی مسلمان کا ذکر ہو اور وہ اسکی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ انیا اور آخرت میں اسکی مدد کرے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی عزت نبیائیں بچا بیگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسکے لیے ایک فرشتہ بھیجے گا کہ لوگو آتش دوزخ سے بچائے اور حضرت جابر اور ابو طلحہ رضی فرماتے ہیں کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی نصرت اسی جگہ کرے کہ وہاں اسکی ہمت عزت اور زوال حرمت ہو تو اللہ تعالیٰ اسکی نصرت اسی جگہ میں کرے گا جہاں اسکا دل نصرت کو چاہتا ہو گا اور جو شخص کسی مسلمان کی طرف داری ایسے موقع میں نہ کرے گا جہاں اسکی حرمت جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اسکو ایسے موقع میں بے یار و مددگار چھوڑے گا جہاں اسکو مدد کا مانع ہو گا انیسوا ان حق یہ ہے کہ اسکی چھینک کا جواب ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھینک والاکے اکھڑنے علی کل حال۔ اور جو اسکا جواب دے وہ یہ کہے کہ اللہ اور چھینک والے اکھڑے اسکو کہے یہ کہیم اللہ و صلح بالکم اور حضرت ابن مسعود رضی فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم کیا کرتے کہ جب کوئی تم میں سے چھینکے تو یوں کہے اکھڑ اللہ رب العالمین جب یہ کہے تو جو شخص اسکے پاس ہو وہ کہے چکا اللہ و حسب پاس اسے

عجیب و غریب صحیح احادیث اور فضائل پر مبنی حنفی و شافعی کے بیان میں

قیامت کے دن سب میں بدتر مرتبہ اس شخص کا ہوگا جسکو لوگ اس کے غش کے خوف سے چھوڑ دیں اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کو دے کر آدمی اپنی عزت بچا دے وہ اس کے حق میں صدقہ ہو اور آثار میں وارد ہے کہ لوگوں سے اختلاف اس کے اعمال کے موافق کر دے اور دلوں سے اسے علویہ رہے۔ اور محمد بن حنفیہ رضی فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے لوگوں سے جن کی صحبت سے سفر نہیں باطلاق پیش نہ آوے جب تک کہ خدا تعالیٰ کوئی راہ نکالے تو وہ دشمن نہیں۔ بالیسوان حق یہ کہ تو انگریزوں کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرے اور اس کے ساتھ اختلاف رکھے اور یقینوں کے ساتھ سلوک کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللھم اھنی سگینا و اھنی سگینا و احسنی فی امرة المساکین اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عہد سلطنت میں جب مسجد میں داخل ہوتے اور کسی سکین کو دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے کہ سکین دوسرے سکین کا ہنشین ہوا اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی لفظ سے پکارا جاتا تھا محبوب تھا جتنا کہیں کہہ کر پکارا جاتا اچھا معلوم ہوتا تھا اور کعب جبار رضی سے مروی ہے کہ قرآن میں جبکہ یا ایہا الذین آمنوا یہ وہ تورت میں یا ایہا المساکین ہر اور عبادہ بن صامت رضی فرماتے ہیں کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں تین تو انگریزوں کے لیے ہیں اور تین عورتوں کے لیے اور ایک فقیر اور مسکین کی واسطے ہے۔ اور حضرت فضیل رضی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نبی نے جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی میں کس طرح جانوں کو تو مجھ سے راضی ہو ارشاد ہوا کہ اس بات کو دیکھ کے کہ مسکین تجھ سے راضی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو غمزدوں کے پاس بیٹھنے سے بچاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو نہ اپنے فرمایا کہ تو انگریز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی میں جھگو کہان تلاش کروں ارشاد ہوا کہ شکستہ دلوں کے پاس۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاجر کی نعمت پر رشک مت کرو کیونکہ تمکو معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا اس کے پیچھے جو ایک طالب جلد باز لگا ہوا ہے اور یتیم کی نیاداری کے فضائل ان روایات سے معلوم ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے یتیم کو اپنے پاس لانے ہرے نکاح رکھے جس کا باپ سلمان تھے تو اس کے لیے قلعہ جنت واجب ہو اور فرمایا انا دکان الیتیم کہاتین و شیر با صبیحہ اور فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر رحم کا ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گدے لگا ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی اس کو ملے گی۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے اچھا وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کے گھر وہ نہیں بڑا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک کیا جائے کی جاتی ہو یتیم سوان حق یہ کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے اور اس کے دلمین خوشی و غم کی کو شش کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لآخرہ ما یحب لنفسہ اور فرمایا ان احدکم مرآۃ اخیه فاذا راہی فیہ فلیطہ عنہ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کر دے تو گویا تمام عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت کرے۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی یا نذر کو رحمت پہنچائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آرام دے گا اور فرمایا کہ جو شخص رات خواہ دن میں ایک ساعت اپنے بھائی کے کام میں چلیگا خواہ اس کو پورا کرے یا نہ کرے یا حرام اس کے حق میں وہ عینہ کے اعتکاف سے بہتر ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص غمزدہ یا نذر کی مشکل آسان کرے یا کسی مظلوم کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کا

مسلم بن حنفیہ رضی فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے لوگوں سے جن کی صحبت سے سفر نہیں باطلاق پیش نہ آوے جب تک کہ خدا تعالیٰ کوئی راہ نکالے تو وہ دشمن نہیں۔ بالیسوان حق یہ کہ تو انگریزوں کے پاس بیٹھنے سے احتراز کرے اور اس کے ساتھ اختلاف رکھے اور یقینوں کے ساتھ سلوک کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللھم اھنی سگینا و اھنی سگینا و احسنی فی امرة المساکین اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عہد سلطنت میں جب مسجد میں داخل ہوتے اور کسی سکین کو دیکھتے تو اس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے کہ سکین دوسرے سکین کا ہنشین ہوا اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی لفظ سے پکارا جاتا تھا محبوب تھا جتنا کہیں کہہ کر پکارا جاتا اچھا معلوم ہوتا تھا اور کعب جبار رضی سے مروی ہے کہ قرآن میں جبکہ یا ایہا الذین آمنوا یہ وہ تورت میں یا ایہا المساکین ہر اور عبادہ بن صامت رضی فرماتے ہیں کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں تین تو انگریزوں کے لیے ہیں اور تین عورتوں کے لیے اور ایک فقیر اور مسکین کی واسطے ہے۔ اور حضرت فضیل رضی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نبی نے جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی میں کس طرح جانوں کو تو مجھ سے راضی ہو ارشاد ہوا کہ اس بات کو دیکھ کے کہ مسکین تجھ سے راضی ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اپنے آپ کو غمزدوں کے پاس بیٹھنے سے بچاؤ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو نہ اپنے فرمایا کہ تو انگریز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی میں جھگو کہان تلاش کروں ارشاد ہوا کہ شکستہ دلوں کے پاس۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاجر کی نعمت پر رشک مت کرو کیونکہ تمکو معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا اس کے پیچھے جو ایک طالب جلد باز لگا ہوا ہے اور یتیم کی نیاداری کے فضائل ان روایات سے معلوم ہوتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسے یتیم کو اپنے پاس لانے ہرے نکاح رکھے جس کا باپ سلمان تھے تو اس کے لیے قلعہ جنت واجب ہو اور فرمایا انا دکان الیتیم کہاتین و شیر با صبیحہ اور فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر رحم کا ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گدے لگا ہر ایک بال کے عوض میں ایک نیکی اس کو ملے گی۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے اچھا وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کے گھر وہ نہیں بڑا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک کیا جائے کی جاتی ہو یتیم سوان حق یہ کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرے اور اس کے دلمین خوشی و غم کی کو شش کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لآخرہ ما یحب لنفسہ اور فرمایا ان احدکم مرآۃ اخیه فاذا راہی فیہ فلیطہ عنہ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کر دے تو گویا تمام عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت کرے۔ اور فرمایا کہ جو شخص کسی یا نذر کو رحمت پہنچائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو آرام دے گا اور فرمایا کہ جو شخص رات خواہ دن میں ایک ساعت اپنے بھائی کے کام میں چلیگا خواہ اس کو پورا کرے یا نہ کرے یا حرام اس کے حق میں وہ عینہ کے اعتکاف سے بہتر ہوگا۔ اور فرمایا جو شخص غمزدہ یا نذر کی مشکل آسان کرے یا کسی مظلوم کی مدد کرے اللہ تعالیٰ اس کا

[illegible]

جسے عام خلق کے ساتھ سمجھنے کے آداب معلوم ہوتے ہیں اور مجمل آداب ہر ان سب کے جامع ہوں یہ ہیں کہ کسی کو حقیر مت جانو خواہ وہ
 زندہ ہو یا مردہ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے اس لیے کہ تم کو کیا خبر ہو شاید وہی تم سے بہتر ہو کیونکہ وہ ہر چند فاسق ہو مگر شاید کہ خاتمہ تکبیر پر ہو اور تم
 خاتمہ اس کے حال کے بموجب ہو اور کسی کو دنیا کی حالت کے اعتبار سے ختم فطیم نہ دیکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا حقیر ہو اور اس کی چیزیں
 ذلیل و حرج صورت میں تھیں اس لیے کہ ان کے اندر دنیا والوں کی عظمت ہوگی تو دنیا کی پہلے ہوگی اس لیے خدا تعالیٰ کی نظروں سے گر جاؤ گے
 اور ان کو پناہ دین اس عرصے سے کہ ان سے دنیا حاصل کر دو ورنہ ان کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے پھر دنیا بھی نہ ملیگی اور اگر ملی بھی تو ادنیٰ چیز
 کو لیکر عمدہ چیز عوض میں کھو بیٹھو گے اور ان سے دشمنی مت کرو اس طرح کہ عداوت ظاہر ہو جائے اور پھر اسی کے ہو رہو اور دین و دنیا سب اسی میں
 چلی جاوے اور ان کا دین تمہارے باب میں جاتا ہے ان اگر کوئی بات دین کی خرابی کی ان سے نظر پڑے تو ان کے برے افعال سے عداوت
 رکھو اور اپنے ختم تر جم نظر کرو کہ بچا رہے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے سختی اس کے عہد اور عذاب کے ہو گئے ان کو ہی رد کافی ہو کہ دوزخ میں جائیں گے
 تم کو کیا ضرورت ہو کہ ان سے عداوت کرو اور ان کی دوستی اور خیر پر تعریف کرنے اور ظاہر میں تم کو دیکھ کر خوش ہونے پر اطمینان مت کرو اس لیے کہ اگر یہ
 باتیں تلاش کرو گے تو واقع میں ظاہر کے مطابق سو میں سے ایک میں پاؤ گے بلکہ عجیب نہیں کہ ایسا شخص نہ ملے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو
 اور اپنے حالات کی شکایت ان سے نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو اٹھین کے حوالہ کرے گا اور یہ توقع نہ کرو کہ غیبی باطن میں وہ تمہارے حق میں ایسے ہیں
 جیسے سامنے ظاہر میں ہیں کیونکہ یہ طبع چھوٹی ہے ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں اور ان کے پاس کی چیزوں میں طبع مت کرو کہ سر دست تم کو ذلت ہوگی اور
 غرض بھی پوری نہ ہوگی اور اگر تم کو ان کی حاجت نہ ہو تو تمہاری راہ سے ان کو کاٹ کھانیکو نہ دو اور اگر اپنا استغنا ظاہر کرتے ہو تو اس سے تم کو اسرار
 تعالیٰ اس کی سزا دیدگا کہ تم کو ان کی استجا کرنی پڑے گی اور جب کسی بھائی سے حاجت مانگو اور وہ پوری کر دے تو وہ بھائی کا ہم کا ہے اور اگر پوری نہ
 کرے تو اس پر عتاب مت کرو ورنہ دشمن ہو جاؤ گے اور مدت تک اس کا بچ بچ کر کھینچنا پڑے گا اور جس شخص کو جاؤ کہ یہ کہنا نہیں مانگا اور غرض جو جاؤ گا
 ان کو نصیحت مت کرنا بلکہ اس کی نصیحت اس طرح ہو کہ کہنا یہ اور علی الاطلاق بیان کیا جاوے خاص کسی کی تعریف نہ ہو اور جب تم دیکھو کہ لوگ
 تمہاری تعظیم کرتے ہیں اور سلوک سے پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو جس نے تم کو بھائی کے لیے خریدا یا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو ان بات
 سے کہ تم کو ان کے حوالے کرے اور جب تم کو خبر ہو کہ لوگ میری غیبت کرتے ہیں یا ان کی کوئی شرارت دیکھو یا کوئی بُرائی ان سے تم کو پہنچے تو ان کا
 معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کرو اور اپنے منہ سے پناہ مانگو اپنے نفس کو کافیات کی فکر میں مشغول مت کرو ورنہ ہمزہ زیادہ ہوگا اور اس مشغل میں ہر
 وقت برباد جائیگی اور ان سے یہ کہو کہ تم نے ہماری قدر و منزلت نہ پہچانی اور یہ عقیدہ رکھو کہ اگر تم قدر و منزلت کے مستحق ہو گے تو
 اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال ہی دے گا کیونکہ دل میں محبت و بغض کا ڈالنے والا وہی ہے اور ان میں اس طرح ہو کہ حق بات کو سن لو اور بالکل
 سے ہرے ہو ان کے حق کو زبان پر لاؤ اور باطل سے سکوت کرو اور اکثر لوگوں کی صحبت سے احتراز کرو کہ وہ نہ لغزش کو معاف کریں نہ خطا کو بخشیں
 نہ عیب کو چھپاویں حساب کو بڑی کو بڑی کا کریں غصہ ٹپے بہت پر حسد کریں اپنا انتقام لین و دوسروں کا انتقام نہ کریں بھولی چوک پر مواخذہ
 کرنے بٹھیں غصہ کرنے سے انہیں بھائیوں کو بہکا میں اور چغلی اور بہتان سے ان میں ہذا رقت کر ان میں اکثر وہی صحبت میں نقصان در زبان ہو اور
 ان سے علیحدہ رہنا زیادہ اور شایان ہو اگر خوش ہوے تو بظاہر خوشامد ہو اور اگر ناخوش ہوے تو دل میں کینا اور حسد نہ کر کینہ کی حسالت میں

اچھا من صحت کے
 دل سے بہنے والی
 رنج و غم سے پاک
 جوش و خروش سے
 آتش و غضب سے
 قتل کی آواز سے
 خرابی اور
 دیرینہ بیماری سے
 اور وہ شخصیت ہے ۱۲

پہلے اس بیان اقرار کے حقوق کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ انما الرحمن ہذا رحم شقت لہا انسان کی
فن وصلہ وصلۃ من قطعها بقتلہ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میں سرہ ان بیس سالہ فی اثرہ وہ سے کہ فی زرقہ فلیصل رحمہ ودر ایک حدیث میں
روایت کی کہ جو شخص شخص کو خوشی معلوم ہو کہ اسکی عمر داز ہو اور رزقی میں وسعت ہو تو چاہیے کہ عزت تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے رشتہ قرابت
کو ملا رکھے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا آدمی افضل ہے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو اور
صلہ رحم بیشتر کرتا ہو اور اخر حروف و درنی میں انکار بہت کرنا ہو۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ مجھ کو میرے غلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت
کی کہ صلہ رحم کر اگر پہنچے سے اعراض کیا جائے اور مجھ کو حکم فرمایا کہ حق کہوں اگر جیسے ملے ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرابت غرض
سے نکلی ہو اسکو جوڑنے والا وہ نہیں جو مکافات کرے بلکہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اسکی قرابت قطع ہو جائے تو وہ اس کو جوڑے۔ اور
فرمایا کہ سب طاغوتین جلد تر تواب صلہ رحم کا اتنا ہی رہا تک کہ حکم والے بدکار ہوتے ہیں لیکن انکے مال بڑھتے ہیں اور شمار زیادہ
ہو جاتا ہے جو وقت کہ باہم صلہ رحم کرتے ہیں۔ اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے بھی کہ حسب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکرہ منقطع کے فتح کے لیے
نیکے تو ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ خوبصورت عورتوں اور سیرج اوٹینیوں کا ہونا آپ نبی میح پر قصد
کریں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چگونگی میح سے منع فرمایا ہے ایسی کہ وہ صلہ رحم کرتے ہیں اور حضرت اسمان بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہا
فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں تشریف لائیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت میں عرض کیا کہ میری ماں کنی ہے اور وہ
ابھی تک شرک ہے میں اس سے ٹکوان آپ نے فرمایا ہاں اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں اسکو کچھ دنوں آپ نے فرمایا ہاں صلہ
رحم کر۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مساکین پر صدقہ کرنا ایک ہی صدقہ ہے اور قرابت والیکار کچھ دنیا و بعد ہے میں اور حسب
حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ نے جوابا کہ اپنا بالغ جو مجھ کو محبوب تھا صدقہ کریں بموجب اس آیت کے کہ ان تنالوا البر حتی تفقدوا عما تحبون تو آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ باغ فی سبیل اللہ اور فقرا و مساکین کے لیے ہے آپ نے فرمایا کہ تمھارا ثواب ثابت ہو گیا اب سکوپ اپنے اقارب
میں تقسیم کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل دنیا اس قرآنی کار جو باطن میں علوت کھتا ہو اور یہ ارشاد ایسا ہی ہو جیسا فرمایا
ہے کہ نیکوں میں افضل یہ ہے کہ ملو اس سے جو قوم سے علاحدہ رہے اور وہ اسکو جو قوم کو خردم کرے اور گرد نہ کر واس سے جو ہم ظالم کرے۔ اور
مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ظالم کو لکھا کہ اقرار ہے کہ وہ باہم ملاقات کیا کریں اور ایک دوسرے کے ہمسایہ میں نہ رہیں۔

[illegible][illegible]

اور پاس رہنے کو ایسے منع فرمایا کہ ہمسایہ میں رہنے سے حقوق بہت سے ہوجاتے ہیں اور بعض اوقات موجب شتم و قطع قرابت ہوا کرتے ہیں

والدین و اولاد کے حقوق کا بیان

اس معلوم کرنا چاہیے کہ جس قدر قرابت مضبوط ہوگی ہر کسی قدر حقوق بھی ہو گئے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ مخصوص اور قریب مان باپ کی قرابت اولاد کے ساتھ ہر اس لیے والدین اور اولاد کے حقوق اور آثار سے زیادہ ہیں والدین کے باپ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچہ ہی والد والدہ حتیٰ لیکھ ملک کا فیض یہ فیقتہ اور فرمایا والدین کے ساتھ سلوک کرنا نماز اور روزہ اور حج اور عمرہ اور ہر ادا کرنے سمیلا اس سے افضل ہے اور فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اپنے مان باپ دونوں کو خوش رکھے اس کے لیے جنت کی طرف دو دروازے کھل جائے ہر اور جو شخص شام کے وقت ان کی مرضی کے مطابق ہو اس کو بھی ایسا ہی ہو اور اگر مان باپ میں سے ایک ہی ہو گا تو ایک ہی دروازہ کھلے گا اگرچہ وہ دونوں ظلم کریں اس جگہ کو تین بار فرمایا اور جو کوئی صبح کو اپنے مان باپ کو ناراض کرے گا اس کے لیے دو دروازے دوزخ کی جانب کھل جائیں گے اور جو شام کو ناراض کرے گا اس کا بھی یہی حال ہو اور اگر ایک ہو گا تو ایک ہو گا اگرچہ وہ ظلم کریں اس کو تین بار مکر فرمایا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت کی خوشبو پانچ برس کی راکھ معلوم ہوتی ہے اگر گھر فرزند نافرمان اور قرابت کا توڑ لے والا اس کو نہ سوچیں گے مگر فرمایا کہ احسان کر اپنے مان وریب اور بھائی کے ساتھ ہر اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت و قربت اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ جو شخص اپنے مان باپ کی اطاعت کرتا ہے اور میری نافرمانی کرتا ہے اس کو میں طبع لکھتا ہوں اور جو شخص مان باپ کی نافرمانی کرے اور میری اطاعت کرے اس کو میں نافرمان لکھتا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت یوسف نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی کیا تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے لگے اگر ان جانتے تو قسم زہری عرش و جلال کی تیری پشت سے کوئی نبی نہیں پیدا کرونگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صدقہ دینا چاہے تو کچھ صدقہ فقیرین کے لیے دے مان باپ کے نام سے دے جس صورت میں کہ وہ دونوں مسلمان ہوں پس اس کا تو اس کے ہونے کو بیگنا اور اس کو بھی انھیں کے برابر ثواب ملتا ہے بدوں اس بات کے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ اور مالک بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص نبی سلمین سے آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین مر گئے ہیں ان کا حق مجھ کو کئی ہے کہ ادا کروں فرمایا کہ ہاں ان کے لیے نماز پڑھ اور دعا و مغفرت مانگ و ان کا عہد و وصیت بجالا اور ان کے دوستوں کی تنظیم کر اور ہمہ رحم کر جب کا بیوند انھیں دونوں کے سبب سے ہے۔ اور فرمایا ان میں ابراہیم علیہ السلام ارحم الراحمین و داوید اور فرمایا کہ مان کے ساتھ سلوک کرنا باپ کی نسبت گرونا ہے۔ اور فرمایا کہ مان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ اسکی کیا وجہ ہے تو نے فرمایا کہ وہ باپ کی نسبت گرونا زیادہ مہربان ہوتی ہے اور رحم کی دعا ساقط نہیں ہوتی اور اولاد کے

طہاری اور اسطریح
عمر وین شہید من لیر
عن جہہ بہت ضعیف
اور اس میں بہت کم
کہ دونوں مسلمان لیں
"صحیح ابوداؤد و
ابن ماجہ و حاکم و
صحیح زیادہ و بیہک
تبرک و آدمی اپنے
باپ سے کہ دو کسٹورانی
سخت۔ سب لڑائی
اپنی ہر مردہ یعنی اس
قائل ہے اس وجہ
ان کا قائل ہے شریک
نہ ہونے بدایت
ابو جہر کھل کجا
سیرجانی اس کو کہتے
مان کو چھوٹا چھوٹا
مان کو چھوٹا
چھوٹا چھوٹا
اصل چھوٹا
حق تو بہت ہوتا ہے
ابو جہر کہ دونوں
ان کے حقوق میں
چھوٹا چھوٹا
سیرجانی کہتے ہیں

ابو جہر کہ دونوں
ان کے حقوق میں
چھوٹا چھوٹا
سیرجانی کہتے ہیں

حقوق ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کسے ساتھ سلوک کروں آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اسے عرض کیا کہ میرے ماں باپ نہیں فرمایا کہ اپنے بچہ پر احسان کر جیسا تیرے والدین کا حق تجھ پر ہے ویسا ہی تیرے بچہ کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اسے رحم کرے اس باپ پر جو اپنے فرزند کی مدد نیک ہونے پر کمرے یعنی اس سے ایسے بچے کا مرنے کے جس سے وہ نافرمان ہو جائے اور فرمایا کہ دینے میں اپنی سبیل و لاد کو برا کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ فرزند سات برس کی عمر تک آدمی کا کھلونا اور گلہ رستہ ہے اور سات برس تک خادم و بچہ یا دشمن ہے یا شریک و رشتہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرزند کی پیدائش کے ساترین روز اس کا حقیقہ ہوا اور تاہر رکھا جائے اور آلائش دور کی جائے اور جب پھر برس کا ہو تو اس کو ادب سکھایا جائے اور نو برس کا ہو تو اس کا بستر علیحدہ کیا جائے اور پیرہن برسی ہو تو ناز نہ پڑھنے پڑھایا جائے اور جب سولہ برس کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کی شادی کرے پھر اس کا بھائی یا بھائی کے کہیں سے بھوکا ادب سکھایا جائے اور چھ سال کا کر دیا میں اسے تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فقر سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کا حق والد پر یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح ادب سکھائے اور اس کا نام اچھا رکھے اور فرمایا اگر غلام رہے یا بیعت شدہ ہو یا عیسائی و کفری و کافر و مسلمان اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب تم فقیر ہو کر کوئلے کے بال لیکر شہر گئے گئے سامنے کرو پھر اسی طرح خون میں تر کر کے لڑکے کی ہین پر یا برکھرو تاکہ خون تار کی طرح بہہ جاوے پھر اس کا سر دھو ڈالو اور اس کے بعد بال موٹے سے جاوے اور ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن مبارک کی بیعت کیا اور اپنے کسی لڑکے کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کو کچھ بد عادی ہو اسے کہا یاں آپ نے فرمایا کہ خود کو نہ راجہ ملائے اس کو تو نے بگاڑا اور بچے کے اوپر رحم اور نرمی کرنا خوب ہے اگر عین حاسن رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو پیار کر رہے ہیں اسے عرض کیا کہ میرے دس لڑکے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا میں نے پیار کیا ہے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک روز فرمایا کہ اسامہ کا منہ دھو دو میں دھو نے لگی مگر گھن کر گئی تھی آپ نے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا یا اسامہ کو لیکر اس کا منہ دھو یا اور پیار کیا اور فرمایا کہ اسے ہمہ احسان کی لڑکی نہیں ہوا۔ اور ایک بار آپ ہمیں لے گئے اور حضرت حسن علیہ السلام چھپے آپ نے اسے اُٹھ کر اٹھو اٹھا لیا اور یہ اہمیت چھپی اٹھا اٹھا لکھو اولاد کم فقیر اور عبد اللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے لگے کہ اسے میں حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی گردن پر سوار ہو گئے جب وقت کہ آپ سجدہ میں تھے آپ نے سجدہ میں بہت سی درجہ لگائی یہاں تک کہ لوگوں کو کھان گمان ہوا کہ کوئی نیا معاملہ ہو احب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سجدہ لگایا کیا یہاں تک کہ جو سجدہ لگایا کہ کیا کہ کوئی اور بات ہو گئی آپ نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے سو اس کو گھبراہٹ اس لیے مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ بدو ان اس کے مطلب پورا ہوئے سے جلدی اُتار دوں اور اس میں کئی فائدے بھی ہوئے اول کو قرب الی اللہ کہ سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں ہوتا ہے دوسرے اولاد میرے رحم کرنا میرے است کو رحم سکھانا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کی پوجت کی ایک شے ہے کہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت

وہ حدیث صحیحہ ہے کہ اسے عرض کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اسے عرض کیا کہ میرے ماں باپ نہیں فرمایا کہ اپنے بچہ پر احسان کر جیسا تیرے والدین کا حق تجھ پر ہے ویسا ہی تیرے بچہ کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اسے رحم کرے اس باپ پر جو اپنے فرزند کی مدد نیک ہونے پر کمرے یعنی اس سے ایسے بچے کا مرنے کے جس سے وہ نافرمان ہو جائے اور فرمایا کہ دینے میں اپنی سبیل و لاد کو برا کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ فرزند سات برس کی عمر تک آدمی کا کھلونا اور گلہ رستہ ہے اور سات برس تک خادم و بچہ یا دشمن ہے یا شریک و رشتہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرزند کی پیدائش کے ساترین روز اس کا حقیقہ ہوا اور تاہر رکھا جائے اور آلائش دور کی جائے اور جب پھر برس کا ہو تو اس کو ادب سکھایا جائے اور نو برس کا ہو تو اس کا بستر علیحدہ کیا جائے اور پیرہن برسی ہو تو ناز نہ پڑھنے پڑھایا جائے اور جب سولہ برس کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کی شادی کرے پھر اس کا بھائی یا بھائی کے کہیں سے بھوکا ادب سکھایا جائے اور چھ سال کا کر دیا میں اسے تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فقر سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کا حق والد پر یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح ادب سکھائے اور اس کا نام اچھا رکھے اور فرمایا اگر غلام رہے یا بیعت شدہ ہو یا عیسائی و کفری و کافر و مسلمان اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب تم فقیر ہو کر کوئلے کے بال لیکر شہر گئے گئے سامنے کرو پھر اسی طرح خون میں تر کر کے لڑکے کی ہین پر یا برکھرو تاکہ خون تار کی طرح بہہ جاوے پھر اس کا سر دھو ڈالو اور اس کے بعد بال موٹے سے جاوے اور ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن مبارک کی بیعت کیا اور اپنے کسی لڑکے کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کو کچھ بد عادی ہو اسے کہا یاں آپ نے فرمایا کہ خود کو نہ راجہ ملائے اس کو تو نے بگاڑا اور بچے کے اوپر رحم اور نرمی کرنا خوب ہے اگر عین حاسن رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو پیار کر رہے ہیں اسے عرض کیا کہ میرے دس لڑکے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا میں نے پیار کیا ہے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک روز فرمایا کہ اسامہ کا منہ دھو دو میں دھو نے لگی مگر گھن کر گئی تھی آپ نے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا یا اسامہ کو لیکر اس کا منہ دھو یا اور پیار کیا اور فرمایا کہ اسے ہمہ احسان کی لڑکی نہیں ہوا۔ اور ایک بار آپ ہمیں لے گئے اور حضرت حسن علیہ السلام چھپے آپ نے اسے اُٹھ کر اٹھا اٹھا لیا اور یہ اہمیت چھپی اٹھا اٹھا لکھو اولاد کم فقیر اور عبد اللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے لگے کہ اسے میں حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی گردن پر سوار ہو گئے جب وقت کہ آپ سجدہ میں تھے آپ نے سجدہ میں بہت سی درجہ لگائی یہاں تک کہ لوگوں کو کھان گمان ہوا کہ کوئی نیا معاملہ ہو احب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سجدہ لگایا کیا یہاں تک کہ جو سجدہ لگایا کہ کیا کہ کوئی اور بات ہو گئی آپ نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے سو اس کو گھبراہٹ اس لیے مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ بدو ان اس کے مطلب پورا ہوئے سے جلدی اُتار دوں اور اس میں کئی فائدے بھی ہوئے اول کو قرب الی اللہ کہ سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں ہوتا ہے دوسرے اولاد میرے رحم کرنا میرے است کو رحم سکھانا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کی پوجت کی ایک شے ہے کہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت

اس حدیث صحیحہ ہے کہ اسے عرض کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اسے عرض کیا کہ میرے ماں باپ نہیں فرمایا کہ اپنے بچہ پر احسان کر جیسا تیرے والدین کا حق تجھ پر ہے ویسا ہی تیرے بچہ کا حق ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اسے رحم کرے اس باپ پر جو اپنے فرزند کی مدد نیک ہونے پر کمرے یعنی اس سے ایسے بچے کا مرنے کے جس سے وہ نافرمان ہو جائے اور فرمایا کہ دینے میں اپنی سبیل و لاد کو برا کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ فرزند سات برس کی عمر تک آدمی کا کھلونا اور گلہ رستہ ہے اور سات برس تک خادم و بچہ یا دشمن ہے یا شریک و رشتہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرزند کی پیدائش کے ساترین روز اس کا حقیقہ ہوا اور تاہر رکھا جائے اور آلائش دور کی جائے اور جب پھر برس کا ہو تو اس کو ادب سکھایا جائے اور نو برس کا ہو تو اس کا بستر علیحدہ کیا جائے اور پیرہن برسی ہو تو ناز نہ پڑھنے پڑھایا جائے اور جب سولہ برس کا ہو جائے تو اس کا باپ اس کی شادی کرے پھر اس کا بھائی یا بھائی کے کہیں سے بھوکا ادب سکھایا جائے اور چھ سال کا کر دیا میں اسے تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا میں تیرے فقر سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کا حق والد پر یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح ادب سکھائے اور اس کا نام اچھا رکھے اور فرمایا اگر غلام رہے یا بیعت شدہ ہو یا عیسائی و کفری و کافر و مسلمان اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب تم فقیر ہو کر کوئلے کے بال لیکر شہر گئے گئے سامنے کرو پھر اسی طرح خون میں تر کر کے لڑکے کی ہین پر یا برکھرو تاکہ خون تار کی طرح بہہ جاوے پھر اس کا سر دھو ڈالو اور اس کے بعد بال موٹے سے جاوے اور ایک آدمی حضرت عبد اللہ بن مبارک کی بیعت کیا اور اپنے کسی لڑکے کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کو کچھ بد عادی ہو اسے کہا یاں آپ نے فرمایا کہ خود کو نہ راجہ ملائے اس کو تو نے بگاڑا اور بچے کے اوپر رحم اور نرمی کرنا خوب ہے اگر عین حاسن رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو پیار کر رہے ہیں اسے عرض کیا کہ میرے دس لڑکے ہیں میں نے ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا میں نے پیار کیا ہے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک روز فرمایا کہ اسامہ کا منہ دھو دو میں دھو نے لگی مگر گھن کر گئی تھی آپ نے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا یا اسامہ کو لیکر اس کا منہ دھو یا اور پیار کیا اور فرمایا کہ اسے ہمہ احسان کی لڑکی نہیں ہوا۔ اور ایک بار آپ ہمیں لے گئے اور حضرت حسن علیہ السلام چھپے آپ نے اسے اُٹھ کر اٹھا اٹھا لیا اور یہ اہمیت چھپی اٹھا اٹھا لکھو اولاد کم فقیر اور عبد اللہ بن شداد کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے لگے کہ اسے میں حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کی گردن پر سوار ہو گئے جب وقت کہ آپ سجدہ میں تھے آپ نے سجدہ میں بہت سی درجہ لگائی یہاں تک کہ لوگوں کو کھان گمان ہوا کہ کوئی نیا معاملہ ہو احب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سجدہ لگایا کیا یہاں تک کہ جو سجدہ لگایا کہ کیا کہ کوئی اور بات ہو گئی آپ نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے سو اس کو گھبراہٹ اس لیے مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ بدو ان اس کے مطلب پورا ہوئے سے جلدی اُتار دوں اور اس میں کئی فائدے بھی ہوئے اول کو قرب الی اللہ کہ سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں ہوتا ہے دوسرے اولاد میرے رحم کرنا میرے است کو رحم سکھانا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فرزند کی پوجت کی ایک شے ہے کہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت

نے غلام کی خریداری اور اس شخص کے پاس قدم رنجہ فرمایا جب اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنا ہاتھ روک لیا آپ نے فرمایا کہ اس غلام نے غم کو خدا کے واسطے دیئے تھے معاف نہ کیا اب مجھ کو دیکھ کر دست کش ہوئے اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آزاد ہے خدا نے تعالیٰ کی رضا کیلئے آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش و دوزخ تمھارا منہ چھونکتی تھی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ غلام جب اپنے اتالیکی خیر خواہی کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سچی طرح کرتا ہو تو اس کو دوسرا ثواب ملتا ہو۔ اور جب بولتا ہو تو آزاد ہوئے تو دوسرے اور کہا کہ مجھ کو دو ثواب ملتے تھے اب ایک جاتا رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے تین ایسے شخص پیش کیے گئے جو سب پیشتر جنت میں جائیں گے اور تین ایسے جو اول دوزخ میں داخل ہونگے جو تین کے اول جنت میں جائینگے ایک شہید ہوئی دوم غلام جس نے اپنے پروردگار کی عبادت سچی طرح کیا اور اپنے اتالیکی خیر خواہی کی تمام پار ساعیالہ ار سوال کا تارک رہا جو تین دوزخ میں اول جائینگے ایک امیر ظالم دوسرا مالدار کہ خدا نے تعالیٰ کا حق داہنیں کرتا تیسرے فقیر بخشنی باز و روستو خود انحصاری فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا کہ اتنے میں اپنی پشت کی جانب سے دوبار آواز سنئی خبردار ای ابو سعید میں نے جو سمجھ بھیر کر دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے کوڑا ہاتھ سے ڈال دیا آپ نے فرمایا کہ کچھ اجتنی قدرت مجھ کو اسپر ہی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کچھ قدرت ہو اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی غم میں خادم مولے تو چاہیے کہ اول اس کو شہر نی کھلائے کہ اس کے نفس کے حق میں پانچویں ہی اس حدیث کو معاذ اللہ نے روایت کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لادے تو چاہیے کہ اس کو ساڑھ بٹھلا کر کھلائے اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کو سکو علیحدہ دیوے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب کسی کے غلام نے کھانا تیار کر کے اس کو پکا نے رہندھنے کی محنت سے بچا دیا اور کھانا اس کے سامنے لا رکھا تو چاہیے کہ اس کو بٹھلا کر ساڑھ کھلائے ورنہ غلام اس سے یا ایک لقمہ کو دوزخ میں تو کر کے اس کے ہاتھ پر رکھ دے اور کہے کہ اس کو کھالے اور جب آپ نے فرمایا کہ دوزخ میں تو کر کے تو ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا کہ ایسے ترک کرے۔ اور ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا دیکھا تو آپ ٹاگوں دھتے ہیں اس نے عرض کیا کہ آپ کیون گوندھتے ہیں خادم کہاں ہے فرمایا کہ اس کو ہم نے اور کام کو بھیجا ہے کہو اچھا نہ معلوم ہوا کہ اسپر دو کام اٹھ کر دینے اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کانت عنہ جاریۃ فضا الہا و اس الہا ثم اعتقہا و تزوجھا فذلک لہ اجران۔ اور ایک روایت میں فرمایا حکم رباع و کلکم مسؤلون عن رعیتہ غرض کہہ ملک کے حقوق مجمل یہ ہیں کہ خوراک و پوشاک میں انکو اپنا مشرک کرے اور طاقت سے زیادہ کام نہ دیوے اور انکی طرف تکبر اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور انکے قصور و معات کرے اور جب اپنے غصہ آوے تو یوں سوچے کہ میں بھی تو آخر اللہ تعالیٰ کی سرکار کا غلام ہوں اسکی طاعت میں قصور کرتا ہوں وہ سزا نہیں دیتا اگر اس نے کوئی خطا کی تو کیا عجب ہے حالانکہ خدا تعالیٰ مجھ پر زیادہ قادر ہے نسبت اس کے کہ میں اسپر قادر ہوں۔ فضالہ بن عبیدہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو کی پرستش نہ ہوگی ایک وہ جو جماعت سے علیحدہ ہو اور دوم جسے امام کی نافرمانی کی اور اسی حالت میں مران دلوں کی پرستش نہ ہوگی سوم وہ عورت جس کا خاوند چلا گیا اور دین کی ضروریات سے اس کو فاقہ گر گیا مگر اس کے بعد اس نے بنواؤ سنگار کیا اور باہر نکلی تو اسکی بھی پرستش نہ ہوگی اور تین اور تین جن کے حال کی پرستش نہ ہوگی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی حیا در میں منازعت کرے اور اسکی حیا در کھریا اور ناز و عزت

[illegible]

ہر اور ایک شخص کہ اسد تعالیٰ سے شک میں ہو اور ایک کہ اسکی رحمت سے ناامید ہو ف چادر کبریا ہر اور ازاد عزت ہے یہ جیسے بطور مثال کے ہیں یعنی جیسے ایک چادر اور ازاد میں دوسرا شریک نہیں ہوتا ویسے ہی خدا تبارک تعالیٰ اپنی کبریائی اور عزت میں یکتا ہر اسکا کوئی شریک نہیں۔ بالہ ادب محبت تمام ہوا احمد سد اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و اسلام علی کل عبد مصطفیٰ

چھٹا باب عزت کے ادب کے بیان میں

رباعی

دنیا میں بہت کم ہیں جو ہوں خوش طینت
ان لوگوں کے ملنے سے بھلی ہر عزت
بچنا جو ہو منظور تو سن لے اس
وحدت میں سلامت ہر دولی میں آفت

واقع ہو کہ گوشہ نشینی اور استقامت میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے میں لوگوں کا اختلاف بہت ہی بڑا ہو دیکھو ہر ایک میں کچھ حسد ایمان ہیں جنکے باعث آدمی کو نفرت ہوتی ہے اور کچھ خوبیاں ہیں کہ ان کی تہمت سے رغبت ہوتی ہے اور اکثر عابدوں اور زاہدوں کا میل خیریت عزت کی جانب ہے اور اسکو اختلاط پر ترجیح دیتے ہیں اور ہم نے باب پنجم میں جو اختلاط اور اخوت اور الفت کی فضیلت میں ذکر کر کے وہ گویا ان مضمون کے مخالف پڑتی ہے ہر کی طرف اکثر لوگ کا میل ہے کہ خلوت اختیار کرتے ہیں اسلئے اس مادہ میں اعتراض کو واضح کر دینا ضرور ہو اور یہ مطلب و فصل کے لکھنے سے حاصل ہو گا۔

پہلی فصل

اس ذکر میں کہ لوگوں کے مذاہب دراقوال اس باب میں کیا ہیں اور فرقہ بندی کے دلائل کیا سند ہو چکا اختلاف اس میں تبیین تھا ہوا ہرگز کہ تابعین میں بھی ظاہر ہوا چنانچہ سفیان ثوری اور ابی ہریرہ بن ابراہیم اور داؤد طائی اور فضیل بن عیاض اور سلیمان بن خالد و دیگر سب سے ملتا اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ اور بشیر خانی کا مذہب یہ ہے کہ عزت اختیار کرنی چاہیے اور استقامت پر اسکا فضیلت ہے اور اکثر تابعین میں یہ فرسٹ ہے کہ ختم کرنا اور ہر ایک یار اور دوست بنانے اور مومنین سے الفت اور محبت ہم پہنچانی اور دین پر ان کے سبب سے مدد چاہنی خوب ہے اس لیے کہ نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کو مدد دینا اسی صورت میں پایا جاتا ہے جسکا حکم و تعادلو علی البر والتقویٰ میں ہے اور اس کے مطبق حضرت سعید بن مسیب و شعبی و ابن ابی لیلیٰ اور ہشام بن عروہ اور ابن شبرہ اور شریح اور شریک بن عبد السلام اور ابن عیینہ اور ابن مبارک اور شافعی اور احمد بن حنبل اور دوسرے بہت لوگ مائل ہیں اور علمائے ہمس باب میں جملے فرماتے ہیں نہیں سے بعض کو مطلق ہیں جیسے دونوں راہوں میں سے ایک کی جانب میل پایا جاتا ہے اور بعض میں کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جیسے میل کی علت معلوم ہوتی ہے اب ہم اول قسم کے جملوں کو لکھتے ہیں اور دوسری قسم کے جملوں کو وہاں لکھیں گے جہاں خرابیوں اور فوائد کا ذکر کر نیچے پس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تم سب اپنا حصہ عزت میں سے لو اور حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ عزت عبادت ہے اور حضرت فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسد تعالیٰ محبت ہونے کے لیے کافی ہے اور قرآن مؤنس ہونے کو اور موت و غلط ہونے کو کفایت ہے اسد تعالیٰ کو ساتھی بنانے اور لوگوں کو ایک طرف کرنا اور ابوالمرہج زاہد نے داؤد طائی سے کہا کہ تجھ کو نصیحت فرمائیے انھوں نے

بچھیر اکم ہر نہ غم ہو سپہ کے مرنے کا
یہ علم سیکھا ہر طفلی کی چاؤ پوری کر

نہ ڈر ہی نہ کہ کوئی امر فوت ہو دیگا
نہایت اسکی ہر تہائی اور چپ رہنا

اور ابراہیم خفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ علم تحصیل کر پھر عزت اختیار کر اور ایسا ہی بے بیج بن فقیہ نے فرمایا ہر سوار
کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو پوچھتے اور یار دوستوں سے ملتے تھے مگر نہ رفته ایک ایک
بات ترک کی یہاں تک کہ سب کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ کہ آسان بات نہیں کہ آدمی اپنے سب غلہ روں کو میان ہی کر دیا کرے اور
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہ ہو اگر آپ کچھ فرصت ہم لوگوں کے لیے نکالیں آپ نے فرمایا کہ فرصت رخصت ہوئی
اب خدا سے نکالی کے پاس ہی فرصت لیگی۔ اور فضیل رحم فرماتے ہیں کہ میں آدمی کا منوں ہوں اگر وہ ستمہ میں چھوٹے ملے اور بیکہ سلام کرے
اور جب میں بیمار پڑوں تو عیادت نہ کرے۔ اور ابو سلیمان دارانی رحم فرماتے ہیں کہ بیج بن فقیہ اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے
تھے کہ اسنے میں ایک پتھر آپ کی پیشانی پر لگا اور اسکو زخمی کیا آپ پیشانی پر سے خون بہا پتھر چھوٹ گیا اور کہتے تھے کہ اگر بیج بن فقیہ کو
کوئی پتھر لگا کہ میں چلے گئے اور اپنے جنازہ کے ٹکے تک پہنچے اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور سعد بن ابی وقاص
میں اپنے اپنے گھر وٹھے اندر بیٹھ رہے یہ دیکھ کر وہ میں جمعہ کو نہ آئے تھے یہاں تک کہ عقیقہ ہی میں ونونکا انتقال ہوا۔ اور یوسف بن
ابا کہتے ہیں کہ میں نے اسفہان فوری رہ کر کہنے سنا ہر قسم ہر اس ذات کی جسے سوا اور کوئی معبود نہیں کہ اسے عزت ضروری ہوگی
اور یوسف بن ابی اس فرماتے ہیں کہ لوگوں سے شناسائی کم کر دیا ہے کہ تھوکیا خیر ہر قیامت میں تھوکار کیا حال ہوگا اگر بالفرض وہاں ہوگا
تو تھوکار وقت کار تھوکارے ہوئی ہوں تو پتھر سے اور کوئی امیر قائم اتھم رہے پاس گیا اور غلہ لے گیا کہ آچھو کچھ ستم ہوا تو انشا اللہ
میں نے اسے لایا کہ بڑا طلب ہے کہ نہ تو کچھ دیکھو اور میں تم کو اور ایک شخص نے سہل ستمی رح سے کہہ کیا راہ ہو کہ اسکا ساتھ ہوں اپنے
فرمایا کہ ہم دونوں میں سے جو ایک شخص مر جائیگا اسوقت کو تساقط ہوگا جو اس وقت ساقط ہوگا اس کے ساتھ نہ جاوے گا چاہے اس وقت قتل ہو

یہ کہ معلوم ہو کہ تین دن سے زائد چھوڑنے میں دوسرا شخص رو بہ راہ ہو جائیگا دوم یہ کہ اپنی سلامتی اسی میں سمجھے اور مخالفت حدیث کی ہر چند عام ہو مگر اس سے یہ دونوں صورتیں مخصوص و مستثنیٰ نہیں اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو دوا کچھ اور حرم اور صفر کے کچھ دنوں تک چھوڑ دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج و مطہرات کو ایک جینے کو ترک کیا تھا اور اُن سے قسم کھائی تھی اور اپنے اس مقام میں چڑھ گئے تھے حسین آپ کا غلہ وغیرہ ہوتا تھا اس میں اتنی دن ٹھہرے جب آپ اترے تو عرض کیا گیا کہ آپ تو اتنی دن رہے آپ نے فرمایا کہ میں کبھی اتنی دن کا ہوتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مرد مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زائد چھوڑے مگر اس صورت میں کہ اس کے شر سے محفوظ ناموں ہوں۔ تو اس حدیث میں تخصیص کی صراحت موجود ہے اور حضرت حسن بھیری رحمہ اللہ کا قول اسی حدیث پر مبنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ہذا ہوتا ہے تو اسے قتل کر دے کہ قریب ہو یعنی زندگی بھر اس سے جدائی چاہیے کیونکہ حماقت کا علاج ممکن نہیں اور محمد بن عمر واقدی کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے دوسرے سے ترک ملاقات کی اور مرنے تک نہ ملا انھوں نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے ہی کچھ لوگوں نے کیا ہے چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عامر بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ترک کی یہاں تک کہ دو تو بچی وفات ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیا تھا اور طاؤس رضی اللہ عنہ نے دہب بن مہبہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات زندگی بھر کو چھوڑ دی تھی اور یہ جدائی اس بات پر معلوم ہے کہ ان بزرگوں نے اپنی سلامتی اسی میں دیکھی تھی۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ مروی ہے کہ کوئی شخص کو بہتان میں گیا کہ دہان عبادت کرے اس کو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر اور تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے اس لیے کہ بعض سلام کے مواقع میں تم میں سے کسی کا رہنا تمہاری چالیس برس عبادت سے بہتر ہے اور غالباً یہ اس لیے فرمایا تھا کہ اس وقت ابتداء اسلام میں جہاد بہت ضرور تھا اور عدالت سے جہاد چھوڑا جاتا تھا چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جہاد کو مکمل ہوا اگر ذرا ایک گھائی ہو جو اس میں ایک چھوٹا سا چشمہ ہو پانی کا تھا ایک شخص نے ہم میں سے کہا کہ خوب ہو کہ اس گھائی میں لوگوں سے علیحدہ ہو کر میں عدالت کروں مگر جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر نہ کروں گا تب تک ایسا نہ کروں گا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کر کیونکہ خدا کی راہ میں تم میں سے کسی کا ٹھہرنا اپنے گھر میں ساٹھ برس عبادت کرنے سے بہتر ہے کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ خدا تعالیٰ تمہاری معفرت کرے اور تم جنت میں داخل ہو اور خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اس لیے کہ جو کوئی خدا کی راہ میں اتنی دیر لڑے گا جتنی دو دھوکی دو دھارین نکالنے کے بیچ میں عرصہ ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا چھٹی دلیل یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اشد سلطان ذکب الانسان کذباً لئلا یتم یاخذواھا صیۃ والناسیۃ والشاذۃ وایاکم والشعابۃ علیکم بالعامۃ والجماعۃ والمساجد اور اس حدیث میں ایسا شخص مراد ہے جو علم کی تمہیل سے پیشتر عزالت کرے اور اس کا بیان عنقریب آوے گا اور یہ بھی کہ قبل تفصیل علم عزالت منوع ہے مگر ضرورت کے لیے ہذا لفظ نہیں

یعنی یہ حدیث
مسلسلہ میں
سلامہ ۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱. ازبہ بن زبیر ۲. ازبہ بن زبیر ۳. ازبہ بن زبیر ۴. ازبہ بن زبیر ۵. ازبہ بن زبیر ۶. ازبہ بن زبیر ۷. ازبہ بن زبیر ۸. ازبہ بن زبیر ۹. ازبہ بن زبیر ۱۰. ازبہ بن زبیر ۱۱. ازبہ بن زبیر ۱۲. ازبہ بن زبیر ۱۳. ازبہ بن زبیر ۱۴. ازبہ بن زبیر ۱۵. ازبہ بن زبیر ۱۶. ازبہ بن زبیر ۱۷. ازبہ بن زبیر ۱۸. ازبہ بن زبیر ۱۹. ازبہ بن زبیر ۲۰. ازبہ بن زبیر ۲۱. ازبہ بن زبیر ۲۲. ازبہ بن زبیر ۲۳. ازبہ بن زبیر ۲۴. ازبہ بن زبیر ۲۵. ازبہ بن زبیر ۲۶. ازبہ بن زبیر ۲۷. ازبہ بن زبیر ۲۸. ازبہ بن زبیر ۲۹. ازبہ بن زبیر ۳۰. ازبہ بن زبیر ۳۱. ازبہ بن زبیر ۳۲. ازبہ بن زبیر ۳۳. ازبہ بن زبیر ۳۴. ازبہ بن زبیر ۳۵. ازبہ بن زبیر ۳۶. ازبہ بن زبیر ۳۷. ازبہ بن زبیر ۳۸. ازبہ بن زبیر ۳۹. ازبہ بن زبیر ۴۰. ازبہ بن زبیر ۴۱. ازبہ بن زبیر ۴۲. ازبہ بن زبیر ۴۳. ازبہ بن زبیر ۴۴. ازبہ بن زبیر ۴۵. ازبہ بن زبیر ۴۶. ازبہ بن زبیر ۴۷. ازبہ بن زبیر ۴۸. ازبہ بن زبیر ۴۹. ازبہ بن زبیر ۵۰. ازبہ بن زبیر ۵۱. ازبہ بن زبیر ۵۲. ازبہ بن زبیر ۵۳. ازبہ بن زبیر ۵۴. ازبہ بن زبیر ۵۵. ازبہ بن زبیر ۵۶. ازبہ بن زبیر ۵۷. ازبہ بن زبیر ۵۸. ازبہ بن زبیر ۵۹. ازبہ بن زبیر ۶۰. ازبہ بن زبیر ۶۱. ازبہ بن زبیر ۶۲. ازبہ بن زبیر ۶۳. ازبہ بن زبیر ۶۴. ازبہ بن زبیر ۶۵. ازبہ بن زبیر ۶۶. ازبہ بن زبیر ۶۷. ازبہ بن زبیر ۶۸. ازبہ بن زبیر ۶۹. ازبہ بن زبیر ۷۰. ازبہ بن زبیر ۷۱. ازبہ بن زبیر ۷۲. ازبہ بن زبیر ۷۳. ازبہ بن زبیر ۷۴. ازبہ بن زبیر ۷۵. ازبہ بن زبیر ۷۶. ازبہ بن زبیر ۷۷. ازبہ بن زبیر ۷۸. ازبہ بن زبیر ۷۹. ازبہ بن زبیر ۸۰. ازبہ بن زبیر ۸۱. ازبہ بن زبیر ۸۲. ازبہ بن زبیر ۸۳. ازبہ بن زبیر ۸۴. ازبہ بن زبیر ۸۵. ازبہ بن زبیر ۸۶. ازبہ بن زبیر ۸۷. ازبہ بن زبیر ۸۸. ازبہ بن زبیر ۸۹. ازبہ بن زبیر ۹۰. ازبہ بن زبیر ۹۱. ازبہ بن زبیر ۹۲. ازبہ بن زبیر ۹۳. ازبہ بن زبیر ۹۴. ازبہ بن زبیر ۹۵. ازبہ بن زبیر ۹۶. ازبہ بن زبیر ۹۷. ازبہ بن زبیر ۹۸. ازبہ بن زبیر ۹۹. ازبہ بن زبیر ۱۰۰. ازبہ بن زبیر

دوسرا بیان ان لوگوں کے دلائل کے ذکر میں جو عزت کی تفصیل کی طرف مائل ہیں اور جب ان کی ضعیف ہونے کی رائے ان لوگوں کی دلیل اول یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ حضرت ابراہیم کا قول نقل فرماتا ہے **وَاقْتَرِ لَکُم دَانِدَعُولُ** من دون الله وادعوا لی الا یہ اور یہ شرا فرمایا قلنا اعتزلکم و ما یعبدون من دون الله و ہنالہ استحق و یعقوب و کلما جلتا بنیاس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت عزت کے باعث سے ملی امد یہ دلیل ضعیف ہے اس لیے کہ ہر کافروں کے اشکلات سے یہی فائدہ ہے کہ ان کو اسلام کی طرف بلائیں اور جب اس سے ناامید ہو اور جان لیا جائے کہ یہ لوگ نہ مانینگے تو پھر ان کو بھڑکھڑ دینے کے اور کوئی صورت نہیں اور گفتگو مسلمان کے اشکلات میں ہے کہ ان کے ملنے سے برکت ہوتی ہے چنانچہ مہموی ہر کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مٹی کے ٹھکے ہوئے برتنوں سے وضو کرتا زیادہ پسند ہے یا ان پانی کے حوضوں سے جیسے لوگ طہارت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان پانی کے حوضوں سے وضو کرنا محبوب ہے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت حاصل ہو۔ اور ضروری ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کا طواف کیا تو چاہہ زحرم کی طرف توجہ فرمائی کہ اسکا پانی نوش فرمائیں اتنے میں دیکھا کہ چڑے کے کٹروں میں کھجور پین بھیگی ہوئی ہیں اور لوگوں نے انکو ہاتھوں سے مل دیا ہے اور اسی کو لے لیکر پی رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ کھجور بھی اس میں سے پلاؤ حضرت عباسؓ نے عرض کیا کہ یہ تو نہیں ہے کہ ہاتھوں سے ملا اور کھجور لایا گیا ہے آپ فرمائیں تو آپ کے لیے ان ڈھکے ہوئے کٹروں میں سے جو مکان کے اندر ہے سحر شربت لادوں آپ نے فرمایا کہ کھجور اسی میں سے پلاؤ جس میں سے لوگ پیتے ہیں میں مسلمان کے ہاتھوں کی برکت کا خواہاں ہوں غرض کہ اس میں سے نوش فرمایا۔ حاصل یہ کہ کفار اور اصنام سے عزت کرنے سے کس طرح نکلتا ہے کہ مسلمانوں سے عزت چاہیے حالانکہ ان کے اشکلات میں بہت سی برکت ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا **وَإِذَا قُلْتُمْ لَکُمْ تَوَالِی فَاَعِزُّوْا لَیْسَ بِکُمْ شَیْءٌ** میں اپنے عزت کی طرف التجا کی اور اصحاب کف کے حال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذَا قُلْتُمْ لَکُمْ تَوَالِی فَاَعِزُّوْا لَیْسَ بِکُمْ شَیْءٌ** ان سے رجمہ اس میں عزت کے لیے امر کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش نے ایذا دی اور آپ پر جفا کی تو آپ ان سے علیحدہ ہو کر پہاڑ کی گھاٹی میں چلے گئے اور اپنے یاران خاص کو عزت کا اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ سب ہجرت کر گئے اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنا بول بالا کیا سب بدینہ منورہ میں آپ سے جاملے اس دلیل میں بھی بات ہے کہ کافروں سے جسوت یاس ہوئی ان سے عزت اختیار کی یہ نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے عزت کی ہو یا کفار میں سے جسے مسلمان ہونے کی توقع تھی اس سے علیحدگی اختیار فرمائی ہو۔ اور اصحاب کف نے باہم دیگر عزت نہیں کی حالانکہ سب لایا کرتے بلکہ کفار سے علیحدگی کی تھی اور کفار مسلمانوں سے عزت کر نہیں رہے تھے اصحاب کف کی عزت نہ تھی نہ ہو سکتی تھی سب سے دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامرؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی کیا صورت ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے مکان ہی کے ہو ہو اور اپنی زبان چھڑ کر اور اپنی اظہار پر واد و مروی ہر کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا

۱۲
صلی اللہ علیہ وسلم
برکت ابن عمرؓ
اور اس میں بھی قدر
حضرت ابراہیمؓ
ارشاد میں ہے کہ
برکت ابن عباسؓ
بہ ضعیف ہوا
علاؤں سے کہ
ادعا کرتے تھے
کہ میں بھی
سوار ہو جاؤں
صلی اللہ علیہ وسلم
کے بارہ بکراؤں سے
اس کے وہ بولتے ہیں
اسی کو میں نے بیان کیا
عمر بن خطابؓ
اپنی عمر ۱۲ سال کی
بن ہوئے درمختاری
برکت ابن عباسؓ
اسلام اور ان کے
امیر و اولاد و اصحاب
بنی ان کے
بہ ضعیف ہوا
۱۳

یہ بن کر خاقان تحصیل پر قادر ہونا جیسے پیشہ ورتہ نامی میں اپنا کام خوب کرتے ہیں اور ان خرمیوں سے بچا رہنا جو اختلاط کی صورت میں پیش ہوتی ہیں مثلاً دنیا کی بہار کو ٹکانا اور لوگوں کا بہرہ تن اس کی طرف متوجہ ہونا اور خود دوسروں کی چیز پر طمع کرنا اور اپنی چیز میں دوسروں کا طمع کرنا اور اختلاط کی وجہ سے پردہ مروت کا دور ہونا اور ہیشہ کی بڑی عادت سے ایذا پانا یعنی بات کاٹنے یا بدگمان ہونے یا جعلی کھانے یا یا ہم حسد کرنے سے اس کی بد صورتی اور گرانی سے ایذا پانا کہ عزالت کے باعث اس شخص کو خود بخود ظاہر ہوتا ہے جو ہر فرد کے لیے فائدہ عزالت میں ہیں انکو ہم چھ فائدوں میں تقسیم کرتے ہیں۔

پہلا فائدہ عزالت کا یہ ہے کہ عبادت اور فکر کے لیے قاریغ ہونا اور غفلت کی مٹا جانا۔ کہ جس میں اس وقت الہی کی مناجات سے انس حاصل کرنا اور معاملہ دین و دنیا اور ملک و مال و زمین و آسمان میں اسرار الہی کے معلوم کرنے میں لگا رہنا اور ہر چیز کو اپنے لیے اور غفلت کو چھوڑنا اور اختلاط کی صورت میں قاریغ میں نہیں پس عزالت ہی ان امور کا وسیلہ ہوتی ہے اور اس لیے کسی حکیم نے کہا ہے کہ کوئی شخص بدو کی کتاب اللہ کے تسک کے غلو سے نہیں کر سکتا اور جو لوگ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دنیا سے راحت پائی اور اللہ تعالیٰ کی یاد اسی کے سبب کرتے ہیں ذکر اللہ ہی پر زندہ رہتے اور ذکر اللہ ہی پر وفات پائی اور ذکر اللہ ہی پر اللہ تعالیٰ سے ملے۔ اور اس میں شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو اختلاط فکر اور ذکر سے مانع ہوتا ہے اس لیے ان کے حق میں عزالت ہی بہتر ہے اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائ میں جلی صبر پر سبک دیا کہ عزالت فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ میں تو ربوت قوی ہو گیا پھر مخلوق آپ کو اللہ تعالیٰ سے حاجب نہ ہوتی تھی ظاہر کے بدن سے آپ مخلوق کے ساتھ تھے اور دل سے متوجہ الہی اللہ سے کہ لوگوں کو گمان تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے غیبی ہیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تہادیا کہ ہاری کہتے ان کہتے اللہ کے ساتھ مستغرق ہو اور ارشاد فرمایا کہ کثرت تخذ اخیلا لا تختل باک خلیل و کثرت تخذ اخیلا لا تختل باک خلیل اور ظاہر میں لوگوں سے ملتا رہتا اور ظاہر میں بہرہ نفع دے تھا اسے قاریغ کی طرف متوجہ رہا بجز در ربوت کے اور کسی کی خیال نہیں ایسا نہ ہو کہ ہر طبیعت شخص اپنے نفس سے دستو کے میں اگر اس مرتبہ کی طرح کرے لگے اور بعض اولیاء اللہ کا درجہ اس قدر ہو جاتا کہ وہ بھی نہیں چھوڑتے حضرت عیسیٰ بخدا دی رہے تھے مثال ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ میں عیسیٰ بن مریم سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں اور لوگوں کو گمان ہے کہ ہم سے باتیں کرتے ہیں اور یہ بات اس شخص کو میسر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا ڈوبے کہ اس میں غیر کی گنجائش نہ رہے اور ایسا ہونا محال نہیں اس لیے کہ یہ تو مخلوق کے عاشقوں کا حال بھی ہو جاتا ہے کہ ظاہر میں لوگوں سے ملتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ خود کیا کہتے ہیں اور دوسرے اُن کے کیا کہتے ہیں کہ یہ کہیں کہیں محبوب کی فریفتگی دل پر کمال درجہ کی ہوتی ہے بلکہ ہر شخص پر دنیاوی امور کے باب میں کوئی سخت تردد پر تاہر تو بعض اوقات اس کی فکریں ایسا ڈھنسا رہے کہ لوگوں سے ملتا ہے مگر کسی کو نہیں پہچانتا اور نہ ان کی آواز سنتا ہے اور مقلوب کے نزدیک آخرت کا معاملہ بہت بڑا ہے اگر اس کی فکریں آدمی کا ایسا حال ہو جائے تو کیا امید ہے کہ اکثر وہ کیلئے عزالت سے مدد لینا بہتر ہے اور ہمیں یہ حکیم سے جو پوچھا گیا کہ لوگوں سے تو گویا عرض کیا ہے تو اسے جواب دیا کہ اس سے یہ مطلب ہے کہ فکر دائم ہو جائے اور علوم و لوہین ثابت در سحر ہوں تاکہ عمدہ طور سے زندگی کریں اور شیرینی معرفت کی چکھیں اور کسی راہب نے کہا گیا کہ تم تنہائی پر بڑے صابر ہو اس نے کہا کہ میں تو تنہا نہیں رہتا اپنے

عزالت کی وجہ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ابتدائ میں جلی صبر پر
سبک دیا کہ عزالت
فرماتے تھے یہاں تک
کہ آپ میں تو ربوت
قوی ہو گیا پھر
مخلوق آپ کو اللہ
تعالیٰ سے حاجب نہ
ہوتی تھی ظاہر کے
بدن سے آپ مخلوق
کے ساتھ تھے اور
دل سے متوجہ الہی
اللہ سے کہ لوگوں
کو گمان تھا کہ
حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ عنہ
آپ کے غیبی ہیں
مگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم
نے تہادیا کہ ہاری
کہتے ان کہتے اللہ
کے ساتھ مستغرق
ہو اور ارشاد
فرمایا کہ کثرت
تخذ اخیلا لا تختل
باک خلیل و کثرت
تخذ اخیلا لا تختل
باک خلیل اور ظاہر
میں لوگوں سے
ملتا رہتا اور ظاہر
میں بہرہ نفع دے
تھا اسے قاریغ
کی طرف متوجہ
رہا بجز در ربوت
کے اور کسی کی
خیال نہیں ایسا
نہ ہو کہ ہر
طبیعت شخص
اپنے نفس سے
دستو کے
میں اگر اس
مرتبہ کی طرح
کرے لگے اور
بعض اولیاء
اللہ کا درجہ
اس قدر ہو
جاتا کہ وہ
بھی نہیں
چھوڑتے
حضرت عیسیٰ
بخدا دی رہے
تھے مثال
ہو کہ انھوں
نے فرمایا کہ
میں عیسیٰ بن
مریم سے اللہ
تعالیٰ سے
باتیں کرتا
ہوں اور لوگوں
کو گمان ہے
کہ ہم سے
باتیں کرتے
ہیں اور یہ
بات اس
شخص کو
میسر ہوتی
ہے جو اللہ
تعالیٰ کی
محبت میں
اتنا ڈوبے
کہ اس میں
غیر کی
گنجائش نہ
رہے اور ایسا
ہونا محال
نہیں اس لیے
کہ یہ تو
مخلوق کے
عاشقوں کا
حال بھی ہو
جاتا ہے کہ
ظاہر میں
لوگوں سے
ملتے ہیں
مگر یہ نہیں
سمجھتے کہ
خود کیا
کہتے ہیں
اور دوسرے
اُن کے کیا
کہتے ہیں
کہ یہ کہیں
کہیں
محبوب کی
فریفتگی
دل پر کمال
درجہ کی
ہوتی ہے
بلکہ ہر
شخص پر
دنیاوی
امور کے
باب میں
کوئی سخت
تردد
پر تاہر
تو بعض
اوقات
اس کی
فکریں
ایسا
ڈھنسا
رہے کہ
لوگوں
سے
ملتا
ہے
مگر
کسی
کو
نہیں
پہچانتا
اور
نہ
ان
کی
آواز
سنتا
ہے
اور
مقلوب
کے
دیکر
آخرت
کا
معاملہ
بہت
بڑا
ہے
اگر
اس
کی
فکریں
آدمی
کا
ایسا
حال
ہو
جائے
تو
کیا
امید
ہے
کہ
اکثر
وہ
کیلئے
عزالت
سے
مدد
لینا
بہتر
ہے
اور
ہمیں
یہ
حکیم
سے
جو
پوچھا
گیا
کہ
لوگوں
سے
تو
گویا
عرض
کیا
ہے
تو
اسے
جواب
دیا
کہ
اس
سے
یہ
مطلب
ہے
کہ
فکر
دائم
ہو
جائے
اور
علوم
و
لوہین
ثابت
در
سحر
ہوں
تاکہ
عمدہ
طور
سے
زندگی
کریں
اور
شیرینی
معرفت
کی
چکھیں
اور
کسی
راہب
نے
کہا
گیا
کہ
تم
تنہائی
پر
بڑے
صابر
ہو
اس
نے
کہا
کہ
میں
تو
تنہا
نہیں
رہتا
اپنے

پھر دروکار کا ہم نشین ہوں جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ فرمائے تو اس کی کتاب پڑھنے لگتا ہوں اور اگر چاہتا ہوں کہ میں اس سے کچھ کہوں تو نماز پڑھتا ہوں۔ اور کسی حکیم سے پوچھ گیا کہ زہا و عزت سے تنکو کیا چیز ملی اُسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا انس۔ اور سنیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم اوسم کو شام کے شہروں میں دیکھا اور عرض کیا کہ خراسان کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا فرمایا کہ مجھ کو آرام اسی جگہ ملا ہے کہ میں اپنا دین ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر لے جاؤں اگر مجھ کو کوئی دیکھ جائے تو کہتا ہے کہ یہ شخص وہ اسی ہے یا کوئی شہر بان خواہ صلاح ہو۔ اور غزوہ بدر میں کسی نے کہا کہ یہ ہم نے ان کا کہ تم ہنسنے لگو اپنے دوستوں کے پاس بیٹھنے سے کوئی چیز مانگ کر انہوں نے کہا کہ تم سے کچھ عرض تھی اس کی ہنسنی سے میرے دل کو راحت مل گئی اور دوستوں کے پاس بیٹھنے سے کیا مطلب ہا اور حضرت حسن بصری سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے کہ ہم نے اس کو جب دیکھا ہے تو ہمارا ایک ستون کی اوٹ میں بیٹھا دیکھا ہے وہ ہماری مجلس میں شریک نہیں ہوتا آپ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو تو مجھ کو اطلاع کرنا چنانچہ ایک روز اس کو دیکھ کر آپ سے کہہ دیا کہ وہ شخص ہر حال میں ہم سے آپ سے کھاتا آپ اس کے پاس شریعت کے لئے گئے اور فرمایا کہ اسی نبیہ خدا کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ تم کو عزت پسند ہے مگر کیا بات ہے کہ تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے انہوں نے جواب دیا کہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے جس نے مجھ کو لوگوں سے روک دیا ہے آپ نے فرمایا کہ پھر اسی شخص سے پوچھا کہ جب کو حسن کہتے ہیں اُسے کہا کہ میں ایسے امر میں لگا ہوں کہ مجھے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت ہو وہ حسن کے پاس آتے ہیں پھر کہا کہ یہ صاحبِ ہوش و کونسا امر ہے اُسے کہا کہ صبح اور شام مجھ پر خدا نے تعالیٰ کی نعمت ہونی رہتی ہے اور میں گناہ کرتا ہوں تو میں نے یہ نہیں سمجھا کہ نعمت کی ہر گناہگار دن اور رات گناہ سے اس سے حضرت کی درخواست کروں پس ان دونوں باتوں سے مجھ کو فرصت نہیں ملتی آپ نے فرمایا کہ اسے بندہ خدا میرے نزدیک تو حسن سے زیادہ سمجھتا ہے جو کام کرتا ہے اسی کو پتہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت اویسی قرنی بیٹھے ہوئے تھے کہ اسے میں حرم بن سنان ان کی خدمت میں حاضر ہوئے انھوں نے پوچھا کہ کسے آئے انھوں نے جواب دیا کہ تم سے انس حاصل کرنے کو آیا ہوں حضرت اویسی نے فرمایا کہ مجھے ایسا کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ پر دروکار کو چہاں کر اسے فیر سے انس حاصل کرے۔ اور سنیان کا قول ہے کہ جب میں رات آتی دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب اپنے پروردگار سے خلوت کرونگا اور جب دیکھتا ہوں کہ صبح ہوتی تو انا سرفرازا علیہ راجعون پڑھتا ہوں کہ اب لوگ مجھ کو انگلیں شگے اور کوئی ایسا شخص میرے پاس جاویگا جو مجھ پر پروردگار سے غافل کر دے گا۔ اور عبد اللہ بن زید کہتے ہیں کہ خوش حال ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں بھی پیش کی اور آخرت میں بھی پیش کرینگے لوگوں نے پوچھا یہ کس طرز ہے ہوگا انھوں نے فرمایا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہوئے اور آخرت میں اُس کے پڑوس میں بیٹھ کر۔ اور وہ انہوں سے بھی فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی خوشی اور لذت اسی میں ہے کہ تمہاری میں اپنے پروردگار سے مناجات کرے اور مالک میں غبار فرمائے ہیں کہ ہر مخلوق کی ہر گناہی کے خوشیاں خدا نے تعالیٰ کی ہم کلامی سے انس حاصل نہ وہ ہم علم اور دل کا اندھا ہے اُسے اپنی عمر صرفت کوئی اور ابن ہارک فرماتے ہیں کہ کیا اچھا حال ہے جو شخص کا جو عرصہ اللہ تعالیٰ کا ہوسے اور ایک نیک نیت نکل کر ہے کہ میں شام کی سیر کرتا ہوں تا تک کہ ایک عابد کو کسی پہاڑ سے نکلے دیکھا اُسے جو مجھ کو دیکھا تو ایک بے زنت کی آرام میں چھپ گیا میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ چاں لے جاؤ آپ کو تا نکل ہی کہ یہ بھی گوارا نہیں کہ میں تم کو دیکھوں اُسے کہا کہ میں انصاف سے اصل سے ہر کہ میں اس پہاڑ میں رت دیدے سے اپنے دیکھنا چاہتا ہوں

ابن شہر آشوب کے احادیث و روایات کے فوائد اور احادیث کی بیان میں

چکو بیو شنی نہیں پر جان کر بیو شنی ہوں	تا طاقی ہو وے کے ساتھ بیو شنی ہوں
بیو شنیوں سے الگ ہو کر بیو شنی ہوں	تا کر دیں فرم بیو شنی ہوں

و رہیں جسے کسی حکیم نے کہا کہ سب آدمی اپنے آپ میں کوئی فضیلت نہیں پا تا تو خود اپنے نفس سے خوش کر جائیں اور اس سے
سے لوگوں سے بہت لگ کر خوش کر اپنے نفس پر سے دفع کرنا کہ لیکن بس صورت میں کہ اس کی ذات میں فضیلت ہوتی ہو تو تمنا ہی کہ
لاش کرنا کہ غلو میں کہ باعث فکر پر دے اور علم و حکمت کو ظاہر کرے اور کہتے ہیں کہ آدمیوں سے اس حاصل کرنا افلاس کی نشانی ہو حاصل ہو کر
خلوت سے فرار کا طمانیت بڑا فائدہ ہو مگر بعض تو اس کے سختی میں دخل کے لیے اور جس شخص کو زیادتی سے اندر قاعے کے ساتھ انور
میسر ہو اور وہ ہم فکر سے خدا سے قاعے سے معرفت میں آتھیں کام ہوتا ہو اس کے حق میں جتنی باتیں کہ باطن سے متعلق ہیں ان سب کی نسبت
کرنا رہنا افضل ہے اس لیے کہ علم غائی تمام عبادت کی اور شرف سب اعمال کا یہ ہو کہ آدمی اللہ کا شریک و رعاوت ہو اور ایسے حال
میں رہنا اور عجب جی رہتی ہو کہ وہ ہم ذکر سے اس حال ہو اور معرفت بدون وہم فکر کے نہیں ہوتی اور دل کا فریغ ہونا عجب بڑا معرفت
دونوں کے لیے شرط ہو اور غفلت کا کبھی فریغ نہیں ہوتا

دوسرا اقلانہ خردیت کا یہ ہے کہ جو گناہ آدمی کو اکثر اعتقاد سے پیش ہوا کرتے ہیں اور نہائی میں اس کے محفوظ رہتا ہو اسے بجا میں ہوتا ہو اور نہ پامال نہیں ہوتا اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو آدمی جو دینی امور میں غلطی کرتا ہے اور جو دینی اخلاق کو پورا اعمال میں نہیں کما کمال بنانا دینی برائی ہے یہی غلطی ہے حال ہی کہ اگر باہر ہوا ہے نہ ان کو اس کتاب کی جلد سوم میں مطالعہ کر کے غلطی نہ کی اور حسین معلوم کر دے تو جان دے نہ اعتقاد کی صورت میں اس سے بچا رہنا ایک بڑا کام ہے یہ جو دینی امور میں غلطی کرتا ہے اور کوئی نہیں بچ سکتا اس لیے کہ اگر کوئی عادت پرستی ہے کہ جہان میں ہیں اس کا کچھ ہمارے دیکھتے ہیں بلکہ اس میں چاشنی اور لذت اور نکل اور گرگ کی سی لذت سمجھتے ہیں اور نہائی کی حقیقت کو کسی سے لانا نہیں ہوتا اور نہ کوئی اعتقاد کر کے ان میں کی کسی کو گتے نہ تو نگار اور سختی نصیب پروردگار ہو گے اور اگر خاموش رہیں گے تب بھی قیامت کرنے والوں میں

کے حکم کیا جاتا ہے اور قبر حشر تک میں بدولت مونس کے جاتا ہے اور پادشاہ عادل کے سامنے بدولت حشر کے حاضر ہوتا ہے اور سران بن ابی سنان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں فرمایا کہ میں شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو مر گیا پھر اٹھا یا جا گیا پھر حساب لیا جا گیا۔ اور حضرت ابن سیرین نے ایک شخص عیالدار کو فکدست سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تمہارا کیا حال پوچھتے ہو اس کا جس کے ذمہ پانسو درم قرض ہو اور وہ عیالدار ہے حضرت ابن سیرین نے گھر میں جا کر ہزار درم نکال لائے اور اس شخص کو دیکر فرمایا کہ پانسو سے تو اپنا قرضہ واکرنا اور پانسو اپنے عیال کیلئے رکھنا اور آپ کے پاس بجز ان ہزار درم کے اور نہ تھے پھر فرمایا کہ خدا اب کسی سے اُسکے حال کا استفسار بھی نہ کرے گا اور یہ عہد اس لیے کیا کہ آپ کو یہ خوف ہو کہ استفسار کرنے کے بعد اگر ارادت نہ بن سکی تو استفسار دیا اور اتفاق میں تصور ہو گا۔ حال یہ کہ اس کا برسلف کا سوال دین کے احوال اور خدا تعالیٰ کے معاملہ میں دل کے حالات سے پوچھا اور اگر دنیا کے امور کو پوچھتے تھے تو کچھ دوسرے کی حاجت معلوم ہوتی تھی اُسکے پورا کرنے میں اتنا کام کرتے تھے اور حتیٰ الوسع انجاء حرام کر دیتے تھے۔ اور بعض کا فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے تھے لیکن اگر ایک شخص دوسرے کی تمام شے پر حکم کرتا تو دوسرا اس کو کچھ نہیں دیتا اور اب میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں کہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے احتیاط کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی تک کا حال پوچھتے ہیں لیکن اگر ایک شخص بے تکلفی کر کے دوسرے سے بالفرض ایک پیسہ لینا چاہے تو وہ ہرگز نہیں دیتا تو یہ بات بجز دنیا اور اتفاق کے اور کیا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ حربہ شخص ملتے ہیں تو ایک کہتا ہے مزاج خلیفہ اور دوسرا کہتا ہے کچھ مزاج لطیف کہ نہ اولیٰ نظر اب جواب کا کرتا ہے نہ دوسرا اس کے سوال کا جواب دیتا ہے بلکہ اپنا سوال پیش کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ امر دوسرے کے دکھانے اور تکلف کا ہے بلکہ بعض اوقات دل میں تو کہیں نہ ارض ہو تا ہے اور زبان سے خیریت بھی کہتی ہے اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ جو اسلام علیکم کہتے تھے تو اسی وقت کہتے تھے کہ دل سلامت ہے تھے اور حربہ کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں اور خدا تعالیٰ آپ کو تندرست رکھے اور آپ کا مزاج مبارک کس طرح ہے اور خدا تعالیٰ آپ کو بخیر رکھے اور اگر ان اتوال کو ہم تامل کریں تو یہ سب بدعت کی راہ سے ہیں نہ تعلیم کے طور پر چاہیں لوگ ہم سے ناراض ہوں چاہیں رہیں اور یہ آپ کا سلیب فرمایا کہ اگر تم ملتے ہی دوسرے سے کہنے لگو کہ مزاج خلیفہ تو یہ بدعت ہے ایک شخص نے ابو بکر بن عیاش سے پوچھا کہ مزاج شریف آپ نے اس کو جواب نہ دیا اور کہا کہ ہم کو اس بدعت سے معاف رکھو اور فرمایا کہ ابتدا اس استفسار کی اس طرح ہوئی کہ حضرت عمرؓ کے عہد مبارک میں جب شہر عمواس میں ہوشام کے ملک میں ہے و باء طاعون پہلے پھیلی اور لوگ نہایت کثرت سے مرے تو اس وقت اگر کوئی اپنے بھائی سے صبح کو ملتا تھا تو پوچھتا تھا کہ آپ کو صبح بخیر ہوئی یعنی رات کو طاعون سے محفوظ رہے کہ نہیں در شام کو ملتا تھا تو دن کی خیریت پوچھتا تھا کہ شام بخیر گزری پھر رفتہ رفتہ ہر ملاقات میں یہ تکلف جاری ہو گیا غرض کہ اختلاط عاد تو جسے اعتبار سے غالباً اقسام تکلف در ریا اور اتفاق سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب تین بُری ہیں انہیں سے کوئی ممنوع اور حرام ہے اور کوئی مکروہ اور مذلت کی وجہ سے ان برائیوں سے نجات رہتی ہے کہ چونکہ شخص خلق سے ملے اور ان کے عادات میں ان کا شریک نہ ہو تو لوگ اُس سے ناخوش ہونگے اور اس کو گران جانینگے اور اس کی غیبت کریں گے اور ایذا کے درپے ہونگے تو اُن کا دین اس شخص کے باہین برباد جا دینگا اور اگر یہ اُن سے بدلہ لیا تو اس کی دنیا اور دین دونوں ضائع ہونگے اور لوگوں کے اعمال و اخلاق کو دیکھ کر دیکھنے والی طبیعت کا انکو چورالینا ایک خفیہ مرض ہے کہ اُس پر عاقلوں کو بھی آگاہی نہیں ہوتی غافلوں کا تو کیا ذکر ہر شے اگر کوئی شخص کسی فاسق کے پاس مدت تک بیٹھے گو دلمین اُس کو برا جانتا ہو تب بھی

گرائی اُنکے دلوں سے ساقط ہو جائیگی اور اُس پر حرأت کرنا بڑی بات نہ جائیگی کیونکہ جب کوئی اُس خطا کا مرتکب ہوگا اور اُس پر کوئی اعتراض کریگا تو وہ یہ جواب دیگا کہ مجھے ایسا ہو جانا کیا البتہ ہر اس میں تو عالم اور عابد بھی مجبور ہیں اور جب تک سکے اعتقاد میں یہ بات رہیگی کہ ایسی حرکت پر عالم اور انگشت ناما شخص سب ادرت نہیں کیا کرتے تب تک اُسکو اس حرکت کا ارتکاب برا معلوم ہوگا اور جہاں معتبر اور مقتدا لوگوں کی کوئی اس قسم کی بات سن پائی تو اُنکو اپنی حرکت کی سند ہو جائیگی مثلاً اکثر شخص جو دنیا لینے میں لڑنے جھگڑنے اور اُسکے جج کرنے کے کرہیں ملتا اور ریاست کی محبت پر کئے مرنے ہیں اُنکے دلوں پر اُن امور کی جڑائی اسی وجہ سے آسان ہو کر خیال کرتے ہیں کہ صحابہ رضیہ ریاست کی محبت سے محترم نہ تھے بلکہ علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضیہ کے مناقشہ کو اپنی سند بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنے جی میں تصور کرتے ہیں کہ یہ مناقشہ طلب حق کے لیے نہ تھا بلکہ طلب ریاست کے لیے تھا پس اسی جھوٹے اعتقاد سے امر ریاست اُن پر آسان ہو جاتا ہے اور اسی قسم کی معصیتوں کے مرتکب ہونے لگتے ہیں اور سرشت بدغرضوں کی ابتلا و حسدات سے اعراض پر مائل ہوتی ہے بلکہ جس جگہ لغزش نہیں ہوتی اپنی غرض کیلئے لغزش مان لیتی ہے تاکہ بہانہ بچائے اور یہ امر شیطان کے دقیق مکر و نمین سے ہے اور ہمیں جہت اللہ تعالیٰ نے شیطان کے خلاف کرنے والوں کو ان الفاظ سے تعریف فرمائی **الذین لم یستعجلوا القول فیما یقولون** آیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مثل بیان فرمائی کہ جو شخص جھجھک کر حکمت کی بات سنے پھر زمین سے بڑائی کے سوا اور کچھ یاد نہ رکھے اُسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ لپٹے کے پاس دے اور اس سے کہے کہ اپنے گلے میں سے جھکوا ایک موٹی بجوی فرج کرنے کیلئے دے دے اور وہ جواب دے کہ گلہ میں جا اور جو بکری آئیں سب بہتر جھکولے اُسکو بکڑے اور وہ جا کر کچھ کے کتے کا کان پکڑا دے پس جو شخص کہہ کہ لغزشیں نقل کرنا ہر یہ مثال اُسکی بھی ہو سکتی ہے علاوہ ازیں اکثر آدمیوں کا دستور ہے کہ جب کسی مسلمان کو دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں بلا وجہ روزہ نہیں رکھتا تو اس امر کو اتنا البتہ جانیں کہ عجیب نہیں کہ اُسکو کافر جانے لگیں لیکن ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے یا فقہا کرتے ہیں تو اُن سے نفرت اُنکی طبیعت کو نہیں ہوتی ہے جیسے روزہ نہ رکھنے والوں سے نفرت ہوتی ہے یا جو دیکھا ایک نماز کا ترک کرنا بعضوں کے نزدیک موجب کفر ہے اور بعض کے نزدیک گردان ارتیکاب باعث ہر اور رمضان کے سب دنے نہ رکھنے سے بھی یہ سزا کسی کے نزدیک نہیں پھر سبکی وجہ اور کچھ نہیں بجز اسکے کہ نماز میں تساہل کثرت ہوتا ہے اور دن میں پانچ بار اُسکا مشاہدہ ہوتا ہے تو دیکھتے دیکھتے دل میں سے اس بڑائی کی وقعت جاتی رہی ہے اور روزہ جو کچھ سال میں ایک بار ہوتا ہے اُسکی وقعت پر تصور ہر اسی طرح اگر کوئی عالم نشینی کپڑا یا سوئی کی انگوٹھی پہن لے یا چاندی کے برتن سے پانی پی لے تو لوگ اُسکو سخت بعید جانتے ہیں درحقیقت انکار کرنا حال اُنکو اُسکو بارہا بڑی دیر تک لوگوں کی غیبت ہی کرتے دیکھتے ہیں اور بڑا نہیں جانتے اگرچہ غیبت دنا سے بڑھ کر ہر تو حریر پہننے سے بڑھ کر کیسے نہوگی مگر جو نہ غیبت سنتے سنتے اور غیبت کرنے والوں کو دیکھتے دیکھتے دل پر اُسکی جڑائی نہیں رہی اسی سبب اس میں پہل نکاری پڑتی جاتی ہے پھر ان وقائع کو سمجھ کر لوگوں سے ایسا بھاگو جیسا شیر سے بھاگتے ہو اسیلئے کہ لوگوں میں تم وہی بات دیکھو گے جس سے تم کو دنیا کی حرص در آخرت سے غفلت زیادہ ہو اور معصیت کو سہل سمجھو اور طاعت میں رغبت کم کر دو اگر کوئی ہمیشہ نکو ایسا بلجائے جسکی صورت اور سیرت نکو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے تو اُسکا ساتھ دو اور اُسکو غنیمت سمجھو اور اس سے علموہ انوکھا قائل کے حق میں اُسکا وجہ داکسیر اور سوسنے کی چڑیا ہے اور یہ بھی بخیر طرح جان لو کہ اچھا ہمیشہ تنہائی کی نسبت کہ بہت بہتر ہے اور بڑے مجلس سے تنہا رہنا اچھا ہے اور جب تم ان باتوں کو سمجھ لو گے اور اپنی طبیعت کا حال ملاحظہ کرو گے اور پھر جس سے تم کو ایک چاہتے ہو اُسکے حال پر التفات

اے جو سنتے ہیں بات پر چلنے میں اس کے بند بوجہ اس میں باجہ بدایت ابی جبریل بے ضعیف

[illegible]

اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص لوگوں سے اختلاف رکھیں گا اور ان کے اعمال میں شریک ہوگا تو اس کا حاسد یا دشمن ضرور ہوگا جو اس پر بدگمانی کرے گا اور یہ وہم کرے گا کہ یہ شخص میری دشمنی پر آمادہ ہو اور اس پر کوئی داؤ چلے گا اور خفیہ دغا کرے گا اس لیے کہ آدمی جب کسی چیز کے زیادہ حرصیں ہوتے ہیں تو ہر کھٹکے کو اپنے ہی حق میں مضر جانتے ہیں اور چونکہ دنیا پر شدت سے حرصیں ہیں تو غیر کو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارا رقیب ہے مگر حقیقت میں دشمن کے ہیں جبکہ ترجمہ یہ ہے قطعاً

ہر گمان ہوتا ہے انسان جب کرے اعمال بد	جانتا ہے وہم معمولی کو صادق بر ملا
دشمنوں کے قول پر دیکھتا ہے بغض و حسد	شک کی تاریکی میں وہ آخر کو رہتا ہے گھٹسٹا

اور کہتے ہیں کہ بدوں کی صحبت میں بیٹھنا ابرار کے ساتھ بدگمانی کا موجب ہوتا ہے اور اقسام بدی کے جو انسان کو آشناؤں اور اختلاف والوں سے پہنچتے ہیں بہت ہیں ہم انکی تفصیل کو ترک کرتے ہیں اس لیے کہ جتنا ہم لکھ چکے ہیں ان میں جگہ سب لگے ہیں اور عزت میں ان سب سے نجات ہوتی ہے اور جن لوگوں نے عزت اختیار کی ہے ان کے اقوال سے بھی ایسا ہی کچھ پایا جاتا ہے چنانچہ حضرت ابوذر دار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آزمائے تاکہ اس کو دشمن جانے اور کسی شاعر نے اس مضمون کا قطعہ کہا ہے قطعاً

بدوں سے بچ کرے جو دنیا	تو بعد بچ رہے ہمد و مرج کو کے گا بڑا
یہاں تلک کہ قریب اور بعد کو کر ترک	نہ دل لگے کہیں جز کینج عافیت اسکا

اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عزت میں ہنشین پیسے راحت ملتی ہے اور کسی نے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف نہیں لاتے فرمایا کہ جو لوگ وہاں اب باقی ہیں وہ ممانعت پر سدر کرتے ہیں یا دوسرے کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اور اس میں کمال لگتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے ہجو خط میں یہ مضمون لکھا کہ آدمی دو گھنٹے کے ہم اس سے علاج کیا کرتے تھے اور اب ایسے روگ ہو گئے ہیں جس کا کچھ علاج نہیں تو اس نے ایسا لکھا کہ جیسا شیر سے بھاگتے ہو اور کوئی عرب دھام ایک رخت کے پاس ہوتا اور کہا کرتا کہ یہ خلیفہ میں خصلتیں رکھتا ہے جو میری بات سننا ہے تو میری چلی نہیں کھاتا اور اگر میں اس پر ٹوک بھی دیتا ہوں تو برداشت کرتا ہے اور اگر بدخلق کرنا ہوں تو مجھ پر غصہ نہیں کرتا یہ بات بارون رشید نے سنی فرمایا کہ اس شخص نے مصاحب کے باب میں جگہ زائد بنادیا اور کسی بزرگ کا ذکر ہے کہ دفتر میں یا قبرستان میں بیٹھے رہتے کسی نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ تنہائی سے بڑھ کر کسی چیز میں جھگڑا سلاتی نہ معلوم ہوئی اور نہ قبر سے زیادہ کوئی شے داغدار اور بزدل سے زیادہ کوئی ظالم و ستم ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قصہ حج کیا ثابت بنانی جو ادلیار المدین سے تھے اُحلفوں سے خبر سنا کہ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حج کو جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں حسن نے فرمایا کہ کیا یہ صراحت ہے یا نہیں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی یہ پوچھی کے ساتھ رہیں چھے یہ ڈر ہے کہ ساتھ اگر رہینگے تو ایسے حال ایک دوسرے کے دیکھیں گے چھپے باہم بغض کی صورت ہے اور اس قول سے ایک اور قاعدہ عزت کا معلوم ہوا یعنی دین اور مروت اور اخلاق اور فقر وغیرہ کا بھرم بندھا رہتا ہے اور عیوب ڈھکے پھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پردہ پوشی کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے چنانچہ ارشاد ہے جیستم اجمال الغیار من العفت اور کسی شاعر نے کہا ہے مال کا جانا شریفوں کے لیے عیب نہیں + وضع ظاہر کے بگولنے سے ہر پر آشوب ننگ + اور انسان اپنے دین اور دنیا

وہاں سے ان کو بچ کرے جو دنیا

سلامتی رہتی ہو اس کو سمجھ لینا چاہیے

احوال علم کے بیان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مقاصد دینی اور دنیاوی کہ غیر کی مدد سے حاصل ہوتے ہیں وہ بدون اختلاف کے میسر نہیں ہو سکتے اور جو امور کہ اختلاف سے ہم ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ عزت کے وہ جائے رہیں گے اور ان کا جاننا رہنا ہی عزت کا نقصان ہے تو اب اختلاف کے فوائد کو اگر کاغذ کو نو معلوم ہو جائیگا کہ عزت کے باعث اتنے فوائد فوت ہو جائیں گے جتنی اختلاف سے یہ فوائد ہیں تعلیم اور تعلیم نفع پہنچانا اور حاصل کرنا ادب پیکھا اُنس حاصل کرنا اور دوسروں کا اُنس پہنچانا اور حقوق کی بجا آوری سے ثواب پانا اور پہنچانا تو واضح کا عادی ہونا اور حالات کے دیکھنے سے تجربہ کا حاصل کرنا اور طریت پکڑنی تو یہ فوائد اختلاف کے ساتھ ہوئے اب انکی تفصیل لکھی جاتی ہے

اقوال علم کی یہ ہے کہ تعلیم و تعلیم فوت ہو جاتا ہے جسکی تفصیل ہم باب العلم میں ذکر کر چکے ہیں اور یہ دونوں دنیا کے اندر طری عبارت میں سے ہیں اور بدون اختلاف کے یہ نہیں کہتے ہاں اتنی بات ہے کہ علوم ہی ہیں اور بعض ضروری نہیں ہیں اور بعض ضروری ہیں تو جن علوم کا سیکھنا آدمی پر فرض ہے اگر انکو نہ سیکھے گا اور عزت کرے گا تو گنہگار ہوگا اور اگر مقدار فرض کو سیکھے گا اور باقی علوم میں جو غفلت سے نہ ہو سکا ہو اور عبادت کرے گا تو عزت کرے گا اور اگر علوم عقلی اور عقلی کی تکمیل پر قادر ہو تو قبل تعلیم عزت کرنا اُس کے حق میں نہایت خسارہ ہے اور اسی واسطے ابراہیم خنی اور دوسرے اکابر نے فرمایا ہے کہ پہلے عالم ہو پھر عزت کرو اور جو شخص علم سیکھنے سے پہلے عزت کرتا ہو وہ اکثر اپنی فاقہ سونے میں یا کسی ہوس کی فکر میں غفلت کرتا ہو اور غایت یہ ہے کہ تمام اوقات وظیفہ میں ڈوب جائے اور بدن سے اعمال کرتا ہے مگر دل طرح طرح کے فریبوں سے اسکی سعی کو بیکار اور عمل کو باطل کر دیگا کہ اسکو خبر بھی نہ ہوگی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتقاد میں کچھ کے کچھ باندھ کر اُنسے اُنس حاصل کرے گا اور اکثر فاسد دوسرے اسکو پیش آئیں گے جنکے باعث اکثر حالات میں شیطان کا کھلونا بنے گا اور دل میں اپنے آپ کو غایب سمجھے گا غرض کہ علم دین کی چل ہی ہو اور خواہم اور جاہلوں کی عزت میں کچھ خیر نہیں یعنی جو شخص تنہا میں عبادت کرنا چاہی طرح نہیں جانتا اور اسکو معلوم نہیں کہ خلوت میں کونسی باتیں ضروری ہیں اسکو عزت سے کچھ فائدہ نہ ہوگا اسلیے کہ آدمی کا نفس ایسا ہے جیسا مریض کہ طبیب شفیق کے علاج کا حاجت مند ہوتا ہو اگر کوئی جاہل مریض طبیب کے اور طبیب کے ہمارے ہونا چاہے تو ظاہر ہے کہ مرض سے دنی ایذا پائیگا پس پھر عالم کے اور کسی کو عزت دینا نہیں۔ اور تعلیم میں بھی بڑا ثواب ہے بشرطیکہ علم اور تعلیم دونوں کی نیت درست ہو اور جس صورت میں کہ علم کا قصد ہو کہ میری قدر بہت ہو اور شاگرد اور پیرو زیادہ ہوں تو یہ امر دین کی خرابی کا ہے اور ہم نے اس کی وجہ باب العلم میں مذکور کی ہے۔ اور اس زمانہ میں عالم کا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے دین کی سلامتی چاہے تو عزت کرے کیونکہ اب کوئی طالب علم ایسا نظر نہیں آتا جو دین کے فائدے کے لیے تحصیل کرتا ہو بلکہ ایسی چکنی بانو کے طالب ہیں جنسے وعظمین عوام کو اپنی طرف پھیر لیں یا مضامین مناظرہ سیکھتے ہیں کہ انسے ہمسر و نیکو نیکو کریں اور حکام کے یہاں تقرب حاصل کریں اور فخر و مباہات کے مقام میں استعمال میں لادیں اور مغرب علموں میں سے سب میں اقرب علم مذہب ہی یعنی روایات فقہیہ جعفر فتویٰ ہے مگر انکو غالباً اسلیے سیکھتے ہیں کہ ہمسروں سے بڑھ کر ہیں اور عمدہ جات سلطانی پر مامور ہو کر مال جمع کریں تو دین اور اعتبار کا انکی مقصد نہیں کہ عالم ایسے طالب علموں سے احتراز کرے اور اگر کوئی طالب علم ایسے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے علم سیکھے اور علم سے مد نظر اللہ تعالیٰ

ست کھانا انکی غرض علم کی تحصیل نہیں بلکہ جاہ و مال کے خواہان ہیں مگر اپنے مطالب کا ذریعہ خواہ اپنی حاجات کا گدہ جان بنایا چاہتے ہیں اگر انکی کسی غرض میں غم سے کوتاہی ہو جائے تو سخت دشمن ہو جائے ہیں پھر تھکے پاس اپنی آمدورفت کا نذر کرتے ہیں اور اس امر کو ہم پر حق واجب سمجھتے ہیں اور غم سے اس بات کے خواہان ہیں کہ اپنی عزت اور دنیا دین سب کے لیے خرچ کر دینی انکے دشمن سے عداوت کرو اور انکے فریب کی مدد نہ دے اور دوست کی اعانت کرو انکی یہ مرضی ہے کہ ہم عالم ہو کر انکے لیے بیوقوف بنو اور تبع اور رئیس ہو کر انکے تابع بنیں پھر وہ اور بہین جہ شہور ہے کہ عوام سے کنارہ کرنا صورت کامل ہے یہ خلاصہ تقریر ابوسلمہ ان کا یہی درست و بجا ہے کہ مدرس بچا ہے ہمیشہ کی غلامی میں رہتے ہیں یعنی جو کوئی انکے پاس آتا ہے وہ اپنا حق جتنا تاہی اور بڑا احسان جتنا تاہی کو یاد دہا کر دیتا ہے اور انکے پاس کوئی جاگیر بخش دی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر مدرس اپنے روزیہ سے طالب علم کے کھانے کی خبر نہ لے تو انکے پاس کوئی نہیں جاتا اور اسکا روزیہ اسقدر نہیں ہوتا کہ طلبہ کی خوراک کی بھی صورت ہو جائے تو وہ بچارہ سلاطین کا اسلامی ہوتا ہے اور اقسام کی دولت اور رسوائی کھینچتا ہے یہاں تک کہ سلطان کسی حرام آمدنی پر اسکے لیے کچھ اکھڑتا ہے یا اسکو معاملہ کی خدمت اور غلامی کرنی پڑتی ہے اور بہت دنوں اسکی دربار داری میں ذلیل ہوتا ہے حتیٰ کہ مال اس سے اس طرح وصول ہوتا ہے کہ گویا اسنے اپنی گھر سے دیا ان سب دنوں کے بعد طلبہ میں تقسیم کر دینا در د اٹھاتا ہے یعنی اگر سب کو برابر دیتا ہے تو ہفتی شخص ناراض ہوتے ہیں اور مدرس کو احمق کہتے ہیں کہ انکو تمیز نہیں کہ بھارت اہل فضل کے کتنے ہوتے ہیں اور طریق عدل کا قائم رکھنا نہیں جانتے اور اگر باہم تفاوت کے ساتھ دیتا ہے تو بیوقوف زبان سے اسپر گل تراشتے ہیں اور غیر وافر دہا کی طرح اسپر پھینکتے اور بکتے ہیں غرض کہ دنیا میں تو یوں مٹی خراب رہتی ہے اور آخرت میں جو مال لیکر تقسیم کرتا ہے اسکے منظر میں خراب ہوگا اور طرفہ ہے کہ مدرس صاحب کائنات و جود ان مصائب کے انکو چھوٹی آرزو میں دلاتا ہے اور فریب کے انکو کھیلنا ہے کہ تو اپنے کام میں مستی نہ کر جو کچھ دیکھتا ہے اس سے رضا ہے انکی کا طالب ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور علم دین کے پھیلانے میں ساعی ہے اور بندگان خدا میں سے جو علم کے طالب ہیں انکی خدمت کرتا ہے اور سلاطین کے مال خاص ان کی ملک نہیں بلکہ وہ مصلحتوں کے لیے ہیں اور علم کے زیادہ کرنے سے کوئی مصلحت زیادہ نہیں کیونکہ علماء کے سب سے دین کا اظہار اور اہل دین کی تقویت ہے اور اگر یہ مدرس شیطان کا کھلنا نہ ہوتا تو انکی ناسل سے جان لیتا کہ زمانہ کی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ ایسے فقیر بہت ہو گئے ہیں کہ چوپائے ہیں کھا جاتے ہیں اور حلال و حرام میں کچھ فرق نہیں کرتے اور جاہل انکو دیکھ کر گناہوں پر جرأت کرتے ہیں اور ان کے قدم بقدیم چلتے ہیں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رعیت نہیں خراب ہوتی مگر بادشاہوں کے خراب ہونے سے اور بادشاہ نہیں خراب ہوتے مگر علماء کے خراب ہونے سے ہم خدا سے تقاضا ہے سے پناہ مانگتے ہیں معاملہ کھانے اور بصیرت کے جانے سے

کیونکہ یہ ایسا روگ ہے جس کا کوئی علاج نہیں

دوسری آفت عزالت کی یہ ہے کہ نفع اور متعلق قوت ہو جاتا ہے یعنی لوگوں سے خود نفع اٹھانا کھانے اور معاملہ کرنے سے ہٹنا ہے اور یہ بدولت اختلاط کے میسر نہیں تو جو شخص معاملات و کمپکا جائیداد خود خواہی عزالت کا نازک ہوگا پھر معاملات میں اگر شریعت پر جو کچھ رنڈ ہوگا تو اختلاط میں بڑی دقت اٹھانی پڑے گی چنانچہ باب الکسب میں ہم انکو دیکھ چکے ہیں اس اگر آدمی کے پاس اسقدر مال ہو کہ کفایت سے چلے تو کافی ہو جائے تو ایسے کے حتیٰ میں عزالت افضل ہے ایسے کہ اب کسب معیشت کا باب ہے جو معاشی کے اور نہیں ہے بلکہ اگر شہادہ ہو کہ کسب معیشت میں خیرات کا

صیغہ جاری رکھے اور حلال وجہ سے کما کر صدقہ دیا کرے تو اس عزت سے بہتر ہر جو صرف نقل کے لیے اختیار کرے مگر اس عزت سے افضل نہیں جو خدا کے تعالیٰ کی معرفت اور علوم شریعت کی تحقیق کے لیے ہو اور نہ اس امر سے بہتر ہر کہ آدمی اپنی ہمہ تن بہت سے خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور صرف ذکر الہی کے لیے ہو رہے یعنی اس کو مناجات الہی سے انس ہو کثرت اور بصیرت کے ساتھ نہ وہی باتوں اور خیالات فاسدہ کے طور پر اور دوسروں کو نفع پہنچانا اسطرح ہر کہ یا مال سے ان کے ساتھ سلوک کرے یا بدنہ سے کوئی ان کی خدمت بجالائے اور ظاہر ہر کہ خالص نیت سے بدون اجرت کے مسلمانوں کی حاجات کو پورا کرنا اجر جزیل رکھتا ہر کہ بدوخل خلط کے بن نہیں پڑتا جو جو شخص کہ لوگوں کی کار پر آماری پر قادر ہو اور اس کے ساتھ شریعت کے حدود کو بھی باقہ سے نہ دے تو ایسے شخص کیلئے غلط عزت کی نسبت کراہت ہے ہر بشر طبعی عزت میں نوافل ناز اور اعمال بدنی کے سوا اور کچھ نہ کرتا ہر جس شخص کو دل سے عمل کر نیکار استہکھل گیا ہو اور مدام ذکر و فکر میں رہتا ہو تو اس کے برابر اللہ دوسری بات نہیں ہو سکتی

تیسری عزت کی یہ ہر کہ تادیب و تادب سے باز رہتا ہو تاہم جاری غرض تادیب سے ہر کہ نفس کا مرتاض ہو جانا اور لوگوں سے ایذا کا تحمل کرنا تاکہ نفس ٹھہلا ہو جائے اور شہوت مغلوب ہووے اور نفس کا مرتاض ہو نا بھی بدوخل خلط کے نہیں ہو سکتا اور یہ غلط عزت سے اس شخص کے حق میں بہتر ہر جس کے اخلاق ہند و شہوات حدود شریعت کی منقاد نہ ہوں اور ہمیں جہد و جہاد کے خادم ہو جو فیوض کی خدمت کرتے ہیں اس کام کو بہتر سمجھتے ہیں اسوجہ سے کہ لوگوں سے سوال کر نہیں نفس کی رعوت ٹوٹی ہو اور جو فیوض کی دعا سے برکت ہوتی ہر جو بہترین اور جہاد السیرین کو زمانوں کی ابتدا میں اس کام کی وجہ سے ہی اب آئیں اور اغراض فاسدہ نکلے ہیں اور پہلا قانون باقی نہیں رہا جیسے اور دین کے شعائر اپنی اصلی ہیئت سے مائل ہو گئے اب خدمت کے لیے تواضع اسیلے کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ تابع ہو جائیں اور بہت سال مال بلجائے تو اگر خدمت اور ریاضت سے یہی نیت ہو تو اس سے تو عزت ہی بہتر ہر کہ کسی خبر ہی کے پاس ہو اور اگر واقع میں نیت نفس کی رعوت دور کر نیکی ہو تو جو شخص ریاضت کا محتاج ہو اس کے حق میں عزت کی نسبت کہ بہتر ہو اور ریاضت کی احتیاج ابتدا سلوک میں ہوتی ہر بعد حصول ریاضت کے یہ سمجھنا ضرور ہر کہ گھوڑے کو جو پھیرتے ہیں اس سے فقہ پھیرنا مقصود نہیں ہر بلکہ غرض یہ ہوتی ہر کہ بعد شائستگی کے اسکو قطع منازل کے لیے مرکب کیا جائے اور جس منزل کو جانا چاہیں اس کے ذریعہ سے پہنچ سکیں اسی طرح آدمی کا بدن دل کی سواری ہر کہ اس پر سوار ہو کر طریق آخرت کے منازل کو قطع کرے اور چونکہ آئین بہت سی شہوات ہیں کہ اگر انکو دور نہ کیا جائے تو راستہ میں سرکشی کر بیٹھیں اس لیے حاجت ریاضت کی ہوتی مگر مقصود وہی سواری ہر کہ اگر کوئی عمر بھر ریاضت میں رہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی کہ کوئی شخص تمام عمر گھوڑے کو پھراوے اور سوار نہ ہو تو اس صورت میں اسکی شائستگی کا یہی فائدہ ہوگا کہ سر دست کاٹنے اور لات اور ٹاپ مارنے سے محفوظ رہے گا اور ہر چند یہ فائدہ بھی مقصود ہر مگر ایسا فائدہ تو مژدار جانور سے بھی حاصل ہر گھوڑا تو اس لیے ہوتا ہر کہ اس سے زندگی میں کچھ کام لیا جاوے اسی طرح بدن کی شہوات سے رہائی تو سونے اور مرنے سے بھی حاصل ہر مگر صرف ترک شہوات ہی مقصود نہیں بلکہ اسکے بعد راہ آخرت کو طرک نا بھی مقصود ہر پس آدمی کو چاہیے کہ ترک شہوات اور صرف ریاضت پر قانع نہ ہو جیسے کسی نے ایک راہب کو کہا تھا ای راہب اس نے جواب دیا کہ میں تو راہب نہیں ہوں بلکہ ایک بادلاکتا ہوں میں نے اپنے نفس کو روک لیا ہر کہ آدمی کو نہ کاٹوں اور ایسا شخص پتا

حالہ خود بدولت گھر میں کوئی دست بھی ذکر و تکلیفین صرف نہیں کرتے اور ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ خود کسی کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے اور دوسروں کا اپنے یہاں آنا چاہتے ہیں بلکہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ عوام اور سلاطین ان کے دروازہ اور راستہ پر جمع ہوں اور ان کے ہاتھ کو تبرک جاتے ہوئے دین تو ایسے لوگوں کو اگر اختلاط کی نفرت شغل عبادت کی جہت سے ہوتی تو جیسا اپنا جانا اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا اور دوسرے کا آنا بھی اپنے پاس برا جانتے جیسے نفیل کا حال ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ دوست کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ تم صرف اس لیے آئے ہو کہ میں تمہارے سامنے بن ہوں کہ مٹیوں اور تم میرے سامنے یا جیسے قائم اہم نے اس حاکم سے کہا تھا جو ان سے ملنے گیا تھا کہ میری حاجت یہ ہے کہ نہ میں نکو دیکھوں اور نہ تم مجھ کو جو شخص تنہائی میں مشغول بذکر خدا نہیں اس کی عزت کرنیکا سبب یہی ہے کہ شدت سے لوگوں میں مشغول ہو یعنی اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجھ کو تارا اور عزت کی نظر سے دیکھیں پس ایسی عزت کئی وجہ سے ہوا کہ اول یہ کہ جو شخص علم اور دین میں بڑا ہوتا ہو تو اختلاط اور تواضع سے اس کا منصب کم نہیں ہوتا چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خرم اور ناک اپنے کپڑے اور ہاتھ میں اٹھالائے اور فرماتے کہ کامل کو کچھ ضرر نہیں اس کے کمال میں ہر گز فائدہ کی چیز وہ لادے عیال میں اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بن یاسر اور ابی بن کعب اور ابن مسعود رحمہم کلہی کے گھٹے اور آٹے کی گھڑیاں اپنے شانوں پر لے آتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ اپنے عمدہ حکومت میں کرطیان سر پہ لپے جاتے اور کہتے کہ اپنے امیر کو راستہ دو اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چیز خرید فرماتے اور خود مکان کو لے جلتے اور کوئی صجائی عرض کرتا کہ مجھ کو عنایت فرمائیے کہ میں بچوں تو فرماتے کہ چیز کا مالک اس کے پیلے کا زیادہ متعلق ہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام سائلوں پر گزرتے کہ وہ کھڑے کھاتے ہوئے اور کہتے کہ صابن زیادہ آؤ کچھ متبادل فرماؤ تو آپ سواری سے اترتے اور راستہ پر ٹھیک ان کے ساتھ کھاتے پھر سوار ہو کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ بکر والو کو ناپسند کرتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اس کام میں لگا ہو کہ لوگ جھگڑے اٹھیں اور میں اور میرے باب میں اپنا اعتقاد درست رکھیں وہ مخالفین پر اصرار کیلئے کہ اگر خدا تعالیٰ کو اس حق پہچانے تو جان لے کہ خلق سے کوئی کام نہیں نکلتا لفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے کوئی اس کے سوا فائدہ پہنچا سکے نہ ضرر اور جو شخص لوگوں کی رضا مندی اور محبت اللہ تعالیٰ کی تازہ اٹھتی ہے چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور خلق کو بھی اس سے ناخوش کرتا ہے علاوہ اسکے لوگوں کی رضا مندی ایک ایسی بات ہے کہ حاصل نہیں ہو سکتی تو اس سے یہی بہتر ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی طلب کی جائے اور اسی جہت سے حضرت امام شافعی نے یونس بن عبد اللہ علی کو فرمایا کہ بخدا میں تیرے بھلے کی گستاخوں کہ آدمیوں نے سلامت رہنے کی کوئی تدبیر نہیں اس صورت میں تامل کر کے جو اپنے حق میں مصلحت

۱۲۱

جاننا اس کو رواں اسی لیے کسی نے کہا ہے

علم سے مرنا کرے جو کوئی لوگوں کا محال	ملتی ہے دنیا میں لذت اس کو جو بے باک ہو
اور سہیل تیری رہنے اپنے کسی امریکہ طرقت توجہ ہو کر فرمایا کہ فلان عمل کر دے عرض کیا کہ یہ تو لوگوں کی جہت سے میں نہیں کر سکتا آپ اپنے مردانہ طرقت	خدا طلب ہو کر فرماتے لگے کہ آدمی کو حقیقت مع معرفت نہیں ملتی جب تک کہ دو باتوں میں سے ایک کے ساتھ متصف نہ ہو یا یہ کہ لوگ اس کی نظر سے
اگر جاوین کہ دنیا میں سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی کو نہ دیکھا دیکھو کہ کوئی مجھ کو لفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتا یا یہ کہ اس کا فضل اس کے	لوا کے سامنے پہنچ ہو جائے کہ اس کی پروا نہ ہے کہ لوگ کس حال پر چھو دیکھیں گے اور حضرت امام شافعی رحمہم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں

جبکہ دوست اور دشمن نہ ہو تو جب یہ بات ہو تو انھیں کے ساتھ رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت واسلئے ہیں اور حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے کہا کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ صرف اسی غرض سے آتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہاں کہاں وعظ میں غلطی کرتے ہیں یا سوال کر کے آپ کو دق کریں آپ نے تبسم فرما کر اس شخص سے کہا کہ اس بات سے جو راستہ مالو کیونکر میں نے اپنے نفس کو جنت میں رہنے اور خدا سے آواز کی ہمسائیگی کے لیے کہ رکھا ہو تو اسی کا میں طامع ہوں اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ لوگوں سے سلامت نہ ہو گا اس لیے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا خالق اور رازق اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے وہ تو ان سے سلامت ہی نہیں رہا میں کیسے سلامت رہوں گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ یا رب لوگوں کی زبان مجھ سے روک دے حکم ہو کہ اسی موسیٰ یہ وہ بات ہو کہ اس کو میں نے اپنی ذات پاک کے لیے نہیں پسند کیا تو میرے لیے کیسے کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اگر تم کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ میں تم کو لوگوں کے بھونچنے سے روک کر دوں کہ تم کو چاہا یا کریں تو میں تم کو اپنے یہاں تو اضع کرنے والوں میں نہ لکھوں گا۔ حاصل یہ کہ جو شخص اپنے آپ کو گھر میں اس لیے روک رکھے کہ اس کے باہر لوگوں کا اعتقاد اچھا ہو جائے اور سب نیک کہیں تو ان کو دنیا میں بھی شفقت ہوئی اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اگر سمجھے اس سے یہ نکلتا ہے کہ عزالت ایسے ہی شخص کو مستحب ہے جو ہر وقت اپنے پروردگار کے ذکر اور فکر اور عبادت اور معرفت میں ڈوبا رہے اور اگر لوگوں سے اختلاط کرے تو اس کی اوقات ریاکان ہو اور عبادت پریشان ہو عزالت کے اختیار کرنے میں یہ آفتیں پوشیدہ ہیں ان سے ضرور بچنا چاہیے کہ ظاہر میں تو نجات دینے والی معلوم ہوتی ہیں مگر واقع میں ہلاک کرنے والی ہیں

ساتویں آفت عزالت کی یہ ہے کہ تجربہ فوت ہونے میں جبکہ لوگوں سے ملنے اور ان کے روزمرہ کے حالات دیکھنے پر اور عقل طبعی دین اور دنیا کی مصلحتوں کے سمجھنے کیلئے کافی نہیں بلکہ مصلحتیں تجربہ اور عمارت سے معلوم ہوتی ہیں اور جو شخص تجربوں سے خوب ماہر ہو اس کی عزالت میں کچھ بہتری نہیں مثلاً اگر کوئی لڑکا عزالت کرے تو نا تجربہ کار اور جاہل رہے گا بلکہ چاہیے کہ اول علم پڑھے اور اس عمر میں جس تجربہ سے کہ ضروری ہیں اس کو حاصل ہو جائیگے اور اسی قدر کافی ہونگے اور باقی تجربہ حالات کے سننے سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں اختلاط ہی کے متعلق تین اور زیادہ ضروری تجربوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس اور اخلاق اور صفات باطنی کو آزماوے اور یہ امر تنہائی میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تنہائی میں ہر تجربہ کرنے والا راحت پاتا ہے اور جتنے غصہ واسے اور کینہ اور حسد واسے ہیں حب علوہ ہوتے ہیں تو ان سے کوئی خیرات سرزد نہیں ہوتی اور یہ صفتیں سب مہلک ہیں اچھا دور کرنا واجب ہے اور غلو کرنا ضرور ان میں سے کافی نہیں کہ جن امور سے ان کو جنبش ہوتی ہو ان سے دور رہ کر ان کو ساکن کر دیا جائے کیونکہ دل کی مثال سمیں ایسی صفات بھری ہوں ایسی جیسے ذہن میں پہلے درجہ پر ہو اور جب ان کو جنبش نہ ہو یا کوئی ہاتھ نہ لگا دے تب تک ذہن واسے کو اس کا درد معلوم نہ ہوا پس اگر فرس کر دے اس شخص کے ہاتھ نہیں جو اس کو چھوے اور نہ آٹھ کر دیکھے اور نہ کوئی اس کے پاس ہو جو اس کو جنبش دے تو غالباً وہ دل میں یہی سمجھے گا کہ میں تندرست ہوں اور میرے بدن میں کوئی ذہن نہیں لیکن اگر کوئی اس کو حرکت دے گا یا فتنہ کرے گا تو اس میں سے بیپ اور مادہ ایسا ہے جیسے نہ پانی فوارہ میں سے بہتا ہو اسی طرح جس دل میں کینہ اور بغل اور حسد اور غصہ اور دوسرے بڑے اخلاق چھوے ہوتے ہیں وہ بھی جی ہوش کرتے ہیں جب ان کو حرکت

خود موجود ہر تو اگر غیر شخص پر جو اس حال میں نہیں ہر وہی حکم کیا جائے تو درست ہوگا اور عظم ظاہر میں صوفی اور عالم کے درمیان بھی یہی فرق ہے کہ صوفی وہی تقریر کرتا ہے جس حال میں خود ہوتا ہے اسی وجہ سے مسائل میں صوفیوں کے جواب ہر اجداد ہوتے ہیں اور عالم وہ ہے کہ امر حق کو نفس لامر میں دریافت کرتا ہے اور اپنے حال کا محاکمہ نہیں کرتا اسی وجہ سے جو کہتا ہے وہی حق ہوتا ہے اس میں مجال اختلاف نہیں ہو سکتی کیونکہ امر حق تو ہمیشہ ایک ہی ہوگا اور حق سے قاصر ہر شیخ راہ ہوا کرتے ہیں اور بہین وجہ صوفیہ کرام سے جو درویشی کا حال پوچھا گیا ہے تو ہر ایک نے وہ جواب دیا جو دوسرے کے جواب کا غیر عطا اور وہ جواب ہر چند باعتبار تحریک کے حال کے حق ہے مگر نفس لامر میں حق نہیں اس لیے کہ حق تو ایک ہی ہوگا مگر تاہر مثلاً ابو عبد اللہ جلا سے جو پوچھا گیا کہ فقیری کیا ہے فرمایا کہ اپنی دونوں آستینیں یو اسے مار کر کہو کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہی یہی فقیری ہے اور حضرت جنید بغدادی رحمہ نے اسکا جواب یہ فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو دس سال عمر کے نہ کسی سے مزاحمت کرے اور اگر اس سے کوئی منافقت کرے تو خاموش ہو جائے اور رسل بن عبد اللہ رحمہ نے فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو سوال نہ کرے اور نہ ذخیرہ کرے اور سنی اور بزرگ نے فرمایا کہ فقیری یہ ہے کہ تمنا سے پاس کچھ نہ ہو اور حسب ہو بھی جاوے تو اپنی نہ بچھو اور جو کچھ تقاری نہ تھی تو اب بھی تقاری نہیں اور ارباب خواص رحمہ کہتے ہیں کہ فقیری یہ ہے کہ شکائت نہ کرے اور سختی کا اثر ظاہر ہو اور فقہاء دین یہ کہ اگر سو آدمیوں سے سوال کیا جائے تو سب جواب جدا جدا ہونگے کہ غالباً دو بھی ایک سے ہونگے اور وہ میں وجہ سب سے رست ہونگے اس لیے کہ ہر ایک کا جواب اس کے حال کی خبر اور جو کچھ اس کے دل پر غالب ہو رہا ہے اسکی حکایت ہوگی اور اسی وجہ سے اس فرقہ کے دو آدمی ایسے نہ دیکھو گے جنہیں سے ایک اپنے ساتھی کو قصود میں ثابت نظر آتا ہے اور اسکی تعریف کرے بلکہ ہر ایک کو یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ وصل در وقت میں ہیں اس لیے کہ انکی ڈرائیجین احوال کے مقتضائیک ہونگے دلوں پریش ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے ہی نفس سے مشغول رہتے ہیں دوسری طرف لطافت نہیں کرتے اور عظم کا نور حسب چمکتا ہے تو سب پر محیط ہوتا ہے اور پردہ خفا کو دور کرتا ہے اور اختلافات اٹھا ڈالتا ہے اور اس اختلافات کی مثال یہ ہے کہ ہم نے زوال کی وقت مایہ اصلی کے باب میں اقوال دیکھے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ گریون میں سایہ دو قدم ہوتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ نصف قدم ہوتا ہے اور دوسرا اس پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤں میں سات قدم ہوتا ہے اور کوئی پانچ قدم بتاتا ہے اور دوسرا سکور کرتا ہے تو یہ حال صوفیوں کے جوابوں کا سا ہے یعنی ہر شخص نے اپنے شہر کے سایہ اصلی کو دیکھ کر کہہ دیا کہ اتنا ہے اور یہ بات درست ہے مگر دوسرے کی غلطی جو بیان کرتا ہے وہ بجا ہے کیونکہ تمام دنیا کو اس نے اپنا شہر یا اسکے مثل سمجھ لیا ہے جیسے صوفی اپنے حال پر قیاس کر کے دنیا پر حکم لگا دیتا ہے اور جو شخص دال کو جانتا ہے اسکو معلوم ہے کہ سایہ کس بعث سے چھوٹا اور بڑا ہو کرتا ہے اور شہر زمین کو سوجھ سے مختلف ہوتا ہے اسی وجہ سے اسکا جواب ہر شہر کے لیے ایک جدا جدا حکم پشمل ہوگا مثلاً کہیں کہ بعض شہر زمین سایہ نہیں رہتا اور بعض میں لباد اور بعض میں کوتاہ ہوتا ہے یہ ہر علت اور اختلاط کی فضیلت کا بیان جسکو ہم نے ذکر کرنا چاہا تھا اب اگر یہ کہہ کر کوئی شخص اپنے حق میں عزت کو فضل اور اطم سمجھے تو عزت کے آداب اسکے لیے کیا ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ آداب خلط کا بیان کرنا المیہ طویل تھا اسکو ہم باب آداب صحبت میں لکھ آئے اور عزت کے آداب ہم طول نہیں دیتے مختصر ا بیان کیے دیتے ہیں کہ عزت کرنے والیکو اول یہ نیت کرنی چاہیے کہ میری برائی لوگوں کو نہ پہنچے دوم یہ کہ لوگوں کی متراس سے سلامت رہوں سوم حقوق مسلمین کی بجا آوری میں قاصر ہوئیے نجات پاؤں چہارم تاہم تہ خدا تعالیٰ کی عبادت کیلئے مجھ کو

ساتواں باب سفر کے آداب میں دیکھائی

ہر تعب و مشقت میں سفر مثل سفر	ہوئی ہر دے اس سے بھی آخر کو فخر
ہر قول حداد چھپے سیرانی الارض	تا تجھ پہ کھلے راز سما سے سفر

واقع ہو کہ سفر نفرت کی چیز سے خلاصی کا ذریعہ اور مطلوب چیز کے ملنے کا وسیلہ ہے اور سفر در قسم ہے ایک ظاہر بدن سے کہ اپنے وطن اور قراگاہ سے جدا ہو کر صبح اور شام نور دی کرے دوسرے سفر باطن دل کا کہ اسٹل سائنس سے ملکوتی کمالات کی سیر کرے اور الٰہی دُنوں کو بین سے سفر باطن اشرف ہے اس لیے کہ جو شخص اسی حالت پر بٹھرا رہتا ہے جیسے کہ پیدا ہوا ہے اور جو کچھ باطن کی تعلیم سے سیکھ لیا ہے اسی پر چار رہتا ہے تو وہ درجہ مقصور پر لازم اور مرتبہ نقصان پر قائم ہے اور وسعت فضا و جنت کے عوض تاریکی بھیس دار و حشر اختیار کرتا ہے اور کسی تسبیح کہا ہے ہر شخص

اس سے بڑھ کر ہر زمین انسان میں کوئی ہی	ہر کے قادر پائی و قہر کیل یہ ناقص ہے
--	--------------------------------------

مگر چونکہ اس سفر میں گھٹنا و ثواب ہے اس لیے اس کے واسطے کوئی راہبر اور رفیق درکار ہے اور از انجا کہ راہ نامعلوم ہے اور راہبر اور رفیق معدوم اور راہ کے چلنے والے غلطی سے بہرہ پرائی ہوتے ہیں اور اس دولت کثیر سے غافل اہل زمانہ ان راہوں میں کوئی پیچھے نہ والا رہا نہ نفس و آفاق اور ملکوت کی سیر کا ہو نہیں سکتا کوئی سیر کرنے والا حالانکہ بعد تامل اسی راہ سہ کی طرف چلنا ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے

بشر ہم آیتنا فی الاقان و فی انفسہم اور نشر یا فی الارض آیات للذین و فی انفسہم افلا تبصرون۔ اور اس سفر سے پیچھے رہنے پر اس قدر انکار فرماتا ہے اپنے اس ارشاد میں و انکم لعمرون علیہم صعبین و باللیل انفل تنفلون اور اس آیت میں و کان بن آیت فی السموات والارض یرون علیہم عنہما صرصرن۔ تو جس شخص کو یہ سفر نصیب ہوتا ہے وہ بدن سے تو اپنے وطن اور قراگاہ میں رہتا ہے اور باطن سے تماشہ سیر گاہ جنت کا جس کا پھیلاؤ افلاک و زمین کے برابر ہے کیا کرتا ہے وہی سفر ہے جس کے چشموں اور گھاٹوں پر شگنی کا خطر نہیں اور کثرتِ مذاہم سے اس کو کچھ ضرر نہیں بلکہ مسافروں کی کثرت سے اس کے فرائد زیادہ ہوتے ہیں نہ اس کے فرائد دائمی سے کسی کو مزاحمت اور نہ فوائد تزلزل سے کسی کو مانع ہاں جو مسافر خود ان سستی سے بھرے یا اپنی حرکت میں وقفہ کرے تو اپنا کیا پاتا ہے کیونکہ اس قدر اعلیٰ فرماتا ہے

ان الصلاۃ لیسیر بالقوم حتیٰ اغیروا بابا انفسہم اور قل انما زاعوا ازاع العذر لکم و ہم اور اللہ تعالیٰ اپنے بند پر ظلم نہیں کرتا اگر بندے ہی اپنی جان و سرپرست کو کہتے ہیں اور جو شخص مرد اس میدان کا اور تماشائی اس بوستان کا نہیں وہ غیب نہیں کہ بہت سی مدت میں ظاہر بدن سے چند فرسخ گنتی کے چلے اور تجارت دنیاوی خواہ ذخیرہ اخروی کے لیے اسی کو غنیمت سمجھے پس اگر اس کا مطلب سفر سے علم کا سیکھنا اور دین ہو گا یا دین پر مدد لینے کے لیے کفایت چاہتا ہو گا تو اس صورت میں تو وہ راہ آخرت کا سالک ہو گا اور اس سفر کے لیے اس کو کچھ شرطیں اور آداب چاہیں کہ اگر ان کا لحاظ نہ کرے تو بنیاد اور زمرہ شیاطین میں مقصور ہو اور اگر ان کا لحاظ مدام رکھے تو اس سفر میں اس کو وہ فوائد ملیں جن سے آخرت کے طلبکاروں میں لائق ہو جائے اس لیے ہم سفر کے آداب و شرط کو دو فصلوں میں لکھتے ہیں

حالت
ایک مکمل ہو گئے ان کو
اپنے منہ سے دنیا میں
اور آپ ان کی جان
میں ۱۲ حالت
اور دنیا میں توفیق
تین باتیں لائے ان کو
مرد خدا کے لئے ان کو
تو جو چھ نہیں ان کو
اور ان کو نہ توفیق
کی وقت اور اس کو
کیا نہیں لکھتے ۱۳
حالت
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

پہلی فصل شروع سفر سے وہاں کے مکہ کے آداب میں اور سفر کی نیست در فائدہ کے ذکر میں مکمل دینا چاہیے۔
 پہلی فصل سفر کے فوائد اور فضیلت و ریت کے ذکر میں۔ معنی ہے کہ سفر ایک قسم کی حرکت اور اختلاط کا نام ہے اور اگر کسی شخص کا نام ہے
 اور اقلین میں چنانچہ باب الصحت اور عزت میں ہونے کے ذکر کیا ہے اور جو فوائد کہ آدمی کو سفر پر آمادہ کرتے ہیں وہ یا تو کسی چیز سے گزرتے ہوئے یا کسی چیز کا طلب
 کرتا ہو یعنی مسافر جو سفر کرتا ہو تو وہ یا اس لیے کرتا ہو کہ کوئی چیز اس کو بڑے مقام سے نکالے دیتی ہو اور اگر بالفرض وہ نہ تو یہ سفر بھی
 کرتا ہو یا اس لیے کرتا ہو کہ کسی مقصد یا مطلوب کو حاصل کرے اور گزرتے ہوئے یا کسی چیز یا کسی تاثیر اور دنیاوی پر ہو مثلاً طاعون اور
 وبا کا شہر میں ہونا یا کسی فتنہ اور خصومت کا برپا ہو جانا یا غلہ کا گران ہو جانا یہ اسباب تو عام ہیں اور کبھی سبب خاص بھی ہوتا ہے کہ شہر
 والوں کو خاص اسی شخص کو ایذا دینی منظور ہو اس لیے شہر سے چلا جائے اور ایک صورت یہ کہ کسی تاثیر دین میں ہو مثلاً شہر میں بیہوشی
 جاہ و مال میں مبتلا ہو جانا اور ایسے اسباب کی کثرت ہونی جن سے خدا سے تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ ہائی میسر نہ ہو تو اس وجہ سے سفر
 اور گمنامی اختیار کرے اور جاہ و غنا سے احتراز چاہیے یا کسی شخص کو شہر والے جبراً بدعت کے ارتکاب کے لیے کہیں خواہ ایسے عمل کی کثرت
 اس کے سدھ میں جب کارنا سفر کا بلج اور حلال نہ ہو تو اس نظر سے شہر کو چھوڑنا چاہیے۔ اور مطلوب چیز بھی یا دنیاوی ہو جیسے مال و
 جاہ کی طلب یا کوئی اہر دینی ہو پھر دینی مطلب یا علم ہو گا یا عمل اور علم تین طرح پر ہر ایک فقہ و حدیث و تفسیر اور ایسے متعلقات کا علم
 دوسرے اپنے اخلاق اور صفات کا علم تجربہ کے طور پر تیسرے زمین کی نشانیاں اور اس کے عجائب کا علم جیسے ذوالقرنین نے زمین کے
 اطراف میں سفر کیا تھا اور عمل دو طرح پر ہر باہر عبادت یا زیارت عبادت تو جیسے حج اور عمرہ اور جہاد کا سفر ہے اور زیارت کا سفر
 یا مکانات کی طرف ہو گا جیسے کہ اور مدینہ زادہما المدینہ شرفا اور بیت المقدس کا سفر یا دارالاسلام کی حدود پر گھومنے کے لیے جانا
 اور کبھی سفر زیارت سے مقصود اولیاء و علما ہونے پر آمادہ یا تو زندہ ہونے کے چکر دیکھنا ہو جائے کہ کتنے ہی اور ایسے حال کا مشاہدہ کرنے سے اچھی
 پیروی کی رغبت کو ذرا دیر ہوتا ہے یا وہ مرتبے میں کہ اچھی قبر و مٹی دیا کرتی ہو عزت کا سفر کی انتہی ہی حسین ہیں اور اس تقسیم سے انعام
 مفصلہ ذیل مکتبی ہیں ہم اول طالب علم کے لیے سفر کرنا اور چونکہ علم یا ادب کی ہر افضل ہے تو سفر بھی واجب کے لیے واجب ہو گا اور اہل کمال
 ثقل و راہی ہم نے لکھا ہے کہ علم یا اسور دینی کا علم ہر یا اپنے اخلاق کا یا زمین کی عجائب قدرت الہی کا تو ان میں سے جس علم کیلئے سفر کرنا
 یا دیگر کا چنانچہ علم دین کے لیے اچھی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع اور دوسری حدیث میں ارشاد
 فرمایا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة اور حضرت امیر مومنان علی علیہ السلام کی حدیث کی طلب میں بہت سے دنوں کا سفر کیا کرتے
 تھے اور جی رہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے ملک کی تلاش میں ہو اس کو نیک تہمت ہلے یا ہلاک سے بچائے شام سے میکر میں کے اس
 کمنارہ تک چلا جائے تو اس کا سفر ضائع نہ ہو گا اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ دس صحابہ رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ سے سفر کر کے شہر بیت المقدس کیلئے گئے کیونکہ انھوں نے
 سنا کہ عبد اللہ بن ابی سہل انیس ہزار ہجرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں چنانچہ ایک مہینہ یا دو مہینے اور اس حدیث کو
 سنا اور وہاں کے زمانہ سے ہمارے سن مائیکہ عالم ایسے کم ہو گئے جنہوں نے علم دین کی تحصیل میں سفر نہ کیا ہو اور اپنے نفس و اخلاق کا علم بھی
 ضروری ہے اس لیے کہ طریق آخرت کا چھاننا بہ ان عادات کی اور اخلاق کی تہذیب کے ممکن نہیں اور جو شخص اپنے باطن کے اسرار اور صفات

یہ فصل سفر کے فوائد اور فضیلت و ریت کے ذکر میں مکمل دینا چاہیے۔
 پہلی فصل سفر کے فوائد اور فضیلت و ریت کے ذکر میں۔ معنی ہے کہ سفر ایک قسم کی حرکت اور اختلاط کا نام ہے اور اگر کسی شخص کا نام ہے
 اور اقلین میں چنانچہ باب الصحت اور عزت میں ہونے کے ذکر کیا ہے اور جو فوائد کہ آدمی کو سفر پر آمادہ کرتے ہیں وہ یا تو کسی چیز سے گزرتے ہوئے یا کسی چیز کا طلب
 کرتا ہو یعنی مسافر جو سفر کرتا ہو تو وہ یا اس لیے کرتا ہو کہ کوئی چیز اس کو بڑے مقام سے نکالے دیتی ہو اور اگر بالفرض وہ نہ تو یہ سفر بھی
 کرتا ہو یا اس لیے کرتا ہو کہ کسی مقصد یا مطلوب کو حاصل کرے اور گزرتے ہوئے یا کسی چیز یا کسی تاثیر اور دنیاوی پر ہو مثلاً طاعون اور
 وبا کا شہر میں ہونا یا کسی فتنہ اور خصومت کا برپا ہو جانا یا غلہ کا گران ہو جانا یہ اسباب تو عام ہیں اور کبھی سبب خاص بھی ہوتا ہے کہ شہر
 والوں کو خاص اسی شخص کو ایذا دینی منظور ہو اس لیے شہر سے چلا جائے اور ایک صورت یہ کہ کسی تاثیر دین میں ہو مثلاً شہر میں بیہوشی
 جاہ و مال میں مبتلا ہو جانا اور ایسے اسباب کی کثرت ہونی جن سے خدا سے تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ ہائی میسر نہ ہو تو اس وجہ سے سفر
 اور گمنامی اختیار کرے اور جاہ و غنا سے احتراز چاہیے یا کسی شخص کو شہر والے جبراً بدعت کے ارتکاب کے لیے کہیں خواہ ایسے عمل کی کثرت
 اس کے سدھ میں جب کارنا سفر کا بلج اور حلال نہ ہو تو اس نظر سے شہر کو چھوڑنا چاہیے۔ اور مطلوب چیز بھی یا دنیاوی ہو جیسے مال و
 جاہ کی طلب یا کوئی اہر دینی ہو پھر دینی مطلب یا علم ہو گا یا عمل اور علم تین طرح پر ہر ایک فقہ و حدیث و تفسیر اور ایسے متعلقات کا علم
 دوسرے اپنے اخلاق اور صفات کا علم تجربہ کے طور پر تیسرے زمین کی نشانیاں اور اس کے عجائب کا علم جیسے ذوالقرنین نے زمین کے
 اطراف میں سفر کیا تھا اور عمل دو طرح پر ہر باہر عبادت یا زیارت عبادت تو جیسے حج اور عمرہ اور جہاد کا سفر ہے اور زیارت کا سفر
 یا مکانات کی طرف ہو گا جیسے کہ اور مدینہ زادہما المدینہ شرفا اور بیت المقدس کا سفر یا دارالاسلام کی حدود پر گھومنے کے لیے جانا
 اور کبھی سفر زیارت سے مقصود اولیاء و علما ہونے پر آمادہ یا تو زندہ ہونے کے چکر دیکھنا ہو جائے کہ کتنے ہی اور ایسے حال کا مشاہدہ کرنے سے اچھی
 پیروی کی رغبت کو ذرا دیر ہوتا ہے یا وہ مرتبے میں کہ اچھی قبر و مٹی دیا کرتی ہو عزت کا سفر کی انتہی ہی حسین ہیں اور اس تقسیم سے انعام
 مفصلہ ذیل مکتبی ہیں ہم اول طالب علم کے لیے سفر کرنا اور چونکہ علم یا ادب کی ہر افضل ہے تو سفر بھی واجب کے لیے واجب ہو گا اور اہل کمال
 ثقل و راہی ہم نے لکھا ہے کہ علم یا اسور دینی کا علم ہر یا اپنے اخلاق کا یا زمین کی عجائب قدرت الہی کا تو ان میں سے جس علم کیلئے سفر کرنا
 یا دیگر کا چنانچہ علم دین کے لیے اچھی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من بیتہ فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع اور دوسری حدیث میں ارشاد
 فرمایا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة اور حضرت امیر مومنان علی علیہ السلام کی حدیث کی طلب میں بہت سے دنوں کا سفر کیا کرتے
 تھے اور جی رہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے ملک کی تلاش میں ہو اس کو نیک تہمت ہلے یا ہلاک سے بچائے شام سے میکر میں کے اس
 کمنارہ تک چلا جائے تو اس کا سفر ضائع نہ ہو گا اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ دس صحابہ رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ سے سفر کر کے شہر بیت المقدس کیلئے گئے کیونکہ انھوں نے
 سنا کہ عبد اللہ بن ابی سہل انیس ہزار ہجرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں چنانچہ ایک مہینہ یا دو مہینے اور اس حدیث کو
 سنا اور وہاں کے زمانہ سے ہمارے سن مائیکہ عالم ایسے کم ہو گئے جنہوں نے علم دین کی تحصیل میں سفر نہ کیا ہو اور اپنے نفس و اخلاق کا علم بھی
 ضروری ہے اس لیے کہ طریق آخرت کا چھاننا بہ ان عادات کی اور اخلاق کی تہذیب کے ممکن نہیں اور جو شخص اپنے باطن کے اسرار اور صفات

کی ہر اہل حق سے واقف ہو گا وہ اپنے دل کو اسے صحت کیسے کر گیا اور سفر تو اسی کو کہتے ہیں جس سے اخلاق ظاہر ہوں اور اسی سے اللہ تعالیٰ
اسماؤں اور زمین کے امور مخفی کو نکالتا ہے اور سفر کا نام بھی سفر اسی وجہ سے ہے کہ مشتق سفر سے ہے جسکے معنی طور کے ہیں تو اخلاق کا ظاہر کرنا والا
ہونے سے سفر کہلایا گیا اور اس لیے سفر کے معنی سفر کے ساتھ کسی گواہ کا بیجا نہ ایک شخص نے بیان کیا تو اپنے اس سے فرمایا کہ تو اس
گواہ کے ساتھ کبھی سفر میں بھی رہا ہے جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو کر گئے ہیں اس نے عرض کیا کہ یہ بات تو نہیں ہوئی آپ نے فرمایا کہ میری کتاب
میں تو اس سے تا واقعہ ہر اور سفر فرمایا کہ اگر گروہ قاریان سفر کو تاکہ طیب ہو جاؤ کیونکہ پانی حبیب دان ہوتا ہے تو طیب ہوتا ہے
اور اگر دلت تک ایک جگہ میں ٹھہرتا ہے تو تغیر ہوتا ہے حاصل یکہ آدمی جب تک وطن میں رہتا ہے تو جن امور کی عادت اسکی طبیعت کو ہوتی ہے
انہیں سے مانوس رہتا ہے اور برے اخلاق ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ طبیعت کے خلاف کرنے کی ذہنی ہی نہیں آتی اور سفر
کی سختی اٹھاتا ہے اور امور معمولی اور عادیات میں تغیر پاتا ہے تو اخلاق کی خفیہ آفات کو کشف ہوجاتی ہیں اور ان کے سبب پر مطلع ہوتا ہے اور اپنے اخلاق کی
کرکٹا ہے جیسا کہ سعدی فرماتے ہیں

اتحاد کان خانہ درگروی | ہرگز کے خام آدمی نشوئی

اور عادت کی آفات کے ضمن میں ہم اختلاط کے فوائد ذکر کر چکے ہیں سفر میں اختلاط کے سوائے اتنی بات اور ہر کچھ زیادتی شغل کی اور
مشتقوں کا اٹھانا بھی ہوتا ہے باقی رہا زمین میں خدا سے تقاضے کی نشانیوں کا دیکھنا سوائے کے دیکھتے ہیں بھی بہت فائدہ ہے
اہل بصیرت کے لیے مثلاً اکٹھے مختلف ایک دوسرے سے متصل اور کوہ و دشت اور بحر و بر اور اقسام جودانات و نباتات سب کچھ دیکھنے
میں آتی ہیں اور ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا سے تقاضے کی وحدانیت پر شاہد نہ ہو اور زبان گویا سے اسکی تسبیح نہ کرتی ہو
گو ان کی شہادت اور تسبیح کو دہری سمجھتا ہے جو کان لگا دے اور حضور دل سے سنے ورنہ منکر اور فاضل پر دنیا کی ظاہری بہار پر فرشتے ہیں
وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اس لیے کہ انکو وہ کان ہی نہیں اور نہ وہ آنکھیں وہ تو اس آیت کے مصداق ہیں بطون ظاہر میں انکو اللہ
وہم من الآخر ہم فاعلموا ان اللہ تعالیٰ نے انہم عن السبع لمزولون۔ اس میں ظاہر کے کان مراد نہیں کیونکہ گوش ظاہر سے
تو وہ لوگ مزلول نہ تھے بلکہ گوش باطن مراد ہیں اور گوش ظاہر سے بجز آواز کی چیزوں کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا اور اس باب میں
خصوصیت انسان ہی کو نہیں سب حیوانات بھی احوال سے سنتے ہیں اور گوش باطن سے زبان حال سنی جاتی ہے جو زبان قال سے
معلوم چیز ہے جیسے کوئی بیچ اور دیوار کا قفس بیان کرے کہ دیوار سے بیچ سے کہہ کر تو جھگو کیوں چیرتی ہے بیچ نے بڑا بے یاکہ بہرہ اس سے
دریافت کرے میرے سر پر چوٹ کرنا ہے یعنی پتھر سے پوچھ کہ جھگو میری بڑی بڑی کیوں نہیں چھوڑتا جھگو کیوں نہ کرنا ہے غرض کہ اسماؤں اور زمین میں
کوئی ذرہ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انولع شہادت نہ کرنا ہو اور یہی شہادتیں اسکی توحید میں اور اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے پر شہادتیں
ہر ذرہ ہیں وہ اسکی تسبیح ہیں مگر گوشت و ہڈی کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اسوجہ سے کہ انکو حقیق گوش ظاہر سے سیدان و سبع باطن کا سفر پتھر
نہیں ہو اور زبان قال کی رکاوٹ سے زبان حال کی فصاحت پر گزر نہیں سکتا ہوا اور اگر بالفرض ہر عاجز شخص اس طرح کا سفر کر لیا کرتا
تو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر ذرہ کی گفتگو سمجھنے سے مخصوص نہ ہوتے اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام الہی کے سننے کی خصوصیت

جانتے تھے یہاں
دن کی دنیا میں
ان کے لیے
کے لیے
کے لیے
کے لیے
کے لیے

ہوتی ہیں کلام کا پاک جاننا حروف اور اصوات کی مشابہت سے واجب ہے اور جو شخص سفر کرتا ہو اس غرض سے کہ ان شہاد تو کو جو صفات جہادات
پر خطوط الہی سے لکھی ہوئی ہیں تلاش کرے اسکو سفر بدی بہت سامنے کرنا چاہیگا بلکہ ایک جگہ ٹھہر کر اپنے دل کو فارغ کرے گا تاکہ ہر ذرہ سے خدا
تسبیح منکر راحت پائے ایسے شخص کو ہنگام میں پہنچنے سے کیا کام ہوگا اسکا مطلب ہے آسمانوں کے اسرار سے نکل سکتا ہے کہ سورج اور چاند اور
ستارے سب اس کے حکم کے طبع ہیں اور بار بار بصیرت کی نگاہوں میں سال و مہینہ میں کئی بار دوسرے کرتے ہیں بلکہ یہ لحظہ حرکت کی مشقت ٹھانے
ہیں تو جس شخص کے گرد خود کو طواف کرے وہ اگر کسی سجدہ کے طواف کیلئے عزت کرے تو خالی از تعجب نہیں اسی طرح جس شخص کے گرد اطراف
آسمان کے گردش کرتے ہوں وہ زمین کی سمتوں میں دورہ کرے گا تو خالی از تعجب نہیں یہ سب ظاہر ہے کہ چشم ظاہر کے دیکھنے کا محتاج ہے یہ سب
سیر عالم ظاہری کو بخیر آکھ کے دیکھنے پر جائے گا تب تک وہ خدا کے تعالیٰ کی طرف چلنے والی اول منزل میں رہے گا کہ وہ وطن کے دروازہ پر
پہنچا اور میدان وسیع تک پہنچنے کی ذمہ داری اور اس منزل میں پڑنے سے رہنے کا سبب سوائے نامزدی و رزم مہی کے اور کچھ نہیں اور یہیں
وہ کسی اہل دل نے فرمایا ہے کہ آدمی یوں کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولتا ہوں تاکہ دیکھوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر دنا کہ دیکھو اور یہ دونوں قول حق
ہیں لیکن اتنا فرق ہے کہ قول اول حکایت منزل دل کی ہے جو وطن سے قریب ہے اور دوسرا قول ان منازل کا حال ہے جو وطن سے دور ہیں اور
انکو وہی طو کرتا ہے جو اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالتا ہے اور انکی طرف گذر نیوالا بعض اوقات برسوں حیران پھر تاہی اور بھی تو نہیں اسکا ہاتھ
پکڑ کر سیدھا راستہ بنا دیتی ہے لیکن اس جنگل میں ہلاک ہونے والے بہت ہیں

دیرینہ در طہ کشتی فرو شد ہزار	کہ پیرانہ شد تختہ بر کنار
-------------------------------	---------------------------

انگوں کو تو ذوق یاد رہی اور ہوئی انکو راحت بیشمار اور سلطنت پادشاہی اور وہی لوگ ہیں کہ کاتب اہل نے انکی قسمت میں
خوبی لکھی ہو اس سلطنت کا حال دنیا کی سلطنت کا سا جواز کہ اول تو باوجود لوگوں کی کثرت کے اسکے طالب کم ہوتے ہیں پھر
طالبوں میں سے ہلاک ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں اور مراد کو پہنچنے والے کم اور یہ دستور ہے کہ جب طالب بڑا ہوتا ہے تو انکے
ہوگا کم ہوتے ہیں اور نامرد اور عاجز طلب سلطنت کے درپے نہیں ہوتا اس لیے کہ ان میں خطرہ اور مشقت بہت ہے اس کا نتیجہ
اسی وقت ہوتا ہے کہ نفس جو صلہ دار ہو جیسا کہ کسی نے کہا ہے

نفس جب جو صلہ دار ہوتے ہیں اذیت تمام	محنتیں انکی مرادوں کے پیسے ہیں
--------------------------------------	--------------------------------

اور اللہ تعالیٰ نے دیرین اور دنیا کی عزت اور سلطنت کو بجز عمل شکر کے اور کسی جگہ نہیں رکھا مگر نامرد اپنے جن اور قصور کا نام نہ دینا ہی
اور یہ ہیز کر لیتا ہے چنانچہ کسی کا شعر ہے

نامرد بزدلی کو سمجھتے ہیں احتیاط	برحق یہ ہے کہ دھوکا ہر طبع لئیم کا
----------------------------------	------------------------------------

غرض کہ سفر ظاہر سے خدا سے تقاضے کی عقدہ کشائی ان زمین میں دیکھ کر اگر سفر باطن منظور ہو تو اس کا حکم یہ تھا جو مذکور ہوا
اب ہم اس مطلب کو سمجھتے ہیں جسکے بیان کے درپے ہیں دوسری قسم ہے کہ سفر عبادت کے لیے ہو مثلاً حج یا جہاد کیو اسطے ہوا اور
اس سفر کی تفصیل اور آداب و ظاہری اور باطنی اعمال باب سابع میں ہم لکھ چکے ہیں اور اسی میں داخل ہے نبی علیہ السلام اور وہی

تائیل اور اولیا کی قبروں کی زیارت یعنی جن لوگوں کا دیکھنا زندگی میں موجب برکت ہو تو اُنکے مرنے کے بعد اُن کی قبروں کی زیارت باعث برکت ہو اور اس غرض کے لیے سفر کرنا درست ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گاشد الرحال الا اسے ثلاثہ مساجد مسجد اکرام مسجد نبویؐ اور مسجد الاقصیٰ اس سفر کا نافع نہیں اس لیے کہ یہ حکم مسجدوں کے باب میں ہے کہ ان تینوں کے سوا سب ایک ہی ہیں ورنہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ انبیاء اور اولیا کی قبروں کی زیارت میں اصل فضیلت یکساں ہے گو اسد تعالیٰ کے نزدیک جتنا اُن کے مدارج میں فرق ہے اسی قدر فضیلت بھی متفاوت ہوتی ہے اور حاصل یہ ہے کہ زندوں کی زیارت بہ نسبت مردوں کے افضل تر ہے اور زندوں کی زیارت سے یہ فائدہ ہے کہ اُن کی دعا کی برکت اور اُنکو دیکھنے کی برکت حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ علماء اور صلی کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے اور غیر بھی زیارت میں اُن کی پیروی اور اُن کے اخلاق سے موصوف ہونے کی رغبت اٹھتی ہے علاوہ ازیں اُن کی ذات اور افعال سے فوائد علیہ کے حاصل ہونے کی توقع رہتی ہے اور خود فی السد بھائیوں کی زیارت ہی کو دیکھ لو کہ قطع نظر اور فوائد کے اُس میں کتنی فضیلت ہے چنانچہ باب آداب صحبت میں ہم لکھ آئے ہیں اور تو ریت میں ہے کہ چار میل سفر کر کے فی السد برادر کی زیارت کر باقی رہا مکانوں کا زیارت کرنا تو اُن کی زیارت کے کچھ معنی نہیں بجز مساجد سے گاہ اور حد و اسلام کی محافظت کے تو حدیث بالا کا مضمون ظاہر ہے ہوا کہ جگہوں کی برکت حاصل کرنے کے لیے بجز تینوں مسجدوں کے اور جگہ کو سفر نہ کیا جائے اور حرمین شریفین زاد ہا السد شرفا کے فضائل باب الحج میں ہم لکھ آئے ہیں اور بیت المقدس کے فضائل بھی بہت ہیں حضرت ابن عمرؓ مدینہ منورہ سے چل کر بیت المقدس میں پہنچے اور پانچ نمازیں اُس میں ادا کر کے دوسرے روز وہاں سے مدینہ طیبہ کو رجوع فرمایا اور حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے پروردگار سے یہ دعا مانگی تھی کہ اسی جگہ کوئی اس مسجد کا قصد کرے اور بجز اس میں ناز نہ پڑھنے کے اور کچھ اُس کی غرض نہ ہو تو وہ جب تک اس مسجد میں رہے تو اپنی نظر عنایت اُس سے مت ہٹائیو یہاں تک کہ وہ اس میں سے باہر ہو جائے اور اُسکو گناہوں سے محال دینا جیسا وہ اُس روز تھا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اسد تعالیٰ نے یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول فرمائی پس ظاہر ہے کہ مسجد موصوف کی زیارت کا بہت ثواب ہے۔ تیسری قسم سفر کی یہ ہے کہ جس سبب سے دین کے اندر تشویش ہو اُس کی وجہ سے سفر کر جائے یہ سفر بھی اچھا ہے اس لیے کہ جس چیز کی برداشت نہ ہو اُس سے گریز کرنا انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے اور جن چیزوں سے بھاگنا واجب ہے اُن میں سے حکومت اور جاہ اور علاقہ کا بہت ہونا اور اسباب کی کثرت ہے اس لیے کہ یہ سب دل کی فراغت کو متاثر کرتے ہیں اور دین اُسی وقت کامل ہوتا ہے کہ دل غیر اس سے فارغ ہو تو اگر فراغت کامل نہ ہوگی تو حقد فراغت ہوگی اُسی قدر دین میں مشغول ہو سکیگا اور دنیا میں دل کا فارغ ہونا کاروبار دنیاوی در عاجات ضروری سے ممکن نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حاجتیں خفیف ہوں یا قلیل اور ہلکی حاجت والے ناجی ہیں اور بھاری والے ہاں کمال در خدائے تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اُس نے نجات کو اس مرید پرستہ نہیں کیا کہ سب گناہوں اور بوجھوں سے بالکل فارغ ہو بلکہ اپنے فضل کامل اور رحمت وسیع سے ہلکے بوجھ والوں کو قبول کر لیا اور خفیف بوجھ والا وہ ہے کہ جسکی بہت زیادہ تر دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو اور یہ بات دطن میں بسبب مسعت جاہ اور کثرت علاقہ کے ہے نہ نہیں اس لیے بدوں سفر اور گستاخی اور اُن علاقہ کے منقطع کرنے کے جتنے بھر ہو سکتا ہے اور مدت مدید تک نفس کو مرتاض کرنے کے

الحج ساریاں کسی
جانب سے تین جگہوں
سے طواف کر سکتا ہے
اور یہی ہے مسجد اربعہ
میں کسی ایک سجدہ
کا پانچ گزاریں

مقصود پورا نہ ہوگا اور اس کے بعد کیا عجب ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اس پر انعام کرے اور نفس کی تقویت اور دل کا اطمینان عطا فرما دے اور اس کے نزدیک حضور اور فرشتگان ہو جائے اور اسباب کا عدم اور وجود سہا بر ہو تو اس صورت میں ذکر الہی سے لگے کوئی چیز نہ روکے مگر ایسا ہونا نہایت کمتر ہو اب تو دلوں پر ضعف ہی غالب ہو اور گنجائش مخلوق اور خالق کی ایک سماظر ان میں ہوتی نہایت قلیل ہاں اس قوت سے انبیاء اور اولیاء سرفراز ہو کر تھے ہیں اور کسبے اس تک پہنچنا مشکل ہو گئے محنت اور کسب کو کسی قدر امین دخل ہو اس مابین قوت باطنی کا خلقت ہونا ایسا ہے جیسا اعضا میں قوت ظاہری خلقت ہوتی ہے مثلاً بعض پہلو ان ہٹے کٹے تھانڈھائی میں بوجھ اٹھا سکتے ہیں پس اگر کوئی ناتوان اور بیمار چاہے کہ بوجھ اٹھا لے کی مشق کرنے سے ہند بچ پہلو ان کا رتبہ حاصل کرے تو ہرگز نہ ہوگا ہاں حرارت اور کوشش سے اس کی قوت کسی قدر زیادہ ہو جائیگی گو اس کے درجہ کو نہ پہنچے پس اگر آدمی مرتبہ عالی پر پہنچنے سے مایوس ہو تو محنت کو ترک کرنا نہ چاہیے کہ یہ نہایت ہمالت اور کمال درجہ کی گمراہی ہے چنانچہ سلف کے اکابر کی عادت تھی کہ قنوں کے ڈر سے وطن چھوڑ دیتے تھے اور سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر کسی گناہوں کو بھی امن کی صورت نہیں مشہورون کا تو کیا ذکر ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائے اور جس جگہ شہر ہو جائے وہاں سے دوسری جگہ چلے جائے اور انہیں کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوریؒ کو دیکھا تو شہر دان مکر پر رکھے اور ہاتھ میں ٹھٹھا لٹکا لٹکا جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ کہاں کو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک گاؤں میں رزانی اور اس سے چاہتا ہوں کہ اس میں ٹھہرون میں نے کہا کہ آپ ایسا کرتے ہیں فرمایا کہ ہاں جب تم سنو کہ فلاں گاؤں میں رزانی ہو تو اس میں جاؤ کہ اس سے تمھارا دین بھی سلامت رہے گا اور مرد بھی کمتر ہوگا غرض کہ یہ سفر خ کی گرانی کی وجہ سے تھا اور سری سقطیؒ صوفیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب جاؤ اکل گیا تو چیت کی آمد ہوئی اور درخت برگ دار ہوئے اور نکلتے کی ہمار ہوئی تو اب نکلو اور چلو پھر وراور ابراہیم خواص کسی شہر میں ایک چلے سے زیادہ تھہرتے اور منکولین سے تھے اسباب پر اعتماد کر کے کسی جگہ ٹھہرنے کو توکل کا محل جاننے تھے اور اسباب پر اعتماد کرنے کے اسرار باب لتوکل میں انشاء اللہ مذکور ہونگے۔

فصل ہفتم سفر کی یہ ہو کہ ایسی چیز سے گریز کر
جو بدن میں ضرر کرے جیسے طاعون یا مال میں خلل ڈالے جیسے نسخ کی گرانی یا اور کوئی ایسی ہی ضرر چیز ہو اور اس قسم کے سفر میں بھی کچھ حرج نہیں بلکہ جو فائدے اس سفر میں مرتب ہوتے ہیں اگر وہ واجب ہوں تو بعض صورتوں میں یہ سفر بھی واجب ہوگا اور اگر وہ محبت ہوں تو سفر بھی محبت ہوگا مگر اس سفر سے طاعون کی صورت مستثنیٰ ہے کہ اس سے بھاگنا نہ چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں ہوں سے بھاگنے پر نہی وارد ہے چنانچہ اسامہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہذا الوجع او اسقم رجز عذاب بعض الامم قبلکم ثم نبی بعد فی الارض فینذہب الیہ ویاقی الاخری فمن سمع بہ فی الارض فلا یقدم من علیہ ومن وقع بارض ہو بہا فلا یخرجہ الا ان یقر انہ راو حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی طعن اور طاعون سے ہوگی میں نے عرض کیا کہ طعن کے معنی تو ہم نے جانے کر طاعون کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک گھوڑا ہے مثل اونٹ کے طاعون کے جو لوگوں کی پیچھے کے اسفل و رزم حصہ میں پیدا ہوتا ہے جو مسلمان اس سے مرنا ہے وہ شہید ہے اور جو شخص طلب ثواب میں طاعون کی جگہ مقیم رہتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی تاک میں تیار بیٹھا ہے اور جو اس سے بھاگتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا جہاد کی صف میں سے بھاگتا ہے اور رسول اللہ امینؐ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

الحمد للہ رب العالمین
عذاب جو جس سے تم سے
پیش کی کوئی نعمت عذاب
دی گئی پھر لگاؤ زمین
میں یہ بیماری رہ گئی
تو کبھی علی جانانیؒ فرمادے
کہ بھی ان کی ہرگز کوئی
کسی ملک میں اسکا
نہیں تک پہنچ جائے
اور جس زمین میں یہ ہو
تو شخص ان ہاں ہونہ
سور سے چلا نہ جائے
چنانچہ اسامہ بن زیدؓ
ابن عبد اللہ بن زیدؓ

لے اپنے کسی صحابی کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی چیز کو مست کرے جو تکلیف دی جائے یا دھمکا یا جائے اور اپنے مان باب کی طاقت
 کر اور اگر چنگو یہ کہیں کہ جو چیز تیری ہے سب سے دست بردار ہو تو سب سے دست بردار ہو جائے گا کو علم است چھوڑ کر جو کوئی نماز عمداً
 چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے اور شراب سے اجتناب کر کہ وہ ہر جہائی کی کچی ہے اور گناہ سے احتراز کر کہ
 وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور صفت ہمارے سے مست بھاگ اور اگر کوئی گنہگار مری پڑے اور تو انہیں موجود ہو تو وہین ٹھہراہ اپنی نعمت اپنے
 گھروالوں پر خرچ کر اور تادیب انکو کیا کر اور خدا تعالیٰ سے انکو ڈرایا کر غرض کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون سے بھاگنا ممنوع ہے
 اور اسطرح طاعون میں جانا بھی ممنوع ہے اور اسکا بھیدہ باسباب تو کل جلد چہارم میں مذکور ہوگا۔ قسین سفر کی قصین انکے بیان سے یہ حاصل
 ہوا کہ سفر یا بڑا ہو یا چھوٹا یا بیلح اور بڑا سفر یا تو حرام ہوگا جیسے غلام کا بھاگنا یا مان باب کی نافرمانی کر کے جانا یا کر وہ ہوگا جیسے طاعون
 والے شہر سے نکل جانا اور اچھا سفر بھی یا واجب ہوگا جیسے حج کو جانا خواہ اس علم کی طلب میں نکلتا ہو نہ مسلمان پر فرض ہے یا مستحب ہوگا
 جیسے علما اور مفتی شہادت کی زیارت اور اہل حقین سبوں سے نیت ظاہر ہوتی ہے کہ جو بکھیریت کے معنی یہی ہیں کہ ابھرناس سبب کے لیے جو
 فعل پر آمادہ کرے اور قائم ہو جائے ناخواستہ کے گنا ماننے کے واسطے تو چاہیے کہ آدمی کی نیت تمام سفرون میں آخرت ہی ہو اور یہ بات اچھی
 اور مستحب میں تو ہو سکتی ہے مگر کر وہ اور ممنوع میں حال ہر باقی رہا سفر بیلح تو اسکا آل نیت پر ہونی اگر سفر سے عرض مال کی طلب ہے اسلئے کہ مسئلہ
 سوال نہ کرنا پڑے اور اہل و عیال پر مروت کا لحاظ بنانا ہے اور جو حاجت سے زائد رہے اسکو حد تک کر دیا کرے تو یہ بیلح اس نیت کے
 باعث اعمال آخرت میں سے ہو جائیگا اور اگر بالفرض حج کو جاتا ہے اور نیت رہا اور شہرت ہے تو اس نیت سے یہ سفر اعمال آخرت سے
 نکلی جائیگا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات اور یہ حکم واجبات اور مستحبات اور مباحات میں عام ہے چنانچہ
 میں نہیں اسلئے کہ نیت کی تاثیر یہ نہیں کہ ممنوع کو ممنوع رکھے۔ بعض اکابر سلف نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافروں پر کچھ فرشتے
 معین کر دیے ہیں کہ وہ انکے مقصود کو دیکھتے ہیں پھر ہر شخص کو اسکی نیت کے موافق دیا جاتا ہے یعنی جسکا مقصود دنیا ہوتی ہے اس کو
 دنیا ہی ملتی ہے اور اس کی آخرت میں سے کئی گنا ٹھٹھا دیا جاتا ہے اور بہت اسکی پریشانی کر دی جاتی ہے اور حوصلہ در غیبت کا شغل زیادہ
 ہو جاتا ہے اور جسکا مقصود آخرت ہوتی ہے تو اسکو بصیرت اور تیزی طبع عنایت ہوتی ہے اور بقدر نیت مذکورہ اور عبرت کا باب کھول دیا جاتا ہے
 اور اسکی بہت جمع کردہائی اور فرشتے اسکے حق میں دعا اور تنفیر کرتے ہیں اب یہ بحث کہ سفر بہتر ہے یا اقامت تو یہ ایسی ہے جیسے یوں کہنا کہ عزت
 افضل ہے یا خلاط اور اسکا طریق باب عزلت میں ہم لکھ آئے ہیں اس بحث کو دہانے سے لیتا چاہیے کہ سفر بھی ایک قسم کا خلاط ہے اتنی ہی زیادتی
 ہے کہ ہمیں مشقت راہ اور تفرق ہست اور پریشانی دل کنون کے حق میں ہوتی ہے اور فضل اس باب میں وہی ہے جس سے دین پرورد زیادہ ہو
 اور دین کا شرف کامل دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حاصل ہونا اور اسکے ذکر سے انس کا پایا جانا ہے اور انس کر دہائی سے اور معرفت ہمیشہ کی فکر
 سے حاصل ہوتی ہے اور جو شخص ذکر اور فکر کا طریق نہ سیکھ چکا ہوگا اس سے مددوں نہ سیکھنے اور سکھنے کے لیے ابتدا میں فرامانت کرتا ہے اور
 انجام کو علم کے بموجب عمل کرنے کی اقامت مدد کرتی ہے۔ اور ملکوں میں ہمیشہ سیاحت کرنی دل کو پریشان کرتی ہے اس پر سفر فوری صورت کے اور قادر
 نہیں ہو سکتا کیونکہ سفر میں جان اور مال دونوں کا خطرہ ہر صدا ہی پکا دے تو یہ سپر سافر کو کبھی اپنی جان و مال کی فکر ہوتی ہے اور کبھی اپنی مالوت

حج یعنی نیت کا
 نہ اور مستحب میں
 اسکا مال کا نیت کا ہے
 بخاری و مسلم و ابوداؤد
 عمر فاروق و غیرہ

اور متاخرینوں کے جدا ہو جانے کا خیال ہوتا ہے کہ اقامت میں یہ بات نصیب تھی اس وقت نہیں اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہو جس کا خوف ہو تو کوئی طرف طعنے کرنے سے خالی نہیں رہتا کبھی فلسفی کے باعث دل ضعیف ہو جاتا ہے اور کبھی اسباب طمع کے قوی ہونے سے دل قوی ہوتا ہے پھر روزمرہ کے کوفہ و مقام کا تردد ایسا ہے کہ یہ سب حالات کو استہکاج دیتا ہے تو سالک آخرت کو بجز طلب علم یا زیارت کسی بزرگ مقتدا کے جسکے دیکھنے سے رغبت اسکی سیرت اور خیر کی حاصل ہو سفر کرنا نہ چاہیے پھر اگر قوی النفس اور واقف کار ہو اور فکر کا طریقہ در عمل کا راستہ اسکے لیے کھلا ہو تو اسکے لیے ٹھہرنا ہی بہتر ہے اگر اس زمانہ کے اکثر صوفیوں کے باطن چونکہ لطائف افکار اور دقائق اعمال سے خالی ہیں اور خلوت میں ان کو السرتھانے سے انفس و اسکے ذکر سے الفت نہیں حاصل ہوتی اور ذکر شاغل ہو چکی جگہ باطل دکاہل ہو رہے ہیں نہ کوئی پستی کریں اور نہ کسی عینک کام میں مشغول رہیں اس لیے انکو کمالی کی عادت ہو گئی ہے عمل کو دشوار اور طریق کسب کو مشکل سمجھ لیا ہے سوال و دگرگری سہل جان لی ہے یہ اچھا سمجھتے ہیں کہ شہر وں میں جو باطنین صوفیوں کے لیے نبی ہیں ان میں چار ہیں اور وہ ان کے خادم جواہل دل کی خدمت پر معین ہیں ان سے اپنی خدمت لین ان لوگوں نے اپنی عقل و ردین دونوں کو تغیر کر دیا سوچہ سے کہ انکا مقصود خدمت سے بجز زیادہ شہرت اور آواز پھیلنے اور بھیک سے مال جمع کرنے کے اور کچھ نہیں اور سوال کا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ راہ خدا سیکھنے واسطے بہت جمع ہیں پس ایسے شخصوں سے خائفانہوں میں کیا تاثیر ہوگی اور مردوں کی تادیب کیا نافع ہوگی کہ کوئی انکا مانع زیر دست نہیں گذریاں پنہنکر خائفانہوں کو سیرگاہ بنا لیا ہے اور کسی قدر الفاظ حکیمانی پر مکیطرح کے سیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو لباس در سفر اور بول چال اور آداب طاہری میں اصلی صوفیوں کے مشابہ دیکھ کر ہر ایک کاٹے کو حائل سمجھتے ہیں اور اپنے نفس کو بہتر گمان کرتے ہیں اور یہ وہم کرتے ہیں کہ ظاہر کے امور میں شریک ہونے سے ضرور ہر کہ حقائق میں بھی شرکت ہو اور یہ بات کہاں ہو سکتی ہے

ہوتے سیرت سے ہیں مردان دل اور ممتاز ورنہ صورت میں تو کچھ کم نہیں نہیںانہیں چیل

جو شخص فریبی اور وزم میں تمیز نہ کرے اس سے زیادہ بوقوت اور کون ہوگا تو اس طرح کے صوفی السرتھانے کے نزدیک ہرک ہیں کیونکہ السرتھانے جو ان شخص بیکار کو ناپسند رکھتا ہے اور ان حضرات کو جو سفر پر آمادہ کیا ہے تو جوانی اور بیکاری ہی نے کہا ہے ہاں جو کوئی حج یا عمرہ کے لیے بدن ریا اور شہرت کے یا کسی بزرگ مقتدا کی زیارت کے واسطے سفر کرے تو وہ البتہ آفرین کے قابل ہے مگر اس زمانہ میں شہر ایسے لوگوں سے خالی ہو گئے اور امور دینی سب کے سب ضعیف اور خراب ہو گئے ہیں مگر تصوف تو بالکل ہی نیست و نابود ہو گیا ہے اس لیے کہ اور علوم تو ابھی تک موجود ہیں گو عالم بگڑ گئے ہیں مگر عالم کا بگڑنا اسکی سیرت کا فساد ہی نہ علم کی خرابی تو ہو سکتا ہے کہ عالم بگڑے مگر عالم بنارس ہے کہ عمل در چیز ہے اور علم دوسری چیز لیکن تصوف اسکا نام ہے کہ السرتھانی کی واسطے دنیا کا مجرد ہونا اور اسکے مواد دوسری چیز و بگو حقیر جاننا اور یہ باب لا در اعضا کے عمل سے متعلق ہے تو جس صورت میں خراب ہوگا اصل ہی مفقود ہو جائیگی فقہا کو ان صوفیوں کے سفر کرنے میں تامل ہو اسوجہ سے کہ بیفائدہ نفس کو مشقت میں ڈالنا ہے اور کہتے ہیں کہ نفس کو ملاہ مشقت میں ڈالنا ممنوع ہے تو اس بنا پر انکا سفر بھی ممنوع ہوا لیکن ہمارے نزدیک صواب ہے کہ اس سفر کو اچھے حق میں مباح کہا جائے کیونکہ نایت انکی اس سفر سے یہی ہے کہ مختلف شہروں کی سیر کر کے محنت بطلالت سے آسائش پاویں اور یہ علت غائی اگر چہ ضعیف ہے لیکن اسکے نفوس بھی اسی شہم کے ہیں تو گویا انکی مثال

اس سفر میں ایسی ہوتی ہے

اگر آپ چاہ نصرانی نہ پاک ست

ہو مردہ پیشہ چہ پاک ست

اور فتویٰ اس بات کا نفی ہے کہ عوام کو جن مباحات میں نہ نفع ہو نہ نقصان مطلق انسان کو دینا جائز ہے اور جو لوگ بدولت کی غرض دینی کے نیامین صرف سیر کی نیت سے سیاحی کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے جنگل میں بہائم پھرتے ہیں تو ان کی سیاحی کا کچھ مضائقہ نہیں جب تک کہ لوگوں کو ایذا نہ پہنچے اور اپنے حال سے مخلوق کو مضائقہ نہ دین اس صورت میں ان صوفیوں کی خطا ایسی ہے کہ مخالفہ دین ہے اور تصوف کے نام سے لٹکتے ہیں اور جو اوقات کہ صوفیوں کے لیے ہیں ان میں سے کھاتے ہیں حالانکہ صوفی اسکو کہتے ہیں جو مردنیک بخت اور دین میں عادل ہو اور سوا بختی کے اور صفات بھی رکھتا ہو تو یہ ظاہر ہے کہ صوفی اہل حق نہیں کہنے اس لیے کہ لوگوں کی ادنیٰ صفت سے ہر کہ بادشاہوں کا مال کھاتے ہیں اور مال مہرام کا کھانا گناہ کبیرہ ہے تو کبیرہ کے ارتکاب کے ساتھ عدالت اور نیکبختی دونوں نہیں رہتیں اور اگر کوئی صوفی فاسق بھی ہو سکتا ہو تو چاہے کہ کافر بھی ہو سکتا ہو اور کوئی فقیہ یہودی بھی ہو تو جیسے فقیہ ایک مسلمان خاص کا نام ہو یہی صوفی ہی ایک عادل خاص کا نام ہے جو دین میں ہی فخر پر کھتا ہے جس سے عدالت حاصل ہو۔ اور اسی طرح جو شخص ان لوگوں کے ظاہر کو دیکھے اور باطن کو نہ جانے اور انکو اپنے مال میں سے بطور قربان اے اللہ کچھ دیوے تو انکو ہر مال کا لینا حرام ہے اور اسکا کھانا جائز نہیں یعنی جس صورت میں وہ اپنے والا نہ مانا ہو گا اگر انکے باطن کا حال معلوم کر جائے تو انکو کچھ نہ دے تو ایسے شخص سے تصوف کا اظہار کر کے لینا اور دین میں حقیقت تصوف سے بے بہرہ ہونا ایسا ہی جیسے کوئی اپنے آپ کو سپید کمر لے کر اپنے سید ہونے کا مدعی ہو اور واقع میں چھوٹا ہو تو اسکو اگر کوئی مسلمان یا قضاے محبت اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیوے اور اگر جان دیوے کہ مدعی چھوٹا ہے تو کچھ نہ دیوے تو اس مال کا اسکو لینا حرام ہے اور یہی حال صوفی کا ہے جو اپنے دین کے بدلے میں مال کھانے سے احتراز کیا ہے یعنی جو شخص اپنے دین کے باب میں بہت احتیاط کرتا ہے اس کے باطن میں بھی کسی قدر عیب ایسا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جاوے تو جو لوگ ان کے ساتھ رعایت کی رغبت رکھتے ہیں وہ رعایت میں کوتاہی کرنے لگیں تو ایسی صورت میں اسکا لینا ویسا ہی ہے جیسے چھوٹے صوفی اور سید کا تھا تو اسی خیال سے احتیاط و اس کے کوئی چیز اپنے لیے اپنے آپ خرید نہ کرتے تھے اس خوف سے کہ زمین ظاہر کی نیک بختی کو دیکھ کر بانی کچھ رعایت نہ کرے اور دین کے فرض کھانا نصیب نہ ہو پس اس نظر سے دوسرے شخص کو خریدنے کا وکیل کر دیتے تھے اور وکیل سے شرط یہ کر لیتے تھے کہ بانی سے نہ کہو کہ مشتری کون زبان دینداری کے لیے جو مال ملتا ہے اسکا لیتا اسوقت حلال ہے کہ اگر دینے والے کو لینے والے کے باطن کا حال کما حقہ معلوم ہو تب بھی اپنے ملوک میں مشورت فرق نہ کرے اور عاقل مشورت جانتا ہے کہ یہ امر حال تو اہ کیا ہے اور جو شخص جائز ہے اپنے نفس کے مقابلہ میں پڑا ہوا ہے اسکو معاذ اللہ دین سے ناواقف رہنا چاہیے کہ اس کے بدن سے زیادہ تر نزدیک اسکا دل ہے جب دل ہی کا حال اس پر مشتمل ہے تو فقیہ کا حال کیسے ظاہر ہو جائیگا اور جو شخص اس حقیقت سے کوئی پچھتاہٹا ہے اسکو بالفرض لازم ہے کہ اپنی اگلائی سے اپنی اوقات سے تاکہ ان فتنوں میں نہ پڑے بلکہ اپنے نفس کا مال کھائے جسکو قطعاً جانتا ہو کہ اگر میرے عیب پھانی اس پر آشکارا ہو گئے تب بھی یہ سناؤ کہ سے باز نہ رہو گا اور بدستور رسالت جاری رکھیگا

اور اگر وہ شخص ہے جس نے سفر میں ایسی ہوتی ہے اگر آپ چاہ نصرانی نہ پاک ست ہو مردہ پیشہ چہ پاک ست

[illegible]

پچھٹا اوست کہ منزلوں پر سے نزل کے کوچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چنبنہ کو بارادہ بنوک کو بیعت ترک کے سے فرمایا اور یہ ارشاد کیا اللہم بارک لاسمی فی کبریا۔ یعنی خدا یا میری امت کے لیے نزل کے چلنے میں برکت کر اور منتخب ہو کہ ابتدا اسفر چنبنہ کو کرے کہ عبد اللہ بن کعب بن مالک اپنے باپ سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کالم دستور تھا کہ سفر کو سواے چنبنہ کے نہ صفت فرمائیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لیے چنبنہ کے روز کے نزل کے چلنے میں برکت کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہاں تک تھا کہ جب کوئی لشکر روانہ فرمایا کرتے تھے تو صبح کے وقت روانہ فرماتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کو چنبنہ کے نزل کے اٹھنے میں برکت کر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو کسی شخص سے کچھ کام ہو تو اس کو دن میں نزل کے جا کر پورا کرو اور اس میں اسکی تلاش مت کرو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے اے میری امت کے نزل کے اٹھنے میں برکت دے اور چاہیے کہ جمعہ کے روز فجر ہو چکے بعد سفر نہ کرے ورنہ گنہگار ہوگا جمعہ کے ترک کرنے سے بیکار کام روز جمعہ کو جمعہ کو شروع کا حصہ بھی جمعہ کے واجب ہونے کا ایک سبب ہے۔ اور حضرت کے لیے مسافر کے ہمراہ چلنا منتخب بلکہ سنت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے ساتھ جاکو چلنا اور جمع یا شام کو اسکی سواری کے گرد ہونا دینا وادافہ سے میرے

[illegible]

جہاں میں چھ لاکھ روپے
۴۰۰۰ روپے
۱۰۰۰ روپے

سے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ہی اس کی مدد سے کافی بڑھ سکتا ہے۔ جو چاہا اللہ سے نہیں ملتا ہے۔

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

[illegible]

۱۔ اہل تشیع کے لئے
 ۲۔ اہل تشیع کے لئے
 ۳۔ اہل تشیع کے لئے
 ۴۔ اہل تشیع کے لئے
 ۵۔ اہل تشیع کے لئے
 ۶۔ اہل تشیع کے لئے
 ۷۔ اہل تشیع کے لئے
 ۸۔ اہل تشیع کے لئے
 ۹۔ اہل تشیع کے لئے
 ۱۰۔ اہل تشیع کے لئے

مضمون اپنی ہر ذرا حق سے کہیں بھی بے نیاید نہ کرے گا اور

[illegible]

ڈوچی اور رستی زیادہ کی ہر اور کسی صوفی کا قول ہر کہ اگر فقیر کے ساتھ ڈوچی اور رسی ہنو تو معلوم ہوگا کہ اس کا دین ناقص ہے اور ان دونوں کو اس لیے زیادہ کیا کہ پانی کی طہارت اور کپڑوں کا دھونا احتیاط کی چیز ہے تو ڈوچی اس غرض کے لیے ہر کہ پاک پانی اس میں موجود رہے اور رسی کپڑے سکھانے اور پانی کھینچنے کے مطلب کی ہر اور پہلے لوگ تخم پر کفایت کرتے تھے اور پانی کے بچھرنے کی ضرورت نہ سمجھتے تھے اور چشموں وغیرہ کے پانی سے دھو کر نہ مین مضائقہ نہ جانتے تھے جب تک کہ نجاست پر یقین نہو جائے یہاں تک کہ حضرت عمرؓ نے ایک نصرانی عورت کی ٹھیلیا کے پانی سے دھو کیا تھا اور کپڑے زمین اور پہاڑوں پر پھیلا دیتے تھے اس لیے نبی کی حاجت تھی اس سے معلوم ہوگا کہ ڈوچی اور رسی بدعت ہر مگر بدعت حسنہ ہر بدعت ہی ہوتی ہے جو صحیح اور ثابت سنت کی مزاجم ہو اور چیز کہ بدعتی اعتبار پر محدود ہو مستحسن ہے جیسے ڈوچی اور رسی ہر اور پہلے طہارت میں مبادیہ کرنے کے احکام باب الطہارت میں لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص خاص امر نبی ہی کا ہو رہے اس کو نہ چاہیے کہ طریق جو ان پر کار بند ہو بلکہ طہارت میں احتیاط کرے ہاں اگر احتیاط کرنے میں کوئی عمل اس سے بھی افضل فوت ہو تا ہو تو البتہ جو ان پر کار بند ہوئے کا مضائقہ نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خواص جو اہل توکل سے تھے سفر و حضر میں با چیزیں اپنے علیحدہ نہ ہوتی تھیں ڈوچی اور رسی اور سوئی تاکا اور مرقاض اور فرایا کرتے کہ یہ چیزیں دنیا کی نہیں۔

گیا رحوان اور سفر سے واپس آنے کے باب میں ہر۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی طرائی یا رج یا عمرہ یا کسی اور سفر سے واپس ہوتے تو ہر زمین بلند پر تین بار امد اکبر کہتے پھر بدن ارشاد فرماتے

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدير آہوں تا ہوں عابدوں ساجدوں رنہا عابدوں صدق اللہ وعدہ و فخر علیہ و ہرزم الاحزاب حدہ۔ اور جب اپنی بستی نظر آنے لگے تو یوں کہے اللہم جعل لنا ہر فرار اور زقا حنا پھر کسی شخص کو اپنے گھر روانہ کر دے کہ اس کے آنے کی اطلاع کر دے تاکہ ناگمان گھر پر نہ ہو بچے اور ایسی بات دیکھے جو اپنے آپ کو بڑی معلوم ہو اور چاہیے کہ گھر پر رات کو نہ ہو بچے کہ اس سے ممانعت دار دیو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل شریف لاتے تھے تو اول ہی میں داخل ہو کر دو گانہ ادا فرماتے پھر گھر میں تشریف لیجاتے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو کہتے تو یا تو بار خاں اوبالایفا در علیہا حو یا اور چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور قریبوں کیلئے کچھ تحفہ کھائے کی چیز اور جس قدر ہن کے ساتھ لے کہ سنوں ہی چنا چھڑکی ہر کہ اگر کچھ نہ پائے تو اپنے برتن میں ڈھیلی ڈالے اور غالباً تحفہ کے لیجانے میں تعجب کے لیے ایسا باندھ کیا گیا کہ وہ نہ سفر سے آنے والے کی طرف سب کی تاک ہوتی ہر وہ تحفہ سے لوگو سرور ہوتا ہر اور اس خیال سے کہ اہل حق نے ہر کو سفر میں بھی یاد رکھا اور زیادہ خوش ہوتے ہیں پس ہمیں وجہ تحفہ کا لیجانا مستحب ہوا۔ یہ سب آداب ظاہری تھے اب سفر کے آداب باطنی کو لکھتے ہیں کہ انکا مجموعہ تریان اول میں گذر گیا اگر چہ ان میں بھی ہر رکھا جاتا ہر کہ ہر اسی سو قین اختیار کرے کہ سفر میں دین کی زیادتی ہو اور بہت اپنے دل کو متغیر پائے اسی جگہ شمر جائے اور واپس چلا آئے اور منزل اسی جگہ کرنی چاہیے ہماں دل تقنی ہو اس کے خلاف نہ کرے اور ہر شہر میں داخل ہونے سے یہ نیت کرے کہ دہائیکے کالموں کی زیارت کر دیکھا اور اس باب میں کوشش کرے کہ جس کامل کی زیارت کرے اس سے کوئی ادب یا کوئی جملہ کام کا سیکھے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کہا

اور چاہیے کہ گھر پر رات کو نہ ہو بچے کہ اس سے ممانعت دار دیو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل شریف لاتے تھے تو اول ہی میں داخل ہو کر دو گانہ ادا فرماتے پھر گھر میں تشریف لیجاتے اور جب گھر میں داخل ہوتے تو کہتے تو یا تو بار خاں اوبالایفا در علیہا حو یا اور چاہیے کہ اپنے گھر والوں اور قریبوں کیلئے کچھ تحفہ کھائے کی چیز اور جس قدر ہن کے ساتھ لے کہ سنوں ہی چنا چھڑکی ہر کہ اگر کچھ نہ پائے تو اپنے برتن میں ڈھیلی ڈالے اور غالباً تحفہ کے لیجانے میں تعجب کے لیے ایسا باندھ کیا گیا کہ وہ نہ سفر سے آنے والے کی طرف سب کی تاک ہوتی ہر وہ تحفہ سے لوگو سرور ہوتا ہر اور اس خیال سے کہ اہل حق نے ہر کو سفر میں بھی یاد رکھا اور زیادہ خوش ہوتے ہیں پس ہمیں وجہ تحفہ کا لیجانا مستحب ہوا۔ یہ سب آداب ظاہری تھے اب سفر کے آداب باطنی کو لکھتے ہیں کہ انکا مجموعہ تریان اول میں گذر گیا اگر چہ ان میں بھی ہر رکھا جاتا ہر کہ ہر اسی سو قین اختیار کرے کہ سفر میں دین کی زیادتی ہو اور بہت اپنے دل کو متغیر پائے اسی جگہ شمر جائے اور واپس چلا آئے اور منزل اسی جگہ کرنی چاہیے ہماں دل تقنی ہو اس کے خلاف نہ کرے اور ہر شہر میں داخل ہونے سے یہ نیت کرے کہ دہائیکے کالموں کی زیارت کر دیکھا اور اس باب میں کوشش کرے کہ جس کامل کی زیارت کرے اس سے کوئی ادب یا کوئی جملہ کام کا سیکھے اس غرض سے ملاقات نہ کرے کہ لوگوں سے کہا

کی چیزیں دنیا کی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خواص جو اہل توکل سے تھے سفر و حضر میں با چیزیں اپنے علیحدہ نہ ہوتی تھیں ڈوچی اور رسی اور سوئی تاکا اور مرقاض اور فرایا کرتے کہ یہ چیزیں دنیا کی نہیں۔

وہ سفر کی رخصتوں اور قیلے اور فقروں کی دلیلوں کے ذکر میں جیسا کہ مسافر کو ہتھوڑے پر واقع ہو کر مسافر ابتدا سفر میں
ان کی کامیابی ہو تا ہے کہ دنیا و آخرت کے لیے کچھ نہ اور مسافر کے لیے دنیا کا گوشہ تو کھانا اور پینا اور دوسری ضرورت کی چیزیں ہیں پس اگر مسافر غافل
کے ساتھ ہو یا ان راہ میں گناہوں یا برائیوں سے باز نہ رہے تو اس صورت میں اگر خدا سے اتنا لے پرتوکل کے لیے بدولت اور بھی ملے گا تو کچھ نہ بدولت میں
اور اگر تنہا سفر کرتا ہو یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کے پاس کھانا پینا نہیں اور راہ میں آبادی بھی نہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص ایسا ہو
کہ جو کہ کی برداشت ہفتہ عشرہ کر سکتا ہو یا بیست کر کی گداس پر کھنکھ کر سکتا ہو تو اس کو بدولت زاد سفر کرنا جائز ہے اور اگر وہ کہ جس پر صبر کر نہیں سکتا
بزدل نہ گھاس پر کھنکھ کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں بدولت زاد کے کھنکھانا ہر اس لیے کہ اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے ہلاکی میں ڈالتا ہے اور اس کا
ایکسا زہر جو باب لتوکل میں مذکور ہو گا اور توکل کے یہ معنی نہیں کہ اسباب بالکل دور ہو جائے اگر یہی ہو تو چاہیے کہ کڑی درسی کی تلاش شیخ

توکل جاتا رہے اور کنوین میں سے پانی نکالنے سے بھی باطل ہو جائے اور توکل پر اتنا صبر واجب ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اُسکے لیے کسی فرستے یا انسان کو بھیج کر دے کہ وہ اُسکے منہ میں پانی ڈال لے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ چیزیں توکل میں غفلت و تزلزل نہیں ہیں جب ڈوچی اور رسی کی حفاظت توکل کی غفلت نہیں جو پانی ملنے کے آلات ہیں تو خود دیکھا ہے یا نہیں کی چیز کا ایسی جگہ ساتھ رکھنا جہاں توفیق اُسکے موجود ہو نہ کی نہ بطریق اولیٰ توکل کا تحمل ہوگا اور توکل کی حقیقت انشاء اللہ صریح ہے کہ اگر کوئی ہوگی جو علیٰ اربعین کے حقوق کے سوا کسی اور دن پر شنبہ اور جمعہ ہے اور زاد آخرت سفر میں علم کی ضرورت طہارت اور روزہ اور نماز اور عبادتوں میں ہوتی ہے تو اُس میں سے بھی مسافر کو ضرورت زد لیتا چاہیے اس لیے کہ سفر بعض باتوں کو مسافر پر تخفیف کرتا ہے جیسے نماز کا قصر کرنا اور روزہ کا نہ رکھنا اور روزہ کا افطار کرنا تو ان میں یہ بات معلوم کرنے کی حاجت ہوتی ہے کہ تخفیف کس قدر اور کس صورت میں ہے اور بعض باتیں سفر میں سخت بھی ہو جاتی ہیں کہ جبکی حضر میں کچھ حاجت نہ تھی جیسے قبلہ کا حال معلوم کرنا اور اوقات نماز کا دریافت کرنا کہ حضر میں مسجد و مکے رخ دیکھنے سے تو قبلہ معلوم ہو جاتا ہے اور مؤذنوں کی اذان سے وقت دریافت ہو جاتا ہے اور سفر میں ان امور کو بھی خود معلوم کرنے کی حاجت ہوا کرتی ہے لہذا اُسکا سیکھنا بھی ضرور ہوا اس تقریر سے معلوم ہوا کہ جن اشیاء کے سیکھنے کی ضرورت سفر میں ہر وہ دو قسم کی ہیں اس لیے ان کا بیان بھی دو نمونہ کیا جاتا ہے۔

قسم اول

سفر کی خدمتوں کے معلوم کرنے کے بیان میں سفر سے سات خصوصیات حاصل ہوتی ہیں دو تو طہارت میں یعنی موز و پیرسج کرنے اور تیمم کرنا اور دو فرض نماز کے اندر یعنی قصر کرنا اور دو فرضوں کا جمع کر لینا اور نماز نفل میں دو یعنی سواری پر اور پیادہ چلنے میں داکر اور ایک وزہ میں یعنی فطار کرنا اسباب میں سے ہر ایک کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔

پہلی خصوصیت

موز و پیرسج کرنے کی ہر صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کہ ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن اور رات تک موز سے نہ نکالیں اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے موز و پیرسج کو ایسی طہارت کے بعد پہنا جو اس سے نماز مصلح ہو پھر بے وضو ہو گیا ہو تو اُسکو جائز ہے کہ بے وضو ہونے کے وقت سے لیکر تین دن رات تک اپنے موز سے پیرسج کرے اگر مسافر ہوا اور ایک دن رات کرے اگر مقیم ہو مگر پانچ شرطوں کے ساتھ موز و پیرسج چاہیے اول یہ کہ موز و پیرسج پوری طہارت پر پہنا ہو تو اگر وہ اپنا پاؤں دھو کر روزہ کے اندر کر لیا پھر بایاں پاؤں دھو کر دوسرا موز پہنے گا تو امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک سب درست نہ ہوگا جب تک کہ دھوئے روزہ کو نکال کر پیرسج نہ پہنے وہم یہ کہ موز سے ایسے مضبوط ہوں کہ انکو ہنکر چل سکے اور موز و پیرسج جائز ہے کہ گوانین جدا تھے نہ لگے ہوں اس لیے کہ عادت ہو گئی ہے کہ موز سے ہنکر منزل میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں فی الجملہ قوت ہوتی ہے بخلاف صوفیوں کی جرابوں کے اور ان بابت انہوں نے جو موزوں کے اوپر پہنتے ہیں کہ انہیں سب درست نہیں فیصلہ ہونے کی وجہ سے سوئم یہ کہ جہاں تک پاؤں کا دھونا فرض ہو اتنی جگہ روزہ پھرنا نہ ہو اگر اس قدر چھٹ گیا ہو کہ محل فرض کھل گیا تو اُس پر سب درست نہ ہوگا اور امام شافعی کا پہلا قول یہ ہے کہ جب تک موز و پاؤں پر چٹا رہے تب تک سب درست ہے اگر چھٹ گیا ہو اور یہی مذہب امام مالک کا ہے اور چھٹنے کا ضابطہ نہیں کیونکہ سفر میں ہر وقت سینا دشوار ہے اور حاجت بہت ہے اور پہنے ہوئے پائے پر سب جائز ہے بشرطیکہ اتنے گھنے ہوں کہ قدم کی جلد نظر نہ آتی ہو اور یہی حال عس چھٹ موزہ کا ہے جسکی درز بڑے بڑے ٹاکوں سے سی گئی ہو اس لیے کہ ان سب کی طرف ضرورت پڑتی ہے تو اور باتوں کا اعتبار نہیں صرف اتنا

لاح ترمذی و مالکی
باب دوم سفر کے احکام
فصل اول
سفر میں علم کی ضرورت
طہارت اور روزہ اور نماز اور عبادتوں میں ہوتی ہے تو اُس میں سے بھی مسافر کو ضرورت زد لیتا چاہیے
اس لیے کہ سفر بعض باتوں کو مسافر پر تخفیف کرتا ہے جیسے نماز کا قصر کرنا اور روزہ کا نہ رکھنا اور روزہ کا افطار کرنا تو ان میں یہ بات معلوم کرنے کی حاجت ہوتی ہے کہ تخفیف کس قدر اور کس صورت میں ہے اور بعض باتیں سفر میں سخت بھی ہو جاتی ہیں کہ جبکی حضر میں کچھ حاجت نہ تھی جیسے قبلہ کا حال معلوم کرنا اور اوقات نماز کا دریافت کرنا کہ حضر میں مسجد و مکے رخ دیکھنے سے تو قبلہ معلوم ہو جاتا ہے اور مؤذنوں کی اذان سے وقت دریافت ہو جاتا ہے اور سفر میں ان امور کو بھی خود معلوم کرنے کی حاجت ہوا کرتی ہے لہذا اُسکا سیکھنا بھی ضرور ہوا اس تقریر سے معلوم ہوا کہ جن اشیاء کے سیکھنے کی ضرورت سفر میں ہر وہ دو قسم کی ہیں اس لیے ان کا بیان بھی دو نمونہ کیا جاتا ہے۔

دیکھ لیتا چاہیے کہ غنوں سے اوپر تک چھپا رہتا ہو کہ نہیں اور اگر پشت قدم کا کچھ حصہ موزہ سے چھپا ہو اور کچھ لفافہ سے تو اس پر سح درست نہ ہوگا۔ چہاں ہم یہ کہ موزہ کے پہننے کے بعد نہ نکالے اور اگر ایک لگا تو نئے سرے سے وضو چاہیے اور صرف دونوں پاؤں دھو لے گا تب بھی کافی ہوگا۔ پنجم یہ کہ سح ایسی جگہ کرے جو دھو لے کے مقام کے اوپر واقع ہو تو اگر نیپٹلی پر سح کر لے گا تو درست نہ ہوگا اور اتنی مرتبہ سح کا یہ ہو کہ پشت قدم کے موزہ پر پھیکا ہاتھ اس طرح لگا دے جس کو سح کہہ سکیں اور اگر تین انگلیوں سے سح کر لے گا تو کسی کا فداون نہ رہے گا اور کامل تر سح کی ضرورت یہ ہو کہ موزہ کے اوپر اور نیچے ایک بار سح کرے دو دفعہ نہ کرے ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور سح کی کیفیت یوں ہو کہ دونوں ہاتھ ترک کر کے دھینے ہاتھ کی انگلیوں کے سر دھینے پاؤں کی انگلیوں پر رکھ کر ان کو اپنی طرف کھینچتا چلا آئے اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سر بائیں موزے کی اڑی کے نیچے رکھ کر پاؤں کی انگلیوں تک پہنچا دے۔ اور جس صورت میں کہ حالت اقامت میں سح کیا پھر سافر ہو گیا یا حالت سفر میں سح شروع کیا پھر مقیم ہو گیا تو دونوں حالتوں میں اقامت کا حکم غالب رہے گا یعنی ایک دن رات سح کرے اور دونوں کی گنتی کا حساب موزے پہننے کے بعد ہیے وضو ہونے کے وقت سے لیا جائے گا مثلاً اگر حضرین صبح کے وقت موزے پہنے اور سح کی نوبت نہیں آئی کہ سفر کو نکلا اور زوال کی وقت ہے وضو ہوا تو تین دن کا شمار زوال کے وقت سے کرے یعنی چوتھے روز تین دن کا وقت ہو جاوے گا تو اب جائز ہوگا کہ بدین پاؤں دھو نیکی ناز پڑھے بلکہ پاؤں دھو کر پھر سے موزے پہن لے اور خیال رکھے کہ سو وقت سے وضو چاہیگا جس کے بعد وضو ہو اسی وقت سے نئی مدت تین دن رات کی حساب کرے اور اگر حضرین موزہ پہننے کے بعد ہیے وضو ہو گیا پھر سفر کو نکلا تب بھی تین دن رات تک سح کرے اس لیے کہ عادت یوں بھی ہو کہ کبھی موزہ سفر سے پیشتر پہن لیتے ہیں اور ہیے وضو ہونے سے استراحت نہیں کرتا لیکن اگر حضرین روز و شب سح کر لیا ہو پھر اتفاق ہو تو صرف مقیم کی مدت پر اتفا کرنی چاہیے اور جو شخص حضر یا سفر میں موزہ پہننا چاہے اس کو مستحب ہو کہ موزہ کو الٹا کر کے چھاڑ دے سانپا اور بچہ اور کانٹے وغیرہ کے خوف سے چنانچہ اللہ امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خزانہ کی جوڑی سنگائی اور ایک کو پہن لیا اتنے میں ایک کو آیا اور دوسرے موزے کو اٹھا لے گیا پھر پھیکا یا تو اس میں سے سانپ نکلا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس قدر تعالے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے موزے بدین چھاڑ دے

۱۰۰

دوسری شخصیت تیمم ہو اور ٹی پانی کا بدلہ سبب پانچا لانا دشوار ہو اور اسکی دشواری کی یہ صورت ہے کہ منزل سے اتنی دور ہو کہ اگر وہاں جائیگا تو چھینے اور چلانے سے قافلہ ہلکے واز نہ آئے گی اور کوئی مدد نہ پہنچے گی اور یہ وہ قافلہ ہے کہ منزل سے اس کے اتنی دور قضا حاجت کو نہیں چایا کرتے اور ایک صورت پانی کی دشواری کی یہ ہے کہ کوئی دشمن یا رند نہ ہو تو اس صورت میں بھی تیمم درست ہے کہ کو پانی نزدیک ہو اور ایک صورت یہ ہے کہ اس رند خواہ دوسرے سے دل موجود پانی پینے کی ضرورت ہو اور اسکے سوا اور کوئی پانی نہ تو ہے بھی تیمم کرنا جائز ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ کوئی اپنے رفیقوں میں سے اسکے پیش کا حاجت مند ہو تو اس صورت میں بھی دھو کر نہ درست نہیں بلکہ پانی زینق کو قیمت یا بدن قیمت کے دینا لازم ہے اور اگر پانی کی ضرورت نہ رہا

عبدالحق صاحب
کتابخانه صاحب
مکتبہ دارالعلوم
کاملاً کمالیہ
دعوتِ اسلامیہ
ریگا کمالیہ
ایضاً دارالعلوم
کاملاً کمالیہ
کتابخانہ دارالعلوم
کاملاً کمالیہ
نہروا کمالیہ
نقل کیا گیا اور
اس سنبھون
ایک بار ادبی
مکتبہ میں ۱۱

پکانے یا گوشت کے پکانے یا روٹی کے کھانے یا کھانے کیلئے ہو تو اس حال میں تیمم درست نہ ہوگا بلکہ چاہیے کہ سوکھے ٹکڑوں پر گزر کرے اور ضرور پانی پکائیے۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص اسکو پانی پہنچے تو اسکا قبول کرنا واجب ہے اور اگر پانی کا دام ہے کہ اسے تو اسکا قبول کرنا واجب نہیں اسلیئے پہلی صورت میں سنت نہیں اور دوسری صورت میں سنت ہے۔ اور اگر پانی معمولی قیمت سے فروخت ہو تا ہو تو خریدنا لازم ہے اور اگر ہنگامہ پانی ہو تو لازم نہیں۔ تو جس صورت میں کہ آدمی کے پاس پانی نہ ہو اور تیمم کرنا چاہے تو اگر تلاش سے اسکا ملنا ہو سکتا ہو تو اول تلاش کرنی چاہیئے یعنی منزل کے اودھم اور پھر چل کر دیکھے اور اپنے پاس پانی اور برتنوں کو لے کر اور گھڑوں بدھنوں میں جو کچھ بچا رکھا ہو اسکو دیکھے تو اگر پانی باقی رہے رکھا ہو بھول گیا یا گنوان قریب تھا اگر تلاش نہ کیا اور نماز پڑھ لی تو نماز کا دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا کہ تلاش میں قہور کیا اور اگر ہنگامہ پانی آخر وقت میں مل جائیگا تو بہتر ہے کہ اول وقت میں نماز تیمم کے ساتھ پڑھے کیونکہ زندگی کا اعتبار نہیں اور اول وقت خدا تعالیٰ کی ضمانت ہے اسلیئے اسی کو ترجیح ہے چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ کہا تو کون نے عرض کیا کیا تیمم کرتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی دیواریں سو جھتی ہیں آپ نے فرمایا کیا میں وہاں جانے تک زندہ رہوں گا۔ اور جب نماز شروع کرنے کے بعد پانی ملے گا تو نماز باطل نہ ہوگی اور نہ وضو کرنا لازم ہوگا اور اگر نماز شروع کر چکے ہیں پانی ملے گا تو البتہ وضو لازم ہے اور جس صورت میں کہ باوجود تلاش کے پانی نہ ملے تو قصد زمین پاک کا کرے جس پر کسی ٹہنی سے اعتبار رکھتا ہو اور چاہیے کہ اسپر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر کے ایک ضرب لگا دے اور دونوں ہاتھوں کو ہتھ پھیرے پھر انگلیاں پھیل کر اور انگوٹھی اٹھا کر دوسری ضرب لگا دے اور اس سے دونوں ہاتھ بندھ کر بندھ کر نکس کرے اور اگر ایک ضرب سے سب جاگہ غبار نہ پہنچے سیکے تو ایک ضرب پیا دہ کرے اور اس پر سب جاگہ پہنچ سکتا ہو اسکو ہم نے بابا اظہار میں لکھ دیا ہے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں پھر جب تیمم سے ایک فرض پڑھ چکے تو اس سے تھیں پڑھ چاہئے پڑھ لیکن اگر دوسرا فرض پڑھنا چاہے تو تیمم کر کے شروع کرے پھر فرض نماز کیلئے جب تیمم کرنا چاہیے۔ اور یوں چاہیے کہ وقت نماز کے داخل ہوئے پھر تیمم کرے اور اگر ایسا کر گیا تو دوبارہ تیمم کرنا واجب ہوگا۔ اور جب تیمم میں کھڑے ہاتھ پھیرے تو چاہیے کہ نماز کو مباح کرنے کی نیت کرے اور اگر پانی نہ ملے کہ اس سے بعض اعضا کی طہارت ہو سکے تو ہتھ پھیرنا یا ٹیٹا استعمال کر کے پھر پورا تیمم کرے۔

تفسیر اگر فرض میں قصر کی ہو کہ سفر ظہر اور عصر اور عشاء میں چار کی جگہ دو پڑھا کر سکتا ہے اگر اس کے لیے تین شرطیں ہیں اول یہ کہ بن وقت پہنچے نماز میں ادا ہوں اور اگر بالفرض نقصا ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ پوری چار پڑھنی لازم ہوگی دوسری یہ کہ قصر کی نیت کر گیا تو چار پڑھنی لازم ہوگا اور اگر قصر کی نیت کی ہو پوری کی تو اس صورت میں بھی پوری پڑھنی لازم ہے تیسری یہ کہ چار پڑھے ہو اور ایسے سفر ہو کہ پوری نماز پڑھنا اور پڑھنی ٹیٹا یا ٹیٹا کر کے کوئی تکلیف نہ ہو اگر ایسا ہو تو چار پڑھنی لازم ہوگی اگر کوئی تکلیف ہو تو چار پڑھنا نہیں رہتی تو چاہیے کہ نیت سے قصر کرے اور اگر یہ موعودہ کر لیا کہ تمام سفر ہو کر یہ نہیں جانا کہ اس نے نیت قصر کی کی ہے یا تمام کی تو اس بات کے شک سے کچھ ضرر نہیں کیونکہ نیتوں پر اطلاع نہیں ہو کر تھی اور یہ سب اسوقت ہے کہ سفر و رازا و مباح ہو اور سفر کی تعویذ باعتبار آغاز اور انجام کے مشکل ہے اسکا جان لینا ضروری ہے تو سفر اس کو کہتے ہیں کہ اقامت کی جگہ سے دوسری جگہ مہین پر بالقصد جاوے اس صورت میں

لکھنؤ
 اللہ داد محمد صاحب
 عمر ان صاحب
 دفعہ جمعہ کے روز
 بدایت ابن عباس
 شہداء انیسویں
 محمد بن حنفیہ
 باعث قہر اسلام
 پیچیدگی کی
 کرنے میں
 بارش شروع
 سے ہوئی
 تین دن تک
 انعام میں
 دوسرے
 بلاست
 میں یہ صورت
 کی طرف
 سفر کر کے
 نہیں کہ
 حالانکہ
 بڑے
 سے
 کوئی
 کر

سفر میں جائز ہو جو طویل اور مہلح ہو سفر قصر میں اسکے جواز میں گفتگو ہی چلے اگر عصر کو ظہر کے وقت میں جمع کرے تو چاہیے کہ ظہر سے فایغ ہونے سے
پیشتر ظہر اور عصر کے اکٹھا کرنے کی نیت کرے اور ظہر کے لیے اذان اور بھیجے دونوں کے اور فرض ظہر کے بعد عصر کی بھیجے کہے اور اگر نیت سے پڑھنا ہو
تو بھیجے سے پیشتر نیت کرے اور ظہر اور عصر میں اتنی ہی تاخیر کرے کہ نیت اور تکبیر ہو سکے زیادہ دیر نہ کرے اور اگر پیشتر عصر کو پڑھ لیا تو جائز نہ ہوگی۔
اور اگر ظہر کے فرض سے پیشتر جمع کی نیت نہ کی بلکہ نماز عصر کی نیت کے وقت جمع کی نیت کی تو فرضی کے نزدیک درست ہے اور قیاس کی دوس
یسی انکی ایک ہے کہ جو کچھ تقدم نیت کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں شرعیست سے صحیح کو درست فرمایا ہے اور یہ صورت بھی صحیح ہے کہ کسی اور وقت ظہر کو
جو وجوب دستور کے پڑھ لیا اور عصر کو اسکے وقت میں جمع کرنے کی رخصت ہے تو نیت صرف عصر میں کافی ہونی چاہیے۔ پھر جب فرضوں سے
فایغ ہوئے تو دونوں نمازوں کی سنتوں کو بھی جمع کرنا چاہیے عصر کے بعد کوئی سنت ہی نہیں مگر ظہر کے بعد کی سنتیں عصر کی نماز سے
فایغ ہو کر خواہ سوار پڑھ لے یا ظہر کر کے کھائے اگر ظہر کا دو گنا سنت عصر سے پیشتر پڑھ لیا تو ظہر اور عصر کے فرضوں میں پہلے پہل ہونا نہ چاہیے بلکہ ایک
صورت سے واجب ہے اور اگر دونوں نمازوں کے پیشتر کی روایت داکرنا چاہے تو اس طرح پڑھے کہ پہلے چار سنتیں قبل اسکے پھر چار قبل عصر کے
پھر دو گنا فرض ظہر پھر دو گنا فرض عصر پھر ظہر کے بعد کی سنتوں کا دو گنا۔ اور چاہیے کہ سفر میں نفلیں نہ چھوڑے بسے کہ بخیر اور اسکا توازن ہوگا
اس قدر نفی نہ ہوگا علاوہ ازین شرعیست نے نوافل میں تحقیق بہت کر دی ہے کہ وہ اری پر ادا کرنا درست فرما دیا ہے تاکہ اپنے رفیقوں سے نوافل کے
باعث غلطی نہ رہ جائے۔ اور اگر ظہر کو دیر کر کے عصر کے وقت میں جمع کرے تب بھی یہی صورت ترتیب ملحوظ رکھے اور اسکی پروا نہ کرے کہ ظہر
کے بعد کی سنتیں عصر کے بعد کر دے وقت میں پڑ جائیگی اس لیے کہ جن نوافل کے لیے کوئی سبب ہو وہ اس وقت میں کر دے نہیں بلکہ اگر چاہے اور عشا
اور وتر میں بھی ایسا ہی کرے خواہ عشا کو مقدم کر کے مغرب کی وقت بعد اسے مغرب کے پڑھے یا مغرب کو تاخیر کر کے عشا کی وقت میں پڑھے
عشا سے پہلے پڑھے اور دونوں کے فرضوں سے فایغ ہونے کے بعد سب نوافل کو جمع کرے اور سب سے آخر وتر پڑھے اور اگر ظہر کا وقت نہ ملے
سے پیشتر دل میں اسکے نماز کا خیال ہو تو چاہیے کہ عزم کرے کہ عصر کے ساتھ اسکو جمع کر لوں گا کہ یہی نیت صحیح ہے اس لیے کہ یہ نیت ہونگی تو ایسا ترک
ظہر کی نیت ہوگی یا عصر سے ظہر کو مؤخر کر کے کی نیت ہوگی اور یہ دونوں بائیں حرام ہیں اور ان پر نیت کرنی بھی حرام ہے اور اگر ظہر کو یاد ہو گیا یا نہ ہو
اگر اسکا وقت نکل گیا خواہ سوئے کی جہت سے یا کسی اور غفل کے باعث سے تو اسکو جائز ہے کہ ظہر کو عصر کے ساتھ ادا کرے اور اس صورت میں
گناہگار نہ ہوگا اس وجہ سے کہ سفر میں نفل نماز سے مشغول کر دیتا ہے ویسا ہی نماز کی یاد سے بھی اچھل دقات فاعل کر دیتا ہے اور یہ بھی
کہا جاسکتا ہے کہ ظہر اور اسی صورت میں واقع ہوگا کہ اسکے وقت کے مٹنے سے پیشتر نیت اسکے پڑھنے کی کر لی ہو مگر ظاہر یہ ہے کہ ظہر اور عصر
دونوں کی وقت کا مجموعہ سفر میں ان دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہو گیا ہے تو اگر بلا نیت سابق بھی عصر کے وقت میں پڑھ لیا تو ادا ہی واقع ہوگی
اور یہی وجہ ہے اگر نماز عشا و وتر سفر میں مغرب سے پیشتر ظاہر ہوگی تو اسکو ظہر کی نماز ہی تھا کرنی پڑیگی جب عصر کی نماز کو تھا پڑھ لیا تو نماز
پہلے پڑھ لیا کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں ترتیب و ریاست پڑھنا شرط نہ ہونا چاہیے حالانکہ تم کہتے ہو کہ اگر عصر کو پہلے پڑھ لیا تو درست
ہونگی اور اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چیز میں ترتیب ہے نہ دونوں نمازوں میں مشترک ہے بلکہ ظہر سے فایغ ہونے کے بعد کا وقت عصر کے لیے کیا گیا ہے تو اب
دونوں ظہر کے پڑھنے عصر کے پڑھنے سے پہلے اور عصر کے پڑھنے سے پہلے جمع کرنا ان نمازوں کا درست ہے چھپے سفر کے عذر سے جس طرح

اور جمعہ کا ترک کرنا بھی سفر کی خصوصیات میں سے ہے اور یہ فرض نمازوں سے متعلق ہے۔ اور اگر نماز عصر سفر میں پڑھ لی تھی اسکے بعد اقامت کی نیت کی اور ہنوز وقت عصر باقی ہے تو اس پر عصر کا ادا کرنا واجب ہے اور جو ادا کر چکا ہے وہ اس صورت میں کافی تھی کہ عصر عصر کے وقت تکلے تک باقی رہتا

پانچویں شخصیت سواری کی نفل پڑھنے کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز نفل پڑھا کرتے تھے چاہے وہ کدھری کو جاتی ہو اور آپ نے وہ بھی سواری پر پڑھے ہیں اور جو شخص سواری پر نفل پڑھے وہ رکوع اور سجدہ میں اشارہ کرے اور سجدہ کے لیے رکوع کی نسبت کم زیادہ چھٹکے کر لیا جھکتا ضرور نہیں کہ جس سے کوئی خطرہ درپیش ہو یا جانور کی شرارت کا خوف ہو اور اگر بیگانہ بن نفل پڑھے تو رکوع سجدہ پورا کرے کہ وہاں قدرت پورا کرنے کی حامل ہے باقی رہا تکلیف منوجہ ہونا تو وہ نہ اتنے سے نماز میں ہوتا ہے اور نہ نماز کے نماز میں آخر تک بلکہ راستہ کا رخ قبلہ کا بدل ہے اب نمازی کو اختیار ہے چاہے تمام نماز میں قبلہ رخ ہے یا راستہ کی جانب منوجہ ہے کیے اپنی ہمت ہے کہ اس میں تاہم نہ ہو اگر سواری کو قصد راستہ سے موڑ لیا تو نماز باطل ہو جائیگی لیکن اگر قبلہ کی طرف موڑ لیا تو درست ہے اور اگر چھوٹے سے موڑ لیا تو اگر زمانہ کم ہو گا تو نماز نہ چھوٹے گی اور اگر زیادہ عرصہ لگیگا تو اس میں خلافت ہے۔ اور اگر سواری چھوٹے سے خود راستہ سے منحرف ہو گئی ہو تو نماز نہ چھوٹے گی کیونکہ ایسا بہت ہو کر تاہم اور اس صورت میں نمازی پر سجدہ سہو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں سواری کا نماز کا کام نہیں بخلاف اس صورت کے کہ چھوٹے سے موڑ دیا ہو کہ اس میں سجدہ سہو اشارہ سے کرے۔

چھٹی شخصیت یہ کہ پیادہ چلنے کی حالت میں سفر کے اندر نفل پڑھنی درست ہے اور رکوع اور سجدہ کے لیے اشارہ کرے اور نشہ کے لیے بیٹھ نہیں اس لیے کہ اگر بیٹھنا پڑے تو شخصیت سے کیا فائدہ ہو اور پیادہ چلنے والے کا حکم سی ہے جو سواری کا بیان ہو اگر تاہم فرق ہے کہ چلتا آدمی اگر نفل پڑھے تو قبلہ رخ ہو کر تکبیر تحریر کرے کہ ایک لمحہ کے لیے راہ سے دوسری طرف کو نہ پھیرنا اگر وقت نہیں بخلاف سواری کا پھیرنا گواہ ہاں میں ہو خالی وقت سے نہیں بخلاف ازیں اگر نماز میں کئی خصوصیت ہوں تو ہر بار سواری کو سجدہ قبلہ کرے میں بڑا ہرج ہے اور چاہیے کہ اگر راہ میں نجاست تر ہو تو اس میں ٹھانے چلے اور اگر چاہیے تو نماز ہاتی بیٹھ کر نماز ہو ار کے اگر سواری کے پاؤں کے نیچے نجاست آ جائے گی تو نماز باطل نہ ہوگی۔ اور یہ لازم نہیں ہے کہ جو نجاستیں راستہ میں اکثر پڑی رہتی ہیں ان سے بچنے کے واسطے تکلف کرے اور جو شخص کہ دشمن یا دہندہ یا سبیل سے بھاگنے والا ہو وہ نماز فرض سواری خواہ پیادہ اسی طرح پڑھے جیسے ہم نے نفل کا حال لکھا ہے۔

ساتویں شخصیت افطار کی ہے کہ مسافر کو جائز ہے کہ سفر میں روزہ افطار کرے لیکن اگر صبح کو قیام تھا پھر سفر کیا تو اس دن کا روزہ پورا کرنا اسکو لازم ہے۔ اور اگر مسافر روزہ دار تھا پھر اقامت کی تو اب روزہ کا پورا کرنا واجب ہے اور اگر روزہ سفر میں افطار کر لیا تھا پھر اقامت کی تو باقی دن میں اسکا واجب نہیں اور اگر مسافر روزہ کی نیت پختہ کرے تو اسکو روزہ کا پورا کرنا لازم نہیں بلکہ جب چاہے افطار کرنا جائز ہے اور روزہ رکھنا افطار سے بہتر ہے اور قصد کرنا نماز کے تمام پڑھنے سے افضل ہے بخلاف کاشہر میں رہتا اور ایک دھرو روزہ کے نفل پڑھنے مسافر کے حق میں یہ بھی ہے کہ اگر افطار کر لیا تو اس کے ذمہ قضا لازم ہوگی اور یہ کہتا ہے کہ کسی وجہ سے قضا شکل پڑ جائے تو یہ فرض ہے پر ہر بیگانہ ہاں اگر

جانب سے سجدہ کی نیت
نفل کی نیت سے
۱۲

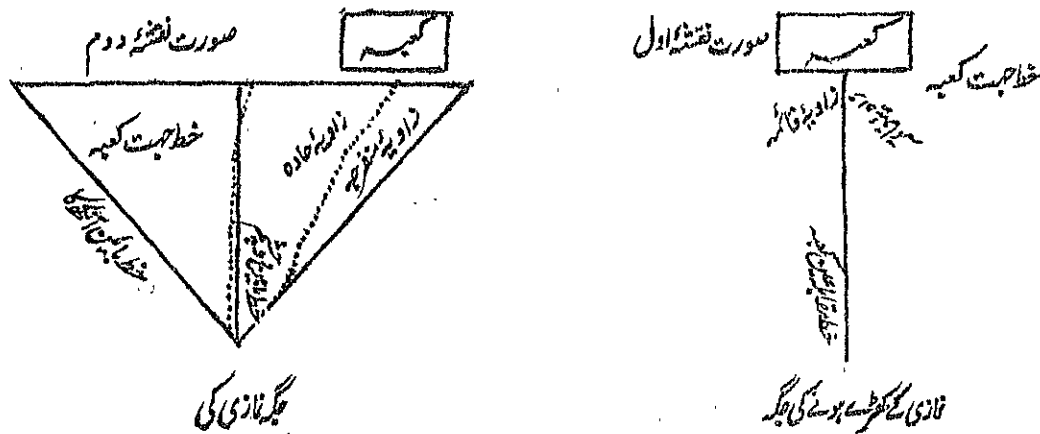

دوسری قسم وہ ہے کہ سفر کے سبب سے نئے وظیفہ مسافر پر ہو جائے ہیں اور وہ قبلہ کا جاننا اور وقتوں کا پہچاننا ہو اور ہر چیز پر بائیں
حضرت بھی آدمی پر واجب ہیں مگر حضرت میں تو مسجدوں کے رخ سے قبلہ کے دریافت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ سب کا اس پر اتفاق ہوتا ہے اور وقتوں
کی اذان سے وقت کی شناخت کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ وقت کا لحاظ رکھتا ہے اور مسافر کو بھی قبلہ کا حال معلوم نہیں ہوتا اور کبھی وقت مشتبہ
ہو جاتا ہے اس لیے اس کو قبلہ اور وقت کی دلیلوں کا جاننا ضروری ہے تو قبلہ کی دلیلین تو تین قسم کی ہیں ماقول زمین کے اشیاء مثلاً پہاڑوں اور
گاؤوں اور نہروں سے قبلہ پہچاننا دوم ہوائی جیسے شمالی اور جنوبی اور شرقی اور غربی ہواؤں سے حال دریافت کرنا سوم آسمانی مثلاً
ستاروں سے شناخت کرنی تو زمین اور ہوا کی علامتیں ہر شہروں میں جدا جدا ہوتی ہیں مثلاً بعض راستے ایسے ہیں کہ ان میں کوئی اونچا
پہاڑ ہے اور معلوم ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہونے سے وہ دہنے یا بائیں یا آگے یا پیچھے پڑتا ہے تو اس کو جان بوجھ لینا چاہیے اور یہی حال ہوا کا ہے کہ زمین
مکون میں کبھی اس سے سمت معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھنے کے اس طرح سمت قبلہ معلوم ہو سکتی ہے اور ہم سے ان اشیاء کا پورا بیان نہیں کیا گیا
ہر شہر اور ولایت کا جدا جدا حکم ہے لیکن آسمانی علامتیں دو طرح کی ہیں ایک دن کی اور ایک است کی دن کی علامت آفتاب ہے تو شہر سے نکلنے کے بغیر
اتحان کر کے کہ زوال کے وقت آفتاب کہاں ہوتا ہے یا دونوں ابرو کے بیچ میں رہتا ہے یا دہنی آنکھ پر یا بائیں پر ہوتا ہے یا یہ پیشانی کی جانب
ان جگہوں کی نسبت کہ زیادہ مال ہے کیونکہ شمالی ممالک میں آفتاب انھیں جگہوں میں سے ایک نہ ایک پر رہا کرتا ہے تو جب اس طرح
سے زوال کو پہچان جائیگا تو پھر قبلہ کو معلوم کرے اس دلیل سے جو ہم آگے لکھتے ہیں اسی طرح عصر کے وقت آفتاب کا موقع اپنے بدن کے
مخبر کے کہ انھیں دونوں وقتوں کے دریافت کی حاجت ہوگی اور تین وقت تو ظاہری ہیں اور چونکہ یہ اہر بھی ہر ملک میں جدا گانہ ہے اس لیے
اس کا بیان بھی کامل ممکن نہیں باقی رہا قبلہ کا حال تو وہ مغرب کے وقت تو غروب آفتاب سے ہو سکتا ہے اس طرح کہ اپنے شہر میں معلوم کر لے
تو غروب کی جگہ قبلہ رخ آدمی سے کس جانب کو رہتی ہے اس سمت کو یاد کر لے اور عشا کی وقت قبلہ مشرق سے معلوم ہو سکتا ہے اور صبح کے وقت مطلع
سے بتا لگ سکتا ہے غرض کہ آفتاب سے گویا پانچوں وقت کا قبلہ دریافت ہو سکتا ہے اگر کسی میں کسی قدر خلعت ہوگا اس وجہ
سے کہ طلوع و غروب کی جگہ بدلتی رہتی ہے کہ دونوں طرف میں محدود ہے تو اس کو بھی سیکھ لینا چاہیے لیکن کبھی مغرب اور عشا کے پڑھنے کا اتفاق ہو
شق کے غائب ہونے کے ہوتا ہے تو اس صورت میں شفق سے اس کا پتا لگنا ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے اس ستارہ کا لحاظ کرے جو قطب کے
نام سے مشہور ہے کیونکہ وہ ایسا ستارہ ہے کہ اس کی حرکت ظاہر نہیں ایک جگہ ثابت معلوم ہوتا ہے پس اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ قبلہ رخ شخص کے
پیچھے رہتا ہے یا دہنے نشانہ پر یا بائیں پر ان ممالک میں جو کہ مخطوطہ سے شمال کو ہیں اور جنوبی مکون میں مثل میں اور تعلقا سے تو قبلہ رخ شخص کے
مقابل پڑتا ہے تو قطب کا حال سیکھ لے اور جو صورت اپنے شہر میں پائے اسی کی رعایت تمام راستہ میں رکھے لیکن جس صورت میں کہ مسافر
بہت ہو تو وہ ان آفتاب و قطب کے موقع میں اور طلوع اور غروب کے مواقع میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ جس شہر میں جائے
اس جگہ کے واقف کاروں سے دریافت کر لے یا مسجد جامع کے مقابل کھڑا ہو کر قطب کو خود دیکھ لے کہ کس سمت پر واقع ہوا تو وہاں داخل
ہو کر دیکھ لے کہ تاہم اگر معلوم ہو کہ قبلہ کی جہت ہو کہ کسی اور طرف کو نماز پڑھ لی تو چاہیے کہ نماز کو نقصا کرے اور اگر طرح سے خود
ہو کہ کوئی جگہ نماز کی قبلہ کے نہیں رہا مگر جہت قبلہ سے نہیں ہٹا تو نقصا نماز پر لازم ہوگی اور نقصا کا آئینہ اختلاف ہے کہ جس کی جہت مطلوب ہے یا اس کی آزا

اور بعض لوگوں پر یہ عقیدہ ہے کہ جب اس جہت سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عین کعبہ مطلوب ہے تو مالک بعیدہ میں ٹھیک کعبہ کی طرف ہونا کیسے بن پڑیگا اور اگر یہ کہیں کہ جہت مطلوب ہے تو جو شخص مسجد راہ کے اندر کھڑا ہو کر جہت کو کعبہ کی طرف رخ کرے اور بدن کعبہ کے مقابل ہو تو جس کے نزدیک اس کی نماز درست نہیں اور جہت اور عین کے خلاف کے باب میں بہت سی ایسی تقریر کی ہیں جس ضرور ہو کہ اول یہ سمجھ لیا جائے کہ مقابلہ ذات کعبہ کا کس کو کہتے ہیں اور جہت کعبہ کے مقابل ہونے کے کیا معنی ہیں تو عین کے مقابل ہونے کی تو یہ صورت ہے کہ نمازی ایسی جگہ میں کھڑا ہو کہ اگر اس کی دونوں آنکھوں کے سرے سے ایک سیدھا خط کعبہ کی دیوار تک کھینچا جائے تو وہ دیوار سے مل جائے اور اس خط کے دونوں پانچ دو زاویہ منسا دی پیدا ہوں یعنی جس نقطہ پر دیوار کے یہ خط ملے اس نقطہ سے اگر دیوار پر خط کھینچیں تو خط مذکور پر یہ خط عمود ہو جیسا کہ نقشہ اول میں دیکھا گیا ہے اور نمازی کے کھڑے ہوئی جگہ سے اگر خط نکالا جائے تو فرض کر لیا جاتا ہے کہ یہ کسی دو دونوں آنکھوں کے درمیان سے نکلا ہے یہ صورت تو عین کعبہ کے مقابل ہونے کی ہے اور جہت کعبہ کے مقابل ہونے کی صورت یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان سے خط مستقیم

کعبہ کی دیوار سے مل سکتا ہے کہ دونوں جانب کے زاویے برابر نہیں ہوتے کیونکہ زاویے بھی برابر ہونگے کہ خط عمود ہو اور عمود کا نقطہ ایک ہی ہوگا اس لیے صحابہ نے نقطوں میں اور آنکھ کے درمیان خط ملائے جائینگے اسے برابر نہ اویے پیدا ہونگے پس جس صورت میں کہ کعبہ خط عمود سے ملے گا ہواگا تو جو خط آنکھوں سے غس تک لیگا اس سے زاویہ برابر ہونگے ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہوگا اس صورت میں مقابلہ عین کعبہ کا نہیں بلکہ جہت کعبہ کا مقابلہ ہوگا اور خط جہتی اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ فرض کیا جائے کہ مصلیٰ کی ذہنی آنکھ سے ایک خط نکالے اور اس کا ٹھکانہ اس کے اس طرح کہ اگر ان دونوں کو آنکھ کی سمت میں کھینچیں تو دونوں ملکر زاویہ قائمہ بن جائیں پھر ان دونوں خطوں کو کعبہ کے محاذی تک کھینچیں یعنی دونوں کو برابر کرنا کھینچیں کہ اگر ان دونوں میں خط ملایا جائے تو وہ دیوار کعبہ کو پس کرتا گذرے اس خط کا نام جہت کعبہ ہے اور اس کی وسعت اس قدر ہوگی کہ بقدر دوری مصلیٰ کو کعبہ سے ہوگی اس کی صورت نقشہ دوم میں ہے تو جو بقدر مصلیٰ کعبہ سے دور ہوگا اس قدر اس کا خط جہت بڑا ہوگا جب عین اور جہت کے مابین کچھ چلے تو اب ہم کہتے ہیں کہ فتویٰ ہمارے نزدیک اس طرح درست ہے کہ اگر کعبہ کا دیکھ لینا ممکن ہو تو عین کعبہ کا مقابلہ مطلوب ہے اگر اگر دیکھنا نہ ہو تو مقابلہ ہونا جہت کا کافی ہے دیکھنے کی صورت میں عین کا مقابلہ اس جہت مطلوب ہے کہ اس پر اجماع ہے اور عدم معائنہ کے وقت جہت کے مقابل ہونے پر قرآن اور حدیث اور صحابہ رض کا فضل اور قبلا اس دلالت کرتا ہے قرآن مجید کی دلالت اس آیت میں ہے

حجۃ المکتم فلو اوجہ کھٹو۔ آہن شطرسے مراد ہر سمت چنانچہ شخص کعبہ کی سمت کے مقابل ہوا سکوعرب والے کہتے ہیں دہلی وجہ شطرحہ
یعنی اپنا منہ کعبہ کی سمت کو پھیر لیا اور حدیث میں وہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو ارشاد فرمایا یا اہل اللہ للشرق والغرب قبلہ
اہل مدینہ کی دینی طرف مغرب اور بائیں ہاتھ مشرق پڑتی ہے پس اس حدیث میں جو قاصد کہ مغرب درشرق میں تھا اس سب کو اپنے قبلہ
ٹھہرا دیا حالانکہ کعبہ کی مساحت اس قاصد کو کافی نہیں البتہ سمت کعبہ کی کافی ہے تو معلوم ہوا کہ خطا جہت کو قبلہ فرمایا اور یہی الفاظ حضرت عمرؓ اور
حضرت ابن عمرؓ رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہیں۔ اور فعل صحابہ رحمہم کایہ ہر کہ مدینہ منورہ میں مسجد قبلہ سے لوگ بیت المقدس کی طرف بھاگے اور کعبہ کو پشت
کیے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ مدینہ منورہ دونوں کے درمیان میں ہر اتنے میں اتنے کسی نے کہہ دیا کہ قبلہ بد لگیا اور کعبہ در طرف کو ہو گیا
تو وہ لوگ بد و ن کسی علامت کے پوچھے کعبہ کی طرف کو عین نماز میں پھر گئے اور ان کے اس پھرنے پر کسی نے انکار نہ کیا اور ان کی مسجد کا نام
دو قبلہ کی مسجد رکھا گیا اور اگر عین کعبہ مطلوب ہوتا تو مدینہ منورہ سے اسکی سیدھ بد و ن دلائل ہندسہ کے معلوم ہوتی دشوار تھی جو نہایت
غور و تامل سے معلوم ہوتی ہر تو ان لوگوں نے فی البدیہہ نماز کے اندر تاریکی کی حالت میں اسکو کیسے جان لیا اور ان کے اس فعل سے بھی
جہت ہی معلوم ہوتی ہر کہ انھوں نے نہ کہ معطر کے نواح میں اور تمام بلاد اسلام میں مسجدین بنائیں اور کہیں سمت قبلہ کے معلوم کرنے
کے لیے کسی ہندس کو نہیں بلوایا حالانکہ عین کعبہ کا مقابلہ بد و ن فطر دقیق ہندسہ کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور تیس یہ ہر کہ قبلہ رخ ہونے اور
مسجدوں کے بنانے کی حاجت زمین کی تمام طرفوں میں ہر اور بد و ن علوم ہندسہ کے مقابلہ عین کعبہ ممکن نہیں اور شریعت میں کہیں ذکر
نہیں کہ ان علوم میں بحث کی جائے بلکہ اگر ہر تو ان علوم میں زیادہ تو غل کرنے سے تو بیخ و بار دیکھ کر ایسی صورت میں شریعت کا معاملہ پھر
کیسے بنی کیا جائیگا اس سے معلوم ہوا کہ مقابل ہونا جہت کا ضرورت کے سبب کافی ہے۔ اور جس صورت کو ہم نے لکھا ہے یعنی عالم کی جہتوں کا
فحص ہونا چار میں اس کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قضاہ حاجت کے آداب میں لید شاد فرمایا کہ
نہ قبلہ کو نہ کرو اور نہ پشت کرو بلکہ مشرق کو منہ کر دیا غریب کو اور مدینہ منورہ میں قبلہ رخ آدمی کے بائیں طرف مشرق در دینی طرف مغرب پڑتی ہر تو
دو جہتوں سے منع فرمایا اور دو کی اجازت دی اس سے معلوم ہوا کہ کل جہتیں چار ہیں اور کسی کے دل میں بھی نہیں آتا کہ عالم کی طرفین چھڑ یا
سات یا دس ہو سکتی ہیں بہر حال باقی طرفوں کا کچھ حکم نہیں بلکہ جہات اسی طرح رہتی ہیں جیسے آدمی کے اعتقاد میں ہوں اور بنظر سرشت انسان
کے اُسکے جیسے ظاہر چار ہی سمت ہیں یعنی دہنے بائیں آگے پیچھے اور شریعت کی بنا انھیں جیسے اعتقادات ظاہری پر ہو کرتی ہر تو معلوم
ہوا کہ مقابلہ جہت ہی مطلوب ہے اور انہی کے دریافت میں کوشش آسان پڑتی ہر اور قبلہ کی علامتوں کا سیکھنا بھی اس کے لیے دشوار
نہیں اور عین کا مقابل ہونا اس طرح ہو گا کہ اول کہ خط کا عرض خط استوا سے اور درجات طول کسی مقام خاص سے معلوم کرنا چاہیے پھر
جس جگہ غازی کھڑا ہو اس مقام کا طول و عرض دریافت کرنا چاہیے پھر آپس میں مقابلہ کیا جائے اور خط عمودی کیلئے آلات و ہتھیار
سے درکار ہیں حالانکہ شریعت کی بنا انہیں تقیید نہیں غرض کہ قبلہ کی دلیلوں میں سے جس قدر سیکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ آفتاب کے نکلنے اور غروب
ہونے کی جگہ اور زوال کی کیفیت اور عصر کے وقت وہ کہاں ہوتا ہر اسکا حال دریافت ہو جائے تو اس قدر سیکھ لینے سے وجوب ساقط ہو جائیگا
اگرچہ پوچھو کہ مسافر اگر بد و ن ان باتوں سے کچھ سفر سے خود گنہگار ہو گا یا نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر اس راستہ میں کانٹوں پاس

درجہ کعبہ کو
چھوڑ دینا
شرعی ہے
در بیان جہتوں کی
وضی اس وقت
کہ اس وقت
میں نماز
کی جائزہ دیکھ
بروایت کی دیکھ
وضی اس وقت

پس پڑے ہوئے نہیں مسجد بنی ہوں یا اسکے ساتھ کوئی قبلہ کی علامتوں کا واقف کار ہو جس کے عادل اور تجربہ کار ہونے پر اعتماد ہو تب تو نگار
 نہ ہوگا اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ نگار ہوگا کہ قبلہ کا متوجہ ہوتا تو اسکو پیش ہی ہونے والا تھا اور قبلہ رخ ہونا واجب
 ہے تو اسکا علم پہلے سے کیوں نہ سیکھا تو اسکا حال ایسا ہی ہو گیا جیسے مثلاً پانی نہ ملے اور پہلے سے مسئلہ نمج کا نہ سیکھے اور ناز نہ پڑھے تو اس رت
 میں بھی نمج کے نہ سیکھنے سے گناہگار ہوگا۔ پھر اگر علامات کو سیکھ لیا اور راہ میں باعث ابرسیاہ کے قبلہ کا حال معلوم نہوایا یا بالکل سیکھا ہی
 نہ تھا اور راہ میں کوئی ایسا نہ ملا جسکی تقلید کرتا تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وقت پر ناز اپنے طور پر پڑھے پھر اسکی فضا کے
 خواہ ٹھیک پڑھے ہو یا اور کسی طرف کو۔ اور اندھے آدمی کو کچھ تقلید کے اور کوئی چارہ نہیں تو جس شخص کو دین اور عقل میں متحد جانے اسکی تقلید
 کرے بشرطیکہ قبلہ کے حال دریافت کر نہیں کرنا ہو اور اگر قبلہ سب کو معلوم ہو تو اندھے کو جائز ہے کہ جو کجبت اس سے حضرت یا مفسرین بخلافا
 اس کے قول پر اعتماد کرے اور اندھے اور جاہل آدمی کو ایسے قافلہ میں سفر کرنا جائز نہیں جس میں کوئی قبلہ پہچاننے والا نہ ہو جیسے عالمی دی کو ایسی ہی میں ہکاوت
 نہیں جس میں کوئی فقیہ نہ ہو کہ شریعت کا حال مفصل جانتا ہو بلکہ اس ایسی سے ایسی جگہ جہت کرنی لازم ہے جہاں کوئی اسکو دین کی تعلیم کرے اور یہی حال ہے اگر
 شہر میں فاسق فقیہ کے سوا دوسرا عالم نہ ہو تو اس صورت میں بھی جہت لازم ہے ایسے کے فاسق کے فتویٰ پر اعتماد جائز نہیں بلکہ فتویٰ سے قبول کیلئے عدالت
 شرط ہے جیسا کہ روایت میں ہے اور اگر ایسا شخص فقیہ ہو جسکا حال عدالت اور فسق کا خفی ہو تو اگر عادل شخص عالم نہ ملے تو اس ستور کا قول قبول کرنا
 جائز ہے ایسے کے شہروں میں مسافر سے نہیں ہو سکتا کہ فقہ کی عدالت تحقیق کرتا پھر پس لگا اسکو حرم پہنچے دیکھے یا ایسا کہ پھر اس کے بندہ پر تو میں رشیم
 غالب ہو یا سولے کے زمین پر سوار ہو تو ایسی صورت میں وہ کھلا فاسق ہے اس کے قول کا ماننا منع ہے اس کے سوا دوسرے کو تلاش کر کے اس سے مسئلہ
 پوچھے اور اسی طرح اگر اسکو بادشاہ کے دسترخوان پر کھاتا دیکھے جسکا اکثر مال حرام ہے یا اس سے روزیہ خواہ انعام لیتا ہو اور یہ تحقیق نہیں کرنا کہ
 وہ ہر حال کا ہی یا نہیں تو یہ باتیں بھی فسق کی ہیں اور عدالت میں غلطی ڈالتی ہیں اور فتویٰ کے قبول کرنے اور روایت اور گواہی کی مانع
 ہیں اور پانچوں وقتوں کا پہچانا مسافر میں ضروری ہے تو ظہر کا وقت زوال پر داخل ہوتا ہے اور ہر شخص کا سایہ آفتاب کے نکلنے کے بعد غروب کی طرف کو
 لمبا ہوتا کرتا ہے پھر جھک رہا رہتا ہے اور وہ سایہ کم ہوتا جاتا ہے زوال کو وقت تک پہنچا لو پھر کی طرف طبعاً شروع ہوتا ہے اور غروب تک بڑھتا
 رہتا ہے تو دوسرے قریب سا فر ایک جگہ خواہ خود کھڑا ہو جائے خواہ ایک کھڑی سیدھی دھوپ میں گاڑ دے اور اس کے سایہ کے کچھ نشان
 کر دے پھر ایک ساعت کے بعد اس سایہ کو دیکھے اگر وہ نشان سے کم ہو گیا ہو تو ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا اور اگر بڑھنے لگا ہو تو ظہر کا وقت آگیا اور ایک
 طریق اس کے پہچاننے کا یہ ہے کہ اپنے شہر میں جہاں روز کی اذان پر اعتماد ہو اسکی اذان کی وقت اپنا سایہ ناپے اگر مثلاً تین قدم اپنے قدم سے ہو تو سفر
 میں جو وقت سایہ تین قدم ہو کر زیادہ ہونے لگے اس وقت ناز پڑھ لے اور جب ساڑھے نو قدم سایہ ہو اس وقت عصر کا وقت داخل ہو گا کیونکہ ہر
 شخص کا سایہ اس کے قدم سے ساڑھے چھ قدم چھینا ہوتا ہے اور سایہ پہلی مثلاً تین قدم تھا تو ساڑھے نو پر ایک نکل ہو جائیگا پھر اگر سفر کرے تو سبب سے
 بڑھے دن کے بعد شروع کیا ہوگا تو سایہ زوالی ہر روز کسی قدر زائد ہوتا جائیگا اور اگر جاڑ و گئے سبب سے چھوٹے دن کے بعد کیا ہوگا تو سایہ ہر روز
 کم ہوتا جائیگا اور زوال کے پہچاننے کا عمدہ طریق یہ ہے کہ مسافر اپنے ساتھ میزان زوال رکھے اور اس آلہ سے ہر وقت سایہ کے بدلے کو سیکھ لے
 اور اگر زوال کے وقت سورج کا حال پہلے سے جانتا ہو کہ قبلہ رخ آدمی کے فلان موقع پر ہوتا ہے تو سفر میں اگر ایسی جگہ ہو گا جہاں قبلہ کی طرف علامت

سے معلوم ہے تو اس جگہ زوال کا معلوم ہو جانا ممکن ہے کہ جب قبلہ رخ ہو کر آفتاب کو موقع مذکور پر پا دے معلوم کرے کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اور مغرب کا وقت آفتاب کے غروب سے ہوتا ہے اور جس صورت میں کہ پہاڑوں کے بعد چنگ غروب کی جگہ نظر نہ آدے تو مشرق کی طرف سے اُٹھ کر آفتاب سے ایک تیزہ اونچی ہو جاوے۔ اس وقت مغرب کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور عشا کا وقت شفق کی سرخی کے غائب ہونے سے ہوتا ہے اور اگر پہاڑوں کی آڑ سے شفق کا حال معلوم نہ ہو تو یہ خیال کرے کہ جب چھوٹے ستارے کثرت سے نکل آویں تو جان لے کہ شفق نہیں رہی کیونکہ وہ سرخی کے غائب ہونے کے بعد ہی ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اور صبح کا وقت اس طرح معلوم کرے کہ اول ایک روشنی ایسی نکل پھڑپھڑی کہ دم کے مشرق کی جانب پیدا ہوتی ہے اور افق پر کچھ اُس کی علامت نہیں ہوتی وہ صبح چھوٹی ہوتی ہے اُس کا کچھ اعتبار نہیں ہے پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک سفیدی بڑی بڑی ظاہر ہوتی ہے کہ اُس کا معلوم کرنا آگے سے دشوار نہیں اس لیے کہ ظاہر ہوتی ہے اور افق تک ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ایسی نہیں ہوتی اور دونوں ہتھیلیوں کو ملا دیا بلکہ ایسی ہی ہوتی ہے اور ایک سیاہی کو دوسری پر رکھ دیا اور دونوں کو کھول دیا اُس میں اشارہ فرمایا کہ وہ غریب اور کھپتی ہے ہوتی ہے اور ابتدائی وقت صبح پر منہ زون سے استعمال کیا کرتے ہیں اور یہ صورت تحقیق کی ہے اس لیے کہ امن اعتماد و مشاہدہ پر کرے یعنی جب ہر طرف سے روشنی پھیلی دیکھ جائے کہ صبح ہو گئی۔ اور یہ جو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صبح آفتاب کے طلوع سے چار منزل پیش نکلتی ہے یعنی قریب ایک ہر کے اوپر غلیبی ہے اس لیے کہ اس وقت فجر کا سایہ ہوتی ہے اور وقتوں والوں کے نزدیک صبح صادق آفتاب کے طلوع سے دو منزل پیش ہوتی ہے اور پھر بھی تحقیق ہے اس وقت فجر کا سایہ منہ زون سے پھیلی ہوتی ہے اور منہ زون نکلتی ہیں اُن کے طلوع کا زمانہ کم ہوتا ہے اور بعض سیاحی حکمتی ہیں تو ان کے طلع کا زمانہ دراز ہوتا ہے اور یہ اس لیے کہ ملک میں مختلف ہوتا ہے جس کا ذکر کرنا مولیٰ کلام چاہتا ہے ہاں منازل سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ صبح کا قریب ہونا اور دیر میں ہونا معلوم ہو جائے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ابتدا وقت صبح کو دو منزل کہہ دیں حاصل یہ کہ جب آفتاب کے نکلنے تک چار منزل ہیں تو ان میں سے ایک منزل تو قضا صبح کا دُوب کی ہے اور جب دو منزل کے قریب طلوع آفتاب کو رہتی ہیں تو اس وقت ایسا صبح صادق ہوتا ہے۔ باقی برابر ان دونوں صورتوں کے صبح میں فقہاء و تہذیبیوں کے وقت مشکوک رہتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ صبح کا دُوب کا حصہ ہے یا صبح صادق کا اور یہ وقت وہ ہے کہ زمین سفیدی کا ظہور اور انتشار شروع ہوتا ہے اور ابھی پھیلتا نہیں تو اس وقت سے روزہ دار کو چاہیے کہ سر کھانی ہو وقت کرے اور شب پیدا نہ کرے وقت مذکور سے پہلے صبح اور جب تک یہ وقت گزر نہ جائے تب تک صبح کی نماز نہ پڑھے جیسا کہ تہذیبی فرمایا ہے اور وقت نماز پڑھے اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ایک وقت میں ٹھیک ایسا معلوم کرے کہ اُس میں سورج کے لیے پانی ہے اور نماز اُس کے بعد ہی بلا امتناع نماز صبح ادا کرے تو یہ بات آدمی کی قوت پر ہے بلکہ امت مسلمہ ہرگز ہو کہ اعتماد اُنکے سے دیکھنے پر ہو اور اُنکے سے دیکھتے پر اعتماد بھی ہو کہ روشنی عرض میں پھیل جائے اور زردی کا آثار شروع ہو جائے اور اس باب میں بہت لوگوں نے غلطی کی ہے وہ وقت سے پہلے ہی نماز پڑھتے ہیں اور بارے قول کی سمجھت پر یہ حدیث الیٰ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں طلح بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اور پیو اور چاہیے کہ تیرہویں اور چوتھنے والی مضطر نہ کرے اور کھانا اور پیو یہاں تک کہ کھانا سے لیے سرخی پھیل جائے تو یہ حدیث سرخی کے لحاظ کر کے نہیں ہے بلکہ اولیٰ نے فرمایا کہ اس باب میں حدیث ابن حاتم اور ابو ذر اور عمر بن حنظل سے بھی حدیث ہے اور یہ حدیث حسن قریب ہے اور اس پر عمل بل حکم کے نزدیک

صبح صادق کا زمانہ
ایک گھنٹہ کا ہے

ہو اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ کھانا اور پیچہ تک نہ دینی بلکہ اس سے معلوم ہوا کہ زردی کے طور کے سوا اور چیز پر اعتماد نہ کرنا چاہیے اور وہی گویا آغاز سرخی کی ہوتی ہے اور مسافر کو ضرورت اوقات کے پہچاننے کی اسلیئے ہوتی ہے کہ بعض اوقات کونج سے پیشتر نماز پڑھ لینی چاہتا ہے تاکہ راہ میں سواری سے اترنا یا ٹھہرنا نہ پڑے یا یہ چاہتا ہے کہ نماز سونے سے پیشتر ادا کر کے جلدی سے آرام کرے پس اگر اول وقت کی فضیلت سے قطع نظر کر کے حقوق کی کلفت اترنے کی اور دیر کر سونے کی اپنے نفس پر گوارا کرے اور یقینی وقت میں نماز پڑھے تو اوقات سیکھنے کی ضرورت بھی نہ ہے اسلیئے کہ وقت اوقات کی ابتدا کا حال معلوم کرنے کی ہر کہ اول وقت کو نہا ہوا اور درمیانی اوقات کو نہ شخص نمازی جاننا کرتا ہے۔ ہاں بعد اول و آخر اوقات اور باطل و صلیٰ بعد علیٰ کل عبد مصطفیٰ

اٹھوان باب سماع یعنی راگ و روجد کے آداب میں

رباعی

اسرار دلی راگ سے ہوتے ہیں عیان
شرطوں کے موافق ہوں گے تو اس سے
ہر راگ غذا ہے روح ہر اک انسان
حاصل یہی ہوتا ہے نفاق اور عیان

واقع ہو کہ جیسے نو ہے اور پتھر میں آگ مخفی رہتی ہے یا جیسے پانی کے نیچے مٹی چھپی ہے اسی طرح دلوں کے اور باطن کے جوہر اور اسرار انہیں پوشیدہ ہیں اور ان کے اظہار کی تدبیر راگ سے بہتر کوئی نہیں دلوں کی طرف راستہ بجز کان کے معدوم ہے ثبات خوردن و لذت نہ ان کے اندر کے راز ظاہر کرتے ہیں خواہ جسے ہوں یا بھلے کیونکہ دل کا حال بھرے برتن کا سا ہے کہ جب چھلکاؤ گے تو وہی بھلکا گا جو کہ میں بھرا ہوا اسی طرح راگ بھی دلوں کے حق میں سچی کسوٹی ہے جب اس سے دلوں کی حرکت ہوگی تو اسے وہی باتیں ظاہر ہوں گی جو اپنے غائب ہیں اور انجانا کہ دل بالطبع راگ کے مطیع ہیں یہاں تک کہ اس کے سبب سے اپنی بڑائی بھلائی سب ظاہر کر دیتے ہیں تو ضرور ہوا کہ سماع اور روجد کو شرح ذکر کیا جائے اور اولاد و دونوں کے فوائد و آفات اور آداب و ہیکل اور علماء کا اختلاف اس باب میں کہ یہ ممنوع ہیں یا مباح بہ تفصیل بیان ہوا درہم ان امور کو دو فصلوں میں ذکر کرتے ہیں

پہلی فصل راگ کے مباح ہونے میں علماء کے اختلاف کا ذکر اور جو بات کہ اس باب میں حق ہے۔ اور اس میں چار بیان ہیں۔ واقع ہو کہ اول راگ ہوتا ہے اور اس سے دل پر ایک حالت ہوتی ہے کہ جو کہ روجد کہتے ہیں اور روجد کے سبب اعضا کی حرکت ہوتی ہے وہ اگر غیر موزون ہوتی ہے تو اس کو اضطراب کہتے ہیں اور اگر موزون ہوتی ہے تو تامل اور تالیخ نام ہوتا ہے اب ہم اول راگ کا حکم لکھتے ہیں اور جتنے اقوال مختلف اس باب میں ہیں ان کو نقل کرتے ہیں راگ کی مباح کا ذکر کریں گے اور سب آخر میں ان کو کوئی حجت کا جواب دینگے جو اس کی حرمت کے قائل ہیں

پہلا بیان علماء اور صوفیہ نے اقوال راگ کی حلت و حرمت میں۔ قاضی ابوطیب طبری نے امام شافعی اور امام مالک و امام اعظم اونیہا نواری اور دوسرے بہت علماء سے ایسے الفاظ نقل کیے ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب راگ کی حرمت کے قائل تھے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ

کتاب آداب القضا میں فرمایا ہے کہ گانا ایک بڑا کھیل ہے باطل کی طرح کا جو شخص اس کا ترک نہ کرے یا وہ بوقت ہر اس کی گواہی نہ دے جیسے اور قاضی
ابو طیب نے فرمایا ہے کہ اصحاب شافعی کے نزدیک ایسی عورت سے نہ بیاہو مگر جس کی حرم نہ ہو کسی حال میں درست نہیں خواہ وہ کھلی ہو یا پردہ کی آڑ
میں اور آزاد ہو یا لونڈی اور حضرت امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جب لوٹری کا مالک کو کوٹوا سکے گیت بننے کے لیے جیج کرے تو وہ منکر ہے اس کی گواہی
دینی جائیگی اور یہ بھی انھیں سے منقول ہے کہ آپ کوٹری وغیرہ سے گیت لگانی بڑی جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ نزدیک بنی بیاہ کی ہوئی ہو تاکہ
اس کے باعث قرآن سے غافل ہو جائیں اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ نہ کہ یہ نہایت ملاہی کے دوسری چیز سے کھیلنے کے
چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اور میں نے کھیلنا پسند نہیں کرتا اور تین چیزوں سے لوگ کھیلے ہیں بن سب کو مکروہ جانتا ہوں کیونکہ کھیلنا دین
اور مروت والوں کا کام نہیں۔ اور امام مالک نے راگ سے منع فرمایا اور زنتوی دیا کہ جب کوئی لونڈی خریدے اور معلوم ہو کہ یہ
گانیوالی ہو تو مشتری کو جائز ہے کہ اس کو واپس کر دے اور یہی مذہب تمام اہل مدینہ منورہ کا ہے بجز ایک شخص تنہا ابراہیم بن سعد کے بلور امام
ابو حنیفہ نے ان ملاہی کو سب کو حرام جانتے تھے اور راگ سننے کو گناہ فرماتے تھے اور یہی حال تمام اہل کوفہ بقیان شوری اور حماد اور ابراہیم اور
شمس بن قیس کا ہے یہ سب اہل اہلبطال ہیں اور ابو طالب کی رہنے بہت لوگوں نے اس سے ایک کی نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ قاضی بکرم
بن عبد اللہ اسیر بن جعفر اور ابن زبیر اور قریہ بن شاذان اور معاویہ بن زہرہ وغیرہم نے سنا ہے اور ابھی سلف صاحبین صحابہ تابعین نے اس کو سننا ہیاد یہ بھی
ذکر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک مکہ کے اندر ہمیشہ مجازو اسے پس کے فتنے دنوں میں منع تھے چلے آئے ہیں اور وہ ایسے جہتہ روزہ ہیں
جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذکر کا حکم فرمایا ہے جیسے امام شریعت ہیں اور کہ مغیرہ والوں کی طرح مدینہ مطہرہ والے ہمیشہ راگ سننے
سے باز رہے اس زمانہ تک چنانچہ ہمارے ابو مروان قاضی کو دیکھا کہ ان کے پاس چہ لوٹریاں گانے والی تھیں جن کو صفیون کے لیے رکھ چھوڑا
تھا وہ لوگوں کو راگ سنایا کرتی تھیں اور حضرت عطاء رحمہ کے پاس دو لونڈیاں گانے والی تھیں ان کے دست ان کا راگ سناتے تھے اور یہ بھی
کا قول ہے کہ ابو الحسن بن سالم نے کسی نے پوچھا کہ تم راگ کیسے نکال کر کرتے ہو حالانکہ حضرت ابی جعفر اور سری سقطی اور ذوالنون رحمہ راگ
سناتے تھے انھوں نے کہا کہ میں اس کو کیسے نکال کر کرتا تھا کہ میں نے اس کو جائز کہا ہے اور سنا ہے چنانچہ عبد اللہ بن جعفر طیار نے اس
کو سننے اور کہتے تھے کہ میں تو صرف انکار اور لعنہ اور راگ سننا کرتا ہوں اور یہی بن سعد رحمہ سے مراد ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ تین چیزیں
ہیں جاتی رہیں اور اب وہ ہمیشہ کم ہی ہوتی نظر آتی ہیں اول خوبصورت ہونا منع محفوظ رہنے کے دوم خوبی گفتار مع دیانت کے سوم
چھائی بندی و فحاکے ساتھ اور میں نے یہی قول بعدینہ بعض کتابوں میں حارث عباسی رحمہ سے منقول دیکھا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حارث عباسی
یاد جو اپنے زہد اور حفاظت اور دین میں جدوجہد و آبادگی کے راگ کو جائز جانتے تھے اور ابن جابر کا دستور تھا کہ عورت سے بھی منظر کر کے تھے کہ
اس میں راگ بھی ہو۔ اور کسی بزرگ سے منقول ہے کہ ایک بار ہم ایک عورت میں گئے جس میں ابو القاسم شیخ کے نواسے اور ابو بکر بن ابی داؤد
اور ابن جابر اور دوسرے ان کے ہمسر تھے اتنے میں راگ موجود ہوا ابن جابر نے شیخ کے آواز سے کہ تیرے شروع کی کہ ابن ابی داؤد کو راگ سننے کو
کہو ابن ابی داؤد نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ سے نقل کی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ راگ کو حرام جانتے تھے اور میرا باپ بھی اس کو حرام جانتا تھا
اور میں اپنے باپ ہی کے مذہب پر ہوں اور ابو القاسم نے کہا کہ میرے نانا امام احمد بن شیخ نے مجھ سے بیان کیا اصحاب بن احمد سے کہ ان کا باپ ابن خیازہ

کا قول سن کر تاجا ابن مجاہد نے ابن ابی داؤد سے کہا کہ تم تو اپنے باپ کے قول سے محکوم ہو کر اور ابو القاسم سے کہہ کر تم اپنے نانا کے قول سے
 مجاہد رکھو پھر ابو بکر کی طرف مخاطب ہو کر کہہ کر اگر کوئی ایک شعر پڑھے تو کیا وہ تمہارے نزدیک حرام ہے یا ابن ابی داؤد سے کہہ کر کہ نہیں پھر پوچھا
 کہ اگر وہ شخص پڑھنے والا خوش آواز ہو تو اس شعر پڑھنا حرام ہو جائیگا انھوں نے کہا نہیں پھر پوچھا کہ اگر شعر کو ایسی طرح پڑھے کہ جو مرد و عورت سنا
 مقصود ہو جائے اور مقصود مرد و عورت کو کیا اس پر حرام ہوگا ابو بکر نے کہا کہ میں ایک شیطان پر تو غالب ہی نہیں آیا اب وہ کسے غالب ہوں۔ اور
 ابو الخیر غفلانی اسود جو ادیب ہیں سے تھے راگ سنتے تھے اور یہوش ہو جاتے تھے اور سماع کے باب میں ایک کتاب لکھی ہے اس میں منکروں
 پر رد کیا ہے اور یہ بھی لوگوں نے منکروں کے اقوال کے رد میں کتابیں لکھی ہیں۔ اور کسی بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت کو دیکھا اور
 اُس نے عرض کیا کہ آپ اس راگ کے باب میں کیا فرماتے ہیں ہمیں ہمارے اہل بیت اختلاف کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ وہ بے کدورت اور صاف
 ہے کہ بجز عالموں کے قدم کے اس پر کوئی نہیں جتنا۔ اور قشادہ دیواری رہے نہ فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کیا
 عرض کیا کہ اس راگ میں سے آپ کچھ بڑا جانتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میں سے کچھ بڑا نہیں جانتا اگر اُسے کہہ دیا کہ اس میں سے کچھ
 بڑا ہے کہ میں اور فقہ کے بعد قرآن ہی پر تمام کیا کریں۔ اور طاہر بن ہلال دراق جو علمائے ہند سے تھے کہتے ہیں کہ میں نے سچے جامع حدیث میں سمجھ رکھے
 کنارہ پر شکاف تھا کہ ایک ذرا ایک جامع کو دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشہ میں کچھ کامیاب ہیں درختوں میں نے دیکھا اور کہا کہ خدا تعالیٰ
 کے گھر میں شعر پڑھے ہیں پس اسی راست میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اسی گوشہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے برابر
 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق رہے کچھ شعر پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شے میں اور وہد کی ای حالت میں ہو کر اپنا
 دست مبارک سینہ شریف پر رکھتے ہیں میں نے اپنے دلیں کہہ کر کہ جو لوگ اشعار سن رہے تھے انکو بڑا جالوں بہان
 تو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا
 کہ ہذا حق بحق یا یون فرمایا کہ حق حق چکو صحیح یاد نہیں رہا کہ کون الفاظ فرمایا اور حضرت حمید رحمہ نے فرمایا کہ اس اجازت پر حق جاکر نہیں رجعت
 کرتی ہر ایک کھانے کے وقت اسے کہ بدو دن قافہ کہیے ہو لوگ نہیں کہہ پا کر تے دوم باجم فکر کرتے کیونکہ یہ بجز صدیق کے تقاضوں کے اور کسی
 چیز کا ذکر نہیں کرتے سو ہم راگ سنتے میری قوت اسوجہ سے کہ اسکو وہد کے ساتھ سنتے ہیں اور حق کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور ابن ابی نعیم سے منقول ہے کہ وہ
 راگ سنتے کی اجازت دیا کرتے تھے کسی نے اُسے پوچھا کہ قیامت کے روز راگ اس کی حسنت میں ہوگا یا خوار کیا جائے فرمایا کہ نہ سنا ہے نہ ہونگا
 نہ سنا ہے میں اس لیے کہ انھوں نے شایہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یؤخزکم اللہ بالغریب الا بالحق راگ کے باب میں منقول ہیں اور جو شخص قلمیہ میں
 حق کا طالب ہو تا ہر چہ سب اقوال کو دیکھتا ہے تو بعض وقت ایک دوسرے کے معارضی پاکر حیران رہ جاتا ہے یا ہر چہ کہ نسبت طبع دیکھی طرف کی
 ہو جاتا ہے اور یہ امر فقہاء میں داخل ہے بلکہ چاہیے کہ حق کو حق کی طور پر طلب کرے یعنی جتنی باتیں اس میں منوع یا مہل معلوم ہوں ہر ایک کا حال
 دریافت کرے تاکہ انجام کر امر حق واضح ہو جائے جیسا ہم ذکر کرتے ہیں

دوسرا بیان سماع کے بدلے ہر نیکی دلیل میں۔ جانا چاہیے کہ جو شخص راگ کو حرام کہتے ہیں اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ اس پر عذاب کیا کرے گی
 اور یہ بات ای نہیں کہ صرف نقل سے معلوم ہو جائے بلکہ اس کے لیے دلیل نقلی چاہیے اور شریعت کی معرفت تو مختصر نفس میں اور قیاس میں جو نہیں

فیہ کو تمام کو اسوئال
 ترمذی بہ بخاری ۱۲
 حضرت
 حق کے باب
 پر حق کی جانب

ما جانو ہوا گواہ ظاہر ہے کہ بعض شعائر سرسراہٹ پر تین بیچٹ کو خوش آوازی میں ہوئی اب دوسری بات کی بحث کرتے ہیں یعنی خوش آوازی کے ساتھ موزونی بھی ہو کہ وزن اور چیز ہر اور حسن اور چیز اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آواز اچھی ہوتی ہے مگر وزن نہیں ہوتا اور بعض اوقات موزون ہوتی ہے اچھی نہیں ہوتی اور موزون آوازیں لمحاظ اپنے محتاج کے تین ہیں ایک وہ کہ جاد سے مکملین جیسے مزامیر اور تاروں کی آوازیں اور لکڑی کی رگت اور ڈھولکی کی آواز ہر دوسرے وہ کہ انسان کے گلے سے مکملین تیسرے وہ کہ حیوانوں کے گلے سے لکھن جیسے بلبون اور قریوں اور دوسرے جانور و خوش الحان سچ والوں کی آواز کہ اس قسم کی آوازیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور موزون بھی اور انکا آغاز و انجام مناسب ہوتا ہے اور اسی وجہ سے انکا سننا اچھا معلوم ہوتا ہے اور آواز و زمین اصل حیوانات کے گلے تین کہ مزامیر کو انھیں کے مشابہ بنایا ہے تاکہ صنعت خلقت کے مشابہ ہو جائے اور ربی چیزیں کہ کارگیروں نے ایجاد کی ہیں کوئی ایسی نہیں جسکی مثال خداے تعالیٰ کی مخلوق میں نہ ہو اول سبدا فیاض نے اسکو اختراع فرمایا پھر اُس سے کارگیروں نے سیکھ کر خالق کا اقتداء کیا اور اسکی شیخ طول چاہتی ہے حاصل یہ کہ ان آواز و مکنا حرام نہیں ہو سکتا اسوجہ سے کہ اچھی ہیں یا موزون ہیں کیونکہ کسی کا مذہب یہ نہیں کہ بلب کی آواز سننی حرام ہے یا کسی اور پرند کی اور سب پرندوں کے گلے کیساں ہیں ایک کی حرام ہو اور دوسرے کی نہ ہو یہ نہیں سکتا اور نہ جاد و حیوان میں کچھ فرق ہے کہ حیوان کی آواز تو درست ہو اور جاد کی نادرست تو چاہیے کہ جتنی آوازیں کہ تمام اجسام سے آدمی کے اختیار سے نکلتی ہیں انکو بلب کی آواز پر قیاس کیا جائے مثلاً جو آدمی کے حلق سے نکلے یا لکڑی سے رگت لگائے یا ڈھولکی اور دف وغیرہ بجائے سب جائز ہو دیں اور انہیں سے انکا استنسا کیا جائے جبکو شرع نے منع کیا ہے یعنی آلات اوتار کے باجے اور انکی حرمت لذت کے باعث نہیں اسلیے کہ اگر لذت کی وجہ سے یہ چیزیں حرام ہیں تو جن چیزوں سے آدمی لذت پاتا ہے سب حرام ہوتیں بلکہ انکی حرمت کی یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو شراب کی حرص زیادہ تھی اسلیے اُس کی حرمت اس درجہ کو سخت ہوئی کہ ابتدا میں مشکون کے توڑنے کا حکم ہوا اور اسی کی حرمت کے لحاظ سے جو باتیں کہ شیوار دن کے شعائر میں سے تھیں مثل مزامیر وغیرہ کے وہ بھی حرام ہوئیں کہ یہ چیزیں اُسکی توالیع ہیں جیسے اجپنی عورت کے ساتھ خلوت حرام ہے اور وجہ سے کہ وہ مقدمہ ہر جماع کا یا جیسے ان کا دیکھنا حرام ہوا کہ شیشاب و پاخانہ کے مقام سے ملحق ہے اور شراب بھڑا قلیل حرام ہونی کو نشہ نہ کرے اسلیے کہ مٹھوڑی کا عادی ہونا بہت کی نوبت پہنچا لیکہ اور ربی چیزیں حرام ہیں انکے لیے ایک حد اور احاطہ انکے متصل ہے کہ حرمت اُس تک موجود ہے تاکہ حرام کی آڑ اور مانع اسکے پاس ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر بادشاہ کا ایک منہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا منہ اسکے حرمت ہیں خوشکہ مزامیر وغیرہ کی حرمت شراب کی رعیت کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کے تین سبب ہیں اول یہ کہ یہ چیزیں خوشی کی طرف بلاتی ہیں کیونکہ جو لذت اُنسے حاصل ہوتی ہے وہ شراب ہی سے کامل ہوتی ہے اور اسی سبب سے مٹھوڑی سی شراب حرام ہوئی کہ بہت کی طرف داعی ہوتی ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ جو شراب چھوڑے مٹھوڑے دن ہوے ہوں اسکو یہ آلات مہر شراب کے جلسے یا دلائے تین تو یہ یاد کا سبب پڑتے ہیں اور یاد سے شوق اُبھرنا ہے اور ذوق جنت یاد اُبھرنا ہے تو وہ فعل پر جرات کا سبب ہوتا ہے اور اسی علت کے باعث ابتدا میں دبا اور عفت اور ختم اور نفی کہ خاص شراب ہی کے برتن ہونے سے مجموع الاستعمال ہوئے کیونکہ ان برتنوں کے دیکھنے سے شراب یاد آتی تھی اور یہ علت پہلی علت سے پیدا ہوئی ہے کہ پہلی برتن تذکر لذت شہرہ تھا اور یہاں متبرہ پس اگر رگ ایسی طرح ہو کہ جو شخص بخواری کے ساتھ سننے کا عادی ہو اسکو بخواری یاد دلائے تو وہ شخص رگ سے اسی وجہ سے

منہ کیا جائے گا تیسرا سبب یہ ہے کہ ان آلات پر اجتماع کرنا اہل فسق کی عادت ہو تو اسکی مشابہت سے منع کیا گیا کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہو وہ اخصین میں سے ہوتا ہے اور اس علت کے سبب سے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی سنت کو اہل بدعت نے اپنا نشانہ کر لیا ہو تو ان کی مشابہت کے خوف سے اس سنت کا ترک کرنا جائز ہے اور اسی علت کی وجہ سے درود بجانا حرام ہے کہ اسکو بندر دانے بجاتے ہیں اور سابقین میں بھیجے سے بجا یا کرتے تھے اگر اس میں مشابہت نہ ہوتی تو یہ بھی مثل حج کے یا عہد کے حصول کے ہوتا اور اسی علت پر یہ مقرر ہے کہ اگر کچھ لوگ ایک مجلس میں کریں اور اس میں آلات موسیقی اور پیانے شراب کے جمع کریں اور ان میں سکنجبین ڈال دیں اور ایک ساتھی مقرر کریں کہ وہ ان کو بھر بھرا لائے اور ساتھی سے لیکر پیے جائیں اور اپنی بولیوں میں سموی شراب نوشی کی بولتے ہا وہ تو یہ فعل حرام ہوگا اگرچہ سکنجبین کا پیانا مباح ہے مگر چونکہ اہل فساد کی صورت پر اسکو پیانے سے پینا حرام ہوا اور اسی وجہ سے قبا پہننے اور سر کے بالوں کے پٹے رکھانے سے ان بستیوں میں منع کیا جائے یہاں یہ طور اہل فساد کا ہوا اور اداۃ النہر کے شہروں میں چونکہ یہ طور اہل صلح کا ہے نہ منع کرنا بجا ہے حاصل یہ ہے کہ اخصین میں ان آلات کے سبب سے مزاج عجمی اور تاروں کے باجے مثل عود اور چنگ دریا بیاور سارنگی وغیرہ حرام ہوئے اور ان کے سوا اور باجے اپنی اصل پر قیاس کیے گئے جیسے شاہین چرواؤں اور حاجیوں کے اور شاہین ڈھول والوں کے اور نقارہ اور جن آلات میں سے آپ ہی آواز موزوں نکلتی ہے اور موسیقی کی عادت لگے بجاتے کی نہیں وہ سب اسلیے مباح ہوئے کہ نہ شراب سے متعلق ہیں اور نہ اسکی یاد دلاتے ہیں اور نہ شائق موسیقی کرتے ہیں اور نہ موجب مشابہت اس فرقہ کے ہیں اسلیے اصل اباحت پر مثل پرندوں کی آواز کے باقی رہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تاروں کے باجے کو ناموزوں بجائے کہ اس سے لذت بھی نہ ہو تب بھی وہ حرام ہی نہیں اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انکی حرمت میں علت صرف لذت نہیں اور نہ طیب ہونا بلکہ قیاس کی رو سے تو سب طیبات حلال ہیں اگر انکے جنکی حلت میں کوئی فساد ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من حرم زینۃ الدنیا الخرج لبعادہ واطیبات من الرزق تو یہ آوازیں اس بہت سے حرام نہیں کہ وہ موزوں ہیں بلکہ انکی حرمت ایک معارض کی بہت سے ہے اور امور عارضہ کے باعث راک حرام ہوتا ہے ہم اصلی بیان میں ذکر کرینگے تیسری بات راک میں یہ ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہی شعر ہوتا ہے اور شعر انسان ہی کے لکھے سے نکلتا ہے تو قطعاً مباح ہو اس لیے راک فقط اتنی زیادتی ہوئی کہ کلام معنوم ہو گیا اور کلام معنوم حرام نہیں اور ہوا ز طیبہ و موزوں بھی حرام نہیں تو جب افراد حرام نہ ہوئے تو مجموعہ کیسے حرام ہوگا ان بات کو دیکھنا چاہیے کہ شعر میں سے کیا مضمون سمجھ میں آتا ہے اگر اسکا مضمون امر منوع ہے تو اسکی نشر اور نظم دونوں حرام ہیں اور اسکو محفوظ رکھنا بھی حرام ہے خواہ نغمہ کے ساتھ ہو یا نہ ہو اور اس باب میں حق وہ ہے جو امام شافعی نے فرمایا ہے کہ شعر ایک کلام ہے اگر چھپا ہو یا بھجھا ہو اور مجرا ہو تو بڑا ہے جب شعر کا بڑھنا بدون آواز اور نغمہ کے درست ہے تو نغمہ کے ساتھ بھی درست ہے اسلیے کہ جب افراد مباح ہوئے ہیں تو مجموعہ بھی مباح ہوگا اور ایک مباح کو جب دوسرے سے ملائے ہیں تو کل حرام نہیں ہوتا بشرطیکہ مجموعہ متعین کسی امر منوع کا نہ ہو اور اگر دین نہ پایا جاتا ہو اور راک میں کوئی ممنوع بات نہیں پائی جاتی اور شعر بڑھنے کا حکم اسکی سے ہوتا ہے حالانکہ اسکا مضمون امر منوع ہو تو اسکی نشر اور نظم ہم کو عیش نفسا جنکی حمایت میں نہ مین بچھلین میں رہی اس طرح جیسے جلد آخر تک کی اور صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب

[illegible]

ہو کہ اس سے موزونیت کی حرکتیں اٹھ اور پاٹوں اور سر وغیرہ اعضا میں پیدا کر دیتا ہے اور یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ یہ بات شعر کے معانی سمجھنے سے ہوتی ہے بلکہ تاروں کے نفحات سے بھی یہی حال ہوتا ہے یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ شخص کو بہار اور اسکے فکروں اور شمار اور اسکے نغمے حرکت نہ دیں تو وہ مزاج کا خراب ہوا سکی کوئی تدبیر نہیں اور معنی کے سمجھنے سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر تو ذرا سے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جہاں آواز خوش سے لوری دی وہ روتا چھوڑ کر چپکا اسی آواز کو سنتا ہے اور اونٹ باوجود غشی ہونے کے صدی سے ایسا کرتا ہے کہ بھاری بھاری ہونٹوں سے ہلکے جانتا ہے اور شدت فضا میں بڑی مسافت کو مختصر کر دیتا ہے اور صدی کا نشہ اس کو ایسا چڑھتا ہے کہ بڑے بیا بانوں میں جب بوجھ اور غل سے ٹھکتا ہے تو جہاں آواز صدی کی سنی گون بڑھتا ہے اور کان دازہ کی کی طرف دنگا کر جلد چلتا ہے حتیٰ کہ بوجھ اور غل سب ہل جکر ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بوجھ کی زیادتی اور سخت چلنے سے ہلاک بھی ہو جاتا ہے مگر اس وقت صدی کے سرور میں اس کی کچھ مظلوم نہیں ہوتا بلکہ بوجھ میں دواؤں دیتی ہے جو فی کے نام سے مشہور ہیں نقل کرتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا کہ ایک قبیلہ عرب کا جو طراس میں سے ایک شخص نے میری دعوت کی اور اپنے خیمہ میں لیگیا میں نے خیمہ میں گھسکر دیکھا کہ ایک غلام سیاہ مقبہ ہوا اور چند اونٹ پیش دروازہ مرے پرے ہیں اور ایک جو بانی ہے وہ بھی اتنا دُبلّا اور مر رہا ہے کہ مرنے کے قریب ہے اس غلام نے مجھے کہا کہ تم جہاں ہو اور تمھارا حق ہے تم میری سفارش کرو کہ اس کے کردار وہ جہاں کی خاطر کرتا ہے بھاری سفارش اتنی بات کے لیے رہتہ کہ گیارہ اور غالباً چھ کو قید سے چھوڑ دیکھا جب وہ شخص کھانا لایا میں نے کھانے سے کھا کر کیا اور کہا کہ جب تک تم اس غلام کے باپ میں میری سفارش منظور نہ کرو گے میں کھانا نہ کھاؤں گا اس شخص نے کہا کہ اس غلام نے تم کو محتاج کر دیا میرا مال مار ڈالا میں نے پوچھا کہ اُسے کیا کہا اُسے کہا کہ میری گزران اونٹوں کے کراہے پر بھی اُس نے اُن پر بوجھ بہت لاد اُسکی آواز ابھی ہے جب اُسے صدی پٹھی تو میں دن کی راہ ایک دن میں طے کر گئے جب اُنکے بوجھ اتارے گئے تو سب مر گئے صرف ایک یہ رہ گیا ہے کہ وہ بھی قریب مر گیا ہے مگر تم میرے جہاں بوجھاری خاطر سے میں نے یہ غلام تم کو یہ کیا میں نے جہاں کہ اس کی آواز سنوں صبح کو اُس شخص نے غلام سے کہا کہ صدی پڑھو اور وہ اس وقت ایک کنوین سے پانی کا اونٹ لیے آتا تھا جب اُس نے اپنی آواز بلند کی تو وہ اونٹ ادھر ادھر دوڑنے لگا اور سب سیان توڑ ڈالیں اور میں بھی ہنھ کے بل گر پڑا جھک کر گمان نہیں ہوتا کہ میں نے اُس سے عمدہ آواز کبھی سنی ہو اس سے مظلوم ہوا کہ راک کی تاثیر دلوں میں محسوس ہوتی ہے اور جس شخص کو راک سے حرکت نہ تو وہ انھیں درہنہ سے ہٹا ہوا اور روحانیت سے دور اور اونٹوں اور پرندوں بلکہ تمام بہائم سے طبیعت میں کثیف تر ہے اس لیے کہ موزون نمونوں سے سب کو آخر ہوتا ہے شیخ سعدی رہ فرماتے ہیں سے اکثر بشر عرب در حالت سست طرب ہرگز ذوق نیست تر از طبع جانوری اور اسی وجہ سے پرند حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سننے کو ہوا میں ٹھہر جاتے تھے اور جس صورت میں کہ راک کو دلیں تاثیر کرنے کے لحاظ سے جہاں کریں تو اُس پر مطلق ابا حست یا مطلق حرمت کا حکم نہ درست نہیں بلکہ یہ احوال اور اشخاص کے اعتبار سے اور طریق نفحات کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو دل کے اندر کی چیز کا حکم ہے ابوسلمہان نے فرمایا ہے کہ راک دلیں وہ بات نہیں پیدا کرتا جو اس میں موجود نہ ہو بلکہ جو بات دل کے اندر ہوتی ہے اُس کو حرکت دے دیتا ہے مگر کلمات موزون اور مضمون کا لگانا چند مضمون پر خاص مضمون کے لیے دستور ہے جسے دل میں اثر ہوا کرتا ہے اور وہ سات جگہ ہیں۔ اول حاجیو کا گانا کہ وہ اول شہر وین نقارہ اور شاہین بجاتے ہیں اور راک گاتے

پھر کرتے ہیں اور یہ امر مباح ہوا کیلئے کہ ان اشعار میں تعریف کعبہ اور مقام ابراہیم اور زمزم اور حطیم اور دوسرے مقامات متبرکہ کی اور جنگل وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اور اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر شوق پہلے سے ہوتا ہے تو حق حقیقت اسکا اشتیاق دو بالا ہو جاتا ہے ورنہ شوق اسوقت ابھر کر پڑا ہوتا ہے اور چونکہ حج کا رواج ہوا اور اسکا شوق اچھا ہے تو شوق کا پیدا کرنا خواہ کسی چیز سے ہوا اچھا ہی ہو گا اور جیسے غلط کہنے والے کو جائز ہے کہ وہ غلطی کا کلام منظوم اور مقنی پڑھ کر اور خانہ کعبہ اور افعال حج اور اسکا ثواب بیان کر کے لوگوں کے حج کا اشتیاق بڑھا دے تو دوسرے شخص کو بھی جائز ہو گا کہ نظم و نکتہ سے شوق عرب کا اچھا ہے کیلئے کہ وزن قافیہ جب کلام میں ہوتا ہے تو کلام کی تاثیر دل میں زیادہ ہوتی ہے اور جب سپر آواز خوش اور نغمہ دلکش زیادہ ہو تو اور زیادہ اثر ہوتا ہے اور اگر تقارہ اور شامین اور گت ہو تو تاثیر مگنی ہوتی ہے اور یہ سب امور جائز ہیں بشرطیکہ ان میں مزار اور تار کے بابے جو شراب خواروں کے تمنے ہیں داخل نہ ہوں ان اگر اس راگ سے اس شخص کا شوق لانا منظور ہو سکے تو حج کو جانا جائز نہیں مثلاً ایک شخص فرض حج اور کچکا ہے اور اب اس کے مان باب اسکو جانے کی اجازت نہیں دیتے تو اس کے حق میں حج کو جانا حرام ہے اور راگ سے اسکو شوق حج کا دلانا بھی حرام ہے کیلئے کہ حرام بات کا شوق دلانا بھی حرام ہے خواہ راگ سے ہو یا اور کسی چیز سے اسی طرح اگر راستہ ماموں ہو اور اکثر تلف ہی ہوتے ہوں تب بھی تحریر و توثیق جائز نہیں دوم وہ اشعار جیسے غازی عادی ہیں و لکن کو جہاد پر ابھارنے کیلئے وہ بھی مباح ہیں جیسے حاجو کو مباح ہیں مگر چاہیے کہ غازیوں نے اشعار اور ان کے گانے کے طریق اور ہون اور حاجوں کے جہاد کیونکہ جہاد کا شوق بیان شجاعت اور کافروں پر غلبہ و غلبہ کی تحریک اور نفس و مال کو جہاد کے سامنے حقیر جاننے سے اور بہادری کے اشعار سے ہوتا ہے جیسے مضمونی نے اس مضمون کا ایک شعر کہا ہے: مرے نہ تو جو تہ تیغ ہو کے عزت سے نہ تو بھر مر گیا کبھی خواری اور ذلت سے + اور دوسرا شعر ای مضمون کا اُس نے کہا ہے: نامرد ہونے کو سمجھتے ہیں احتیاط + پیر اصل بن یہ دھوکا ہے طبع لہیم کا + اور کسی دوسرے کا شعر ہے: ای برادر تو حدیث نبوی کو سن لے + باغ فردوس ہے تلوار و تکیہ سایہ کے تلے ہر ٹھکر اشعار شجاعت کے طریق جہاد گانہ ہیں اور توثیق کے جہاد گانہ اور شجاعت مانا اور مباح ہے جو وقت جہاد مباح ہو تو اور مستحب ہے اسوقت کہ جہاد مستحب ہو مگر انہیں لوگوں کے حق میں جنگ و جہاد میں جانا جائز ہو سکتا ہے وہ اشعار جنگ و جہاد کے مقابلہ کے وقت پڑھتے ہیں اسے مقصود یہ ہوتا ہے کہ نفس شجاعت کرے اور مددگار دلیری پر اقدام کریں اور لڑنے میں انکو سرور و خوش کرے ان اشعار میں شجاعت و فرخ کی تعریف ہوتی ہے اور اگر الفاظ عمدہ اور آواز اچھی ہوتی ہے تو دل پر اثر بہت ہوتا ہے اور اسکا پڑھنا بھی مباح لڑائی میں مباح اور مستحب میں مستحب ہوتا ہے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے میں ممنوع ہے اور اسی طرح ذمیوں کے لڑنے اور دوسری لڑائیوں میں کہ ممنوع ہوں ان کا پڑھنا ممنوع ہے کیونکہ ممنوع بات کا شوق دلانا بھی ممنوع ہے اور ان اشعار کا پڑھنا بہادران صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے جیسے حضرت امام الانجلیں علی بن ابیطالب اور حضرت سیف الدین السلول خالد بن ولید رضی اللہ عنہما وغیرہ ایسا کرتے تھے اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ غازیوں نے لشکر میں شاہین کا بجانا چاہیے کیلئے کہ اسکا آواز نرم کشندہ اور رنج پیدا کرنے والی ہے عقیدہ شجاعت اس سے دھیلی ہو جاتی ہے اور نفس کی تپتی مہلک پستی ہوتی ہے اور اہل و عیال اور وطن کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جنگ میں کھڑت پڑتی ہے اسی طرح جہاد میں آوازیں اور نغمات کہ دل کو نرم کریں اور حزن میں مبتلا کریں اور بہادری دلانے والے نغمات کے مخالف ہیں تو جو کوئی اس کوئی اس قصد سے پڑھے

کہ دل تغیر ہو جاوے اور جنگ میں فتور پڑ جاوے تو وہ گناہگار نہ فرمان ہوگا ہاں اگر قتال منع ہو اور اس سے دل ہٹانے کی نیت سے
کر لیا تو مطیع ہوگا۔ چہاں کہ نصیحت کی آوازیں اور نغلات ہیں اور انکی تاثیر یہ ہے کہ حزن کو ابھارتی ہیں اور ردنا اور ہمیشہ کو اس کرنا اٹھاتا ہے
اور حزن دو طرح کا ہے ایک اچھا اور ایک بُرا حزن مذموم تو وہ ہے جو فوت ہوئی چیزوں پر ہو کہ خداے تعالیٰ اپنے غم نہ کرنے کے لیے
ارشاد فرماتا ہے چنانچہ فرمایا کیا اٹھاتا سوئی ہاں حکم اور مردوں پر غم کرنا بھی اسی میں داخل ہے کہ جو حکم گویا حکم الہی پر ناراض ہونا اور ایسی چیز
برافسوں کر نہا جو جسکے لیے کچھ تدارک نہیں تو اس طرح کا حزن جو حکم مذموم ہے اسلئے نوحہ سے اسکو ابھارنا بھی بڑا ہے اور بہین و جو نوحہ کرنے سے
صریح نفی آئی اور حزن محمود ہے کہ آدمی امر دین میں اپنے قاصر ہونے اور اپنی خطاؤں کو یاد کرنے پر حزن کرے اور اسکے لیے ردنا اور
رونی صورت بنانی اور غم کرنا اور غم کی صورت کرنی اچھی ہے اور اسی پر حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے تو اس غم کی تحریک و تقویت
اچھی ہے کیونکہ اس سے تدارک کی آمادگی ہوتی ہے اور اسی سبب حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ کرنا اچھا تھا کیونکہ دوام حزن اور
کثرت کر یہ خطاؤں اور گناہوں کے باعث سے مٹی چنانچہ آپ خود غم کرتے اور دوسروں کو غمگین کرتے اور آپ روتے اور دوسرے کو دلاتے
تھے کہ آپ کے نوحہ کی مجلسوں میں سے جنازے اٹھتے تھے اور یہ نوحہ الفاظ اور نغمہ سے کرتے تھے اور ایسا نوحہ اچھا ہے کیونکہ اچھی بات
کی طرف ہو چائے وہ اچھا ہے اور اس بنا پر اگر کوئی واعظ خوش آواز منبر پر کھن سے کچھ اشعار غم میں ڈالنے والے اور دل زخم کرنے
والے بڑے یا دو دوے اور رونی صورت اس لیے بناوے کہ دوسرے لوگ اپنی خطاؤں پر غم کریں تو اسکو یہ افعال حرام نہو گے۔ چہاں
خوشی کے اوقات میں سرور کی تاکید کے لیے گانا کہ یہ سہل بھی ہے شہر طیکہ وہ سرور مباح ہو جائے ایم عیدین اور شادی کی تقریبوں اور
غائب شخص کے آنے میں اور ولیمہ اور عقیقہ اور لڑکا پیدا ہونے اور ختنہ اور حفظ قرآن مجید میں سرور کی اہمیت سے گانا سباج ہر اور وہ اس
ساگ کے جائز ہونکی یہ ہے کہ امکان سے بعض ایسے میں کہ آنے خوشی اور سرور کی ہنسنگ بھرتی ہے جو جن موقعوں پر سرور جائز ہے ان میں سرور کا
ابھارنا بھی درست ہے اور دلیل نقلی اسکے جو انکی یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو اپنے قدم منیت لہر دم سے شہر
روضہ ارضوان فرمایا تو غور تین چھتوں پر دت بجا کر گیت کی طرح یہ گاتی تھیں یہ ہر طالع گشت برابر زینتات دراع بہ منار و اجب بہت
برساتا دعا سخی کندہ تو چونکہ یہ حضرت کی تشریف آوری کا سرور تھا اور وہ سرور عمدہ تھا تو اسکا ظاہر کرنا شرف و نغلات اور اچھلنے اور
حرکات سے بھی اچھا تھا اور بعض اصحاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انکو جب سرور ہوا ہے تو ایک ٹانگ پر خوشی کے مارے اچھلنے تھے چنانچہ انکا حال
احکام نفس میں آویگا اور یہ بات ہر آنے والے کے آنے میں جائز ہے جسکے آنے میں خوشی درست ہو اور اسباب سرور دین سے جو سبب سبب
ہو ان میں بھی درست ہے اور اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ
سلم کو دیکھا ہے کہ کچھ اپنی پیادہ سے چھپا دیتا اور میں حبشیوں کو دیکھا کرتی کہ مسجد میں کھیل کریتے تھے یہاں تک کہ میں خود ہی تھک جاتی تو اس
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمری کے لحاظ سے کہ اس عمر میں عورتیں ترہیں کھیل کی ہوتی ہیں خیال کر لو کہ کتنی دیکھڑی ہوتی ہوگی کہ تھک جاتی
تھیں اور بخاری اور مسلم نے یہ حدیث عقل کی زہری است انھوں نے عروہ سے انھوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے

کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس دو لڑکیاں ایام منی میں دفن بجاتی تھیں اور ناپستی
تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدن مبارک چادر سے چھپائے ہوئے تھے ان لڑکیوں کو حضرت صدیق اکبر نے جھڑکا آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کھول کر فرمایا ابو بکر جانے دو اور کچھ مدت کہو کہ یہ عید کے دن ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جبکہ اپنی چادر میں چھپائے تھے اور میں حبشید کا تماشا دیکھ رہی تھی اور وہ مسجد میں کھیل رہے تھے پس
حضرت عمرؓ نے انکو جھڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ ایسی آرفہ تم بیخود رہو اور عمر بن حارث نے جو ابن شہاب
سے حدیث روایت کی ہے اس میں بھی اسی طرح ہے اور اس میں یہ ہے کہ دونوں لڑکیاں کافی اور بجاتی تھیں اور حدیث ابو طاہر میں ابن ابی بکر
قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یوں ہے کہ بخدا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ میرے حجرے کے دروازہ پر کھڑے ہوئے اور
حبشی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ہتھیرا دن کا تماشا کرتے اور آپ اپنی چادر سے نچو چھپا دیتے کہ میں ان کا تماشا دیکھوں
پھر میری خاطر کھڑے رہتے یہاں تک کہ میں خود ہی ہٹ جاتی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ فرمایا کہ میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے سامنے گڑلیوں سے کھینا کرتی اور میری ساتھی میرے پاس آکر تین اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جاکر کے
کوٹھری میں گھس جاتیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکو میرے پاس بھیجتے تاکہ میرے ساتھ کھلیں۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں انھوں نے عرض کیا کہ میری گڑیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ انکے
بیچ میں جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے انھوں نے عرض کیا کہ گھوڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اس گھوڑے کے ادھر اُدھر کیا ہیں آپ نے عرض کیا کہ اڑنے
کے پر ہیں آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کے دو باد ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمانؑ کے گھوڑوں کے
پر تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکو سکر اتنا ہنسے کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں۔ اور ہمارے نزدیک
حدیث لڑکیوں کی عادت پر مجھول ہے کہ قصور بیٹھی یا کپڑے کی بدولت پوری صورت کے بنا لیتی ہیں چنانچہ بعض روایت میں آیا ہے کہ اس گھوڑے
کے دو پر کپڑے کے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میرے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسوقت کہ میرے پاس
دو لڑکیاں روز بھات کا ذکر کر رہی تھیں آپ بستر پر لیٹ رہے اور اپنا منہ پھیر لیا اتنے میں حضرت ابو بکرؓ آئے اور انھوں نے جھجھکا
کہ سلطان کا فرما ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روایت کرتی ہو پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کبیرؓ کو خبر دیا
کہ انکو کچھ مدت کہو جب حضرت صدیقؓ ان لڑکیوں سے غافل ہوئے تو میں نے انکو اشارہ کیا وہ باہر چلی گئیں اور عید کا دن تھا کہ اس
روز حبشی بھری گد کے سے کھیل رہے تھے مجھ کو شک ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اول درخواست کی یا خود آپؐ ارشاد فرمایا
کہ تم دیکھنا چاہتی ہو میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے مجھ کو اپنی پس پشت کھڑا کیا اور میرا خسار آپ کے عذاب مبارک پہنچا اور آپؐ نے فرمایا
کہ تماشا کیے جاؤ یہاں تک کہ جب میں ٹھک گئی تو آپ نے پوچھا کہ کس میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ تو اب جاؤ۔ اور میں مسجد میں
یوں ہر کہ میں نے اپنا سر آپ کے شانہ مبارک پر رکھ کر انکا کھیل دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں خود ہی ہٹ گئی تو یہ سب روایتیں ہیں
میں ہیں اور ان سے صاف ظاہر ہے کہ راگ اور کھیل حرام نہیں اور ان احادیث میں چند اقسام کی اجازت بھی پائی جاتی ہے اول کھیلنے

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

حضرت اور ظاہر ہر کہ حبشیوں کی عادت ہے کہ ناچنے اور کھیلنے میں دوسرے اس ناشاکا مسجد میں ہوتا ہے سر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکو یہ فرمانا کہ ناشاکے جاؤ کہ اس میں اجازت کھیل کی اور اس کی درخواست ہے تو اسکو حرام کہتے کہہ سکتے ہیں جو تھے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کو انکار اور بغیر سے فرمانا اور اسکی وجہ یہ بیان کرنی کہ عید کا روز ہے اور وہ سرور کا وقت ہے اور گناہ بچانا اسباب سرور میں سے ہے پانچویں بہت دیر تک آپ کا کھڑے رہنا اسکے دیکھنے اور سننے کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خاطر داری کے لیے اور اس میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ عورتوں اور لڑکوں کے دل خوش کرنے کے لیے خوش غلطی کرنی اور کھیل کود دیکھنا بہتر ہے اس سے کہ زہد کی راہ سے بدخلفی اور بچ ادائیگی کے ساتھ کچلے اور نہ آپ دیکھے نہ انکو دیکھے دے چھٹے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ فرمانا کہ تم دیکھنا چاہتی ہو اور یہ فرمانا کہ اچھا نہ کی موافقت کی مجبوری سے نہ تھا کہ خوف ان کے غصہ اور وحشت کا تھا اس لیے کہ اگر بالفرض دل انکی درخواست ہوتی اور آپ نہ منظور فرماتے تو عجب نہ تھا کہ سبب بہت ہوتا لیکن ابتدا سوال کرنے میں تو کوئی خدشہ نہ تھا پھر اسکی کیا حاجت ہوتی۔ ساتویں گانا اور دھڑ بجانا دونوں لڑکیوں کا جائز ہوا ہاں وجود یکہ مزار شیطان سے اسکو تنبیہ دی گئی اور اس سے یہ بھی حکم کہ حرام مزار اور چیزیں لڑکیوں پر کہ دونوں لڑکیوں کی آواز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑتی تھی اور آپ لپٹے رہے اگر بالفرض کسی جگہ میں تارنگے باجے بجاتے ہوتے تو آپ وہاں کھڑے بیٹھنا پھر کا نوٹین اسکی آواز کا آنا ہرگز روانہ نہ کرتے اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی آواز کی حرمت مزار میں کی آواز کی طرح نہیں بلکہ عورتوں کی آواز اسی جگہ حرام ہوتی ہے جہاں فتنہ کا خوف ہو غرض کہ یہ قیاسات اور تصدیق دلائل کرتے ہیں کہ اگر گناہ و ناپاچ اور دھڑ بجانا اور سپر اور ہتھیاروں سے کھیلنا اور حبشیوں اور رنگیوں کے ناچ کود دیکھنا سب ذوات سرور میں سبب ہر قیاس و زعم کہ وہ بھی سرور کا وقت ہے اور اسی کی مثل شادی اور ولیمہ اور عقیقہ اور رختہ اور سافر کے گھر آئینکا دن ہے اور تمام اسباب فرح یعنی جیسے شرعاً خوشی کرنا اور ہر ہنگام ہی حال ہے اور از انجا کہ یاروں کے ایک جگہ جمع ہونے اور ملاقات کرنے اور بائیک بائیک کھانا کھانے اور گفتگو کرنے سے بھی خوشی کرنی جائز ہے تو یہ موقع راگ سننے کا بہتر ششم عاشقوں کا راگ شوق کی تحریک و ریش کے دہلا ہونے اور نفس کی تسکین کے لیے تو اگر معشوق کے سامنے ہو تب تو غرض لذت کے زیادہ ہونے سے ہوتی ہے اور اگر اسکی جدائی میں ہو تو مقصود شوق کا اظہار نا ہوتا ہے اور شوق ہر چند بچے ہو مگر اسوجہ سے کہ اس میں وصال کی توقع ملی ہو کہ نہ لذت بھی دیتا ہے کیونکہ توقع لذت ہوتی ہے اور یاس درد و ہندہ ہوتی ہے اور لذت توقع اسقدر قوتی تھی ہے جس قدر شوق قوی ہوتا ہے غرض کہ اس راگ میں عشق کا دوبال کرنا اور شوق کو حرکت دینا اور توقع وصال کی لذت کا حاصل کرنا ہوتا ہے اور سن محبوب کا بیان طول دیا جاتا ہے اور اس طرح کا راگ بھی حلال ہے بشرطیکہ معشوق ان لوگوں میں ہو جنکا وصال سبب ہو مثلاً کوئی شخص اپنی منکوحہ یا حرم پر عاشق ہو جائے تو اس کے راگ پر کان لگاتا ہے تاکہ آنکھ کو اس کے دیدار سے اور کان کو اسکی آواز سے لذت ہو اور معانی لطیفہ وصال و فراق کے دل بھجتا جائے تو یہ لذت کے اسباب پہاچے ہو جائینگے اور یہ اقسام لذت دنیا کی سبب احاطہ درماع سے متعلق ہیں کی ہیں و سماع دنیا سبب ہو و سبب ہے اور یہ سبب بھی اس میں سے ہیں اور اسی طرح اگر اس کے پاس سے لوندی چھین جائے یا کسی درجہ کے جدائی واقع ہو تو اسکو جائز ہے کہ اپنے شوق کی تحریک راگ سے کرے اور سماع سے لذت رجا وصال اظہارے لیکن اگر اسکو بچہ ڈالے یا زہد کو طلاق دے یا تو اس صورت میں تحریک شوق راگ سے اس پر حرام ہے اس لیے کہ جس جگہ وصال اور دیدار جائز نہیں وہاں شوق کی بھی ناجائز ہے اور شوق

اپنے دل میں صورت کسی عورت یا لڑکے کی خیال کرے جسکی طرف دیکھنا اسکو حلال نہیں اور جو کچھ راگ سے اسکو اسی صورت پر ڈھاننا چاہیے تو یہ حرام ہے کیونکہ اس سے فکر افعال ممنوعہ کا پیدا ہوتا ہے اور اکثر عشاق اور جوانان بیوقوف غلبہ ثنوت میں اس خیال سے خالی نہیں ہوتے کچھ کچھ دل میں رکھتے ہیں اور یہ امر ان کے حق میں ممنوع ہے اسوجہ سے کہ اس میں ایک در راگ مخفی ہے نہ اس وجہ سے کہ خود راگ میں کوئی بات ہو اور ہمیں وجہ جب کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ عشق کیا چیز ہے تو کہا کہ ایک دھواں ہے جو آدمی کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے ہر جامع سے جاتا رہتا ہے اور سماع سے بڑھتا ہے یہ سہاگم ان لوگوں کا سماع جو اللہ تعالیٰ کے عاشق اور اس کے دیدار کے مشتاق ہوں کہ جس چیز پر نظر کریں انہیں اس نور پاک کو دیکھیں اور جو آواز سنیں اسکو اسی سے یا اس کے باب میں جانیں تو ایسے لوگوں کے حق میں راگ ان کے شوق کو ابھارتا ہے اور عشق و محبت کو بچھڑاتا ہے اور یہ دل پر کام چھاق کا کرتا ہے اور اس میں سے ان کاشفات اور لطائف کو ظاہر کرتا ہے کہ خارج از حیطہ و صفت ہیں جو دیکھتا ہے وہی انکو پہچانتا ہے اور جسکی جس ان کے چکھنے سے کندہ ہوتی ہے وہ انکو کیا جانے اور ان حالات کا نام ار باقی صفوں کے یہاں جدا ہے جو وجود سے ماخوذ ہے یعنی اپنے نفس میں وہ احوال موجود پائے جو راگ سے پیشتر نہیں معلوم ہوتے تھے پھر ان حالات کے سبب بعد کو ان کے لواحق و توالیع ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ دل کو اپنی آگ سے چھوڑ دیتے ہیں اور اسکو کہ ورات سے ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے آگ میں سے تپ کر نکل سونے چاندی وغیرہ کا دور ہو جاتا ہے اور اس صفائی کے بعد مشاہدات اور کاشفات ہوتے ہیں جو علت غائی عاشقان خدا اور ثمرہ صبیح عبادات ہیں تو ان چیزوں کا ذکر یہ بھی بخیر عبادات ہو گا نہ معصیت یا سیاح اور دیگر راگ سے ان حالات کے حامل ہونیکا سبب یہی ہے کہ لغات موزون اور ارواح میں مناسبت ہونی خدا تعالیٰ کا راز ہے اور دل کو اللہ تعالیٰ نے لغات کا سخن بنا یا ہے اور ان کے اثر سے شوق اور خوشی اور غم اور انبساط اور انقباض اور روح میں پیدا ہوتے ہیں اور آوازوں سے ارواح کے متاثر ہونے کا سبب معلوم کاشفات کے دقائق میں ہی ہے یعنی آدمی سنگدل طبیعت کا بنجر راگ کی لذت سے محروم ہے اور سننے والیکو جو لذت معلوم ہوتی ہے اور وہ جسکی حالت میں اسکا حال اگر گون ہوتا ہے اور رنگ میل جاتا ہے اسکو دیکھ کر تعجب کرتا ہے لیکن اسکا تعجب ایسا ہے جیسا جو پایہ وزینہ کی لذت کے تعجب کرے یا نامرور لذت یا مشرت سے اور لڑکا لذت ریاست اور اسباب جاہ کی وسعت سے اور جاہل آدمی لذت معرفت الہی اور اس کے جلال و عظمت اور عجائب صفت کے اور راگ کی لذت سے تعجب کرے اور ان سبب کا سبب ایک ہی ہے یعنی لذت ایک قسم کا ادراک ہے جو قوت مدد کر کہ وہاں ہوتا ہے تو جسکی قوت مدد کا دل نہوگی اسکو لذت کیسے معلوم ہوگی مثلاً اگر کسی شخص میں قوت ذائقہ نہوگی وہ مزہ کیسے معلوم کرے گا اور جو برا ہوگا اسکو آواز دہ کی لذت کیسے معلوم ہوگی اور جسکی عقل نہوگی وہ عقلی چیزوں کا کیسے ادراک کرے گا اس طرح کان میں آواز پہنچنے سے راگ کا حظ دل کے اندر کی جس باطنی سیل ہو تا ہے تو جسکو وہ س نہوگی اسکو راگ کی لذت بھی نہوگی اب شاید تم یہ کہو کہ خدا تعالیٰ کے حق میں کیسے ہو سکتا ہے تاکہ راگ اسکا محرک ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اس سے بالضرور محبت کرتا ہے اور جسکی معرفت پہنچتے ہو جاتی ہے اسکی محبت بھی پہنچتے ہو جاتی ہے اور محبت جب باندہ پہنچتے ہوئی ہے تو اسکو عشق کہتے ہیں کیونکہ عشق کے معنی فرط محبت ہو کہ وہ کے ہیں اور اسی وجہ سے جب عرب کے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ غار حرا میں عبادت الہی کے لیے تہا رہتے ہیں تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گئے ہیں اور نیز جانا چاہتے کہ جہاں جس قوت مدد سے معلوم ہوتا ہے اس کے نزدیک محبوب ہوتا ہے اور یہی ہر توفیقی جل شانہ کا ہے کہ وہ خود جہاں میں اور جہاں کو خوب دیکھتا ہے

اگر حال ظاہری ہوگا یعنی آدمی کا سٹول ہوتا اور رنگ صاف ہوتا وغیرہ تو یہ آنکھ کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور اگر حال باطنی ہے یعنی جلال و عظمت اور علو مرتبت اور صفات و اخلاق کا اچھا ہونا اور جمیع خلق کے ساتھ ارادہ خیر کرنا اور ہر خلیفہ مخلوق پر خیرات کا جاری رکھنا وغیرہ تو یہ دل کے حاسہ سے معلوم ہوتا ہے اور لفظ جمال کبھی صفات باطنی کی غیبت کیلئے بھی بولتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ ظان شخص جمیل ہے حالانکہ اُس کی صورت مقصود نہیں ہوتی بلکہ یہ غرض ہوتی ہے کہ جمیل اخلاق اور محمود الصفات اور سیرت کا اچھا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ایک کو دوسرے سے انکھین صفات باطنی کی محبت سے محبت ہوتی ہے جیسے ظاہر کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے یہی محبت کبھی بڑھ کر عشق کہلاتی ہے چنانچہ امام شافعی اور امام مالک و امام اعظم رحمہم اللہ کی محبت میں بڑھے ہوئے بہت لوگ ہیں کہ اپنے جان و مال کو انکی طرف ذاری و دریاری میں صرف کر ڈالیں اور علو اور سبالتہ کسی عاشق میں بھی اتنا ہونگا جتنا انکو حاصل ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایسے لوگوں پر عاشق ہونا جن کی صورت کبھی نہیں دیکھی کہ خوبصورت تھے یا بد صورت اور اب وہ انتقال کر گئے صرف جمال باطنی اور خصائل حمیدہ اور علم دینی کی خیرات جاری دیکھنے سے تو سمجھ میں آئے اور ممکن ہوا جس ذات پاک کا یہ حال ہو کہ دنیا میں جتنی خیرات اور جمال اور محبوب ہیں وہ سب اُس کی خوبیوں کا پر لہو ہونے اور اُس کے آثار کرم کی علامت اور درپے جو دکا قطرہ بلکہ تام حسن و جمال جو عالم میں عقل سے خواہ جو اس ظاہری شکل کا وغیرہ سے شروع پیدا ایش و دنیا سے آخر تک اور ثریا سے لیکر سفلی اسافلین تک معلوم ہوتا ہے اور اس کے خزان قدرت کا ایک ذرہ اور اُس کے انوار حضرت کا ایک لمحہ ہی تو جس ذات پاک کا وصف یہ ہو کہ معلوم نہیں کہ اس کی محبت کیسے سمجھ میں نہیں آتی اور جو لوگ اُس کے اوصاف کے عارف ہوں اُن کے نزدیک یہ محبت کیسے نہیں بڑھتی بلکہ یہ محبت تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انکو عشق کہنا بھی خطا نہیں یعنی لفظ عشق بھی اس افراط کے مفہوم سے قاصر ہے پڑتا ہے یہی حال اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ شدت ظہور ہی اُس کے ظہور کا حجاب ہے اور اُس کے نور کی چمک ہی اُنکھوں کا پردہ ہے اگر نور کے ستر پر دون میں وہ ذات مستتر نہ ہوتی تو اُس کے چہرہ کے انوار اُس کے جمال پاک کو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھونک پڑتے اور اگر اُس کا ظہور سبب اُس کے مخفی ہونے کا نہ ہوتا تو عقلمین حیران اور دل پریشان اور قوتین ابترا اور اعضاء منتشر ہو جاتے اور اگر بالفرض لہجہ اور لہو سے کہہ دیتے تو اُس کے ادنیٰ انوار بھی کے سامنے چمکنا چور ہو جاتا کیونکہ نور آفتاب کا ماہیت کی تابش ہر مکان ہو سکتی ہے اور اگر تقریباً اس اشارہ کی تحقیق باب محبت بلکہ چارم میں مذکور ہوگی اور معلوم ہوگا کہ محبت غیر اللہ کی قصور اور جہالت ہی بلکہ معرفت کا عین سوا ہے خدا تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں پہچاننا کیونکہ حقیقت میں سوا اُسے اللہ تعالیٰ کے اور اُس کے افعال کے اور کوئی چیز موجود نہیں تو جو کوئی افعال کو اس فطر سے پہچانے گا کہ یہ افعال ہیں اُسکی معرفت قائل سے آگے نہ بڑھیں گے اور دوسرے کی طرف بچائیگی مثلاً جو شخص امام شافعی رحمہ اللہ کے علم و تصنیف کو اس لحاظ سے پہچانے گا کہ یہ اُنکی تصنیف ہے قطع نظر اس سے کہ وہ کاغذ مجلد اور سیاہی و رنگ کا نظم اور زبان عربی ہو تو اُسکی معرفت امام شافعی رحمہ اللہ سے دوسرے کی طرف بچائیگی اور نہ اُنکے غیر کی محبت دلیں اور اُنکی اپنی نیکی اور جودات کو جو نظر کیے تو کل موجودات اللہ تعالیٰ کی تصنیف اور اُسکا فعل ہیں جو کوئی اُنکو اس اعتبار سے پہچانے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کار پیکری ہے تو وہ ان مصنفات میں صانع ہی کی صفات دیکھے گا جیسے خیر کی تصنیف سے مصنف کی فضیلت اور اُسکی قدر کی بزرگی معلوم ہوتی ہے اور اُسکی معرفت و محبت بھی خدا سے تقاسم ہے یہی پرخصر ہے دوسرے کی طرف تجاوز نہ کریگی اور اس عشق کی تعریف یہ ہے کہ شرکت کو قبول نہیں کرتا اور اُس کے سوا جتنے عشق ہیں وہ شرکت قبول کرتے ہیں کیونکہ خدا کے تعالیٰ کے سوا

جو ہو بہو اس کا نظیر ممکن ہو خواہ وجود میں یا اسکان میں مگر اس حال کا ثانی نہ اسکان میں ہو سکتا ہے نہ وجود میں اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کی محبت کو عشق کہنا مجازی ہے نہ حقیقی ہاں جو شخص کہ کم عقل ہو یا یہ کہ قریب ہوتے ہیں وہ لفظ عشق سے طلب وصال ہی سمجھتے ہیں جس کے معنی اجسام ظاہری کے ملنے اور شہوت جماع کے پورا کرنے کے ہیں تو ان جیسے گدھوں کے سامنے الفاظ عشق اور شوق اور وصال اور افس کے بولنے نہ چاہئیں بلکہ اُن کے استعمال سے اجتناب چاہیے جیسے جو پایہ کے سامنے زنگس درجیاں نہیں کرتے اور صرف گھاس در پھوسہ اور شامو کے پتے رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ان الفاظ کا بولنا جائز ہے جس سے سننے والے کو ایسی باتوں کا وہم نہ ہو جسے اللہ تعالیٰ کو منکرہ کہنا واجب ہو اور وہم کو گوشتیں اُن کی سمجھ کے موافق مختلف ہو سکتے تو ان جیسے الفاظ میں اس فیقہ کو یاد رکھنا چاہیے کہ باسیج نفہم لاف منی چہ زنی + طفلہ نہ بطل گفتگو پایہ کرد + بلکہ عجب نہیں کہ صفات الہی کے سنتے ہی دل پر وہ وجد غالب ہو جس کے سبب سے دل بھٹ جائے چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے ذکر فرمایا کہ نبی اسرائیل میں ایک لڑکا کسی پہاڑ پر تھا اُس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ آسمان کس نے پیدا کیا اُس نے کہا اللہ عزوجل نے اُس نے کہا کہ زمین کس نے پیدا کیا اُس نے کہا اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا کہ پہاڑ کو کس نے بنایا اُس کی ماں نے کہا کہ اللہ عزوجل شانہ نے اُس نے پوچھا کہ بادل کس نے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشان دہی اور یہ کہ کمر اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا دیا اور پاش پاش ہو گیا مگر اس کا سبب غالباً ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب سننے والے باتیں سنیں جو اللہ تعالیٰ کے جلال و قدرت کامل کی دلیل ہوں تو اُس کو طرب و وجد ہوا اور وجد کی حالت میں اپنے آپ کو گرا دیا اور کتا بین آسمانی سب اس لیے اتری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگ طرب کریں بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے انجیل میں لکھا دیکھا ہے کہ پہنچے تھے اسے گائیگرم نے طرب نہ کیا اور ہم نے تمہارے لیے مزار بچا یا گرم نہ ناچے یعنی پہنچے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا لکھو شوق دلایا مگر تم مشتاق نہ ہوے یہ ہر جو پہنچے راگ کے انشام اور اسباب یاد و متفقاؤن کا ذکر کرنا چاہا تھا اور یہاں تک بقید معلوم ہو گیا کہ بعض جاگہ میں راگ مباح ہے اور بعض میں مستحب ہے ہر اُن عوارض کو لکھتے ہیں جسے راگ حرام ہو جاتا ہے اور وہ پانچ ہیں۔

تیسرا بیان اُن عوارض کے ذکر میں جسے راگ حرام ہو جاتا ہے اور وہ پانچ عارض ہیں اول یہ کہ گائیوالی عورت جو کبھی طرف دیکھنا چلا رہی ہو اور اُن کے راگ سننے سے فتنہ کا خوف ہو اور اسی کے حکم میں لڑکا بے ریشا ہو جس کا گائنا سننے سے فتنہ کا خوف ہو اور یہ حرام ہو اور یہ حرام ہو جو سے کہ اس میں فتنہ کا خوف ہو اور یہ حرام کی وجہ سے نہیں بلکہ اگر عورت ایسی ہو کہ باتیں کرنے سے اُسکی آواز کے باعث فتنہ کا خوف ہو تو اُس سے کلام کرنا درست نہیں اور نہ تلاوت میں اُسکی آواز کا سننا جائز ہے اور یہی حال لڑکے کا ہے بشرطیکہ فتنہ کا خوف ہو اب اگر یہ کہو کہ ہم اس کو حرام ہر حال میں کہتے ہو تاکہ یہ بات بالکل جاتی رہے یا حرام اُسی جگہ کہتے ہو جہاں فتنہ کا خوف ہو اور جس شخص کے حق میں فتنہ کا خوف ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ فتنہ کے رو سے یہ مسئلہ دو احتمال رکھتا ہے اور دو اصولوں میں منطبق ہو سکتا ہے ایک اصل یہ ہے کہ اگر عورت سے خلوت کرنی اور اُسکی صورت دیکھنی حرام ہے خواہ فتنہ کا خوف ہو یا نہ ہو اس لیے کہ اگر عورت نے اُسکی شکل محل فتنہ ہو تو شریعت نے اس باب کو بند کرنے کیلئے حکم فرمایا اور صورتوں کی طرف التفات نہیں کیا اور دوسری اصل یہ ہے کہ لڑکوں کی طرف دیکھنا مباح ہے کچھ اُس حال کے کہ فتنہ کا خوف ہو تو اُس سے معلوم ہوا کہ لڑکوں کا حال عورتوں کی طرح پر عام نہیں بلکہ اُن کے باب میں خوف فتنہ کی پیروی کیجاتی ہے اور عورت کی آواز ان دونوں اصولوں پر منطبق ہو سکتی ہے تو اگر اُس کو اُس کے

دیکھنے پر قیاس کرین تب تو اسکی آواز کا نہ سننا ہی چاہیے اور یہی قیاس قریب ہر گز دیکھنے اور آواز سننے میں فرق بھی ہر اسلیے کہ شہوت اول
 ہی دہلہ میں دیکھنے کی مقتضی ہوتی ہے اور آواز سننے کی داعی نہیں ہوتی علاوہ ازیں دیکھنے سے شہوت چھٹنے کی زیادہ حرکت کرتی ہے نسبت آواز سننے
 کے اور آواز عورت کی راک کے سوا بہتر بھی نہیں کیونکہ عورتیں صحابہ رضی اللہ عنہن میں مردوں سے بائیں کیا کرتی تھیں یعنی سلام اور تہنات اور
 سوال اور شورو وغیرہ کرتی تھیں مگر راک کو شہوت کی شریک میں زیادہ اثر ہے تو آواز کا قیاس کرنا لڑکوں کے دیکھنے پر بہتر ہے اسلیے کہ جیسا
 عورتوں کو آواز غشی رکھنے کا حکم نہیں ویسا ہی مردوں کو بردہ کرنے کا حکم نہیں اس صورت میں خوف فتنہ پر حرمت ٹھہر ہونی چاہیے ہاں
 نزدیک قرین قیاس یہی ہے اور حدیث دونوں ائمہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کاسے کی اسی کی ہو یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انکی آواز سننے رہے اور آواز سے احتراز نہ کیا کیونکہ فتنہ کا خوف آپ کو نہ تھا غرض کہ اسکا حال عورت اور مرد
 کے احوال کے لحاظ سے مختلف ہوگا جو ان کا اور حکم ہوگا اور بوطبعی کا اور۔ اور ان جیسی باتوں میں حکم کا مختلف ہونا کچھ بعید نہیں مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اگر
 روزہ دار بوطعیا ہو اور وہ اپنی بی بی کا بوسہ لےوے تو اسکو جائز ہے اور جو ان کا بوسہ لینا درست نہیں اسلیے کہ بوسہ مقتضی جماع کا ہوگا روزہ
 کی حالت میں اور وہ منوع ہے اور جماع بھی مقتضی دیکھنے اور قریبت کا ہوتا ہے تو جس شخص کے حق میں ہو اسکو حرام ہوگا پس جماع بھی شخص کے
 حق میں حرام ہے۔ وہم یہ کہ آلات جماع اچھے نہ ہوں مثلاً میخواریوں اور غشتوں کے شعاع ہوں جیسے مہر امیر اور ڈورا اور تار کے باہر
 اور ان چیزوں کے سوا اور اپنی اصل یعنی باہمت پر ہیں جیسے دھت کہ اس میں جھانچہ ہوں اور نقارہ اور شاہین اور کلڑی پر گت لگانا اور دوسرے
 آلات ہیں وہم یہ کہ نظم میں خرابی ہو یعنی شرمین اگر فرش اور بیوگی اور سحر اور جو بائیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا صحابہ
 پر چھوٹ ہوں جیسے رافضی صاحب رحمہ کی شان میں بتا لیتے ہیں تو اسطرح کی باتوں کا سننا گیسٹ کی طرح اور بدول گیسٹ کے حرام ہے اور
 سننے والا کہنے والے کا شریک ہے اسی طرح وہ اشعار جن میں کسی خاص عورت کا وصف ہو کیونکہ عورت کا ذکر مردوں کے سامنے جائز نہیں
 جس سے اس کے بدن یا اعضا کا حال معلوم ہو لیکن کافروں اور بدعتیوں کی جو کہنی درست ہے چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں سے شہوت کیا کرتے اور کہتے تھے اکی جو میان کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اسکی لیے
 اجازت دی تھی لیکن اشعار تشبیہ کے یعنی ذکر خط و حال اور ریشہ و قدر وغیرہ عورتوں کے اعضا جو شروع قصائد میں ممدول ہے تو
 اس میں تامل ہے اور صحیح یہ ہے کہ اسکا نظم کرنا اور پڑھنا خواہ آواز سے ہو یا بدول آواز کے حرام نہیں اور سننے والے کو چہا ہے کہ ان
 اوصاف کو کسی معین عورت پر نہ ڈھالے اور اگر ڈھالے تو ایسی عورت پر ڈھالے جو اسکو حلال ہو مثلاً اپنی منکوحہ یا حرم پر اور اگر غشی
 عورت پر ڈھالے لگا تو اس ڈھالے اور اس باب میں فکر و ڈرانے سے گناہ گار ہوگا اور جس شخص کا حال یہ ہو کہ رمضان میں اشعار کو اپنی عورت کو
 ڈھالنا چاہے تو اسکو سب سے راک نہ سننا چاہیے اسلیے کہ جس شخص پر عشق غالب ہوتا ہے وہ جو کچھ بتاتا ہے اپنے معشوق پر ڈھال لیتا ہے خواہ فتنہ کا
 ہو یا نہ ہو کیونکہ کوئی نفل ایسا نہیں جسکو استعارہ کے طور پر بہت سے معانی پر نہ ڈھال سکیں مثلاً اسکی دل پر عشق انکی غالب ہوتا ہے وہ زلفوں کی
 سیاہی سے کفر کی تاریکی خیرال کرتا ہے اور فیدی اور تازگی ریشہ سے ذرا یان اور وصال کے ذکر سے دیدار کھو اور فراق کے مضمون سے
 اسکی جناب سے مردوں کے زمرہ میں محبوب ہونا اور رقیب وصال کے نمل سے دنیا کے عرائق و آفات ہو اسوقت اسکی ساقی و انس دائمی

میں
 چہا ہے
 بدول
 براب
 ملاز

میں غلام انداز ہیں سمجھ لیتا ہوں اور ان الفاظ کو معانی مذکورہ پر ڈھالنے میں اسکو کچھ تامل اور فکر اور جملت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جو باتیں اس کے دل پر غالب ہیں وہ لفظوں کے ساتھ ہی جھٹ بٹ سمجھ میں آتی ہیں چنانچہ کسی بزرگ کا ذکر ہو کہ بازار میں گزرے اور کسی کو کہتے سنا کہ خیار سیسے کے دس انگوٹھی اسی وقت وجد آگیا کسی نے جو حال پوچھا تو کہا کہ جب خیار سیسے کے دس ہیں تو اشتراک کی کیا قیمت ہوگی یعنی خیار جو یعنی کھیرا کے تھا اسکو فوراً جمع خیر یعنی بہتر سمجھ لیا اور ایک شخص کا گندہ بازار میں ہوا اور کسی کو کہتے سنا ستر ہری تو انکو وجد آگیا لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا وجد کس وجہ سے تھا کہا کہ میں نے سنا کہ گویا وہ کہتا ہے اسے زہری یعنی تو کو کشش کر سیر لوگ دیکھ گیا تھے کہ فارسیوں نے کچھ بھی وجد آجاتا ہے عرب کے اشعار سے اسلئے کہ عربی کے بعض کلمات فارسی الفاظ کے ہوزن ہوتے ہیں اس لیے ان سے اور یعنی سمجھ لیتے ہیں مثلاً کسی نے یہ مصرع پڑھا صحیح دنا دار نی فی اللیل لاجیالہ + امیر ایک فارسی نے وجد کیا اس سے لوگوں نے وجد کا سبب پوچھا اسے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ مازا یم یعنی لفظ زار فارسی میں نیجت اور قریب برگ کو کہتے ہیں اور مازانیہ کو فارسی کی ضمیر جمع محکم بھکر یہ خیال کیا کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ ہم سب آگاہ ہلاک ہیں اور سوت است اس کے دل میں اندیشہ آخرت کی ہلاکی کا ہوا جو باعث وجد ہوا اور جو شخص خوش قسمت یا شاعر کی زبان میں جل رہا ہو اسکا وجد اسکی سمجھ کے موافق ہو اور اسکی سمجھ اسکی خیال کے موافق ہو اور کچھ ضرور نہیں کہ اسکا تخیل شاعر کی مراد کے موافق پڑے یا شعر کی زبان سمجھے تو اس طرح کا وجد حق اور درست ہو اور جو کوئی آخرت کے ہلاک ہو چکا ہو مگر معلوم کرے تو اسپر جو کچھ کیفیت ہو جائے وہ تھوڑی ہی عقل کا مختل اور اعتدال کا مضطرب ہو جائے گا کیابڑی بات ہو غرض کہ حقانی وجد والوں کیلئے الفاظ کشمکش کے بدلنے میں کچھ بڑا فائدہ نہیں وہ تو جوں سا لفظ جس زبان کا سنتے ہیں اس سے اپنا ہی مطلب نکال لینے چنانچہ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں مشعر

چونشوریدگان مے پرستی کنند | آواز دلدلا بستی کنند

بلکہ جس شخص پر مخلوق کا عشق غالب ہو اسکو چاہیے کہ کسی لفظ سے راگ نہ سنے اور اس سے محترز رہے چہاں ہم یہ کہ سننے والے میں خرابی ہو یعنی ثنوت غالب ہو اور عین بہار جوانی میں ہوا اور یہ صفت اور صفات کی نسبت کرا سپر غالب ہو تو انکو راگ سننا حرام ہے خواہ اس کے دل پر کسی حسین شخص کی محبت غالب ہو یا نہیں کیونکہ وہ کسی حال میں ہوا کرے مگر جب وصف زلفت و رخسار اور فراق اور وصال کا سنگا تہرہ ہو سکتی ثنوت جنبش کر لگی اور ان الفاظ کو کسی حسین صورت پر ڈھال لیا جسکو شیطان اس کے دل میں پھونک دیا اس صورت میں ثنوت کی آگ بھڑک اٹھیں گی اور شر سے اسباب تیز ہو جائیں گے اور اسی کا نام شیطان کے لشکر کوہر و دنیا اور عقل کو جو لشکر آبی ہر شیطان سے بچا تھی ہر شکست دینا ہی اور دل کے اندر شیطان کے لشکر یعنی ثنوت اور اللہ تعالیٰ کے لشکر یعنی نور عقل میں ہمیشہ لڑائی رہا کرتی ہے بجز اس دل کے جس میں ایک لشکر کی فتح ہو گئی ہو اور دوسرا بالکل مغلوب ہو گیا ہو کہ اس میں جنگ موقوف ہو جاتی ہے اور اب تو اکثر دل ایسے ہی ہیں جنکو لشکر شیطان نے جیت لیا ہے اور انپر ذہنی غالب ہو رہا ہے تو اس صورت میں ضرور ہوا کہ از سر نو سامان جنگ ہیا کیا جائے تاکہ لشکر شیطان کا دل میں سے ہاتھ اٹھ کر دے نہ کہ شیطان کے ہتھیار بہت کر دیے جادین اور اسکی تلواروں پر باطن رکھی جاوے اور پھا لین بکلی کر دی جادین اور اس قسم کے لوگوں کے حق میں راگ الہی ہو کہ شیطان کے ہتھیار تیز کر دیے جائیں تو ایسے آدمی کو سماع کی مجلس سے بھل جانا چاہیے ورنہ اس کو سماع سے ضرر کہہ ہو گا چہاں ہم یہ کہ سننے وال عام لوگوں میں سے ہوا اور اسپر محبت خدا تعالیٰ کی غالب ہو کہ سماع اسکو اچھا معلوم ہوا اور نہ

سنا
جنگی
بود
۱۲
۱۶
شیر
چہاں
یہ

شہوت ہی غالب ہو کر اس کے حق میں راگ ممنوع ہو تو ایسے شخص کے حق میں سماع ایسا ہوتا ہے جیسے اور لذتیں مباح ہیں لیکن اگر عامی شخص راگ کو اپنی عادت بنا لے گا اور اپنے اکثر اوقات اسی میں صرف کرے گا تو بھی اسی پر کسی کو ابی مقبول نہ ہوگی اس لیے کہ کھیل پر موقوفیت کرنی گناہ ہے اور طرح گناہ صغیرہ پر اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے اسی طرح مباح پر اصرار کرنے سے گناہ ہو جاتا ہے مثلاً زنگیوں اور چشتیوں کے پیچھے پڑا رہنا اور اس کے کھیل تلاش مدام دیکھتے ممنوع ہیں اگرچہ اصل افلی ممنوع نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے اور اسی دلیل سے شرط کھیلنا کہ بھی مباح ہے لیکن ہمیشہ کھیلنا سخت مکروہ ہے اور جس صورت میں کہ اس سے کھیل در لذت مقصود ہو تو مباح اسید وجہ سے ہوتی ہے کہ دلو آرام دینا ہوتا ہے اور بعض اوقات دلو راحت پہنچانا ہی اس کا علاج ہوتا ہے نہ کہ غلط اساست کہ باقی اوقات دنیا کے کاموں میں جدوجہد کر کے شغل کا رد بار تجارت کے یا دینی کاموں میں مشغول ہو شغل نماز و تلاوت ہے اور بہت سی محنت میں تھوڑا سا کھیل ایسا سمجھنا چاہیے جیسے رخسار پر تل ہوتا ہے کہ ہر چند کالا ہوتا ہے مگر اچھا معلوم ہوتا ہے اور اگر بالکل رخسار پر بہت سے تل ہو جائیں کہ تل رکھنے کی جگہ نہ رہے تو ظاہر ہے کہ رخسار نہایت بد صورت ہو جائیگا اور جو چیز حسن کی ہوتی وہی کثرت کے سبب قباست کی ہو جائیگی تو یہ بات نہیں کہ جو چیز اچھی ہو وہ بہت ہو کر بھی اچھی ہو کہ یا جو چیز مباح ہو وہ کثیر بھی مباح ہی ہے بلکہ اکثر بھی ہے کہ کثرت کے باعث کراہیت اور حرمت کو پہنچ جاتی ہے مثلاً روٹی مباح ہے اور کثرت سے کھانا حرام ہے تو سماع بھی اور مباحوں کی طرح ہے کہ کثیر کا مہضنا کہ نہیں اور در ذمہ کا معمول ڈالنا مکروہ اور ممنوع ہے اب اگر یہ کہو کہ تمھاری تقریر سے پایا جاتا ہے کہ سماع بعض احوال میں مباح ہے اور بعض میں مباح نہیں تو ان احوال کو مباح مطلق کیوں کہ یہ بات تو خود قائل ہو کر حیل میں تفصیل ہے اس کے باب میں مطلق بان یا نہیں کہ دنیا خلاف اور غلط ہے کہ پتہ بدول تفصیل مطلق کیسے کہنا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اطلاق حکم اس تفصیل میں ممنوع ہے جو خود اس شر میں بدول لحاظ دوسری چیز کے پائی جاوے اور جو تفصیل کے عوارض کے سبب پیدا ہو تو ان میں مطلق بیان کر دینا ممنوع نہیں دیکھو ہمیں اگر کوئی سوال کرے کہ شہد حلال ہے یا نہیں تو ہم مطلق یہ کہیں گے کہ حلال ہے باوجودیکہ وہ ایسے گرم خنزق و لہو پر زام ہے جس کو اس سے ضرر ہوتا ہے اور اگر کوئی ہم سے شراب کا حال پوچھے تو ہم یہی کہیں گے کہ حرام ہے حالانکہ وہ اس شخص کے حق میں حلال ہے جس کے گلے میں فقرہ لٹک جائے اور دوسری چیز اسکے نیچے اتارنے کی نہ پائے لیکن اس لحاظ سے کہ وہ شراب ہے بلاشبہ حرام ہے صرف حاجت کو جسے حلال ہو گئی اور شہد اس اعتبار سے کہ شہد ہے حلال ہے حرام صرف ضرر کے عارض ہونے سے ہو جاتا ہے اور جو بات کے عارض کی وجہ سے ہوتی ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں جیسے بیع حلال ہے لیکن اگر جمعہ کی اذان کے وقت پڑے تو حرام ہو جاتی ہے اسی طرح اور عوارض سے حرمت ہو سکتی ہے مگر ان پر انتہات نہیں کیا جاتا پس سماع کو بھی ایسا ہی جاننا چاہیے کہ اگر بدول لحاظ عوارض کے دیکھو تو اس نظر سے کہ وہ منہا عمدہ آواز مشہوم المعنی اور موزون کا ہے مباح ہے اور اس کی حرمت صرف کسی امر خارجی سے ہو جاتی ہے جو اس کی حقیقت ذاتی میں داخل نہیں ہوتی پس جب کہ دلیل اباحت کا حالی خیر ہے واضح ہو گیا تو اب ہم کو اس شخص کی پروا نہیں جو بعد دلیل ظاہر ہونے کے اس کے خلاف کہے اور امام شافعی رحمہ کا تو مذہب ہی نہیں کہ راگ کو حرام کہیں اور انھوں نے یہ تصریح کی ہے کہ جو کوئی اس کو اپنا پیشہ مقرر کرے اس کی گواہی درست نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کا مکروہ ہے جو باطل کا مشابہ ہے اور جو ایسے امر کو اپنا پیشہ بنا لے گا تو سفاقت اور بے مروتی کی طرف منسوب ہوگا گو سماع حرام قاطعاً ہے نہ دالاً نہیں اور اگر اپنے آپ کو راگ والا کہہ لے گا اور نہ اس وجہ سے کوئی اس کے پاس آوے اور نہ خود اس کی خاطر دوسرے کے یہاں جائے بلکہ یوں مشہور ہو کہ

چهارم حجت یہ ہے کہ حضرت ابوالہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی ادا زراگ
میں بلند کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہونڈھوں پر بچہ تیار کر دے دونوں اپنی اڑیاں اس کے سینہ پر مارے رہتے ہیں
جب تک کہ چپکا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث راگ کے بعض قسم پر محمول یعنی جس راگ سے شیطان کی مراد حرکت ہو یعنی شہوت اور
خلوق کا عشق ہے لیکن جس راگ سے شوق الی اللہ یا سید کی خوشی یا لڑکا ہونے کی ہسرت یا کسی غائب کے آنے کی فرحت پائی جائے تو یہ سب
اور شیطان کی مراد کے مخالف ہیں اور ان کی ذیل قصہ ان دونوں لڑکیوں اور حبشیوں کا اور وہ انہما میں جو ہم محل سے نقل کر چکا اس لیے
کہ جائز ہونا ایک ہی جگہ میں اباحت کی تصریح کر دیتا ہے اور منع ہزار جگہ میں بھی تاویل کا قائل ہے اور تشریح کا بھی احتمال رکھتا ہے مگر فصل میں کچھ
تاویل نہیں ہے اس لیے کہ جب کا کہنا حرام ہے وہ حضرت زید پوتی کے عارض ہونے سے حلال ہوتا ہے اور جب کا کہنا مباح ہے وہ بہت سے عوارض سے حرام
ہو جاتا ہے یہاں تک کہ تینوں اور قصہ دن کی ہمت سے پہنچے چہم حجت یہ ہے کہ فقہ بن عامر نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جتنی چیزیں کہ اس کے پلے تار اطل ہیں گویا چوڑے گویا تار اور تیر چوڑا اور اپنی بی بی سے چل کرئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ باطل فراموشی سے

حرم نہیں پائی جاتی بلکہ بیفائدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور اگر تسلیم ہی کیا جائے تو حبشیوں کی طرف دیکھنے کا کھیل ان تینوں میں داخل رہے گا اور حرام نہ ہوگا اور محصور میں غیر محصور کو قیاس کی وجہ سے ملا لیا جائیگا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لا تحیل دم امرہ وسلم الا باحدی ثلثتہ کہ اس میں چوتھا اور پانچواں ملا لیا جاتا ہے تو ایسا ہی بی بی سے چل کرنا ہے کہ اس سے بجز لذت کے اور کچھ فائدہ نہیں علاوہ دین باغ کی سیر اور پرندوں کی آوازوں کا سننا اور دوسرے منہی ٹھٹھے جیسے آدمی کھیلنا ہوا نہیں سے کوئی حرام نہیں اگرچہ کچھ باطل کہہ سکتے ہیں۔

ششم یہ حجت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت کی ہر نہ کبھی گیت گایا نہ جھوٹ بولا نہ اپنے دل سے ہاتھ سے اگر تناسل کو چھوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ قول دلیل حرمت ہے تو چاہیے کہ ہاتھ سے اگر تناسل کا چھونا بھی حرام ہو سو اس کے یہ کہنا سے ثابت ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس چیز کو ترک کرتے تھے وہ حرام ہی ہوتی تھی نہ شہم یہ حجت ہے کہ حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہے کہ راکہ دھوکے کو گانا ہوا اور بعضوں نے اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ جیسے پانی ترکاری کو گانا ہوا اور بعض لوگوں نے اس قول کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کیا ہے حالانکہ مرفوع صحیح نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے احرام باندھتے ہوئے گزرے اور ان میں ایک شخص راکہ گانا تھا آپ نے فرمایا دوبارہ کہ خدا تعالیٰ تمھاری دعا مانگے اور نافع سے مروی ہے کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک راستہ میں تھا آپ نے ایک چرواہے کی بانسری مٹی اور دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں لے لیں اور اس راہ سے دوسری طرف ہولے اور چرے ہو چھتے جاتے تھے کہ تلف وہ آواز سننا ہے کہ نہیں یہاں تک کہ جب میں نے کہا کہ اب آواز نہیں آتی تو آپ نے انگلیاں کانوں میں سے نکال لیں اور فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی کیا تھا اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ راکہ زنا کا منتر ہے اور بعض کا برے فرمایا ہے کہ راکہ بدکاری کا ایلی ہے اور یزید بن ولید نے فرمایا کہ راکہ سے کنارہ کرو کہ وہ شہوت بڑھاتا ہے اور مرد کو ڈھکاتا ہے اور شراب کا قائم مقام ہے اور نشہ کا سا اثر کرتا ہے اگر تم خواہ مخواہ سنو ہی تو راکہ عورت کو نکالتا ہے کہ وہ زنا کا مقتضی ہے تو ان سب اقوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول کہ وہ نفاق کا گانا ہے اس سے یہ غرض ہے کہ گانوں کے حق میں یہ تاثیر کرتا ہے کیونکہ اس کی غرض یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے پر پیش کرے اور اپنی آواز اس کو سنائے اور لوگوں سے میل سیلے کرنا ہے کہ راکہ پر شراب ہوا اور دیکھیں اور یہ نفاق کی بات ہے مگر اس سے حرمت نہیں ثابت ہوتی کیونکہ نفاق اور ریا عہدہ پوشاک پہننے اور خوب جتنے گھوڑے پر سوار ہونے اور اقسام آرائش و کھیتی اور انعام وغیرہ سے باہم فکر کرنے سے بھی دل میں پیدا ہوتا ہے مگر ان کو شیا کو مطلق حرام نہیں کہا جاتا اور دھوکے کی وجہ سے صرف گناہ ہی نہیں ہوتے بلکہ جو مباحات کے مخلوق کے دیکھنے کے محل ہوتے ہیں وہ بھی باعث ظہور نفاق ہو جاتے ہیں اور بڑا اثر کرتے ہیں اور اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نیچے جب گھوڑا چڑھا اور بن مسعود کر اس سے چلا تو آپ سپر سے اتر پڑے اور اس کی دم کاٹ ڈالی کیونکہ اس کی خوش رفتاری سے اپنے دھوکے میں نہ مگھڑا تو یہ نفاق مباح سے بھی ہوتا ہے نفوس پر حرام نہیں کہ قول ابن مسعود سے راکہ کو حرام ہی کہا جائے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمنا کہ خدا تعالیٰ دعا قبول نہ کرے اس سے بھی حرمت معلوم نہیں ہوتی بلکہ چونکہ وہ لوگ احرام باندھتے تھے اور ان کو عورتوں کا ذکر مناسب نہ تھا اور ان کے اُتارے آگے ظاہر ہو گیا کہ یہ راکہ جہد کے لیے اور زیارت بیت اللہ کے شوق کیواسطے نہیں بلکہ صرف کھیل کیلئے ہی تھی جس کا اہل نظر کا کرنا کہ بلحاظ ان کے حال و اس حرام کے بڑا تھا اور ظاہر ہے کہ فضیلت میں زیادہ ہوتی ہیں

یہ نہیں حلال ہے
نہ مرد و نہ عورت کا گانا
نہ نواز و نہ ہر ایک
نہ کچھ نہ کچھ خاص بلکہ
یہ تمام ہوتے ہیں
سب کو حرام ہے اور اگر
اکثر ہوتے ہیں تو نفاق
اور شرک کا باعث ہے
اور اس میں شک ہے
روای کا نام نہیں لیا
تھو کہ تھا ہر طرح اس کو
ابو داؤد نے نقل
کیا ہے اور دیگر
کتابوں میں

اچھی ہی احتمال کی صورتیں زیادہ ہوجاتی ہیں اور آپ کے کانوں میں انگلیاں دینے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اسی قصہ میں اس کا جواب
موجود ہے کہ آپ نے نافع کو ارشاد نہ فرمایا کہ تو بھی کان بند کر لے اور اپنے آپ جو فعل کیا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اپنے دل کو سروسست
ایسی آواز کے سننے سے پاک رکھا کہ عجب نہیں کہ لو کی حرکت ہو کر جن فکر میں آپ تھے اس سے مانع ہو یا جو ذکر راگ کی نسبت کرانی تھا اس سے
باز رکھے اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے کہ آپ نے بھی حضرت ابن عمرؓ کو منع فرمایا تو آپ کے اس فعل سے بھی حرمت نہیں پائی جانی بلکہ یہی
معلوم ہوتا ہے کہ اسکا ترک کرنا ادنیٰ ہی اور ہمارے نزدیک اسکا ترک اکثر حالات میں بہتر ہے بلکہ دنیا کے اکثر مباح اشیاء کا ترک بہتر ہے بشرطیکہ ان
غالب ہو کہ انکا اثر دلیہ ہو گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناز سے فارغ ہو کر پیدل ہونے کا حکم دیا اور اٹار ڈالا تھا کہ اس میں نقش و
نگار نہ ہو جس سے آپ کا دل مشغول نہ ہو اسکی تمام اس سے یہ سمجھتے ہو کہ کپڑے پر نقش حرام ہیں تو شاید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی حالت میں ہوں گے کہ
چرواہے کی بانسری کی آواز آپ کو اس حالت سے روکتی ہوگی جیسے نقش نے ناز میں حضور کامل سے روکا بلکہ جن لوگوں کو بھینچنے کی ضروری حالت
انکو راگ کے حیلے سے اپنے دلوں میں سے احوال شریفہ کا پیدا کرنا قصور ہے اگرچہ یہ تدبیر غیر دیکھے گئے کمال ہے اور یہ جو جیسے صیغہ ہے کہ انکا کہ میں اس
راگ کو کیا کر دوں کہ گانے والا مر جائے تو موقوف ہو جائے اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سننا ہمیشہ کو مانتی ہے تو چونکہ انبیاء علیہم السلام ہمیشہ سننے
اور دیکھنے کی لذت میں رہتے ہیں انکو حاجت کسی حیلے سے محروم کی نہیں۔ اور قول فقہیل یہ کہ راگ زنا کا منتر ہے اور اسی طرح اور اقوال احباب
مفسنون اسی کے قریب ہر تودہ فاسقون اور جو ان شہوت پرستوں کے راگ کا حال ہو اور اگر سب انکو نکاحی حال ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
و علیہم السلام کے خانہ اقدس میں ان دونوں کو کیونکر رکھا ہوتا یہ ذکر کتاب و سنت کی دلیلوں کا ہوا اور دلیل فدرسی کی غایت یہ ہے کہ یوں
کہا جائے کہ جیسے تار کے باجے حرام ہیں ویسے ہی راگ بھی حرام ہے اور راگ میں اور تار کے باجوں میں فرق پہلے مذکور ہو چکا ان پر قیاس
کرنا ٹھیک نہیں یا یوں کہا جائے کہ راگ کھیل کود ہی تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں ایسا ہی ہے مگر دنیا سب کھیل کود ہے چنانچہ حضرت
نے اپنی منکوہ کو فرمایا تھا کہ تو ایک کھلو نا ہر گھر کے کونے میں اور عورتوں کے ساتھ ہر طرح کی بھل کھیل ہی ہر بحر قربت کے کہ لڑکا ہونیکا ہر
اس طرح نہیں جہین نقش نہ ہو صلال ہی اس طرح کی ہنسی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے چنانچہ باب ثانی اللسان جاہلو
میں ارشاد اللہ مذکور ہوگی اور جہنمیوں اور زنجیوں کے کھیل سے بڑھکر کونسا کھیل ہے اسکی بجا حاجت نفس سے ثابت ہوگئی علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ
کھیل دل کو راحت پہنچاتا ہے اور فکر کا بوجھ اُس سے ہلکا کرتا ہے اگر دونوں سے زبردستی کام لیا جائے تب بھی کام دینے انکو راحت دینے سے
اس بات کی غایت ہے کہ اچھی طرح محنت کے ساتھ کام دیوں مثلاً جو شخص فقر پڑھتا ہو اسکو چاہیے کہ جمعہ کے روز تعطیل کرے اسلئے کہ اگر روز کی تعطیل اور
ایام کیلئے باعث نشاط ہوتی ہو اور دل ٹھکنا نہیں اسی طرح جو شخص نوافل پر سبقتوں میں موافقت کرے چاہیے کہ بعض دن اس میں سستی کرے
اور ہمیں لحاظ کچھ وقت شریعت نے ایسے مقرر کر دیے کہ ان میں ناز کروہ ہوتی ہے حاصل یہ کہ تعطیل سے عمل پر غایت ہوتی ہے اور کھیل محنت اور جہد
جہد پر غایت کرتا ہے اور شخص جہد و جہد اور تلخی امر حق پر پھر انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ کے دوسرا صیر نہیں کر سکتا نہ جو کچھ کھیل دل کیلئے
ٹھکن اور ماندگی کا علاج ہے اسلئے اسکا مباح ہونا چاہیے مگر اسکی کثرت نہ کرنی چاہیے جیسے دوا کثرت سے نہیں پیئے ہیں تو اس نسبت
سے کھیل ثواب ہو جائیگا اور یہ اس شخص کے حق میں ہے کہ راگ اس کے دل سے کوئی صفت محمودہ پیدا نہ کرے جسکی تحریک ہو بلکہ بحر

مباح ہے حدیث باب
صلوہ حسنہ مذکور ہے

لذت اور صرف استراحت کے اور کچھ فائدہ نہ ہو تو اُسکے لیے راگ سنج ہو نا چاہیے تاکہ اُسکے ذریعہ سے منزل مقصود کو پہنچے ہاں اس میں شک نہیں کہ یہ امر بہ کمال سے ناقص ہوئے پر دلالت کرتا ہے بلکہ کامل وہ ہے جو اپنے نفس کے راحت دینے میں سوا سے حق کے دوسری چیز کا محتاج نہ ہو مگر چونکہ نیک بندہ کی نیکیاں مقربوں کے حق میں برائیاں ہیں تو گو راگ مقربوں کے سماع سے برا ہو مگر ابراہیم کے لیے کار آمد ہے اور جو شخص کہ دونوں کے علاج کے علم پر محیط ہو اور لطافت اکمل سے حق کی طرف اُنکا لچانا جانتا ہے، ہر وہ یقیناً جان لے گا کہ ان جہتی باتوں سے دونوں کو راحت دینا ایسی دو اناج ہے کہ بدولت اُسکے کوئی چارہ نہیں

دوسری فصل

سماع کے آثار اور ادب کے بیان میں۔ وضع ہو کہ اول درجہ سماع کا یہ ہے کہ جو سنا جائے وہ سمجھ میں آئے اور جو بات کہ سننے والے کے ذہن میں آئے اُس پر کھال پڑے پھر سمجھنے کے بعد وہ ہوتا ہے اور وہ جدا جدا پر حرکت پیدا کرتا ہے تو اس نظر سے ان تینوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے تین مقاموں میں۔

پہلا مقام سمجھنے کے ذکر میں جو سننے والے کے حالات کے اختلاف کے موافق مختلف ہوتا ہے اور سننے والے کی چار حالتیں ہیں اول تو یہ ہے کہ سنا صرف طبی ہو یعنی بجز نفات اور احسان کی لذت کے اور کچھ سماع کی کیفیت نہ جانے اور یہ سننا سماع ہی بلکہ سماع کے مراتب میں سب سے اتر ہے کیونکہ اس مرتبہ میں تو اُسکے نزدیک اور بڑا اہم بھی ہیں بلکہ اس ذوق کیلئے تو صرف ذندگی ہی چاہیے کہ ہر ایک حیوان کو آواز خوش سے ایک طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ سمجھ کے ساتھ سننے بلکہ سمجھنے کو کسی مخلوق معین یا غیر معین پر ڈھالتا جائے اور یہ سننا جو انونی اور شہوت والو کا ہے کہ جو کچھ سنئے ہیں اُسکو موافق اپنی شہوتوں اور بھٹانے احوال کے ڈھال لیتے ہیں اور یہ حالت بھی ایسی نہیں کہ اُسکا کچھ ذکر کیا جائے بلکہ اُسکی بڑائی اور اس سے مخالفت پر ہی بس کرنا کافی ہے تیسری حالت یہ ہے کہ جو کچھ سننے کو اپنے حال پر ڈھالے یعنی خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جو اُسکے حالات بدلتے ہیں کبھی ہوتا ہے اور کبھی تغیر تو انہیں پڑھالتا جائے یہ سماع مرید و عابد کا مخصوص ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ مرید کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا اور اُسکا مقصود خدا تعالیٰ کی معرفت اور اُسکا دیدار و مشاہدہ باطنی کے طریق سے اس تک پہنچنا اور حقیقت وضع ہوتی ہے اور اس مقصد کا ایک راستہ ہے کہ وہ چلتا ہے اور کچھ معاملے ہیں جنہیں موانعت کرتا ہے اور کچھ حالات ہیں جو اُسکو پیش آنے ہیں تو جب عتاب یا خطاب کا ذکر سننا ہی یا قبول خواہ رد کا یا وصل و ہجر کا یا قربت بعد کا یا افسوس فوت شدہ چیز کا یا تنہا یا متوقع کا یا شوق کسی آنے والے کا یا طبع کا یا خوف کا یا گھبراہٹ کا یا بدل لگنے کا یا ایقانے وعدہ خواہ غم شکنی کا یا خوف فراق خواہ سرور وصال کا یا حبیب کے دیکھنے کا یا قریب کے بطرف ہونیکا یا اشک نشانی یا ستوا تر سرگردانی کا یا طول فراق خواہ وعدہ وصال کا یا اور کسی بات کا ذکر سننا ہے جس کا بیان اشعار میں ہوتا ہے تو ضرور ہر ایک بعض ان حالات میں کے مرید کے مطابق حال ہوں تو اُنکا سننا ایسا ہوتا ہے جیسا پہچان سے آگ کا پیدا ہونا کہ فوراً دل کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور شوق کا ابھار اور غلبہ زور پکڑ جاتا ہے اور اُسکے سبب سے حالات اُسکی عادت کے موافق ہوتے ہیں جو کہ سننے میں اور الفاظ کو اپنے امور ہر ذی فہم اس سے اپنی سمجھ کے موافق معنی نکال سکتا ہے اب ہم کچھ مثالیں لکھتے ہیں کہ لوگوں نے الفاظ کو اپنے مقصود پر کیسے ڈھال لیا تاکہ کوئی جاہل یہ نہ گمان کرے کہ جن شعروں میں ذکر غم اور خسار اور زلفت کا ہر گاہ اُسے تو ظاہر ہی ہے سمجھ میں آئیے اور

بات کوئی کیا بھیجے گا اور ہم کو اس کی حاجت نہیں کہ اشعار سے سمجھنے کی کیفیت کو بھی بیان کریں اس لیے کہ یہ امر طبع و ادب کی حکایات سے معلوم ہی ہو جاتا ہے عیاں را چہ بیان چنانچہ کہتے ہیں کہ کسی صوفی نے ایک شخص کو کہتے سنا سہ

چند سے کہا رسول نے کل کو لو گے تم میں نے کہا کہ کہتا ہے کیا کچھ نہیں بھیجی ہو

اس آواز سے اسکو اشتعالک ہوئی اور وہ حد میں آکر مصرعہ اول کمر پڑھنے لگا اور صیفہ رضی اللہ عنہ کی جگہ تکلم کرنے لگا یہاں تک کہ شدت سرور اور لذت سے بیہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تب اس سے وہ سبب دریافت کیا گیا کہ کجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا کہ جنت والے اپنے پروردگار کی زیارت ہر ہفتہ میں ایک بار کرتے تھے اور رقی نے ابن دراج سے نقل کیا ہے کہ اُس نے کہا کہ میں اور ابن فوطی بصرہ اور ابلہ کے درمیان دجلہ پر چلے جاتے تھے کہ اتنے میں ایک محل خوبصورت نظر آیا اُس کے برآمدہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور اُس کے سامنے ایک لونڈی یہ کاری تھی سہ

ہر تغیر تھے احوال میں ہر روز نیا

الجب کو تو اُس کے سوا اور بھی کچھ نہ رہتا

اتفاقاً ایک جوان رعنا ڈول ہاتھ میں گدڑی پہنے برآمدہ کے نیچے کھلتا تھا کہ یہ آواز اُس کے کان میں پڑی اُس لونڈی سے کہا کہ تجھے قسم ہے خدا کی اور اپنے مولیٰ کی حیات کی کہ اسکو دوبارہ کدے اُس نے وہی شعر دوبارہ پڑھا کہ کجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ ایک لغزہ جانشینا کر مر گیا راوی کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اب تو ایک مرفض بہر پیش ہو گیا یہاں ٹھہرنا چاہیے اُسکی تجیز و تکفین کیلئے ہم ٹھہر گئے صاحب مکان نے اُس لونڈی سے کہا کہ تو بوجہ اسد آزاد ہو پھر بصرہ والے نکلے اور اُس جوان پر غار پڑھی اور جب دفن سے خارج ہو چکے تو صاحب مکان نے اُسے کہا کہ میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ جتنی چیزیں میری ہیں مع اس محل کے سب قف ہیں اور میری سب بی بیان آزاد ہیں پھر اُس نے اپنے کپڑے اتار ڈالے اور ایک تہ بند باندھ کر دوسرا بدن پر ڈال لیا اور ہر دھڑکھ کو صفحہ ہوا چل دیا لوگ دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ اُن کی نظر سے غائب ہو گیا سب اُس کے فراق سے روتے تھے پھر اُس کا حال کچھ نہ سنا گیا کہ کہاں گیا اور کیا ہوا اور مقصود یہ ہے کہ وہ جوان ہر وقت اپنے حال میں حق کے ساتھ مستغرق تھا اور معاملہ کے اندر حسن ادب پر ثابت رہنے سے اپنے آپ کو عاجز جانتا تھا اور اپنے دل کے عدم استقلال اور طریق حق سے مائل ہونے پر متاسف تھا تو جب اُس کے کان میں وہی بات پڑی جو اُس کے حال کے موافق تھی تو اُس کو یوں خیال کیا کہ اسد تھا اُس کی طرف سے محکموں کی طرف سے خطاب ہے کہ تو ہر روز نئے رنگ لے لے کر آ کر ایسا نہ کرے تو میرے حق میں اچھا ہوا اور اُس شخص کا سماع من اسد اور علی اسد اور فی اسد ہو اُسکو چاہیے کہ معرفت الہی اور اسکی صفات کی معرفت کا علم خوب مضبوط کرے ورنہ طبع سے اُس کے حق میں خطرہ ہے کہ شاید اسد تھا اُس کے حق میں ایسی بات تصور کرے جو اُس کے حق میں محال ہو اور اس سے کافر ہو جائے تو جو مرید مبتدی ہو اُسکو سماع میں خطرہ ہے کہ اگر جو کچھ سنے اُس کو اپنے حال پر ڈھالے اس طرح کہ خدا سے تعالیٰ کے وصف سے متعلق ہو تو اسد تھا کہ نہیں ورنہ وقت ہے مثلاً شعر مذکور میں خطا اس طرح ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل سمجھے اور خدا سے تعالیٰ کو مخاطب اور اسکی طرف توجہ کرے تو کافر ہو جائیگا اور ایسی غلطی کہ جس سے محض جہالت سے ہوتی ہے جس میں کچھ تحقیق کی آمیزش نہیں ہوتی اور کبھی ایسی جہالت سے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی تحقیق بھی ہوتی ہے مگر اسکی صورت یہ ہے کہ جہالت

الحمد للہ تعالیٰ اور میں نے
برجائیت الہی پر شکر گو
نہیں کیا اور اس میں
عبد العجید راوی
مختلف نہیں ہے اور
راوی سنا کہ
یہ حدیث غریب ہے

حالات کا بدلنا بلکہ تمام عالم کا متغیر ہونا خدا تعالیٰ کی طرف سے جانے تو اتنی بات حق ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کبھی آدمی کا دل کشادہ کرتا ہے اور کبھی تنگ اور گاہے لورانی فرماتا ہے اور گاہے ظلماتی اور کبھی اُسکو سخت کرتا ہے اور کبھی نرم ادنگاہے اُسکو اپنی طاعت پر ثابت اور مستحکم کرتا ہے اور کبھی اُسپر شیطان کو مسلط کرتا ہے کہ اُس کو طلاق حق سے پھیرے اور یہ سب باتیں اسد تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور جس شخص سے کہ اوقات قریبہ میں مختلف احوال سرزد ہوا کرتے ہیں اُسکو عادت اور عرف میں غیر متقلد و متلون بولا کرتے ہیں اور غالباً شاعر نے اپنے محبوب ہی کو متلون کی طرف نسبت کیا ہے اس نظر سے کبھی قبول کرتا ہے اور کبھی مردود اور گاہے نزدیک کرتا ہے اور گاہے دور کر سماع سے اہل ہر کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کفر محض ہے بلکہ اسد جل شانہ کے ساتھ یہ عقیدہ چاہیے کہ وہ دوسرے کو بدلتا ہے خود متلون نہیں ہوتا اُسکی طرف سے تغیر ہر بخلاف بندوں کے کہ وہ متغیر ہوتے ہیں اور یہ علم یہ کہ تو اعتقاد عقیدہ اور ایمانی سے حاصل ہوا کرتا ہے اور عارف کو یقین کنشی حقیقی سے اور یہ وصف خداوند حقیقی کا کہ دوسرے کو بدل دینا اور خود نہ بدلنا اوصاف عجیب ہیں سے ہر اور اُسکے سوا دوسرے میں ہونہیں سکتا کیونکہ جتنے بدل دینے والے اُسکے سوا ہیں وہ اُنکی وقت دوسرے کو بدلتے ہیں کہ خود بھی بدل جا دیں اور بعض رباب و جود وہ ہیں جن پر ایسا حال غالب ہوتا ہے جیسا نشہ بہوش کر دیتا ہے ایسے حال میں اُنکی زبان اسد تعالیٰ کے ساتھ عتاب پر کھل جاتی ہے اور اس بات کو یقین جانتے ہیں کہ دل کو اُسے اپنا مطیع کر رکھا ہے اور اُنکے حالات کو مختلف طور پر تقسیم کیا ہے کہ صدیقین کے دل کو صفائی اور صفوری عنایت کی اور شکرون اور مغرورون کے دل کو دوری اور مجوری تو اُسکی دی ہوئی چیز کا نہ کوئی روکنے والا اور نہ اُسکی روکی چیز کا کوئی دینے والا کفار سے جو نونیق منقطع کر دی تو کسی پہلے تصور کی جہت نہیں اور انبیاء علیہم السلام کو جو اپنی توفیق اور نور ہدایت سے مدد دی تو کسی سابق کے ذریعہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو یوں فرماتا ہے ولقد سبقتم کلنا العبادنا المرسلین اور فرمایا لکن حق القول منی لا لکن جہنم من الجحیم والناس اجمعین اور فرمایا ان الذین سبقتم لہم منا الحسنی اولئک انما مبعودون اب اگر تھکے دلعین یہ نظرہ گزریے کہ تقدیر سابق ہی کیوں مختلف ہوئی بندہ ہونے میں تو سب مشترک ہیں تو انکو سرا پر دہ جلال سے لگا کر اجا دیگا کہ حداد سے باہرست ہو یہ وہ ذات پاک ہے جسکی شان لائیل عمار فیعل وہم لیلون ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ زبان سے اور ظاہر میں ادب کرنے پر تو اکثر قادرین اگر دلعین ایسے اختلاف ظاہری کا بعد معلوم ہوتا کہ کوئی تو ہمیشہ خوشی ہی رہے اور راندہ درگاہ اور کوئی سعید جاوید اور مقبول بارگاہ اس امر پر بجز راسخ علماء کے اور کو قدرت نہیں اور ہمیں وجہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو کسی نے خواب میں راگ کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صاف تھک رہے ہیں اُسپر بجز علماء کے قدوس کے اور لوگوں کے قدم نہیں جمتے اور یہ اسوجہ سے فرمایا کہ راگ دلوں کے سر اٹھنے کو تھک کر رہا ہے اور جیسے نشہ مدہوش کر نیوالا آدمی کو پریشان کر دیتا ہے اور ادب کا عقدہ کھول دیتا ہے اسی طرح راگ بھی دلوں کو پریشان کرتا ہے اسد یہ کہ کہ عجب نہیں کہ ادب باطنی بالائے طاق ہو جائے اگرچہ کہ خدا تعالیٰ اپنے نور ہدایت اور عصمت سے بچا لیوے اور اسوجہ سے کسی نے کہا ہے کہ کاش ہم راگ سے جوت کے تیون بچ جائیں کہ نہ ہمارے کچھ ثواب ہو نہ عذاب غرض کہ اس قسم کے سماع میں اُس سماع سے زیادہ خطر ہے جو شہوت کا محرک ہو کیونکہ محرک شہوت کی غایت یہ ہے کہ شہوت بے غایت ہو جائے یہ تو نہیں کہ کافر ٹھہر جائے جو اُس راگ کی غایت ہے اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کچھ بھی سننے والے کے حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے نہ کہ ایک ہی شعر کے در سننے والو کو وجہ ہوتا ہے حالانکہ ایک کی سمجھ درست ہوتی ہے اور دوسرے کی خطا یا دونوں کی سمجھ

۱۱۔ پہلا جو کلام ہمارا علم ہے بندہ خدا حق میں ہر ہر حال میں احوال بلکہ غیث کی مبری کی بات کو جسکو بھرنی دوزخ ہونے سے اور آدمیوں سے انکھنے سے مست بیکار کیا ہے

<p>درست ہوتی ہو مگر ایک کچھ معنی سمجھا اور دوسرا کچھ اور ہر چند یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے صندھ میں مگر ان دونوں شخصوں کے حالات کے لحاظ سے صندھ نہیں جیسے عقبہ غلام سے مردی ہو گا ظون نے کسی کو گاتے مناس</p>
<p>پاک ہر قدوس ذات کبریا   رنج میں رہنا ہر عاشق چلا </p>
<p>نو کہ ایک کچھ گستاخ اور ایک در شخص نے جو اسکو سنا تو کہا کہ جھوٹ کہتا ہے کہ کسی بل دل نے فرمایا کہ دونوں درست دیکھا کہتے ہیں اسلئے کہ اول کا قول اس عاشق کا ہے جو کہ مراد پر دسترس نہیں ہوئی بلکہ اعراض اور انکار محبوب سے مبتلا ہے آلام فراق ہو اور دوسرا کلام اس عاشق کا ہے جو کہ محبوب سے اس پر اور فطرت محبت میں انچہ ازدوست میرسد نیکو ست پر کار بند ہو در و دلکیت کا اثر نہیں معلوم کرتا ہے بلکہ اس سے مزہ اور لذت اٹھاتا ہے یا ایسے عاشق کا کلام ہے جو اپنی مراد سے فی الحال کامیاب ہو اور آئندہ کو خطر اعراض سے واقف نہیں یعنی رجا اور حسن ظن اس درجہ کو اس کے لیے قرار دیا کہ خطر اعراض سے بالکل غافل ہو تو اس طرح حالات کے مختلف ہونے سے سمجھ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ابوالقاسم بن مردان جو ابوسعید خراسانی کی صحبت میں رہتے تھے اور بہت برسوں سے راگ سُننا چھوڑ دیا تھا انکی حکایت ہے کہ کسی دعوت میں گئے وہاں ایک شخص کو دیکھتے تھے کہ تیرا</p>
<p>برب جو تشنہ لب ستادہ ام   جام از دشتش نمی یابم ہنوز </p>
<p>حاضرین اُٹھے اور وہ کہ کیا جب ساکت ہوئے تو انھوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اسکے معنی آپ کیا سمجھتے سب نے کہا کہ معنی یہ ہیں کہ احوال شریفہ کا اشتیاق ہے اور باوجود انکے سامان موجود ہونے کے اُنسے محرومی ہے اس جواب سے انکی تشفی نہ ہوئی لوگوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک کیا مقصود ہے فرمایا کہ یہ مراد ہے کہ حالات کے پیچ میں ہو اور کرامات مرحمت کی جائے مگر اصل حقیقت سے کچھ نہ عطا کیا جائے اور اس میں اشارہ ہے کہ حقیقت احوال اور کرامات کے سوا اور چیز ان کے بعد ہے اس سے پیشتر احوال ہوتے ہیں اور کرامات اس کے بعد کی مبادی ہیں کرامات کے ہونے پر بھی حقیقت پر وصول نہیں ہوتا منزل مقصود دور رہتی ہے اب ان دونوں میں جو انھوں نے سمجھے اور ان میں جو لوگوں نے سمجھے تھے اتنا ہی فرق ہے کہ وہ اور جگہ کا اشتیاق بیان کرتے تھے اور ابوالقاسم نے اور رتبہ کی تشنہ لبی بیان کی اور دونوں صحیح ہیں اس لیے کہ جو شخص احوال شریفہ سے محروم ہوتا ہے وہ اول انھیں کا اشتیاق ہوتا ہے جب پھر دسترس ہو جاتی ہے تو اُنکے بعد کے مقامات کا اشتیاق کرتا ہے تو جس مقام پر اس کو پہنچنا نصیب ہوگا اسکے نیچے کے مقامات کا اشتیاق نہ ہوگا اور پھر مقامات کا رعب ہوگا اور شبلی رحم اکثر اس مضمون کے شعر پر جد کیا کرتے تھے</p>
<p>بہرست الفت تو محبت عداوتے   وصل تو قطع باشد و صلیحت مستقیم </p>
<p>اس شعر کو کئی مختلف صورتوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ انہیں سے بعض حق ہیں اور بعض باطل جسے ظاہر تر وجہ یہ ہے کہ اسکو خلق کے باب میں بلکہ تمام دنیا اور ماسوے اس کے باب میں سمجھا جائے اسلئے کہ یہ حال دنیا ہی کا ہے کہ دعا با دفریبی اور اپنے ارباب کی قاتل باطن میں انکی دشمنی اور ظاہر میں دوستی جس مکان میں کہ اس سے عیش مالا مال ہو آخر کو اسی کا بڑا حال ہو ابھی مکان والے شادان و فرحان ہیں اور ابھی مال کثرت اور گریبان چنانچہ حدیث میں بھی اسکا انقلاب مذکور ہے اور تعالیٰ نے اسکا وصف اس مضمون سے بیان کیا ہے</p>
<p>بہاگ دنیا سے نہ نسبت کا اس کو خیال   قاتل شو ہر جو بی بی ہونے اُسکو پیام   اُسکے خونوں کے مقابل میں ہر مایہ میں قلیل</p>

ہوتی ہے اور کبھی خدا تعالیٰ کے حق میں بھی ہوتی ہے مگر اکثر یوں ہر کہ یہ حالت بجلی کی سی چمک ہوتی ہے کہ نہایت اور دائم نہیں رہتی اور اگر نہایت رہے ہو اس کے تحمل کی تاب قوت بشری میں نہیں بلکہ بعض اوقات اس کے بوجھ میں ایسا اضطراب کہ تاہر کہ اس سے اس کا نفس ہلاک ہو جاتا ہے چنانچہ ابو الحسن نوری دہکا حال لکھتے ہیں کہ وہ ایک مجلس سماع میں موجود تھے کہ اس مضمون کا شعر سنا

پہونچا ہوں تری الفت سے دایم ایسی منزل میں | اترتے وقت جہنم ہوتی ہر عقلوں کو حیرانی

سننے ہی اٹھے اور وجد میں اگر حد صبر نہ ہو اچل پلے اتفاقاً ایک جنگل میں پہونچے کہ اس میں سے بانس کا ٹپے تھے اور ان کی چڑیا تیز دھاردار کھڑی تھیں پس انھیں میں دوڑتے رہے اور دوسری صبح تک شعر مذکور کا اعادہ کرتے رہے اور پانچویں سے خون نکلتا جاتا تھا تھا یہاں تک کہ دونوں پاتوں اور ہنڈلیاں درم کر گئیں اور بعد اس کے آپ چند روز زندہ رہ کر دراصل بحق ہوئے رحمان رحمانے اس طرح کی کچھ اور وجد صدیقوں کا درجہ ہے اور یہ سب درجوں میں اعلیٰ تر کیونکہ سماع احوال کے ہونے پر درجہ کمال سے ناقص ہے اور وہ صفات بشری سے مخلوط رہتا ہے جو ایک طرح کا قصور ہے بلکہ کمال اس کا نام ہے کہ اپنے نفس اور احوال سے بالکل فضا ہو جائے یعنی نفس کی یاد ہے نہ احوال کی اور ان کی طرف التفات ہی نہ رہے جیسے کہ مصر کی عورتوں کو ہاتھوں اور چہری پر التفات نہ ہوتا تھا اور راگ کو لہر اور پانچ اور فی السراورین السراورین اور یہ تہ اس شخص کا ہے کہ ساحل احوال و اعمال سے پام نہ ہو کہ حقیقت میں گھسے اور صفات توحید اور خلاص نفس میں مل جائے اور خودی کا نشان کچھ اس میں نہ رہے بغیر سب بالکل منطقی اور صفات بشری کی طرف التفات یکساں نہ ہو اور ہر اسی غرض انسان سے غنا و جہ نہیں بلکہ فناء دل مقصود ہے اور دل سے مراد گوشت و خون نہیں بلکہ وہ سر لطیف مراد ہے جس کو قلب ظاہری کیسا تھا ایک ملاوٹ تھی ہے اور اس کے بعد سر روح ہے جو خدا کے عروج کے حکم سے ہر اس کو جو جانتا ہے وہی پہچانتا ہے اور جو جاہل ہے وہ نہیں جانتا اور اس سر کیلیے ایک جود ہے اور صورت اس جود کی وہ ہے جو اس میں موجود ہو تو خوب اس کے اندر غیر جو موجود ہوگی تو گویا بجز اس حاضر چیز کے اور چیز کا جود نہ ہوگا اور اس کی مثال جلاولے آئینہ کی سی ہے کہ بذات خود اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اس میں آئے گی اس کا رنگ ہوگا اور یہی حال شیشہ کا ہوتا ہے کہ خاص اس میں کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ جو چیز اس کے اندر قرار پائی اسی کے رنگ سے رنگیں ہو جاتا ہے تو اس کا رنگ بھی ہے کہ سب رنگوں کے قبول کرنے کی استعداد اس میں موجود ہے اور سر قلب کی حقیقت بلحاظ اس کے اندر کی چیز کے کسی شاعر کے اس قلم سے خوب معلوم ہوتی ہے کہ

صہبا اور آئینہ مے دونوں ہیں رفیق | ہر ایک شکل و لون کی اور ایک آب و تاب
گو یا کہ ہر شراب نہیں جام کا جود | یا یہ کہو کہ جام ہی ہر دان نہیں شراب

اور یہ امر معلوم کا شغف کے ان مقامات میں سے ہے جسے بعض لوگوں نے حلول و اتحاد ذات حق کا دعویٰ کر کے انا الحق کہہ دیا اور اسی کے گرد فرقہ انصاری گنگناتے ہیں جو عالم لاہوت اور ناسوت کے اتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں یا دل کا لباس دھم کو تیلے ہیں یا اول کا حلول دوسرے میں کہتے ہیں جیسے انہی عبارتیں مختلف ہیں اور یہ ان کی غلطی ہے ان کا کلام ایسا ہے جیسے کوئی آئینہ کے اندر کی سرخی کو دیکھ کر اس کو سرخ رنگ بتائے اور یہ نہ جائے کہ یہ رنگ آئینہ کا نہیں بلکہ اس چیز کا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جب اس کے اندر پڑا ہے اور چونکہ تقیر بزرگ معاملہ سے مناسبت نہیں رکھتی اس لیے اب اصل مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ سموعات میں تفرق درجات کا حال کچھ ہے ہیں

عاشقین ہیں اپنے اشتیاق سے ان کی صورتیں ۱۲

دوسرا مقام دھیرے دھیرے اور ڈھالنے کے بعد ہوتا ہے صوفیہ کرام اور وہ علماء جو سماع کو روح سے مناسبت ہونے کی وجہ سے تقدیر میں کرتے ہیں وہ دونوں فرقوں کے وجد کی ماہیت میں بہت سے اقوال ہیں اول ہم ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں پھر جو محقق ہو اسکو بیان کریں گے صوفیوں کے اقوال تو اس باب میں یہ ہیں کہ ذوالنون صریح سماع کے لیے فرماتے ہیں کہ وہ حق کا دار ہے اس لیے آقا ہر کہ دلوں کی تحریک حق کی طرف کرے تو جو کوئی اسکو حق کے سبب سے گاہے محقق ہو اور جو نفس کے باعث سے گاہے زندقہ ہو تو گویا ان کے نزدیک جہ سماع میں یہی ہر کہ دلوں کا بیل حق کی طرف ہو یعنی جب سماع کا دار آدمی تو حق موجود پاوے کہ اسکا نام ہی وارد حق ہو اور ابوالخسین در سماع میں وجد کا حال یوں فرماتے ہیں کہ وجد اس حالت کا نام ہے جو سماع کے وقت پائی جائے اور کہ اسکا سماع مجبور وقت کے سید انون میں دوڑا لگیگا اور عطا کے وقت حق کے وارث ہوئے نے مجبور وجد میں ڈالنا پھر جام صفا سے مجبور پلایا اور اس سے رخصت کے مراتب میں نے حاصل کیے اور ریاض زہدیت اور فضا میں مجبور کرانی شبلی نے فرمایا ہے کہ سماع کا ظاہر توفیق ہے اور باطن عبرت تو جو کوئی اشائے کو پہچانتا ہے اسکو عبرت کا مستند حلال ہے ورنہ وہ تھوڑا بھگا لٹنے کا اور بلا میں پڑنا چاہتا ہے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کے لیے سماع غذا اور روح کی ہر اسلئے کہ یہ ایسا دھت ہے کہ سبب اعمال سے باریک ہر اور اپنے رقیق ہونے کی وجہ سے طبیعت کی رقت ہی سے حاصل ہوتا ہے اور بانیوہ کہ جو اسکے اہل ہیں ان کے نزدیک یہ صفات اور طبیعت ہر توجہ سر قلبی کی صفائی کے اور کسی بات سے نہیں دریافت ہوتا۔ اور عمرو بن عثمان کی روئے فرماتے ہیں کہ وجد کی کیفیت کو کوئی عبارت اور نہیں کر سکتی اس لیے کہ وہ ایسا ذرا لائق والوں کی عبادت کے وقت کا راز آگہی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ وجد حق کی طرف کے کائنات کا نام ہے اور ابوالخسین اعرابی فرماتے ہیں کہ وجد یہ ہے کہ چاہ کا دور ہونا اور دوست کا مشاہدہ کرنا اور فہم کا موجود ہونا اور غیب کا دیکھنا اور راز قلبی سے گفتگو کرنا اور موقوفہ کو انس دینا یعنی اپنی خودی کو داخل کرنے سے انوس ہو جانا اور یہ بھی اخصین کا قول ہے کہ وجد خصوصیت کے درجات میں سے اول ہے اور سبب امور غائیہ کی تصدیق کا ہے کہ جب سالک وجد کا مزہ چکیتے ہیں اور ان کے دلوں پر اس کا نور چمکتا ہے تو ان کو کوئی شکل و رسم نہیں باقی نہیں رہتا۔ اور یہ بھی اٹکا ہے غزل ہر کہ نفس کے آثار کا دیکھنا اور علانی اور اسباب کا تعلق وجد کا مانع ہوتا ہے اس لیے کہ نفس اپنے اسباب کے باعث سے مجبور ہو جاتا ہے اس لیے اسباب منقطع ہو جائیں اور ذکر خالص ہو اور دل ہوشیار اور رقیق اور صفات ہو اور صحت انہیں اثر کرے اور مناجات کے اجنبی مقام میں پہنچ جائے اور ادھر سے خطاب ہونے لگے اور خطاب گوش ہوش اور دل حاضر اور متر ظاہر سے سننے اور جوابات اپنے آپ میں نہ بھٹی اسکو مشاہدہ کرے تو اسکا نام وجد ہے کہ جو بات معدوم تھی اس کو خود میں موجود پایا۔ اور یہ بھی ان کا قول ہے کہ وجد وہ ہے جو امور مفصلہ ذیل کے وقت ہر کہ ذکر ترک کے وقت یا خوف قلق میں ڈالنے والے کے وقت یا غرور پر توجہ کرنے یا کوئی لطیفہ کہنے یا کسی فائدہ کی طرف اشارہ کرنے یا غائب کی طرف مشتاق ہونے یا گم شدہ پر افسوس کرنے یا گزشتہ پر نادم ہونے یا کسی حال کی طعنے کھینچ جانے یا کسی واجب کی طرف مائل ہونے یا سر قلبی سے سرگوشی کرنے کے وقت اور وجد کی کیفیت یہ ہے کہ ظاہر کو ظاہر کے مقابل کرنا اور باطن کو باطن کے اور غیب کو غیب کے اور سرگوشی کے اور کچھ تقدیر میں فائدہ لکھا ہے مضر چیز کے بدلے میں اسکو پیدا کرنا تاکہ بندہ کی سہمی اس باب میں اس کے لیے لکھ لیا وے اور اسی کی جانب سے شمار کی جاوے تو اس صورت میں بدون سہمی کے تو اس کے پاس سہمی ہو جائیگی اور بدون ذکر کے ذکر ہو جائیگا اس لیے کہ شروع میں نعمت دینے والا اور ذمہ رتوبہ کی قیاس طلق تھا اور تمام محال

آئندہ کو اسکی طرف رجوع کر گیا تو علم وجد کا ظاہر یہ ہو گیا ہوا اور صوفیہ کے اقوال وجد کے باب میں اس طرح کے بہت ہیں۔ اب حکم کے اقوال کو
سنو کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ دل میں ایک عمدہ فضیلت تھی جسکو قوت لفظی لفظوں سے نکال نہ سکی پس اسکو نفس نے قہر سے باہر نکالا اور حسب
وہ ظاہر ہوئی تو نفس خوش ہوا اور اس کے سامنے طرف میں آیا تو تم نفس سے سنا کرو اور اسی سے سرگوشی کرو اور ظاہری مشاہدات کو ترک کر دو
اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سماع کا نتیجہ یہ باتیں ہیں کہ اسے سے عاجز رہے کا طالب مستعد بن جائے اور جو فکر سے خالی ہو اسکو فکر حاصل ہو جائے اور جو
فکر کا کندہ ہو اس کی فہم تیز ہو جائے حتیٰ کہ جو بات نہ رہی ہو وہ پھر سے چلی آئے اور جو ٹھک گیا ہو وہ چُپت بن جائے اور جو سلا ہو وہ صاف
بنے اور ہر اسے اور نیت میں جولانی کرے اور درست کیے اور خطا نہ ہو اور کام کرے مگر تاخیر نہ کرے۔ اور دوسرے حکیم نے کہا ہے کہ جیسا
فکر علم کو معلوم کی طرف سے راہ بتاتا ہے ویسا ہی سماع دل سے عالم روحانی کی راہ بتاتا ہے اور کسی حکیم سے سوال ہوا کہ انہوں نے دوزن اور
گت پر باخود یا تو کجا بالطبع بچا نا کہ وہ سب سے ہر تو اسے کہہ کہ عیش عشق عقلی ہر عاشق عقلی اس بات کا محتاج نہیں کہ اپنے معشوق سے زبان ہی
سے گفتگو کرے بلکہ وہ اس سے کلام اور سرگوشی شہم اور پک جھپکے اور ابر وادرا آکھ کے لطیف اشارے سے کیا کرتا ہے اور یہ سب چیزیں ہیں
پہلے کرنی ہیں مگر روحانی زبان میں ہیں کہ بدن عقل کے اور طرح نہیں سمجھی جاتیں اور جو عاشق بھی ہیں وہ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہیں تاکہ
اپنے شوق ضعیف اور رکھوے طعش کو تقریر زبانی سے طبع کر دیں۔ اور ایک اور حکیم کا قول ہے کہ جو شخص عزیز ہو اسکو فتات کا سنا چاہیے اس لیے
کو نفس پر جب غم آتا ہے تو اسکا نور بکھرتا ہے اور جب خوش ہوتا ہے تو اسکا نور مشتعل ہوتا ہے اور اسکی روح جگہ پاتی ہے اس صورت میں جس قدر
آدمی کو استعداد ہوگی اور ملوثی اور ناپاکی سے صفائی ہوگی اسی قدر اشتیاق پیدا ہوگا اور طبع اور وجد کے باب میں اقوال بہت سے ہیں ان
سب کے بیان کرنے سے کچھ فائدہ نہیں معلوم ہوتا اس لیے ہم امر حق کو کہتے ہیں جسکو وجد کہنا چاہیے پس واضح ہو کہ وجد اس حالت کا نام ہے
جو سماع کا ثمرہ ہوتا ہے یعنی ایک نئی حالت راگ سننے کے بعد سننے والا اپنے نفس کے اندر پاتا ہے اور یہ حالت دوسروں سے خالی نہیں یا تو
اسکا انجام وہ مشاہدات اور مکاشفات ہوتی ہیں جو علم اور تدبیرات گنے جادین اور یا تغیرات اور احوال ہوں کہ وہ از قبیل علوم ہوں
بلکہ شوق و غم و جزا و جزا و خلق اور سرور اور افسوس اور ندامت اور ضبط اور تہن کے ہوں اور سماع ان احوال کو یا توجوش میں لاتا ہے یا
قوی کر دیتا ہے پس اگر سماع ایسا ضعیف ہو کہ نہ تو ظاہر بدن کو حرکت یا سکون دے نہ کوئی سننے والے کی حالت بدلے کہ خلوت عادت ملنے لگے
یا گردن جھکانے یا دیکھنے اور بات کرنے سے ساکن ہو جائے تو ایسی حالت کو وجد نہ کہیں گے اور اگر ظاہر بدن پر حال کا تغیر ہونا معلوم ہو گیا تو اسکو
وجد کہیں گے اور جس قدر اسکا ظہور اور ظاہر حال کو بدلنا ہوگا اسی نسبت سے وجد کو ضعیف یا قوی ہوگا اور اسکی تحریک یا قدر زور سے ہوگی جس قدر
قوت سے کہ وہ حالت آویگی اور ظاہر کو تغیر سے محفوظ رکھنا بقدر وجد والے کے زور اور باخود یا تو ن کے قابو میں رکھنے کے ہوتا ہے تو اکثر ایسا
ہو جاتا ہے کہ وجد باطن میں قوی ہوتا ہے مگر ظاہر میں تغیر نہیں آتا کہ وجد لینے والا قوی ہوتا ہے اور بعض اوقات اس حالت جدید کے ضعیف ہونے
سے ظاہر میں تغیر نہیں کرتا کہ وہ حالت متحرک میں اور عمدہ ضبط کے کھولنے میں ظاہر ہوتی ہے اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے ابو سید
ابن اعرابی نے وجد کی تعریف میں کہ رقیب کا مشاہدہ اور حضور فہم اور غیب کا ملاحظہ ہونا ہے چنانچہ ادب پر بیان ہوا اور بعض مذہب میں کہ سماع ایسی چیز
کے مکاشف ہو گیا سبب ہو جو پہلے سے کشورت ہوا اس لیے کہ کشف کئی سببوں سے ہوتا ہے اول تبصیر سے اور سماع تبصیر کے ذریعہ اور دوم احوال کا بدلنا

اور ہر گز مشاہدہ اور ادراک کہ اُنکے ادراک میں بھی ایک طرح کا علم ہو جو ایسی باتوں کو واضح کر دیتا ہو جو پیشتر معلوم نہ تھیں مگر وہ دل کی صفائی اور
راگ سبب سے دل کی صفائی کا چہارم دل کا قوی ہونا اور قوت طبع سے دل کا سرور و آسائش پر آمینہ ہونا ہے کہ اس شدت سرور میں اُن اشیاء کا
مشاہدہ کر سکتا ہو جسکے مشاہدہ سے پیشتر عاجز تھا جیسے شہر راگ کے باعث وہ بوجھ اٹھا سکتا ہو جسکے اٹھانے کی پیشتر اس کو طاقت نہ تھی
تو چونکہ دل کا مکمل کشف ہونا اور اسرار ملکوت کا ملاحظہ کرنا ہو تو جب دل قوی ہوگا تو اسکا عمل بھی زیادہ ہوگا جیسے شہر کے قوی ل ہونے سے
اسکا عمل زیادہ ہوتا ہے یعنی بوجھ کا اٹھانا پس اُن تین اسباب کے وسیلہ سے سماع کشف کا سبب ہوتا ہے بلکہ دل جیسا کہ ہوتا ہے تو بعض اوقات امر حق
اس کے سامنے صورت پیکر کر سوجھنے لگتا ہے یا الفاظ منظم نکر سکے کان میں پڑتا ہے اور اس دان کو اگر سیداری میں ہوتی ہو تو آواز ہائے کشف کہتے ہیں اور
سوئے کی حالت میں ہوتی ہو تو خواب کہتے ہیں اور یہ نبوت کے چھپائیں حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ امر حق اس طرح آدمی پر واضح ہو جائے اور
علم معاملہ سے اس علم کی تحقیق خارج ہو کر شہرہ شہرہ صلی کو اس طرح کے معاملات پیش ہوتے ہیں چنانچہ محمد بن مسروق بغدادی کہتے ہیں کہ جن دنوں
میں میں جاہل تھا ایک رات نشہ کی حالت میں اس شعر کو کہتا ہوں ابامہ نکلا سے گزرا کرتا ہوں جسدم باغ زر پر طور سینا کے مدعجب کرتا ہوں اُن
لوگوں پر جو جیتے ہیں پانی کو پس میں نے سنا کہ کوئی یوں کہتا ہے کہ جہنم میں وہ پانی ہر اگر کوئی پیے اسکو نہ تو اکدم میں گلا ڈالے وہ اعمار
مہمانی کو تو یہی آواز میرے لیے تو یہ کہنے اور علم و عبادت میں مشغول ہونے کا باعث ہوئی تو اب کچھ لو کہ راگ نے اس کے دل کی صفائی میں کیسے
اثر کیا کہ حق بات کی حقیقت جہنم کی صفت میں صورت پیکر کر اور الفاظ موزوں ہو کر اس کے گوش ہوش میں پڑ گئے اور سلم عبادانی کہتے ہیں کہ ہمارے
پس ایک بار صالح سری اور عقبہ غلام اور عبداللہ احد بن زید اور سلم حواری تشریف لائے اور ساحل دریا پر فروکش ہوئے میں نے ایک رات اُنکے
لیجے کھانا تیار کر دیا اور اُنکی دعوت کی چنانچہ سب صاحب تشریف لائے جب کھانا سامنے آپکا تو اتنے میں کسی نے غیب سے پکار کر یہ شعر پڑھا
یا دکنو نہیں کھانوں کے حوزہ میں عقیقہ کچھ نہ کام آگئی یہ لذت نفس آخر کار بد اسکو منکر عقبہ غلام نے ایک چغ ماری اور بیہوش ہو کر گر پڑے اور
دوسرے لوگ بھی روئے لگے کھانا جو ان کا دل رکھا رہا کسی نے ایک اقمہ نہ کھایا اور جس طرح کہ طلب کی صفائی کے وقت ہائے کی آواز سنائی
دیتی ہے اس طرح آنکھوں سے صورت خطر علیہ السلام کی بھی سمجھتی ہو کہ وہ اہل دل کے سامنے مختلف صورتوں میں شکل پکڑتے ہیں اور اسی جیسی حالت
میں فرشتے انبیاء علیہم السلام کے سامنے صورت پکڑتے ہیں خواہ اپنی حقیقی صورت میں خواہ ایسی شکل میں کسی قدر انکی صورت اصلی سے
مشابہت رکھتی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دو بار انکی صورت پر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ انھوں نے
افق کو روک دیا اور وہی صورت ہر ادھر ان آیتوں میں علیہ السلام کو دو بار انکی صورت پر دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ انھوں نے
احوال میں دلونکا حال آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے اور اس معلوم ہونے کو نفوس کہتے ہیں اور بہین دجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انفو افراسہ المؤمن فانه نیظر نور اللہ کہتے ہیں کہ کوئی یہودی مسلمان کے پاس جاتا اور پوچھتا کہ اس حدیث کے کیا معنی ہیں انفو افراسہ
المؤمن تو لوگ اُسکے معنی بیان کر دیتے مگر اُس کی کنفی نہ ہوتی ایک بار وہ کسی صوفی صاحب باطن کے پاس گیا اور اُسے بھی یہی سوال کیا انھوں
نے فرمایا کہ اسکے یہ معنی ہیں کہ جو ذات تیرے کپڑوں کے اندر کہو میں ہوتا ہے اسکو تو در طول اُس کے کہا کہ آپ نے سچ کہا اُسکے یہی معنی ہیں اور مسلمان
ہو گیا اور کہا کہ اب میں نے جانا کہ آپ ایا نماز میں اور آپ کا ایمان حق ہے اس طرح ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ جامع بغداد میں چہند

لج جلالی و سلم
برایت مائتہ
۱۲۰۰ھ
مکمل کیا
وقت قون
داسلے زور
اور سہ پطر
سیدھا پٹھا
اور وہ کھا
ابھی کھلا
جہان کے
سچ و سچ
کی نسبت
سے کردہ
دیکھا ہر
تھانے کے
سے تری
برایت الی
سید اور
سرخ پیر

درود شون کے ساتھ میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان ظریف خوبصورت بھی خوشبو کا آیا میں نے اپنے یاروں سے کہا کہ مجھ کو ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ یہ شخص یہودی ہے سب کو یہ بات جبری معلوم ہوئی آخر میں باہر چلا آیا اور وہ شخص بھی چلا گیا پھر ان لوگوں سے آکر دریافت کیا کہ شیخ نے
میرے باب میں کیا فرمایا تھا انھوں نے بتائے میں تکلف کیا مگر اُسے اصرار کیا کہ بیچ بنا دو تب انھوں نے کہا کہ یوں کہا تھا کہ تم یہودی ہو پھر
وہ شخص میرے پاس آیا اور میرے ہاتھوں پر چھکا اور سر کو بوسہ دیا اور مسلمان ہو گیا اور کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ مضمون دیکھا ہے کہ صدیق
کی فراست خطا نہیں کرتی تو میں نے دلائل کہ اسے مسلمانوں کا امتحان لوں پھر جو مسلمانوں کو تامل کیا تو کہا کہ اگر مسلمانوں میں صدیق ہوتا ہوا تو
درود شون کے فرقہ میں ہو گا کہ یہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس نظر سے میں تمھارے مجمع میں صورت بدل کر آیا جب شیخ نے فراست سے
یہ احوال دریافت کر لیا تو میں نے جانا کہ وہ صدیق ہیں راوی کہتا ہے کہ پھر وہ جوان بڑے صوفیوں میں سے ہو گیا اور اس طرح کے کشف و کسوف
اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ان انبیاء علی قلوب بنی آدم نظر والی ملکوت اسرار اور شیطانوں کا دورہ دلوں پر اسی وقت
ہوتا ہے کہ صفات مذمومہ سے بھرے ہوں کیونکہ شیطانوں کی تماشگاہ وہی ہیں اور جو شخص ان صفات سے اپنے دل کو حاصل درصاف کے شیطان
اُس کے دل کے گرد نہیں پھرتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا عبادِ کُلِّمُ الْفَلَسِیْنِ اور فرمایا اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکُمْ عَلَیْہُمْ سُلْطَانٌ اور سماع دل کی
صفائی کا سبب ہے اور بذریعہ صفائی کے حق کا حال ہو کر تاہر کہ اس میں حق ہی ہوتا ہے اور اس بات پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت
ذوالنون مصری بغداد میں داخل ہوئے اُنکے پاس کچھ صوفی جمع ہوئے جن کے ساتھ ایک قوال تھا اور آپ نے اجازت چاہی کہ میں اُن
ساتھ کچھ گاؤں آپ نے اجازت دی تو اُن نے اس مضمون کے اشعار پڑھے تری چھوٹی سی الفت نے ستایا + چڑھی ہوگی تو ہوگی کس
غضب کی + اکٹھی کر دی تو نے دل میں میرے - محبت جو کہ باہم مشترک تھی ہمہ آیتا ترس چھو کو اس حزمین پر + ہنسے بے غم تو وہ کرنا ہر ناری
دو الذن مصری اسکو شکوہ کرتے ہوئے اور زخم کے بھل کر پٹے پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا آپ نے فرمایا الذی بیاک حین تقوم سوہ شخص
پڑ گیا آپ کو اُس کے دل کا حال معلوم ہو گیا تھا کہ یہ تکلف سے وجہ کرتا ہے اسلئے اسکو جتا دیا کہ اگر غیر اس کے لیے اٹھو گے تو رہی تمھارا دعویٰ ہو گا
جو اٹھتے وقت نکلو دیکھتا ہے اور اگر وہ مرد سچا ہوتا تو ہرگز نہ بیٹھتا نہ غم نہ کہہ کا انجام اس پر آ کہ وہ جدا یا مکافقہ ہوتا ہے یا حالت اب ان میں سے
ہر ایک کی دو زمین ہیں ایک وہ کہ افاقہ کے بعد اسکو بیان کر سکیں ایک وہ کہ بیان نہ کر سکیں اور شاید ہم اس امر کو بعید جانو کہ اسی حالت
اور علم کیسے ہو سکتی حالت بیان نہ کی جائے تو اسکو بعید رہتا جانو کیونکہ اسکی نظیر میں اپنے حالات میں تسکینی ہیں علم کی مثال تو یہ ہے کہ
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی فقیر کے سامنے دو مسئلے ایک ہی صورت کے پیش ہوتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں ان دونوں کا فرق حکم میں جاننا
ہر لیکن اگر اس سے کوئی فرق پوچھتا ہے تو زبان یاری نہیں کرتی کہ فرق بیان کر دے گو کیسا ہی فصیح ہو اور فرق کا معلوم کرنا ایک حکم
جو اس کا دل ذوق سے دریافت کر لیتا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کرتا کہ دل میں اُس کے پڑنیکا کوئی سبب ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اسکی
کوئی حقیقت ہے مگر اسکو تب نہیں سکتا نہ اسوجہ سے کہ اسکی زبان میں قصور ہے بلکہ اسوجہ سے کہ خود وہ معنی ہی دقیق ہیں کہ انھوں نے اپنے
اُسکے اور جو لوگ ہمیشہ مشکلات کی بحث کرتے رہتے ہیں انکو یہ امر معلوم ہے کہ ایسا ہو کر تاہر - اور حال کی مثال یہ ہے کہ اکثر آدمی کہتے ہیں کہ
دلائل قیض یا مبطل ہوتا ہے معلوم ہو جاتا ہے مگر اسکا سبب نہیں جانتے اور بعض اوقات آدمی ایک چیز میں فکر کرتا ہے اور اس سے اُسکے دل میں

الحکم شیطان ہی
دوم کے دون
کے کشف و کسوف
دو جگہ در بیان
کے کشف و کسوف
اس کی سند باب
الصدقین کی گوری
کے کشف و کسوف
نہا سبب سے
حکومت
جو ہر سبب سے
فیضان پر کسوف
نہا ۱۱۲
جو دیکھنا ہے
جب تو دیکھنا ہے

اثر ہوتا ہے جس سبب کو بھول جاتا ہے اور غزل میں معلوم ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے اور کبھی یہی حالت سرور ہوتی ہے کہ کسی ایسے سبب کے سوچنے سے جو موجب سرور ہوں میں قرار پکڑتی ہے یا حالت حزن کسی غم کی بات میں تامل کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور حسرت میں فکر کی تھی وہ یاد سے اتر جاتی ہے لیکن اُس کے بعد اُس کا اثر باقی رہتا ہے اور یہی حالت کبھی ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ نہ اُس کو سرور کہہ سکتے ہیں نہ حزن اور نہ کوئی اور لفظ ملتا ہے جو ٹھیک اُس کے معنی بتا دے اور مقصود ظاہر کرے بلکہ ذوق موزون شوق کا اور موزون اور ناموزون میں تمیز کرنے کا ایسا ہے کہ کسی میں ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا یہ بھی ایک حالت ہے کہ ذوق دلے اُس کو معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ موزون ہے اور یہ زحان والی ہے کہ جس کو ذوق نہیں اُس کے سامنے ایسی طرح بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے مقصود واضح ہو جائے۔ اور نفس میں احوال عجیب و غریب ہیں کہ ان سبب کی یہ کیفیت ہے بلکہ حالات شہورہ خوف اور حزن اور سرور تو اسی معانی سے ہوتے ہیں جو مفہوم ہو لیکن تار و ن کے باجے اور تمام نغمے جو سمجھ میں نہیں آتے اُن سے نفس میں تاثیر عجیب ہوتی ہے اور ان آثار عجیب کا لفظوں سے بیان کرنا ممکن نہیں اور کبھی اُن کو شوق سے تعبیر کرتے ہیں مگر طرفہ شوق ہے کہ جس کی طرف شوق ہے اُس کا حال مشتاق کو معلوم نہیں مثلاً جس کا دل تار و ن کے پاس ہے اور شاہین در آن جیسی اور چیزوں کے سننے سے مضطرب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ دل کس چیز کا مشتاق ہے جس کے لیے مضطرب کرتا ہے اور لہو لہو کیا حالت پاتا ہے کہ کسی بات کا ارتقا منی ہے مگر یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے یا نہ کہ یہ کیفیت عوام پر اور اُن لوگوں پر بھی گزرتی ہے جس کے دل پر نہ آدمی کی محبت غالب ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ کی اور اس بات کا ایک بھید ہے کہ یہ شوق کے دو رکن ہوتے ہیں ایک صفت مشتاق کی اپنی مشتاق کو گو نہ مناسبت ہوتی اُس سے جس کی طرف اشتیاق ہو دوسرے مشتاق ایک صورت کا پہچانا اور اُس کی طرف پہنچنے کی صورت معلوم ہوتی تو اگر آدمی میں شوق کے دونوں رکن پائے جائیں گے تب تو ظاہر ہی ہے کہ شوق میں مضطرب ہونا البتہ نہیں اور اگر وہ صفت تو ہو جس سے شوق ہو مگر مشتاق ایسا کا علم نہ ہو تو ہر وقت وہ صفت مشرق حرکت کرے گی اور اس کی آگ مشتعل ہوگی تو موجب ہست اور حیرت کی ہوگی مثلاً کوئی آدمی اس طرح سے پرورش پائے کہ عورتوں کی صورت نہ دیکھے اور نہ جماع کی صورت سے واقف ہو پھر اگر وہ بالغ ہوگا اور شہوت غالب ہوگی تو اپنے نفس میں شہوت کی آگ معلوم کرے گا مگر یہ نہ جانتا کہ یہ اشتیاق جماع کا ہے کہ وہ نہ تو اُس کی کیفیت سے واقف ہے نہ عورتوں کی صورت دیکھی ہے اسی طرح آدمی میں صفت شوق دلانے والی موجود نہیں اُس کو ملار اعلیٰ سے مناسبت ہے اور جن لذات کا وعدہ اُس سے سرورہ المنتہی اور فردوس برین میں ہوا ہے وہ اُس کے مشتاق ایسا ہیں مگر اُس کے خیال میں ان باتوں کا علم بجز صفات اور ناموں کے اور کچھ نہیں جیسے کوئی لفظ جماع اور عورتوں کے نام سن لے اور کسی عورت کی صورت کبھی نہ دیکھی ہو نہ مرد کی اور نہ اپنی صورت آئینہ میں دیکھی کہ اُس پر قہاس کر کے جان لے تو اب رگ سننے سے اُس کا شوق حرکت کرتا ہے مگر چونکہ ذاتی جہاں و زمین میں مشغول ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو اور اپنے پروردگار کو بھول گیا ہے اور اپنا وہ ٹھکانا بھی یا تو نہیں جس کی طرف اُس کا شوق ہے اسی لیے اس کا دل ایسے امر کا خواہاں ہوتا ہے کہ جانتا نہیں کہ وہ کیا ہے پھر ہر حال میں مضطرب ہوتا ہے اور اُس کا گھونٹے ہوئے کی طرح ہو جاتا ہے جس کو کیفیت اُس کے دے سے چھوٹنے کی علامت ہو شوق کہ اسی طرح کے حالات کی حقیقت پوری نہیں معلوم ہوتی اور نہ حال والا اُن کو تقریر سے بیان کر سکتا ہے اس تقریر سے وضع ہو گیا کہ وہ جو در و درج کا ہے ایک ہے کہ اُس کا بیان لفظوں میں ہو سکے اور ایک وہ کہ نہ ہو سکے پھر معلوم کرنا چاہیے کہ وجد کی دو چیزیں ہیں ایک وہ کہ خود بخود دل

وہ اللہ تعالیٰ کی فرط محبت اور صدق ارادت اور اس کے شوق دیدار سے پیدا ہوتا ہے اور اس طرح کا وہ قرآن مجید کے سننے سے بھی جوش کرتا ہے اور جو وہ کہ خلق کی محبت اور مخلوق کے عشق سے ہو اگر تاہم وہ الہیت قرآن مجید کے سننے سے جوش میں نہیں آتا اور قرآن مجید سے وہ جوش ہے خود قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَهْتَفُ الْقُلُوبُ اور فرمایا تَاتِي الْقُلُوبُ تَقْتَرِنُ جُلُودَ الدِّينِ بَشَرٌ مِّنْ جُلُودِ دَعْوَةٍ اَلٰی ذِكْرِ اللّٰهِ لَوْ طَافَ الْبَنَاتُ فِي رُبْعِ بَدَنٍ بِرُءُوفٍ كَاكُفْرٍ اَوْ جَانًا اَوْ حَزَفٍ اَوْ دَلَّيْ زَمِيْ هَوَانٍ اَتِيْتُمْنِمْ مَكْرُوْنٌ مِّنْ وَهْ وَجْدِيْ هِنِ اسْلِيْعِيْ كَرْدِيْ هِيْ هِنِ ہر جو سننے کے سبب سننے کے بعد نفس میں پایا جاوے اور دوسری جالیوں ارشاد ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ جَلَّتْ اَعْيُنُهُمْ فَرَّارًا لَّا يَدْرُوْنَ ہر ان قرآن علیٰ جبل برائتہ خاشعہ متعصبہ عانس ثقیۃ اللہ تو ان آیتوں میں ترس اور ششوعہ و جد ہر حالات کے قبیل سے گو کاشفات کے قبیل سے نہیں مگر بھی مکاشفات اور تنبیہات کا سبب ہو جاتا ہے اور اسی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذریت دد قرآن کو اپنی آواز دے اور حضرت ابوی اشعرؓ کی شان میں قرآن یا تقداد کی عزت را من ہر امیر آل داؤد علیہ السلام اور جن مکاشفات معلوم ہوتا ہے کہ اہل دل کو قرآن سننے کے وقت وجد ہوا ہے بہت ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیۃ سورۃ ہود تو یہ بھی وجد کی خبر ہے اس لیے کہ بڑھاپا عزت اور خوف سے حاصل ہوتا ہے اور عزت اور خوف میں جد میں داخل ہے اور مردیٰ ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نسا پڑھی جب اس آیت پر پہنچے فلیت اذ جناس من کل امتہ بشیرہ جنانک علی بولائہ سیدہ آپ نے فرمایا کہ اس کو اور دونوں آنحضرت سے اشک جاری تھے اور ایکے وائیک میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بڑھاپا کسی درخص نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ان کہ نیا انکالا وجہا وطعانا ذاعفہ و عذابا الیہا لیس آپ ہیوش ہو گئے اور ایک دایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھ کر روئے ان تقہر لہم عبادک الایہ اور یہ آپ کا دستور تھا کہ آیت رحمت پر گزرتے تو دعا مانگتے اور بشارت کی درخواست کرتے اور بشارت کی التجا وجد ہوا اور جو لوگ قرآن مجید پر وجد کرتے ہیں انکی تعریف حدیثہ تعالیٰ نے کی ہے چنانچہ فرمایا وَاِذَا سَمِعُوا اَنزَلَ اِلٰی الرَّسُولِ تَرٰی اِلَیْہِم تَفِیْضٌ مِّنَ الرِّحْمِ حَمَاقٌ فَوَقَّحُوْا اَصْحٰی اَوْ طَرَفُوْا بِہِ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ کے سینہ ہمارک میں ایسا جوش ہوتا تھا جیسے ہنہما کے کھڑ ہوئے کی آواز ہوتی ہے اور صحابہ اور تابعین نے جو قرآن پڑھا ہے وہی انکی تقلید بہت سی ہیں کہ بعضوں نے بچھا رکھا ہے اور کچھ روئے اور کچھ ہیوش ہو گئے اور بعض غشی کی حالت میں مر گئے چنانچہ کہتے ہیں کہ زراہ بن ابی ذرؓ نے بین لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے کہ کسی رکعت میں یہ آیت پڑھی فَاذْفَرُّوْا لَنَا فَوَرَقْلَکَ یُوْسُفُ یَوْمَ سِیرَکَ پڑھتے ہی ہیوش ہو کر گر پڑے

اور اس میں
بشارت کی تفصیل کا
ذکر نہیں ہے
اور یہ جوش
پڑھنے کی ایک کیفیت
ہے جو ان لوگوں میں سے ہے
جو ہمیشہ حق بات پر
الحق لہو و دوسری
دوسری بشارت اور
بہرین میں سے ہے
جو جوش کو کہہ سکتے
ہیں کہ کو پڑھ رہے ہیں
مصلحت دن ۱۵ ص ۵۵
خدا سے اس میں
چونکہ مانگتے اور
خدا سے شکر کرتے
کی بشارت کی التجا
بہرین میں سے ہے
جو جوش کی ایک کیفیت
ہے جو ان لوگوں میں
ہے جو ہمیشہ حق بات
پر جوش کرتے ہیں
بشارت کی تفصیل کا
ذکر نہیں ہے
اور یہ جوش
پڑھنے کی ایک کیفیت
ہے جو ان لوگوں میں
ہے جو ہمیشہ حق بات
پر جوش کرتے ہیں

۱۔ ان کی حالت ۲۔ ان کی حالت ۳۔ ان کی حالت ۴۔ ان کی حالت ۵۔ ان کی حالت ۶۔ ان کی حالت ۷۔ ان کی حالت ۸۔ ان کی حالت ۹۔ ان کی حالت ۱۰۔ ان کی حالت	۱۔ ان کی حالت ۲۔ ان کی حالت ۳۔ ان کی حالت ۴۔ ان کی حالت ۵۔ ان کی حالت ۶۔ ان کی حالت ۷۔ ان کی حالت ۸۔ ان کی حالت ۹۔ ان کی حالت ۱۰۔ ان کی حالت	۱۔ ان کی حالت ۲۔ ان کی حالت ۳۔ ان کی حالت ۴۔ ان کی حالت ۵۔ ان کی حالت ۶۔ ان کی حالت ۷۔ ان کی حالت ۸۔ ان کی حالت ۹۔ ان کی حالت ۱۰۔ ان کی حالت	۱۔ ان کی حالت ۲۔ ان کی حالت ۳۔ ان کی حالت ۴۔ ان کی حالت ۵۔ ان کی حالت ۶۔ ان کی حالت ۷۔ ان کی حالت ۸۔ ان کی حالت ۹۔ ان کی حالت ۱۰۔ ان کی حالت
---	---	---	---

اور کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کسی جوان کو ملاوت کرتے دیکھا اور جب وہ ایک بیت پر پہنچا تو اس کے روئیں کھڑے ہو گئے حضرت سلمان کو اس سے محبت ہو گئی چند روز جو اس کو نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا کسی نے کہا کہ بیمار ہو کر آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے دیکھا تو وہ نزع میں ہو کر اسے حضرت سلمان سے کہا کہ جو پھر ہری کر اپنے میرے بدن پر ملاحظہ فرمائی تھی وہ بہت اچھی صورت بلکہ میرے پاس آئی تھی مجھے کہا کہ خدا تعالیٰ نے میرے سب گناہ بخش دیے۔ حاصل یہ کہ اہل دل قرآن سننے کے وقت بھی وجد سے خالی نہیں ہوتے اور اگر قرآن کا سننا اس میں کچھ اثر نہ کرے تو اس کو اس آیت کا مصداق سمجھنا چاہیے فمثلہ کمثل الذی یقین بالاسماع الادعاء و نداء ضم کل معنی لہم لا یقولون بلکہ اہل دل کو تو کلمہ حکمت سننا بھی اثر کرتا ہے چنانچہ جعفر خلدی کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسانی حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ آدمی کے نزدیک اس کے ثنا خوان اور بزرگینے والے کیساں کب ہو جاتے ہیں کسی درویش نے کہا کہ جب آدمی شفا خانہ میں جاتا ہے اور دو قید دن میں مقید ہوتا ہے حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جواب تمہاری شان کے شایان نہیں پھر آپ اس خراسانی کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ یہ نوبت اس وقت ہوتی ہے کہ تھیں کر کے کہ میں مخلوق ہوں اس شخص نے ایک بیج ماری اور مر گیا۔ اب اگر یہ کہو کہ اگر قرآن کا سننا وجد پیدا کرتا ہے تو صوفی قوالوں کے راگ سننے پر کیوں جمع ہوتے ہیں قاریوں کو قرآن مجید اٹھے ہو کر کیوں نہیں سننے مناسب تو یہ تھا کہ اُن کا اجتماع اور حال لینا قاریوں کے حلقہ میں ہوتا نہ ڈھاڑیوں کے طائفہ میں اور یہ بھی چاہیے تھا کہ ہر ایک دعوت میں اجتماع کے وقت کوئی قاری بلایا جاتا نہ قوال کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام راگ سے بلاشبہ افضل ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گو قرآن مجید کا سننا باعث وحد ہر گز اس کی نسبت کروجد کا جوش سماع سے زیادہ ہوتا ہے سات و ہون کے سبب سے وجد اہل ہر گز قرآن مجید کی سب آیتیں سننے والے کے مناسب حال نہیں اور نہ اس قابل ہیں کہ سب کو سمجھ کر جس حال میں وہ بیٹھا ہو اس پر اُٹھالے مثلاً جس شخص پر حزن یا شوق یا مذمت غالب ہو تو اس کے حال کے مناسب یہ آیت کہتے ہوگی یوسف ص ۱۱۱ السر فی اولادکم للذکر شغل خط الامینین اور یہ آیت والذین یرمون المحسنات اور اسی طرح اور آیتین جنہن احکام میراث اور طلاق اور حدود وغیرہ کے ہیں اور دل کی بات کی حرکت وہی چیز ہوتی ہے جو اُس کے مناسب ہو اور اشعار کو جو شعرائے نظم کیا ہے تو حالات دل کے ہی ظاہر کر کے کیلیے ہیں ان اشعار سے حال کے سمجھنے میں کچھ تکلف نہیں کراؤ پڑتا ہاں جس شخص پر حالت دہر دست غالب ہو کہ اُس کے ہوتے ہوئے دوسری حالت کی گنجائش ہی نہ ہو اور اس کو تیزی طبع اور ذکاوت ذہن اتنا ہو کہ الفاظ میں سے دور دور کے معنی سمجھ لیا کرے تو ایسا شخص البتہ ہر قول کے سننے پر وحید ہو کر کتاب ہر شئی اگر کوئی شخص یوسف ص ۱۱۱ السر فی اولادکم سے موت کی حالت سمجھے جس سے وحیت کی حاجت ہوتی ہے اور یہ کہ ہر انسان کو ضرور ہو کہ اپنا مال اور اولاد جو دنیا کے اندر دو محبوب چیزیں ہیں ان میں سے ایک محبوب کو دوسرے کے قبضہ کیلیے چھوڑے اور دونوں سے مفارقت کر جائے تو اس خیال سے اس پر خوف اور فزع غالب ہو جائے یا یوسف ص ۱۱۱ السر فی اولادکم صرف اہم ذات منکر بد ہوش ہو جائے اس کے آگے کے مضمون کی خبر رہے نہ پیچھے کے مضمون کی یاد دل میں یہ گزرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کو دیکھنا چاہیے کہ بند کی میراث کو تفسیم کا مٹولی بھی خود ہو کہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں بندہ پر عنایت رہے اور اس سے یہ خیال کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد پر شفقت فرمائی ہے تو بیشک ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے گا اور اس خیال سے رجا کی حالت جوش کریگی اور

حاصلی
مثلاً جیسے
مثلاً ایک
شخص کی کہ
چلتا ہے
ایک چیز
کو جو حسنی
نہیں مگر
بکار نادر
چلتا ہے
گوشت کے
ہیں سو کو
خندہ
یہ
اس کے
کو تو قاری
اور اس کے
کو جس سے
وہ عورت
اس کے
اور جو
کلمہ
ہیں جو

موجب اسکے سرور اور استبشار کا ہوگی یا اللہ کریم جل جلالہ اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ خیال بندھے کہ مرد کو مردیت کے باعث سے عورت پر فضیلت ہے اور آخرت میں فضیلت ان مردوں کو ہے جنکی شان یہ ہے کہ جلال اللہ تعالیٰ بجا کرے اور بیچ عن ذکر اللہ اور یہ کہ جس شخص کو غیر اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھلا دے تو وہ حقیقت میں مرد نہیں عورت ہی اور اس خیال سے خوف کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عورت اموال دنیا میں پیچھے رہ گئی ویسے ہی ہم بھی نعم آخرت سے پیچھے نہ پڑ جائیں تو اس طرح کے خیالات سے البتہ بعض اوقات وجد کی تحریک ہوتی ہے لیکن اسی شخص کو حسین و دروہ صفت ہونے کا ایک نوعاں مستغرق غالب دوسرے فطانت جیدہ اور ذکا کا کامل کہ قریب کی بات کو بھی تنبیہ سے دور کی بات پر واقف ہو جائے اور ایسا شخص چونکہ کیاب ہے اسی لیے ناگ کی طرف التجا کی جاتی ہے کہ اس میں الفاظ احوال کے مناسب ہوتے ہیں سنتے ہی جھپٹ پٹالت آ جاتی ہے اور مرد ہی ہے کہ حضرت ابوالحسن ثوری کسی دعوت میں ایک جماعت کے ساتھ تھے ان لوگوں میں کچھ تذکرہ علمی ہونے لگا ابوالحسن خاصوش سنتے رہے کیا رنگی سر اٹھا کر اس مضمون کے اشتعار پڑھے

نغمہ کو کو سے کرتی تھی دل اپنا انکار	دلبر و موسم خوش یاد وہ کر ونے لگی	اُس کے رونے سے ہوا دین مے غم کا انکار
پنی زاری سے کبھی اُسکو جگا تا ہوں میں	کچھ مجھے کرتی ہے وہ اپنے فغان سے بیدار	میں جو دکھ کہتا ہوں اُسکو نہیں سمجھا سکتا
نہ سمجھتا ہوں جو کچھ کہتی ہے اپنا آزار	سوز غم دل سے ہے لیکن ہمیں پس کی نشا	میں اُسے جانتا ہوں درد وہ مجھے عاشق زار

راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی ایسا نہ تھا جسے اٹھ کر وجد نہ کیا ہو اور یہ وجد انکو اس علم سے ہوا کہ میں سمجھتا رہے تھے حالانکہ وہ علم بھی یقینی اور حق ہی تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے اور کانون اور دلوں پر کثرت سے آتا ہے اور جو بات کا دل ہی کی جاتی ہے اسکا اثر دلوں میں بہت ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اضعیف ہو جاتا ہے اور تیسری بار تو گو بار بہت ہی نہیں اور اگر بالفرض کسی ایسے شخص کو کہا جاوے کہ چہرہ و جہد غالب ہو کہ ہمیشہ ایک ہی شعر پھوٹے پھوٹے عرصہ میں ایک نیا ہنر کے اندر حال کیا کرے تو اس سے کبھی ہنس سکیگا اور اگر شعر بدل دیا جائیگا تو البتہ اسکا اثر اُسکے دلیں میں پیدا ہوگا کہ مضمون وہی ہو جو پہلے شعر کا تھا مگر لفظ اور وزن و قافیہ کا پہلے سے جدا ہونا نفس کو حرکت دیتا ہے گو قوال وہی ہو اور قاری سے ممکن نہیں کہ ہر وقت نیا قرآن پڑھے اور ہر دعوت میں نئی تلاوت کرے اس لیے کہ قرآن تو محصور ہے اس میں کچھ بڑھ نہیں سکتا نہ الفاظ بدل سکیں وہ تو کل محفوظ ہے اور بہت دفعہ سنتا جاتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبرؓ جب عراب کو دیکھا کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اُسکو سنتے ہیں اور روتے ہیں تو فرمایا کہ ہم بھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے تو اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ صدیقؓ نہ کادل اجلاف عرب سے بھی زیادہ سخت تھا یا آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام مجتبیٰ نہ تھیں جنہی ان لوگوں کو تھی بلکہ اصل یہی تھی کہ دل پر کر گزرنے سے عادی سے ہو گئے تھے اور کثرت امتناع کی جہت سے اس سے اتنا افس تھا کہ اثر کلم معلوم ہوتا تھا کیونکہ عادت میں محال ہے کہ کوئی سنتے والا ایک آیت سے جسکو پہلے نہ سنا ہو اور گریہ کرے پھر بیس برس تک ہنسیہ اُسی کو مکرر پڑھ کر دیا کرے حالانکہ آیت وہی ہے مگر چونکہ نئی بات نہیں ہوتی اس لیے کچھ اثر نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ کل جدید لذیذ ہر نئی بات کا ایک صدمہ ہوتا ہے اور ہر مالوف کے ساتھ افس ہوتا ہے جو صدمہ کے مخالف ہے اور اس صدمہ سے حضرت عمرؓ نے نقص کیا تھا کہ لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کثرت سے نہ کرنے دین اور فرمایا کہ مجھ کو خوف ہے کہ لوگ کہیں اس گھر سے نالوس نہ ہو جائیں اور پھر رقت دل

یہ شعر حضرت ابوالحسن ثوریؒ نے کہا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں جو دکھ کہتا ہوں اُسکو نہیں سمجھا سکتا میں اُسے جانتا ہوں درد وہ مجھے عاشق زار

میں کھڑے ہو جائے۔ اور جو شخص حج کو جاتا ہے اور پیشتر خادک کعبہ پر اسکی نگاہ پڑتی ہے تو روتا ہے اور چلاتا ہے اور بعض وقت دیکھتے ہی غش آجاتا ہے اور پھر جو اتفاقاً مکہ معظمہ میں حنینہ طبرکاتہر تاجر کو وہ بات اپنے دل میں نہیں پاتا حاصل یہ کہ قرآن مجید اور نئے اخبار ہر وقت پڑھ سکتا ہے اور آیتوں میں قاری سے ایسا نہیں ہو سکتا تیسری وجہ یہ کہ کلام کے موزون ہونے سے شعر کا مزہ بد جاتا ہے اور دہلین اگر جگہ گزرتا ہے گزرتا ہے اچھی اور موزون اور ہوتی ہے اور کلام طبعی وزن اور ہوتا ہے اور وزن اشعار ہی میں پایا جاتا ہے آیات میں نہیں ہوتا اور وزن کو اس باب میں اتنا دخل ہے کہ اگر قرآن میں شعر کو پڑھا تو اس میں زحمت کر دے یا غلطی کرے یا کئی کی حد سے خوشنہیں ہوتی ہے مائل ہو جائے تو سننے والے کا دل گھبرا جائے اور اس کا جد و جہا طبعی طبیعت کو عدم مناسبت کی وجہ سے خوش نہ ہوگی اور حسب طبیعت پریشان ہوگی تو دل پہلے پریشان ہوگا غرض کہ باطن کا ناکہ وزن کو اثر ہو اگر تاجر راگ میں شعری مطلوب ہو پڑھتی وجہ یہ کہ شعر موزون کی تاثیر دل میں نمودن کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے چون کو شعر اور سننے کے تین اور یہ باتیں صرف مفہوم کو بڑھانے اور عمدہ دیکھانے اور کلمات کے بیچ میں وقت کرتے اور بعض کو قطع اور بعض کو موصول کرنے سے ہوتی ہیں اور یہ تصرفات شعر میں درست ہیں مگر قرآن مجید میں جائز نہیں ہو سکتا کہ ان میں تلاوت اسی طرح چلائی جیسے خداوند کریم نے نازل فرمایا ہے اگر مفسر اسے تلاوت کے خلاف کہیں کہی جگہ مفسر یا اس کا تفسیر یا اصل یا قطع ہوگا تو وہ حرام یا مکروہ ہوگا اور اگر قرآن مجید کو سادہ طور پر جیسے نازل ہوا ہے پڑھا جائے گا تو اس میں وہ اثر نہ ہوگا جو نمونے میں سے ہوتا ہے حالانکہ تاثیر میں وہ سبب متبادل ہیں گو سمجھتے تھیں جیسے تاروں کے باجوں اور فیرے اور شاہین اور تمام آواز میں جو کچھ نہ آدین اور کچھ آجاتا ہے پانچویں وجہ یہ کہ لغات موزون کی تاکید اور آوازوں موزون سے بھی ہو جاتی ہے جو خلق خلق سے نہیں نکلتی شکل لکڑی سے گت نکالنے یا ڈھونڈنے کی مثال وغیرہ سے اثر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ جھٹکتے ہیں اور بھرتا ہے کہ اس کا سبب قوی ہو اور سبب ان سبب باتوں کے پکا ہونے سے قوی ہو جاتا ہے اور ان میں سے ہر واحد کو تاثیر میں دخل ہے اور دوا جب یہ کہ قرآن مجید ان جیسے قرآن سے پکا یا جائے اس لیے کہ تمام کے نزدیک قرآن کی صورت کھیل کی ہے اور قرآن تمام خلق کے نزدیک کھیل نہیں پس جس میں اسی چیز ملائی جو تمام کے نزدیک کھیل ہو یا خواص کے نزدیک کھیل کی صورت ہو گو وہ اس کو اس نظر سے نہ دیکھتے ہوں کہ کھیل ہے یا نہ ہو بلکہ قرآن کی نظم کرنی چاہیے کہ آؤ تیرا پڑھا جائے اور نہ چاہت کے حال میں اور نہ بے وضو ہو بیگے وقت میں بلکہ اسی مجلس میں پڑھا جائے جہاں سکون اور سکوت ہو اور نہ ہر جگہ کہ قرآن کا بجز ان لوگوں کے اور کسی سے پورا نہیں ہو سکتا جو اپنے احوال کے نگران رہیں اسی لحاظ سے راگ کی طرف میل کیا جاتا ہے جہاں اس نگرانی اور لحاظ کی زمین اور زمین وجہ شادی کی شہب میں وقت بکا نامع قرآن کی تلاوت کے درست نہیں حالانکہ وہ بجا ہے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کو ناہر کر دو گویا ہی بجانے سے ہو یا کسی اور عبارت سے ارشاد کیا جیسے معنی یہ ہیں کہ وقت بکا نامع قرآن کیساتھ اور اس وجہ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے گھر میں انکی شادی کے روز شہادت لیگے اور ان کے پاس کچھ نوٹ بیان گارہی تھیں پس آپ نے ایک کی آواز سنی کہ وہ یہ کہتی ہے کہ خدا نے بھیجا ہے وہ سمیعہ الرسل ہم میں کہ جو معاملہ کل ہوگا اس کو ہر معلوم آپ نے فرمایا کہ اس کو ترک کر اور جو پہلے کہتی تھی وہی کہہ کر اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ نبوت کی شہادت تھی اور راگ کھیل ہے اور شہادت نبوت کھیل نہیں تو اس کو ایسی چیز سے ملانا چاہیے جو کھیل کی صورت پر ہو کہ اس صورت میں ان

طیاریوں کو جو قرآن میں آیت باب الطلاق میں مذکور ہے وہاں مذکور ہے کہ شہب زحافات میں سے ہے

اسباب کی تقویت و شواہد کی جیسے سماع دل کی تحریک کرنا ہی تو اسی لیے اسکو اس قول سے منع فرمایا اور اس کی اجازت دیدی پس جیسے
اس کو نڈی پر شہادت نبوت سے راک کی طرقت اخراجات واجب ہوا اسی طرح حیرت قرآن مجید اسکی تقفنی ہو کر اس سے بھی راک کی طرقت
منحرف ہونا چاہیے۔ چھٹی دھڑی کہ کہی کوئی مشور ایسا پڑھتا ہے کہ سننے والے کے حال کے موافق نہیں پڑتا اسی لیے وہ اسکو پڑھنا اور
اور قول کو روک دیتا ہے کہ اسکو مست کہ دوسرا شمس پڑھو کہ ہر کلام ہر حال کے موافق نہیں ہو کر تا پس اگر وہ عدوت نہ دے تو اس سے کہہ دے کہ یہ راک کی
توجہ نہیں کہ وہ ایسی ہیست پڑھتا ہو کہے حال کے موافق نہ ہو تو اسے یہ کہ قرآن ہر جہ سے اس کے لیے شفا ہو کر ہر اعتبار سے اسکی شرف کی شہادت ہے
کے حق میں شفا ہیں اور عذاب کی تین بھوت اور زنا ظلم میں پڑے ہوئے شخص کی شفا ہیں اسی طرح ہر آیت کو معلوم کرنا چاہیے ہر جہ سے اسکی شرف کی شہادت ہے
چاہتا ہے تو اس قرآن پڑھنے میں یہ تشریح کر کہ اسکی شفا ہیں کہ کوئی آیت حاضر مجلس کے حال کے موافق نہ پڑے اور اسکی شرف کی شہادت ہے اور کلام
الہی کے پڑ جانے کے خطرہ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ پھر اس سے شفا کی کوئی دلیل ہی نہ ملے اس خطرو سے احتراز کرنا نہایت واجب اور ضروری ہے
پھر اس لیے کہ اس سے خلاص ہونے کی تشریح ہی ہو کہ کلام کو اپنے حال پر پڑھ لے اور اسے تعالیٰ کے کلام کو صورت اسکی صورت
پر پڑھ لے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے دوسری صورت پر اسکا ڈھالنا جائز نہیں اور شفا کے شجر کو جائز ہے کہ کسی صورت پر اسکا پڑھنا
معمول کر لیا جائے تو فکر قرآن مجید میں یہ باتو خطرہ اس کے پڑ جانے کا پڑا تاویل غلط کا جو حال کے موافق ہو تو کلام الہی کو ان دونوں باتوں سے
محفوظ رکھنا اور اسکی توفیق کرنی واجب ہے پھر وہیں قرآن مجید کے سننے اور راک کی طرقت فرقہ و فرقہ کے میل کرنے کی وجہ سے
سوجھی ہیں۔ وجہ ساتویں وہ ہے کہ اسکو اور دوسری صورتوں سے ذکر کیا ہو اور قرآن سے سماع نہ کرے بلکہ اسکو اس قرآن اور اسکا
کلام ہی اور ایک صفت ہی اسکی صفات میں سے اور پھر وہ حق ہو اور غیر کوئی ہی تو بشریہ جو مخلوق ہے اسکا اسکی شفا نہیں اور اگر ایک وہ
قرآن مجید کے معانی اور ہیست کا واضح ہو جائے تو بشریت کی صفات پڑ جائیں اور وہ بشریہ جو عالمین کے نعمات عمدہ کو بطریقوں سے نکالتا
ہو اور انکی نسبت لہذا تو ان کی ہی نسبت ہی نہ امور حق کی ہی اور بشر کی نسبت ہی مخلوق کی ہی تو جیسا شفا کے اشارات اور لطیفہ تعالیٰ
اور آوازوں سے ملنے ہیں تو ایک دوسرے کے مشکل ہو جائے ہیں اور لہذا تو ان سے توجہ نہ کرنا اور دونوں پہ لگے معلوم کرنا نہایت اس لیے
کہ مخلوق کا جو مخلوق سے خوب ہونا ہی تو جب تک بشریت ہی ہی اور ہم اپنی صفات اور مخلوق پر ہیں تو ہرگز اسے اسکی شفا نہیں
اصوات خوش سے ملتی ہی اسی لیے ان مخلوق کی بقا کے مشاہد کے لیے ہی بہتر ہے کہ ہم انکی طرقت و اشارات اور کلام الہی سے جو اللہ تعالیٰ
کی صفت ہی اور اسی سے اسکا آغاز اور اسی پر اسکا انجام ہی مخلوق کے جو یا نہ ہو نہ انکی صفات ہی اور انکی شفا اور انکی شفا ہی اسکی شفا ہی
ہو کہ میں نے انکو اس سے پست ہیں رازی کی زیارت اور سلام کیلئے پھر کیا ہے جسے میں نے اسکی شفا ہی سے اسکی شفا ہی پڑھانے کی
کہا کہ اس زندیق سے ملو کیا کام ہی میرا دل تنگ ہو ایسا تنگ کہ ارادہ دیا ہی کیا پھر دل میں سوچا کہ تنگ اس قدر میں نے کیا ہی اور
کچھ نہ تو انکو دیکھ تو لون غرض کہ پوچھتا پوچھتا ان کے پاس گیا دیکھا تو وہ ایک مسجد کی محراب میں بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ایک شخص ہی اور خود
قرآن پڑھتے ہیں یہ تلاوت کرتے ہیں اور نہایت خوبصورت اور چمک مک کے آدمی قطع و طرعی واسطے ہیں میں نے سلام کیا انھوں نے میری
طرف توجہ ہو کر فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا بغداد سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو میں نے کہا کہ ان کے سلام کر نیکیا آیا ہوں فرمایا اگر

ملاحضات میں ترجمہ جہاد علوم الدین جلد دوم
اس کی شفا ہیں اور عذاب کی تین بھوت اور زنا ظلم میں پڑے ہوئے شخص کی شفا ہیں اسی طرح ہر آیت کو معلوم کرنا چاہیے ہر جہ سے اسکی شرف کی شہادت ہے
اور اسکی شرف کی شہادت ہے اور کلام الہی کے پڑ جانے کے خطرہ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ پھر اس سے شفا کی کوئی دلیل ہی نہ ملے اس خطرو سے احتراز کرنا نہایت واجب اور ضروری ہے
پھر اس لیے کہ اس سے خلاص ہونے کی تشریح ہی ہو کہ کلام کو اپنے حال پر پڑھ لے اور اسے تعالیٰ کے کلام کو صورت اسکی صورت پر پڑھ لے سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے دوسری صورت پر اسکا ڈھالنا جائز نہیں اور شفا کے شجر کو جائز ہے کہ کسی صورت پر اسکا پڑھنا معمول کر لیا جائے تو فکر قرآن مجید میں یہ باتو خطرہ اس کے پڑ جانے کا پڑا تاویل غلط کا جو حال کے موافق ہو تو کلام الہی کو ان دونوں باتوں سے محفوظ رکھنا اور اسکی توفیق کرنی واجب ہے پھر وہیں قرآن مجید کے سننے اور راک کی طرقت فرقہ و فرقہ کے میل کرنے کی وجہ سے سوجھی ہیں۔ وجہ ساتویں وہ ہے کہ اسکو اور دوسری صورتوں سے ذکر کیا ہو اور قرآن سے سماع نہ کرے بلکہ اسکو اس قرآن اور اسکا کلام ہی اور ایک صفت ہی اسکی صفات میں سے اور پھر وہ حق ہو اور غیر کوئی ہی تو بشریہ جو مخلوق ہے اسکا اسکی شفا نہیں اور اگر ایک وہ قرآن مجید کے معانی اور ہیست کا واضح ہو جائے تو بشریت کی صفات پڑ جائیں اور وہ بشریہ جو عالمین کے نعمات عمدہ کو بطریقوں سے نکالتا ہو اور انکی نسبت لہذا تو ان کی ہی نسبت ہی نہ امور حق کی ہی اور بشر کی نسبت ہی مخلوق کی ہی تو جیسا شفا کے اشارات اور لطیفہ تعالیٰ اور آوازوں سے ملنے ہیں تو ایک دوسرے کے مشکل ہو جائے ہیں اور لہذا تو ان سے توجہ نہ کرنا اور دونوں پہ لگے معلوم کرنا نہایت اس لیے کہ مخلوق کا جو مخلوق سے خوب ہونا ہی تو جب تک بشریت ہی ہی اور ہم اپنی صفات اور مخلوق پر ہیں تو ہرگز اسے اسکی شفا نہیں اصوات خوش سے ملتی ہی اسی لیے ان مخلوق کی بقا کے مشاہد کے لیے ہی بہتر ہے کہ ہم انکی طرقت و اشارات اور کلام الہی سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہی اور اسی سے اسکا آغاز اور اسی پر اسکا انجام ہی مخلوق کے جو یا نہ ہو نہ انکی صفات ہی اور انکی شفا اور انکی شفا ہی اسکی شفا ہی ہو کہ میں نے انکو اس سے پست ہیں رازی کی زیارت اور سلام کیلئے پھر کیا ہے جسے میں نے اسکی شفا ہی سے اسکی شفا ہی پڑھانے کی کہا کہ اس زندیق سے ملو کیا کام ہی میرا دل تنگ ہو ایسا تنگ کہ ارادہ دیا ہی کیا پھر دل میں سوچا کہ تنگ اس قدر میں نے کیا ہی اور کچھ نہ تو انکو دیکھ تو لون غرض کہ پوچھتا پوچھتا ان کے پاس گیا دیکھا تو وہ ایک مسجد کی محراب میں بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ایک شخص ہی اور خود قرآن پڑھتے ہیں یہ تلاوت کرتے ہیں اور نہایت خوبصورت اور چمک مک کے آدمی قطع و طرعی واسطے ہیں میں نے سلام کیا انھوں نے میری طرف توجہ ہو کر فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو میں نے کہا بغداد سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو میں نے کہا کہ ان کے سلام کر نیکیا آیا ہوں فرمایا اگر

بالفرض ان شہروں میں جہاں کو تم آئے ہو کوئی تم سے بول نہ کہتا کہ تم ہمارے پاس ٹھہر جاؤ ہم تمہارے لیے گھر یا لڑھی بول لیے دیتے ہیں تو یہ امر تمہارے آنے کا مانع ہوتا یا نہیں میں نے کہا کہ اب تک تو اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان کسی بات سے نہیں لیا لیکن اگر اس طرح میرا امتحان لیتا تو نہ معلوم اس وقت میں کیسا ہوتا پھر انھوں نے مجھ سے کہا کہ تم کو کچھ گانا آتا ہے میں نے کہا ہاں انھوں نے کہا کہ تو کچھ کہو میں نے

یہ قطعہ بڑھا قطعہ

بنائے ہجر تو کرتا ہو دیکھتا ہوں مدام	جو پوش ہوتا مجھے کرتا یہ بنا مسمار	پڑا ہر کام مجھے تھے اس گھڑی جہدم
کہ لفظ لیت سے بہتر نہیں تھیں گفتار	تو کاش پڑتا مجھے پالا اسی ساعت میں	بہانہ جوئی سے تم کو نہوتا کچھ سرو کار

انھوں نے قرآن مجید کو بند کر دیا اور اتنا روئے کہ ڈالر ہی اور دو مال تر ہو گیا حتیٰ کہ روئے کی کثرت سے مجھے بھی اگلے حال پر درس آگیا پھر فرمایا کہ بیایے کے لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پوسٹ زدیق ہو اور میرا یہ حال ہو کہ صبح کی غمانہ سے قرآن پڑھتا تھا اگر میری نگاہ سے ایک قطرہ بھی نہیں گرا اور ان شہروں سے مجھے قیامت پڑی حال یہ کہ دل ہر چند خدا تعالیٰ کی محبت میں چھوٹے ہوئے ہوں تاہم عربی انہیں وہ جوش پیدا کرتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سے نہیں ہوتا ہے اور یہ بات شعر کے وزن سے اور طبیعت کے ساتھ اس کے ہم شکل ہونے سے ہوتی ہے اور چونکہ اشعار طبیعت بشری کے مناسب ہوتے ہیں اسی لیے آدمی شعر نہالے پر قادر ہو لیکن قرآن چونکہ کلام بشری کے اسلوب اور طریق سے باہر ہے اسی لیے قوت بشری میں نہیں کہ ویسا کلام کہہ سکے کیونکہ اسکی طبیعت کے ہم شکل نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ایک شخص ذوالنون مصری دم کے استاد اسرافیل کے پاس آیا اور اُکھو دیکھا کہ زمین اپنی انگلی سے کریدتے ہیں اور ایک شعر گارہے ہیں پھر اس سے پوچھا کہ تجھ کوئی چیز اچھی طرح گائی آتی ہے؟ نے کہا کہ نہیں آپ نے کہا کہ توبے دل کا کوئی ہو اس میں یہ اشارہ تھا کہ جو شخص دل والا ہو اور اپنی طبیعت کو جاننا ہو اسکو معلوم ہو کہ دل کو اشعار اور نغموں سے وہ حرکت ہوتی ہے جو دوسری چیز سے نہیں ہوتی اسی لیے وہ تحریک کا طریق بکلف پیدا کرتا ہے خواہ اپنی آواز سے ہو خواہ غیر کی آواز سے یہاں تک ہم دو مقاموں کا حکم لکھ چکے یعنی سماع کے سمجھنے اور ڈھلنے کا اور وجد کا جو دین معلوم ہوتا ہے اب ہم وجد کا اثر ظاہری یعنی چیخا کر یہ کرتا اور کلن اور کپڑوں کا پھاڑنا وغیرہ بیان کرتے ہیں۔

تیسرا مقام سماع کے آداب ظاہری اور باطنی کے ذکر میں اور اس باب میں کہ وجد کے آثار میں سے کون اچھا ہے اور کونسا بڑا سماع کے آداب تو باقی ہیں

اول ادب یہ ہے کہ وقت اور جگہ اور یاران جلسہ کا لحاظ کرنا چنانچہ حضرت جنید بغدادی دم فرماتے ہیں کہ سماع میں باؤگلی ہونا رکھنا ہے ورنہ شمنانہ چاہیے وقت اور جگہ اور یاران جلسہ وقت کی رعایت سے یہ مراہی کہ کھانا موجود ہونے کے وقت یا بھگڑنے کے وقت یا نماز کے وقت یا اور کسی وقت جس میں کوئی مانع پیش ہو اور دل نہ لگنے سے سماع سے کچھ فائدہ نہیں اور مکان کی رعایت سے یہ غرض ہے کہ چلتا راستہ یا بڑی صورت کا مکان نہ ہو یا اس میں کوئی ایسا سبب نہ ہو کہ جس سے دل اس طرف بٹے تو ایسے مکان تو بے اعتبار چاہیے اور یاران جلسہ سے یہ غرض ہے کہ کوئی غیر جنس سماع کا متکرر ذرا نہ ہو کہ لوگ دطائف سے بے بہرہ مجلس میں نہ کہیں نہ کہ ایسے شخص کا موجود ہونا گراں گذریگا اور دل اسکی طرف مشغول ہوگا۔ اور یہی صورت ہے اگر کوئی متکرر دنیا دار ہوگا کہ اسکا سماع پاس کرتا پڑیگا یا کوئی بنا ہوا

صوفی کہ وہ جدا درنا چھڑا اور کپڑے پھاڑتا نمود کے لیے کرب تو اس طرح کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے حال یہ کہ اگر یہ بشرطین ہوں تو راگ کا نہ سننا بہتر ہے تو سننے والے کو اس کا لحاظ چاہیے

دوسرا ادب یہ ہے کہ شیخ کو حال موجودین کا دیکھ لینا چاہیے یعنی اگر اس کے مریدوں کو سماع سے ضرر ہوتا ہو تو اس کے سامنے راگ نہ سننے اور اگر سننے بھی تو ان کو کسی اور شغل میں لگا دے اور جس مرید کو سماع سے ضرر ہوتا ہو وہ بین طرح کے اشخاص میں سے ایک ہوتا ہو اول جو سب میں کم رہتا ہو وہ مرید ہر جس نے طریق سلوک میں بجز اعمال ظاہری کے اور کچھ نہیں معلوم کیا اور اس کو سماع کا مزہ ہی نہیں تو ایسے مرید کا سماع میں مشغول ہونا مفید نہ ہو اس لیے کہ نہ تو وہ کھیل والوں میں ہر تاکہ کھیل ہی کھیلے اور نہ ذوق والوں میں ہر تاکہ سماع کے ذوق سے مزہ پائے تو ایسے شخص کو ذکر میں یا اور کسی کام میں مشغول ہونا چاہیے ورنہ راگ میں ہفت تفتیح و قنات ہوگی و دوم وہ کہ اس کو سماع کا ذوق تو ہو مگر ابھی تک اس میں کچھ حظ نفس و رذائل اور صفات بشری کی طرف التفات باقی ہے اور ابھی تک ایسا منکر نہ ہو کہ صفات بشری اور رذائل کی آفات سے مامون ہو جائے تو بعض اوقات عجیب نہیں کہ سماع اس کے حق میں حقیقی امر اور شہوت کا ہو جائے اور جس طریق میں وہ مصروف ہو اس سے باز رکھے اور تکمیل سے روک دے یہ جو ہم وہ مرید ہے کہ اس کی شہوت بھی ٹوٹ گئی ہے اور اس کی آفتوں سے بھی محفوظ ہے اور بصیرت مفتوح اور دلچسپیت الہی غالب ہے مگر اس نے علم ظاہری کی تحصیل بخوبی نہیں کی اور نہ اندر قافی کے اسما اور صفات سے واقفیت بہم پہنچائی اور نہ یہ معلوم کیا کہ خدا تعالیٰ پر کون چیز جائز ہے اور کون محال تو ایسے شخص کے سامنے اگر باطنی افق ہوگا تو جو کچھ سنے گا اس کو خدا تعالیٰ کے حق میں ڈھالے گا خواہ واقع میں جائز ہو یا ناجائز پس اس صورت میں آگ سے جو فائدہ ہوتا اس کی نسبت کہ ضرر زیادہ ہوگا کیونکہ اکثر باتیں جو لائق محتاب کہہ جاتی ہیں ان کے ڈھالنے سے کافر ہو جائیگا یہ سہل تسری سے فرماتے ہیں کہ جس وجہ کا شاہد قرآن اور حدیث نہ ہو وہ باطل ہے پس ایسے شخص سماع کے قابل نہیں اور نہ وہ جکا دل دنیا کی محبت اور لوگوں کی تعریف و ثنا کے اشتیاق میں نہ ہو ورنہ وہ لائق ہیں جو صرف لذت اور باطنی اچھا معلوم ہونے کو سنتے ہیں ایسے کہ سماع ان کی عادت ہو جاتی ہو اور عبادات اور دل کی نگرانی سے روک دیتا ہو اور جس راہ کے طے کرنے کے لیے خطا و متروک ہو جاتا ہو حال یہ کہ سماع قدم کی غرض کرنے کی جائز ضعیفوں کو اس سے غلط فہم رکھنا واجب ہے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تیرا ہمارے یا رول پر بھی کچھ قابو چلتا ہے اس نے کہا کہ ہاں دو وقتوں میں ایک سماع کے وقت دوم نظر کے وقت کہ ان دنوں میں مجھ کو ان پر دخل مل جاتا ہے آپ نے جو اس خواب کو بیان کیا تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو دیکھتا تو یوں کہتا کہ تو بڑا احمق ہے بھلا جو کوئی سننے کے وقت خدا تعالیٰ ہی سے سننے اور دیکھنے کے وقت اسی کی طرف دیکھے تو اس پر تو کیسے جیہے گا آپ نے فرمایا کہ تم نے درست کہا۔

تیسرا ادب یہ ہے کہ خوال جو کچھ کہے اس کو خوب لگا کر سننے اور دھڑا دھڑا التفات نہ کرے اور سننے والوں کو نہ تا کہ اور جو کچھ اس پر وجد کی کیفیت ظاہر ہو اس کو نہ دیکھے بلکہ اپنی طرف مہیاں کرے اور دل کی نگرانی کرے اور دیکھے کہ خدا تعالیٰ میرے باطن میں اپنی رحمت سے کیا چیز ڈالتا ہے اور حرکت کو روکے یہ جو باران جلسہ کے دلو پر پاشیاں کرتی ہے بلکہ ایسی طرح بیٹھے کہ اعضا داخل نہ ہوئے نہ پائے کھنکھانے اور جانی لینے سے احتراز کرے

اور گردن نیچے کو ڈال لے جیسے کوئی بڑی گہری فکر میں ڈوبا ہوا ہوتا لی بچانا اور ناجائز اور تمام حرکتیں بناوٹ کی اور نمود کی کچھ ترک کرے اور انسانی طبع میں وہ کلام نہ کرے جسکی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ غالب ہو اور بے اختیار بلا سے تو اس میں وہ مجبور ہے کچھ ملامت کے قابل نہیں مگر جب فاقہ ہو اسی وقت پھر سکون اور وقار اختیار کرے یہ نہیں چاہیے کہ اسی حالت پر باقی رہے اس شرم سے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا وجد تھا جو ذرا سی دیر میں جاتا رہا اور نہ یہ چاہیے کہ زبردستی وجد ظاہر کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بڑا سخت دل ہے اور صفائی اور رقت سے بے پردہ ہو گئے ہیں کہ ایک جوان حضرت جنید رحمہ اللہ صاحب کوئی ذکر سنتا تو چلا پڑتا آپ نے ایک روز اسکو فرمایا کہ اب اگر ایسا پھر کر دے تو جیسے ساتھ ساتھ رہتا اسکے بعد وہ اپنے نفس کو اتار دے لگا کہ ہریاں میں سے اسنے پانی کا قطرہ نکلتا مگر جیسے نہ مارنا ایک دم و زور اسنے اپنے نفس کو بہت روکا تو لگا گھٹنے لگا اتر آیا ایسا لہر مارا کہ اسکا دل پھٹ گیا اور جان نکل گئی اور مردی ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسی ہو گئی اس میں وہ عطا کی انیس سے ایک شخص نے اپنا کپڑا ایک تاج پھاڑ ڈالا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اسکو کہہ دو کہ ہاں سے یہ اپنے دے لگا کر اسے کپڑے پہنا دے۔ البتہ انہم انفسا بادی نے ابو عمرو بن عبید سے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوں اور اسنے ساتھ میں کوئی قوال کچھ گادے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کریں البتہ اس نے کہا کہ راگ میں نمود کرنی چاہی جو حالت اپنے اندر ہونے کو اسکو ظاہر کرنا تیس برس کی غیبت کرنے سے بھی بڑا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ افضل وہ شخص ہے جو ضبط کیے بیٹھا ہے اور طبع اسنے ظاہر میں کچھ اثر نہ کرے پادہ فضل ہے جس پر ظاہر ہوتا اسکا وہ اس پر اثر نہ کرے اگر ظاہر ہونا کی طرح سے ہوتا ہے کبھی تو اسوہ سے ہوتا ہے کہ وہ جیہی کم ہو تب اسوہ نقیضان میں داخل ہے اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو باطن میں قوی ہوتا ہے مگر جو ضبط اعضا کی قوت سالک میں بدرجہ کمال ہوتی ہے اسلئے ظاہر نہیں ہوتا تو یہ درجہ کمال کا ہے لیکن نقصان نہیں اور کبھی اسلئے ظاہر نہیں ہوتا کہ حالت وجد کی سالک کو ہر وقت درہم حال میں یکساں رہتی ہے تو اس سے کچھ زیادہ اثر معلوم نہیں ہوتا یہ درجہ نہایت عالی ہر کمال کا کیونکہ وجد و الون کا وجد غالب ہمیشہ نہیں رہا کرتا تو جو شخص وجد دائمی میں ہو تو وہ حق سے وابستہ اور عین شہود کا ملازم ہے اسکو احوال عارضی بدل نہیں سکتے اور غیب نہیں کہ حضرت جنید رحمہ اللہ نے جو اسرار اب سے فرمایا تھا کہ ہم بھی جیسی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو مگر اب ہمارے دل سخت ہو گئے اس قول سے وجد دائمی کا اشارہ ہے یعنی ہمارے دل قوی اور مضبوط اسد رہے کہ ہو گئے ہیں کہ ہر حال میں وجد کے ملازم رہنے کی طاقت رکھتے ہیں اسد یہ ہے ہم کو یا قرآن کے معنی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں ہمارے حق میں قرآن کوئی نئی بات اور عارضی نہیں کہ اس سے ہم متاثر ہوں نہ نہر کہ وجد کی قوت شکر کے ظاہر ہے کہ اگر فی ہر عقل اور رد کی قوت اسکو ضبط کیا کرتی ہے اور بعض اوقات ان دونوں میں سے ایک سے تیز دوسرے سے پر غالب ہوتی ہے ایسا اسوجہ سے کہ خود نہایت درجہ کو قوی ہوتی ہے یا اسوجہ سے کہ طریقت مقابل کمزور ہوتی ہے اور نقصان و رکال ہی کے موجب ہوا کرتا ہے تو کم کو یہ گمان کرنا نہ چاہیے کہ جو شخص خود زمین پر نہ پڑتا ہو وہ تو وجد میں کامل ہے اور جو اپنے منظر اب کا ضبط کیا کہ یہ وہ ناقص ہے کہ بہت سے ضابطہ بہ نسبت تڑپنے والے کے وجد میں کامل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت جنید رحمہ اللہ شروع طبع میں کچھ حرکت کیا کرتے تھے اور آخر کو بالکل جنبش نہ کرتے تھے کسی نے جو اسکا سبب پوچھا تو آپ نے یہ اہمیت پڑھی و شری اجمال تجسرا جادۃ وہی تفر السحاب صنع اللہ الذی القن کل شے اس میں یہ اشارہ ہے کہ دل تڑپ رہا ہے اور ملکوت میں جو لایمان کرتا ہے اور ظاہر میں اعضا ساکن اور ٹھہرے ہوئے ہیں واللہ اس میں محمد بن احمد جوہر

اور تو دیکھتا ہے کہ ہمارا
جاتا ہے وہ ہم سے
ہیں اور وہ بے یار و
مست
جیسے کہ
ہو جاتا ہے
جیسے کہ
ہو جاتا ہے
جیسے کہ
ہو جاتا ہے

ان کے قص کا ہوا ہے چنانچہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے قصہ میں جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر آپ کے بھائی اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم میں جھگڑا ہوا کہ اس رطبی کی پرورش کون کرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ مجھ سے ہے اور میں تجھے اسکو سکر حضرت علی اچھلنے لگے اور حضرت جعفر سے فرمایا کہ تو میری صورت و سیرت کے مشابہ ہو گیا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبتی یادہ اچھلا اور آپ نے حضرت زید کو فرمایا کہ تو ہمارا بھائی اور رسول لاہی تو وہ حضرت جعفر سے زیادہ اچھلے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ رطبی جعفر کے پاس رہی کیونکہ اسکی خالہ جعفر کی منکوحہ ہے اور خالہ کو یاد والدہ ہی ہوا ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تجھ کو عیشیہ کا نایاب ہند ہے غرض کہ نایاب اور اچھلتا خوشی کے سبب سے ہوتا ہے تو اسکا حکم بھی خوشی ہی پر تشریب ہو گا یعنی جس صورت میں کہ خوشی اچھی ہو اور نایاب سے نکلتی اور تائید ہوتی ہو تو وہ نایاب محدود اور اچھا ہوگا اور اگر خوشی سبب ہوگی تو نایاب بھی سبب ہوگا اور اگر بڑی ہوگی تو وہ بھی بڑا ہوگا یہاں یہ حرکت کا ہر وقت کا ہر وقت لوگوں کی شان کے لائق نہیں ہو کر یہ امر اکثر لہو و لعب کے طور پر ہوتا ہے اور جو بات کہ لہو و لعب کی صورت پر لوگوں کی نظر دن میں ہو تو اُس سے مستند و ان اور پیشواؤں کو اجتناب کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظر و عین حقیر نہ ہوں اور لوگ انکا اقتدار نہ چھوڑیں۔ باقی رہا کپڑوں کا پھاڑنا تو اسکی اجازت نہیں مگر اس صورت میں کہ آدمی اپنے اختیار میں نہ ہے اور یہ کچھ عیب نہیں کہ دلہن کو غلبہ سن رہے ہو کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑے اور وہد کے نقشہ میں اسکو معلوم نہ ہوا معلوم بھی ہو مگر بدون کپڑے پھاڑنے کے نفس کو مضبوط نہ کر سکتا ہو تو اس شخص کا حال ایسا ہوگا جیسے بدستی کسی کوئی کام لیا جائے کیونکہ وہ تو کپڑے پھاڑنے میں بچاؤ کی صورت دیکھ کر مجبوری سے اسکو اختیار کرتا ہے جیسے بیمار راہ مجبوری سے کرتا ہے اگر کوئی اسکو بد راہ سے روکے تو ہرگز اس سے صبر نہ ہو سیکے گا باوجودیکہ فعل اختیار ہی ہے کہ نہ یہ ضرور نہیں کہ جن فعلوں کا حاصل ہوتا ارادہ ہے ہر انسان اُس کے ترک پر قادر بھی ہو مثلاً سانس لینا بھی ارادہ سے حاصل ہوتا ہے لیکن اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک ساعت کو سانس روک لو تو وہ اپنے اندر سے گھبرا کر سانس لینا اختیار کر لے گا یہی حال چھینے اور کپڑے پھاڑنے کا ہے کہ یہ بھی ایسی ہی طرح ہوتے ہیں تو انکو حرام نہیں کہہ سکتے چنانچہ سری م کے سلسلے میں اگر تیز وجد اور غالب کا ہوا آپ نے فرمایا کہ ہاں وجد غالب ہوتا ہے اگر وجد دلیکے بخود تیراوار لگے تو اسکو خبر نہ ہو لوگوں نے دوبارہ پوچھا اور اپنے گمان میں بعید جانا کہ اس وجد کو جدوجہلے اسلئے بہت سا امر کیا مگر آپ نے پھر پھر نہ کہا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ بعض اوقات میں بعض شخصوں کو ایسا ہی وجد غالب ہوتا ہے کہ کسی ہی ایذا انکو دیکھا دے وہ معلوم نہیں کرتے۔ اب اگر یہ کہو کہ سماع کے بعد اور وجد سے فارغ ہونے پر جو صوفی نے کپڑے پھیر کر اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے لوگوں کو دیتے ہیں اور اسکا نام خرقة کہتے ہیں تو اس باب میں تم کیا کہتے ہو یا ہر کسی سے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ امر مباح ہے بشرطیکہ پارچہ پھاڑا ہو اور قابل بیوند لگانے کپڑوں یا جانماز کے ہوا اسلئے کہ پھاڑنے میں کچھ ممنوع بات نہیں آخر حقاں کو پھاڑ کر ہی کپڑا یا کرتہ بناتے ہیں اور مال کا منال کرنا بھی نہیں اسلئے کہ اس پھاڑنے سے ایک عرض متعلق ہے یعنی پوند لگانا کہ وہ چھوٹے ہی ٹکڑوں سے لگایا جاتا ہے اور سب کو بانٹنا اس نظر سے کہ خیر میں سب شریک ہوں مباح اور مقصود ہے اسلئے کہ ہر مالک کو اختیار ہے کہ اپنے عقداں کے لئے ٹکڑے لگائے فقیر و کج و عیدے لیکن ہاں یہ چاہیے کہ وہ ٹکڑے اسلئے ہوں جو پوند میں کام آویں اور سماع میں جو چھوٹے کپڑے پھاڑنے کو منع لکھا ہے تو اسی پھاڑنے کو منع کیا ہے جس سے کچھ کپڑا بگڑ جائے اور کسی کام کا نہ رہے کیونکہ یہ نفس ضائع کرتا ہے تو اختیار کے ساتھ جائز نہیں ہے اختیار ہی میں مجبوری ہے۔

لہجہ اور انداز و عبارت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ لہجہ الفاظ اور نگارشی سے علی کبیر فاضل کربلائی ہیں علی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہوا

پہچانِ ادب یہ ہر کھڑا ہونے میں لوگوں کی موافقت کرنی چاہیے یعنی اگر کوئی شخص وجد صادق میں اگر بدول ہو اور بناوٹ کے کھڑا
 دھائے یا بدول انہماک وجد کے با اختیار خود کھڑا ہو اور لاگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ان کے ساتھ آپ بھی کھڑا ہو جائے کہ یا رانہاں کے ہوافت
 داب صحبت میں سے ہر اسی طرح اگر لوگوں کی عادت یہ ہو گئی ہو کہ اگر وجد والے کی پگڑی گر جائے تو وہ بھی اپنی پگڑیاں اس کی موافقت کو تار لیں یا
 اس کی چادر اتر جائے تو اپنی بھی اتر لیں تو ایسی باتوں میں سب کے موافق کام کرنا بخوبی آداب صحبت اور شریعت میں داخل ہے کہ نہ کھڑا ہونے کی
 مخالفت کرنی موجبِ حشمت ہے اور ہر قوم کی رسم جدا جدا ہے تو جیسا دس دس جیسا چھیس چھیس کرنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خالفہ الناس
 خلافت میں لوگوں سے اعلیٰ عادتوں کے موافق ملو خصوصاً جب ایسے اخلاق ہوں کہ ان میں حسن عشرت اور دلوں کا خوش کرنا موافقت کرنے سے
 پایا جائے تو ان کا استعمال ضروری ہے اور یہ جو منہضی کہتا ہے کہ ہم بدعت ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت میں نہ تھا تو اس صورت میں صحیح ہو کہ منہضی مباحات
 میں وہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہوں حالانکہ کچھ ضرور نہیں کہ مباحات صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہوں بلکہ منہضی وہ بدعت ہے جو مخالف کسی سنت کے
 ہو جس کے کوئی حکم شرعی علیہ السلام نے دیا اور امر متنازع فیہ میں کسی طرح کی مخالفت منقول نہیں اور آنے والے کے لیے آنے کے وقت
 لیٹا ہو جائے عرب کی عادت میں نہ تھا یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بعض احوال میں کھڑے نہ ہوتے
 تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے مگر چونکہ ہمیں کوئی نئی عام ثابت نہیں ہوئی تو جن شہر و شہین انبیاء کی عادت کی عادت
 کھڑے ہونے سے ہر ایک کسی کے لیے کھڑا ہو جائے تا کہ مصلحت نہیں اس لیے کہ مقصود تو اس کی عزت اور تعظیم اور دل خوش کرنا ہے تو جو بات میں
 موافقت کرنے سے دوسرے کا دل خوش کرنا مقصود ہو اور لوگوں نے اس کو دل خوش کرنے کی اصطلاح ٹھہرائی ہو تو ایسی چیز میں
 ملی موافقت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ بہتر یہی ہے کہ موافقت کرے بجز اس صورت کے جس میں ضرورت ہو اور اس کی تاویل کچھ نہ ہو اور ایک
 دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ ناچنے کو نہ اٹھے اگر وہ لوگ اس کا ناچ پڑا جاتے ہوں اور اٹھنے والے میں اتنی ہی ٹٹلے اس لیے کہ جو ناچ بدول تھا اور جو
 پنے کے بودہ تو مباح ہے اور جو تواجہ کے نام سے ہوتا ہے اس میں سب کو بناوٹ کا اثر معلوم ہوتا ہے اور جو صدق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو طبیعت میں
 نہیں جانتے غرض کہ حاضرین جلسہ اگر اہل باطن ہوتے ہیں تو ان کے دل راستی اور تکلف کی کسوٹی ہوتے ہیں چنانچہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ وہ
 جمع کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ اس کا صحیح ہونا یہ ہے کہ وجد والے اس کو قبول کریں بشرطیکہ اس کے موافق ہوں مخالف نہ ہوں اس لیے کہ یہ کیا بات ہے کہ طبیعت میں
 اس سے نفرت کرتی ہیں اور ظاہر یہ گمان ہوتا ہے کہ نقص باطل اور امور دین کے مخالف ہے کہ جب کوئی دین میں کوشش کرنے والا اس کو
 بچھتا ہے تو اس کا انکار ہی کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی اہم کار ہو اس کی حد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ ہوگی حالانکہ آپ نے مسجد
 بن حبشیوں کو ناچتے دیکھا اور انکار نہ فرمایا کیونکہ وہ وقت بھی اُس کے لائق تھا اور وہ لوگ اس کے لائق تھے یعنی عید کا دن تھا اور حبشی ناچ ہے
 تھے بان ناچ سے بایں کا طبیعت میں تنفر نہیں کہ اکثر اُس کے ساتھ اہل دین ہوتا ہے اور اہل دین ہر چند مباح ہو مگر ایسا ہی کیلئے جیسے زنگی اور حبشی
 دین اور منصب ان کی کیلئے کر وہ ہے کہ ان کی شان کے لائق نہیں اور جو چیز اس وجہ سے مکروہ ہو کہ منصب ان کے لائق نہیں اس کو حرام نہیں
 کہہ سکتے مثلاً اگر کوئی ساکن کسی فقیر سے کچھ مانگے اور وہ اس کو ایک دینی دیدے تو یہ دینا عمدہ طاعت ہے اور اگر کوئی بادشاہ سے کچھ مانگے
 رکے اور بادشاہ اس کو ایک یاد دہانی دے تو تمام خلق کے نزدیک جبراً ہوگا اور تارخین میں لکھا جائیگا کہ نیک بادشاہ کی بڑائیوں کے ایک یہ

صحیح حکم شرعی و عادت
 میں کداری ۶۱۲

یہودوں کی غیر ملامتوں بالمرحوم ونبیوں عن المنکر وادلائجہم المفلحون۔ اس آیت میں ایک تو وجہ اس فعل کا پایا جاتا ہے کہ نہ لفظ وکنس صیغہ امر ہے اور امر کا ظاہر ایجاب ہے دوم یہ کہ فلاح اہل مرے وابستہ ہے اسلیکے کہ حصر کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ وہی ہیں علماء یا تو اسے سوم یہ کہ امر معروف و نہی منکر فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں اگر امت میں سے کچھ لوگ کلمی سپر کار بند ہونگے تو یا تو انکے ذمہ سے فرض ساقط ہو جائیگا اسلیکے کہ یہ تو ارشاد نہیں فرمایا کہ تم سب ایسے ہو جاؤ بلکہ یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت اس صفت کی ہو تو اسی لیے یہی پر علی ایک شخص کو زیادہ کر دیا کہ تم میں سے جو ساقط ہو جائیگا اور مخصوص بقلل و جب یوں گے جو اسکی تعمیل کریں گے اور اگر تمام خلق اس سے پہلو تھی کریں گے تو ہاں سب پر ہوگا خصوصاً ان لوگوں پر جنکو امر معروف نہی منکر کی قدرت ہوگی اور دوسری جا ارشاد فرمایا ہے یسوا من اہل الکتاب ایتہ قائمۃ تیلون آیات اللہ انما اللیل ہم حیدون انہم منون بالہد والہدوم الا تو یامرون المعروف ونبیوں عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولک علی اہل احبین اس آیت میں صرف بیان بالہد اور دروز آخرت پر مصلح و نفعی متعلق نہ فرمایا یہاں تک کہ ایمان پر امر معروف و نہی منکر کو بھی زیادہ کیا اور فرمایا والمؤمنون والمؤمنات المصلحون والمصلحات ویسارعون المعروف ونبیوں عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولک علی اہل احبین اس آیت میں مذکور ہے اور فرمایا ان الذین کفروا ان نبی اسرائیل علی لسان داود وعلی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعبدون کانوا لا یتقوا ان من منکر فعلوہ یسلسل کانوا یفعلون اس آیت میں نہایت سختی ہے کہ علمت انہی سختی انہیں ہوئی ہے فرمائی کہ انہوں نے منکر کو ترک کیا تھا۔ اور یہ فرمایا انہم خیر امتہ اور خیر اللہ اس نامورین بالمرحوم ونبیوں عن المنکر اس آیت سے نفیست امر معروف اور نہی منکر کی تلازم ہوتی ہے کہ نہ کیا بیان فرمایا کہ اس صفت کے لوگ خیر امت تھے اور فرمایا قل انساؤنا ذکرنا وہ انجینا الذین یتوبون عن السوء واذنا الذین ظلموا انفسہم انہم یسئلون باکانوا یفعلون۔ آمین بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے نجات حاصل کی جنہوں نے بڑی بات سے منع کیا اور نیز یہ آیت اس کے وجہ پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اور فرمایا الذین ان کانہم فی الارض قاصدو الصلوٰۃ واولوا الزکوٰۃ واهروا بالمرحوم ونبیوں عن المنکر اس آیت میں امر معروف و نہی منکر کا ذکر نماز اور زکوٰۃ کے متصل فرمایا صاحبین اور مومنین کے وصف میں۔ اور فرمایا و اتقوا علی البر والتقویٰ و اتقوا و اتقوا علی الاثم والعدوان۔ آمین تو امر قطعی ہے اور تقواؤں کے معنی یہ ہیں کہ خیر پر ترغیب بناؤ اور بہتری کے طریقہ کو آسان کرنا اور بدی اور تعدی کی راہیں بند کر دینی جہاں تک ہو سکے۔ اور فرمایا ولا یتماہم الربانیون والاحبار عن قوائم الاثم واکلہم سمحت یسئلون کانوا یفعلون آمین بیان فرمایا کہ منکر کے ترک کرنے سے گھبراہوے۔ اور فرمایا ظلموا لکان سن القرون من قبلکم اولوا قلبیۃ یتوبون عن الفساد فی الارض الا انہم یہ بیان فرمایا کہ ہم نے سب کو ہلاک کر دیا مگر تھوڑے سے لوگوں کو جو فساد سے منع کرتے تھے۔ اور فرمایا ایہ الذین امنوا کانوا قوامین بالقسط شہداء نشروا علی انفسکم او الوالدین الاقربین تو والدین و اقارب کے حق میں امر معروف ہی ہے اور فرمایا لاخیر فی شہر من نجوا الہم الامن

[illegible]

امر معروف نہی منکر اور اصلاح میں انسان میں بے غفلت لک تبخا و حضرات اندر فروغ نور عظیمیہ اور فرمایا دان طالبان من المؤمنین اقموا
فصلیہ ایہما الا یہ اور اصلاح اسکا نیام ہر کہ کشتی سے منع کرے اور طاعت پر بدستور مٹالا وے اور اگر وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے
ساختہ لڑنے کا حکم فرمایا چنانچہ ارشاد ہر نقالو المتی تعنی لقی الی امر اللہ اور اسی کا نام نہی منکر ہے اور احادیث اس باب میں یہ ہیں کہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ پڑھا اور اس میں یا ارشاد فرمایا کہ لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اسکی تفسیر خلافت اسکی مراد کے کرتے ہو
یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرمکم ظلم ذالہتم تم اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے میں تو مملو بالمعاصی
و فیہم من یقدر ان ینکر علیہم فلم یفعل الا لیسوا لکم لہم بعد ایہم من عندہ اور ابو عبدہ غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
تفسیر لا یضرمکم ظلم ذالہتم تم کی پوچھی آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی منکر کا ذکر اراہت شی مطاعا وہو یبقی کا دینا مؤثرۃ و عجائب کل ذی
ارای براہ فلیک نفسک و عکک لعوام ان من وراکم قننا لقطع الیل لظلم لکم فیما یبتل لذی تم علیہ جزیسین منکم قبل بل نہی قبول اللہ قال
لا تلکم لکم لکم برون علی الخیر عوانا دل لک برون علیہ اعوانا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس کا وقت یہ زمانہ
ہے کہ اس زمانہ میں تو نصیحت کو مانستے ہیں بلکہ غریب یا وقت آدیکہ کہ تم امر معروف نہی منکر کے تو تم سے ایسا ایسا کیا جائے گا۔
یعنی لوگ بذاذنیگ اور تم کچھ کہو گے تو کوئی تمھاری بات مانے گا اس وقت تک اس آیت کے بموجب کرنا چاہیے علیکم انفسکم لا یضرمکم من
ظلم ذالہتم تم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البتہ ابھی بات کا امر کرو اور بری بات سے منع کرو ورنہ خدا سے نکلے تم پر
تمھارے شریرون کو سلا کرو پکا پھر تمھارے بہتر آدمی دعا مانگیں گے تو انکی دعا مقبول نہو گی اسکے یہ معنی ہیں کہ لکھ لوگو تمکی ہیبت برون
کی نظرون سے ساقط ہو جائیگی کہ اسے خوف نہ کرینگے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم امر بالمعروف نہی منکر کرو اور اگر
سے منع کرو پھر اس سے تم دعا مانگو اور تمھاری دعا قبول نہو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اعمال خیر ہرادی سبیل اللہ کے سامنے ایسے
ہیں جیسے چھوک دریا سے عقیق کے سامنے اور سب اعمال خیر اور ہرادی سبیل اللہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے چھوک
دریا سے عقیق کے سامنے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے سوال کرے گا کہ کس چیز نے تجھکو بازرگہ کہ جب تو نے بری بات دیکھی تو منع نہ
کیا اس وقت اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو جواب سکھلا دیکھا تو عرض کرے گا کہ اتنی میں نے کچھ بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈر گیا اور ایک حدیث میں
ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا منکم انفسکم لا یضرمکم ظلم ذالہتم تم اور انکی اطاعت و اطاعت حقہم قالوا اما حق اطاعت
قال انفسکم لا یضرمکم الا ذی اور اسلام و امر بالمعروف نہی منکر اور فرمایا کہ کلام ابن آدم کا سب سے بڑا منکر ہوتا ہے ہر منکر ہوتا ہے ہر منکر ہوتا ہے

و فیہم من یقدر ان ینکر علیہم فلم یفعل الا لیسوا لکم لہم بعد ایہم من عندہ اور ابو عبدہ غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر لا یضرمکم ظلم ذالہتم تم کی پوچھی آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی منکر کا ذکر اراہت شی مطاعا وہو یبقی کا دینا مؤثرۃ و عجائب کل ذی ارای براہ فلیک نفسک و عکک لعوام ان من وراکم قننا لقطع الیل لظلم لکم فیما یبتل لذی تم علیہ جزیسین منکم قبل بل نہی قبول اللہ قال لا تلکم لکم برون علی الخیر عوانا دل لک برون علیہ اعوانا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس کا وقت یہ زمانہ ہے کہ اس زمانہ میں تو نصیحت کو مانستے ہیں بلکہ غریب یا وقت آدیکہ کہ تم امر معروف نہی منکر کے تو تم سے ایسا ایسا کیا جائے گا۔ یعنی لوگ بذاذنیگ اور تم کچھ کہو گے تو کوئی تمھاری بات مانے گا اس وقت تک اس آیت کے بموجب کرنا چاہیے علیکم انفسکم لا یضرمکم من ظلم ذالہتم تم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البتہ ابھی بات کا امر کرو اور بری بات سے منع کرو ورنہ خدا سے نکلے تم پر تمھارے شریرون کو سلا کرو پکا پھر تمھارے بہتر آدمی دعا مانگیں گے تو انکی دعا مقبول نہو گی اسکے یہ معنی ہیں کہ لکھ لوگو تمکی ہیبت برون کی نظرون سے ساقط ہو جائیگی کہ اسے خوف نہ کرینگے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم امر بالمعروف نہی منکر کرو اور اگر سے منع کرو پھر اس سے تم دعا مانگو اور تمھاری دعا قبول نہو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اعمال خیر ہرادی سبیل اللہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے چھوک دریا سے عقیق کے سامنے اور سب اعمال خیر اور ہرادی سبیل اللہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے چھوک دریا سے عقیق کے سامنے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے سوال کرے گا کہ کس چیز نے تجھکو بازرگہ کہ جب تو نے بری بات دیکھی تو منع نہ کیا اس وقت اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو جواب سکھلا دیکھا تو عرض کرے گا کہ اتنی میں نے کچھ بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈر گیا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا منکم انفسکم لا یضرمکم ظلم ذالہتم تم اور انکی اطاعت و اطاعت حقہم قالوا اما حق اطاعت قال انفسکم لا یضرمکم الا ذی اور اسلام و امر بالمعروف نہی منکر اور فرمایا کہ کلام ابن آدم کا سب سے بڑا منکر ہوتا ہے ہر منکر ہوتا ہے ہر منکر ہوتا ہے

و فیہم من یقدر ان ینکر علیہم فلم یفعل الا لیسوا لکم لہم بعد ایہم من عندہ اور ابو عبدہ غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر لا یضرمکم ظلم ذالہتم تم کی پوچھی آپ نے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی منکر کا ذکر اراہت شی مطاعا وہو یبقی کا دینا مؤثرۃ و عجائب کل ذی ارای براہ فلیک نفسک و عکک لعوام ان من وراکم قننا لقطع الیل لظلم لکم فیما یبتل لذی تم علیہ جزیسین منکم قبل بل نہی قبول اللہ قال لا تلکم لکم برون علی الخیر عوانا دل لک برون علیہ اعوانا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس کا وقت یہ زمانہ ہے کہ اس زمانہ میں تو نصیحت کو مانستے ہیں بلکہ غریب یا وقت آدیکہ کہ تم امر معروف نہی منکر کے تو تم سے ایسا ایسا کیا جائے گا۔ یعنی لوگ بذاذنیگ اور تم کچھ کہو گے تو کوئی تمھاری بات مانے گا اس وقت تک اس آیت کے بموجب کرنا چاہیے علیکم انفسکم لا یضرمکم من ظلم ذالہتم تم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البتہ ابھی بات کا امر کرو اور بری بات سے منع کرو ورنہ خدا سے نکلے تم پر تمھارے شریرون کو سلا کرو پکا پھر تمھارے بہتر آدمی دعا مانگیں گے تو انکی دعا مقبول نہو گی اسکے یہ معنی ہیں کہ لکھ لوگو تمکی ہیبت برون کی نظرون سے ساقط ہو جائیگی کہ اسے خوف نہ کرینگے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم امر بالمعروف نہی منکر کرو اور اگر سے منع کرو پھر اس سے تم دعا مانگو اور تمھاری دعا قبول نہو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اعمال خیر ہرادی سبیل اللہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے چھوک دریا سے عقیق کے سامنے اور سب اعمال خیر اور ہرادی سبیل اللہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے چھوک دریا سے عقیق کے سامنے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے سوال کرے گا کہ کس چیز نے تجھکو بازرگہ کہ جب تو نے بری بات دیکھی تو منع نہ کیا اس وقت اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو جواب سکھلا دیکھا تو عرض کرے گا کہ اتنی میں نے کچھ بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈر گیا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا منکم انفسکم لا یضرمکم ظلم ذالہتم تم اور انکی اطاعت و اطاعت حقہم قالوا اما حق اطاعت قال انفسکم لا یضرمکم الا ذی اور اسلام و امر بالمعروف نہی منکر اور فرمایا کہ کلام ابن آدم کا سب سے بڑا منکر ہوتا ہے ہر منکر ہوتا ہے ہر منکر ہوتا ہے

یہاں تک کہ خدا سے تقارے کے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خواص کو عذاب نہیں کرتا عوام کے گناہوں کے باعث نہیں کہ کوئی بڑائی انہیں دیکھے اور وہ باوجودیکہ اُس کے روکنے پر قادر ہوں مگر نہ روکین تبلا لبتہ انکو عذاب کرتا ہے۔ اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور جوان بدکار ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ضرور ہوگی آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر بات ہوگی لوگوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہو کہنے فرمایا کہ کھاری کیفیت کیا ہوگی جب تم اچھی بات کا حکم نہ کرو گے اور بڑی بات سے منع نہ کرو گے لوگوں نے عرض کیا کہ کیا یہ ہونا ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر بات ہوگی انھوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہو کہنے فرمایا کہ کھاری کیا کیفیت ہوگی جب تم اچھی بات کو بڑی اور بڑی کو اچھی دیکھو گے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہونا ہے آپ نے فرمایا ہاں قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر معاملہ ہوگا انھوں نے عرض کیا کہ اس سے سخت تر کیا ہو کہنے فرمایا کہ کھاری اپنے فرمایا کہ تمہارا حال ہوگا جب تم بڑی بات کا حکم نہ کرو گے اور اچھی بات سے منع نہ کرو گے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اور اس سے بھی سخت تر ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی قسم کھاتا ہوں کہ اگر آپ ایسا فتنہ بٹھلاؤ جیسا کہ ثقلینہ امین حیران رہ جائے۔ اور علامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے اُسکے پاس توست کھڑا ہو کہ جو شخص ہاں موجود ہو اور اُسکی آفت کو نہ ٹائے اُسپر لعنت برسی اور جو شخص ظلم سے بچا جائے اُسکے پاس دست کھڑا ہو کہ جو کوئی اُسکے پاس ہے اور اُس سے ظلم دفع نہ کرے تو اُسپر لعنت برسی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقام میں حاضر ہو تو اُسکو نچا پیسے کہ بدو ن حق بات کہے باز ہے اسیلے کہ اہل سے شیر تو فرمایا نہیں اور جو زنی اُسکی تقدیر میں ہے اُس سے ہرگز حرم نہ ہوگا یعنی جس خوف سے امر حق نہ بیان پڑ لائے۔ اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ظالموں اور فاسقوں کے گھر و زمین جانا درست نہیں اور نہ اُن کے گھر و زمین جہاں بڑی بات دیکھی ہو اُسکے ہاتھ اور دودھ کرنے پر قادر نہ ہو کیونکہ حدیث موصوف میں فرمایا ہے کہ حاضر شخص پر لعنت برسی ہی تو جو حاضر ہوگا وہ مستحق لعنت ہوگا اور آدمی کو بدو ن حاجت بڑی بات کا مشاہدہ جائز نہیں اس عذر سے کہ ہم تو عاجز ہیں ہمارے منع کرنے سے کون مانتا ہے اور کہیں وہ اکا بر صفت ہیں سے کچھ لوگوں نے عدالت اختیار کی کہ نہ انھوں نے دیکھا کہ بازاروں اور عیدوں اور جمعوں میں سب میں بڑی باتیں ہوتی ہیں اور خود اُنکے دُور کرنے سے عاجز ہیں اور یہ امر چاہتا ہے کہ خلوت سے ہجرت کرنی لازم ہے اور اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ سیاحوں نے جو اپنے مکانات اور اولاد سے مفارقت کی اُسکی وجہ یہی ہوئی کہ اُن پر وہی بلا اتری جو ہم چھگتے ہیں یعنی شر کو ظاہر پایا اور خیر مست گئی اور دیکھا کہ نصیحت گری بات کوئی نہیں مانتا اور فتنے برپا ہیں اور یہ خوف کیا کہ کہیں ہیکو پیش نہ آئیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب اُن لوگوں پر نازل ہو اور اُنکے ساتھ میں ہم بھی اس سے محفوظ نہ رہیں اور خیال کیا کہ درندوں کے ساتھ رہنا اور سبزہ کھانا اُن لوگوں کے پاس رہنے اور اس آتش کیساتھ بیکر نہ رہنا یہ ہے ہر گز اپنے یہ آیت پر بھی فقر و الی اللہ لانی لگم نہ پڑیں۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگوں نے فرار اختیار کیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت میں کوئی

اح
وحدیث میں ہے کہ
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث
سنی کہ جو شخص ظلم سے قتل
کیا جائے اُسکے پاس توست
کھڑا ہو کہ جو شخص ہاں
موجود ہو اور اُسکی آفت کو
نہ ٹائے اُسپر لعنت برسی
اور جو شخص ظلم سے بچا
جائے اُسکے پاس دست
کھڑا ہو کہ جو کوئی اُسکے
پاس ہے اور اُس سے ظلم
دفع نہ کرے تو اُسپر لعنت
برسی اور حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
کسی مقام میں حاضر ہو تو
اُسکو نچا پیسے کہ بدو ن
حق بات کہے باز ہے اسیلے
کہ اہل سے شیر تو فرمایا
نہیں اور جو زنی اُسکی
تقدیر میں ہے اُس سے ہرگز
حرم نہ ہوگا یعنی جس خوف
سے امر حق نہ بیان پڑ لائے
اور یہ حدیث اس بات پر
دلالت کرتی ہے کہ ظالموں
اور فاسقوں کے گھر و زمین
جانا درست نہیں اور نہ
اُن کے گھر و زمین جہاں
بڑی بات دیکھی ہو اُسکے
ہاتھ اور دودھ کرنے پر
قادر نہ ہو کیونکہ حدیث
موصوف میں فرمایا ہے کہ
حاضر شخص پر لعنت برسی
ہی تو جو حاضر ہوگا وہ
مستحق لعنت ہوگا اور آدمی
کو بدو ن حاجت بڑی بات
کا مشاہدہ جائز نہیں اس
عذر سے کہ ہم تو عاجز ہیں
ہمارے منع کرنے سے کون
مانتا ہے اور کہیں وہ اکا
بر صفت ہیں سے کچھ لوگوں
نے عدالت اختیار کی کہ نہ
انھوں نے دیکھا کہ بازاروں
اور عیدوں اور جمعوں میں
سب میں بڑی باتیں ہوتی
ہیں اور خود اُنکے دُور
کرنے سے عاجز ہیں اور
یہ امر چاہتا ہے کہ خلوت
سے ہجرت کرنی لازم ہے
اور اسی لیے حضرت عمر بن
عبد العزیز نے فرمایا کہ
سیاحوں نے جو اپنے مکانات
اور اولاد سے مفارقت کی
اُسکی وجہ یہی ہوئی کہ اُن
پر وہی بلا اتری جو ہم
چھگتے ہیں یعنی شر کو
ظاہر پایا اور خیر مست
گئی اور دیکھا کہ نصیحت
گری بات کوئی نہیں
مانتا اور فتنے برپا ہیں
اور یہ خوف کیا کہ کہیں
ہیکو پیش نہ آئیں اور
کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب
اُن لوگوں پر نازل ہو اور
اُنکے ساتھ میں ہم بھی
اس سے محفوظ نہ رہیں
اور خیال کیا کہ درندوں
کے ساتھ رہنا اور سبزہ
کھانا اُن لوگوں کے پاس
رہنے اور اس آتش کیساتھ
بیکر نہ رہنا یہ ہے ہر گز
اپنے یہ آیت پر بھی فقر
و الی اللہ لانی لگم نہ
پڑیں۔ اور فرمایا کہ کچھ
لوگوں نے فرار اختیار کیا
اور اگر اللہ تعالیٰ نے
نبوت میں کوئی

بندہ ہر جسے تیری نافرمانی ایک لمحہ کونہیں کی حکم ہوا کہ اس پر اور تمام بستی والوں پر وہ طبقہ البٹا ہے کہ اس شخص کا چہرہ ایک ساعت کو بھی بستی والوں کی نصیحت پر نہیں ٹھہرایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک بستی کے لوگوں کو نہ آنا دیا گیا۔ عین اٹھارہ ہزار وہ لوگ تھے کہ ان کے عمل انبیاء علیہم السلام کے سے عمل تھے لوگوں نے عرض کیا کہ یا حضرت یہ کیسے ہوا آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے خفا نہیں ہوتے تھے اور ابھی بات کا امر اور بڑی بات سے نہی ذکر کرتے تھے۔ اور عروہ اپنے باپ سے روای ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا کہ یا رب میرے بند وین سے تیرے نزدیک کونسا محبوب تر ہے فرمایا کہ جو کوئی میری خواہش پر ایسا چھٹے جیسا کہ گرس پی خواہش پر چھٹا پیاسا اور جو میرے ٹیک بندہ پر ایسا عاشق ہو جیسے پشیر خواہش پستان پر ہوتا ہے اور جو وقت کوئی میری عزائم کی ہوئی چیزوں میں داخل ہو تو وہ ایسا غصہ کرے جیسا چیت اپنے انتقام کیلئے غضب کرتا ہے جیسا کہ اپنے نفس کے واسطے غصہ ہوتا ہے تو یہ ہر وہ نہیں کرتا کہ آدمی کم ہین یا زیادہ۔ اس واسطے سے معلوم ہوتا ہے کہ خوف کی شدت میں امر معروف اور نہی منکر کا بڑا ثواب ہے اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ سو اے مشرکونیکے قتال کے کوئی اور بھی جہاد ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں ای ابو بکر زمین میں اللہ تعالیٰ کے جہاد کرنا اے شہیدان سے افضل ہیں زندہ ہیں اور رزق وسیلہ جہاد میں زمین پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور ان کے پیچھے جہاد میں راستہ ہوتی ہے جیسے اسم اللہ رزق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے راستہ ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ امر معروف و نہی منکر کرنا اے اور فی اللہ محبت اور فی اللہ بغض رکھنے والے ہیں پھر فرمایا کہ قسم ہے ان کی آج کیا قیامت میں میری جان پر کہ بندہ ان میں سے شہید ایک غرقوں کے اوپر سے غرق میں رہے گا مگر غرق میں تین الاکھ دروازے ہوں گے بعض میں سے یا قوت و بہر ضرورت کے ہونگے اور ہر دروازہ پر نو رہوگا اور ان میں سے ایک آدمی کا کل عین لاکھ عورتوں بھی نگاہ لڑکی کھوئی الی کہ سات ہوگا جب وہ ان میں سے کسی طرف انصاف کرے گا اور دیکھے گا تو وہ کیسی کہ جگو باڈی ہر فلان رزق نے امر معروف و نہی منکر کیا تھا اور جہان کے کسی مرد نے جہر کرنا تو وہ اس کے سامنے ان مقاموں کا ذکر کیجئے نہیں اسے کسی جسم یا ناکا امر کیا یا کسی بڑی بات سے منع کیا۔ اور حضرت ابو عبیدہ جبریل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء میں سے ہذا امتیالی کے نزدیک رگڑ کر کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ نفس ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا اور اس کو اچھی بات کا امر کیا اور بڑی بات سے منع کیا اور اچھے سے اسے کو مار ڈالا اور اگر ظالم نے اس کا قتل نہ کیا تو ظلم اس پر اس کے بعد نہ چلے گا کہ وہ کتنا ہی زندہ ہے یعنی اس کا ثواب تنہا ہے کہ امر معروف و نہی منکر اگر ظالم کو کرے گا تو اگر مارا گیا تو شہید ہوا اور گناہ نامہ اعمال میں عمر بھر نہ لکھے جائینگے اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے شہیدان میں سے افضل وہ شخص ہے کہ ظالم امام کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو اچھی بات کا حکم کرے اور بڑی بات سے منع کرے اور وہ ظالم ہمیں جہاد اس کو مار ڈالے تو اس شہید کا رتبہ جنت میں جہزہ اور حضرت فضی اللہ عنہا کہے درمیان ان کو مارا اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ بڑی قوم وہ لوگ ہیں جو انصاف کا حکم نہیں کرتے اور بڑی قوم وہ ہے جو امر بالمعروف

[illegible]

اور نہی منکر نہیں کرتی۔ اور انہما اس باب میں یہ ہیں کہ حضرت ابو درود اور نہی منکر کو دور نہ خدا تعالیٰ تم پر کوئی بادشاہ ظالم مسلط کر دیکھا کہ وہ نہ تمہارے بڑے کی توقیر کرے اور نہ چھوٹے پر ترس کھائے اور تمہارے نیک بندے کو سکودہ عادیں سے تو انکی دعا مقبول نہ ہوگی اور تم بددعا گوئے تو مدد نہ ملے گی اور استغفار کرو گے تو تمہاری حضرت منوکی اور حضرت خذیفہ رضی سے کسی نے پوچھا کہ زندون میں مردہ کون شخص جو آپ نے فرمایا کہ جو بڑی بات اپنے ہاتھ سے نہ بکھا طے اور نہ زبان سے اور دسے بڑے کے رادر مالک بنی بکھا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علمائین سے ایک عالم تھا کہ اس کے مکان پر مرد و عورت جمع ہو کر تے اور وہ اگلو اللہ تعالیٰ کے واقعات انتقامات اہل بیتا میں گذرتے رہتے ہیں ستایا کرتا ایک در اپنے کسی اڑکے کو دیکھا کہ کسی عورت پر چمکا رہا تھا تو اسکو کہا کہ پس کر بیٹا پس کر رادی کہتا ہے کہ وہ عالم تو سخت پرستے کر گیا اور اسکی گردن کا حمرہ ٹوٹ گیا اور اسکی عورت کا سقاط ہو گیا اور اس کے بیٹے لشکر میں مارے گئے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے بنی کو وحی بھیجی کہ فلان عالم سے کہہ دو کہ میں تیری پشت سے صدیق بھی نہ پیدا کروں گا کہ تیرا غصہ میری خاطر نہ تھا صرف تنہا ہی کہا کہ پس کر بیٹا پس کر اور حضرت خذیفہ رضی نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا دقت اوکا اگر میں امن مردہ گدھا ہوں تو مجھ کو وہ لوگ اس ایما ندار سے مجبور و جہان میں جو انکو امر معروف نہی منکر کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میں تیری قوم سے چالیس ہزار لہجے اور ساٹھ ہزار بڑے ہلاک کر دینگا انھوں نے عرض کیا کہ اکیس بد لوگ تھے بڑے ہیں مگر چھوٹا کیا قصور ہوا ارشاد ہوا کہ انھوں نے میرے غصہ کیلئے غصہ نہ کیا اور بددعت کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہے۔ اور بلال بن سعد نے کہا کہ کہ نصیحت جب پوشیدہ کجائی ہے تو سو نصیحت کر نیوالے کے اور کسی کو ضرر نہیں کرتی اور جب اللہ ان کے ساتھ کجائی ہے اور اسکو کوئی منع نہیں کرتا تو عوام کو ضرر کرتی ہے۔ اور حضرت کعبہ جبار نے ابو سلمہ خولانی سے فرمایا کہ تمہاری قوم میں تمہاری منزلت کیسی ہے اس نے کہا کہ اچھی ہے فرمایا کہ تو ریت تو اس کے خلاف کہتی ہے پوچھا کہ کیا کہتی ہے فرمایا کہ یوں کہتی ہے کہ تیرا بدمی امر معروف نہی منکر کرتا ہے تو اسکی قوم کے نزدیک اسکی منزلت بڑی ہو جاتی ہے ابو سلمہ نے کہا کہ تو ریت سے کہتی ہے اور ابو سلمہ چھوٹا کہتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس چلے گئے پھر آپ بیٹھ رہے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ اس کے پاس تشریف لے جائیں تو شاید اس کے دہلیز میں رہے بیٹھا آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ خوف ہے کہ اگر میں کچھ بولوں تو وہ میرے چہرے کے حال کچھ بولے اور قال کچھ اور اگر خاموش رہوں تو یہ ڈر ہے کہ نگار ہوں تو اسکا مصداق بن جائوں کہ گویم شکل دگر نگویم مشکل۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص امر بالمعروف سے عاجز ہو اس پر لازم ہے کہ اس جگہ سے دور رہے اور ایسی جگہ چلا جائے کہ نصیحت اس کے سامنے نہ ہو۔ اور حضرت علی بن ابیطالب فرماتے ہیں کہ اول جس جہاد پر تم کو دیا جاتا ہے وہ باھتوں کا ہمارے پھر زباناؤ کا پھر دلوں کا جب دل اچھی بات کو نہیں پہچانتا اور بڑی کا انکار نہیں کرتا تو او نہ دھا کر دیا جاتا ہے کہ اوپر کی طرف نیچے ہو جائے اور ہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کے سودا دوسرے پر قادر نہیں اور امر و نہی اپنی ذات کے متعلق بجا لاتا ہے اور دوسرے سے جو بڑی ہو اسکو دسے بڑا جانتا ہے تو جیہد امر معروف نہی منکر اسکو چاہیے اس قدر بجا لاتا ہے۔ اور فضیل رحمہ سے کسی نے کہا کہ تم امر معروف نہی منکر کیوں نہیں کرتے فرمایا کہ لوگوں نے امر و نہی کی اور کافر ہو گئے اور اسکی وجہ یہ کہ اس کے عوض ناکہ جو تکلیف دیتی ہے تو اس پر سہر نہ کیا۔ اور حضرت ثوری رحمہ سے کسی نے کہا کہ آپ امر معروف نہی منکر کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کہ جب نہ نہ ٹوٹ سکے تو اسکو بند کون لگا سکتا ہے ان لیلوں سے ظاہر ہوا کہ امر و نہی

بود چوب چو یا شد نار است + اور حق تعالیٰ نے کئی مہین سب خیالات میں حتیٰ کہ فاسق کو احتساب جائز ہے اور اسکی بڑھان سے ہر کہ
ہم کہیں کہ احتساب میں کیا یہ شرط ہے کہ محتسب سب گناہوں سے معصوم ہو اگر یہ شرط ہو تو خلافت اجماع ہے اور نیز باب احتساب کا یا نکل
بندر ناہی کیونکہ معصوم کو صحابہ رضی اللہ عنہم اور دن کا تو کیا ذکر ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت میں اختلاف ہے اور قرآن مجید سے مشرب
ہونا حضرت آدم علیہ السلام اور بعض دوسرے انبیاء کا عصمت کی طرف پایا جاتا ہے اور اسی لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر امر معروف
اور نہی منکر ہی کیا کرے جس میں کوئی گناہ نہ ہو تو کوئی بھی اس امر کی تعمیل نہ کر سکیگا انا ام الکمل کو انکا یہ قول پسند آیا اور اگر یہ کہیں کہ
معصوم ہونا معجزہ گناہوں سے مشروط نہیں یہاں تک کہ حریہ پہننے واسطے کو جائز ہے کہ زنا اور شراب خواری سے منع کرے تو ہم یہ
پوچھتے ہیں کہ آیا شراب خوار کو جائز ہے کہ کفار سے جہاد کرے اور کفر سے منع کرے؟ احتساب ان کے لیے نہیں جائز ہے
تو خلافت اجماع ہر گاہ اس لیے کہ مسلمانوں کے لشکر و ملین ہمیشہ نیک و پیر ہوا اور شراب خوار اور شیون پر ظلم کرنے واسطے سب قسم کے آدمی رہتے
تھے انکو جہاد سے حماقت نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ہر گز نہیں ہوئی نہ آپ کے بعد اور اگر یہ کہیں کہ شراب خوار کو جہاد کرنا
اور کفر کی حالت کا احتساب جائز ہے تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کفر سے منع کرے اگر کہیں کہ جائز نہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ
بہر شراب خوار اور حریہ پوش میں فرق بنانا چاہیے کہ حریہ پوش کو جائز ہے کہ شراب سے منع کرے حالانکہ کفر کی نسبت کو تہائی
جو اس لیے شراب خوار حریہ پوش کی نسبت ہے تو کسی طرح کا فرق نہیں معلوم ہوتا اور اگر کہیں کہ قتل سے منع کرنا جائز ہے اور اسکی علت یہ بیان
ہوئی کہ جو شخص ایک گناہ کا مرتکب ہو تو وہ اسی جیسے گناہ اور اس سے کم جرم سے منع نہیں کر سکتا ہاں اس سے زیادہ گناہ کو منع کر سکتا ہے تو یہ
دعویٰ یہ دلیل اور زبردستی ہو کہ جو شخص ایک گناہ کا مرتکب ہو تو وہ اسی جیسے گناہ اور اس سے کم جرم سے منع نہیں کر سکتا ہاں اس سے زیادہ گناہ کو منع کر سکتا ہے تو یہ
کرے بلکہ یہ بھی غیبی نہیں کہ آدمی خود شراب پیے اور بچے علماء مولیٰ اور خادموں کو شراب خوری سے منع کرے اور یہ کہے کہ چھپرہ میں کو ماننا اور
دوسرے کو توڑ کرنا اور اہل بیت واجب ہیں تو یہ کہاں سے لازم آیا کہ اگر میں نے ایک بات میں عصمت کی تو دوسری میں بھی خدا سے تعالیٰ
کا عاصی ہو جاؤں اور جس صورت میں کہ میں نے گناہ کیا تو اسکا جو پیر میرے ہاتھ کی اہمیت سے کیسے راقط ہو جائیگا اور واقع
میں یہ لایہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ منع کرنا شراب خوار حریہ پوش سے اس پر اس وقت تک کہ وہ شراب پیے اور اگر کسی ایک کا تو اس پر
منع کرنا سا قط ہو جائیگا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ تمہاری تقریر سے یہ لازم آتا ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ چھپرہ ہوا اور نماز و دنوں پر آپ
ہیں ہر گز نہ ہو کہ نماز و دنوں کو نماز نہ پڑھوں اور تمہارا ہوں اگرچہ روزہ نہ رکھوں نہ کسی چیز میں سے روکوں نہ اسکا جو آپ ہی دے کہ ان دنوں
سے ایک چیز دوسرے پر ترجیح ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ غیر کا یہ دعویٰ کہ اگر اپنی راستی پر ترجیح ہے اس لیے اول اپنے نفس کی رتی چاہیے پھر دوسری کو
مثلاً اول خوشی بعدہ درفش تو اسکا جواب ہے کہ اگر کھانا دزدہ کیلئے ہوتا ہے اگر روزہ نہ رکھتا تو کھانا کھائے نہ تار و جھیر کیلئے طلب ہے تو یہ
وہ نفس غیر سے یہ نہیں ہوا اگر فی اور صورت تنازعہ میں غیر کی اصلاح اپنے نفس کی اصلاح کیلئے مقصود نہیں ہوتی نہ اپنے نفس کی اصلاح
کی اصلاح کیلئے تو ان میں سے جو ایک کہ دوسرے پر ترجیح دے تو ہر دہی ہر اس کی کوئی دلیل نہیں اور نہ نماز کے امتراض سے اتنا ہی لازم
آتا ہے کہ جو شخص وضو کرے اور نماز نہ پڑھے وہ وضو کے امر کو بجا لایگا اور اسکا خدا آپ شخص کی نسبت حکم ہوگا جو وضو اور نماز دونوں کا تارک

ہوگا ایسا ہی جو شخص منع کرنا اور باز رہنا دونوں باتیں چھوڑ دیگا اسکو عذاب نے یاد ہوگا بہ نسبت اس کے جو دوسرے کو منع کرے اور خود نہی پر کار بند نہ ہو کیونکہ وہ نہ شرط ہی بذات خود تو مقصود نہیں بلکہ غائے مقصود ہی تو بدن غائے اس کا کچھ اعتبار نہیں اور اگر وہ نہی پر کار بند ہوئے ہیں اعتبار شرط نہیں تو ان دونوں صورتوں میں کچھ مشابہت نہیں سب گریوں کا جائز ہے کہ اس پر لازم آتا ہے کہ کوئی بولے کہ جب ایک مرد کسی عورت سے زبردستی زنا کرے اور وہ عورت اپنا ہنر چھپائے پھر اپنے آپ کو کھول دے اور مرد عین حالت زنا میں احتساب کرے اور عورت سے کہے کہ تجھ زنا میں تو زبردستی ہوئی مگر کچھ کھولنے میں تو خود مختار تھی تو نے مجھ پر غم کے سامنے اپنے ہنر کو کھول دیا پھر کیا اپنا ہنر دکھانے لے تو یہ احتساب نہایت بڑا ہے کہ ہر عاقل اسکو بڑا جانتا ہے اور ہر طبع سلیم اس سے نفرت کرتی ہے تو اسکو جواب دہی کہ حق کبھی طبیعتوں کو برا معلوم ہو اگر تاہر اور باطل اچھا معلوم ہوتا ہے اسکا لحاظ ضروری نہیں بلکہ غائیہ دلیل کا کیا جاتا ہے وہیم و خیالات کی پیروی نہیں کیا جاتی اب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد کا عورت سے یہ کہنا کہ اپنا ہنر نہ کھول واجب ہے یا حرام یا مباح اگر ہم کہہ کہ واجب ہے تو شرط حاصل ہے اس لیے کہ کچھ کھولنا غیر غم کے سامنے معیشت ہے اور اس سے منع کرنا حق ہے اور اگر کہہ کہ مباح ہے تو مرد کو امر بلیغ کا اتنا درست ہے کہ پھر جو تم کہتے ہو کہ فاسق کو احتساب درست نہیں اس کے کیا معنی ہونگے اور اگر کہہ کہ حرام ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ احتساب واجب تھا حرام کیسے ہو گیا اگر اس شخص کے زنا کے مرتکب ہونے سے ہوا اور بڑے قہر کی بات ہو کر ایک کام کرنے سے دوسرا واجب حرام ہو جائے باقی رہا طبیعتوں کا نفرت کرنا اور اسکو برا جانتا تو اسکی دو وجہیں ہیں اول تو یہ کہ اس مرد نے زیادہ تر ضروری چیزوں کو ترک کر کے اس سے کٹر ضروری کو اختیار کیا اور طبیعتیں جیسے اس بات کو برا جانتی ہیں کہ کوئی شخص ضروری بات کو چھوڑ کر دنیا دار امر اختیار کرے یہ طبع اس سے بھی نفرت کرتی ہیں کہ زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کٹر ضروری کو اختیار کرے مثلاً کوئی شخص مضروب کھانے سے تو احتراز کرے اور ہمیشہ نہ ناکرتا رہے تو ایسے شخص سے نفرت کیا جاتی ہے یا کوئی غیبت سے بچے اور چھوٹی گواہی دیا کرے تو ایسے سے بھی نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ چھوٹی گواہی دینی غیبت کی نسبت زیادہ خراب و سخت ہے غیبت میں تو آدمی دہی بات کہتا ہے جو دوسرے میں ہونی ہیچ ہوتا ہے بخلاف چھوٹی گواہی کے لیکن طبیعتوں کا نفرت کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ترک غیبت واجب نہیں اور نہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ اگر آدمی غیبت کرے یا لہو حرام کھائے تو اس سے اسکو عذاب زیادہ نہ ہوگا ای طرح آخرت میں آدمی کو اپنے گناہ سے حذر زیادہ ہوگا بہ نسبت دوسرے کے گناہ کے ہر سے تو ایسے نفس کی فکر نہ کرنی اور دوسرے کے بچاؤ میں مشغول ہونا طبیعتوں میں اسوجہ سے کہ وہ کہہ کہ اکثر کو چھوڑ کر کٹر کو اختیار کرتا ہے مثلاً اگر کسی شخص کا گھر بڑا اور نگاہ چھین جائے اور وہ گھوڑے کو چھوڑ کر نگاہ کی طلب میں مشغول ہو تو طبیعتیں اس سے تنفر ہونگی اور اسکو جانے لگی کہ بڑا کرتا ہے حالانکہ اسے کوئی بات ہو انکام کی طلب کے نہیں کی اور وہ کچھ بڑی بات نہیں کی مگر چونکہ گھوڑے کی طلب کو چھوڑ کر نگاہ کی طلب میں مصروف ہوا ہے اس لیے اسے بڑا جانا لگا کہ اہم کو چھوڑا اور اس سے کم پر توجہ کی ای طرح فاسق آدمی کا احتساب ہی وجہ سے عجیب ہوتا ہے اور اس سے یہ نہیں پایا جاتا کہ اسکا احتساب اس جہت سے بڑا ہے کہ امر معروف نہی منکر ہی دوسری وجہ فاسق کے احتساب کے برا معلوم ہونے کی یہ کہ احتساب کبھی تو عذاب سے ہوتا ہے اور کبھی آخرت سے اور جو شخص خود اول فیضیت نہیں مانتا اسکا زبانی و عذاریہ نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ جو شخص جانتا ہے کہ میرا قول احتساب میں مہول نہ ہوگا اس وجہ سے کہ لوگ مجھ کو فاسق جانتے ہیں تو اسکو احتساب و عذاب سے واجب نہیں ہوتا

کیونکہ اس کے وعظ میں کچھ قائلہ نہیں اس لیے کہ فسق اسکے وعظ کا قائلہ ساقط کر دیتا ہوا وجہ وعظ کا قائلہ ساقط ہو جاتا ہے تو وجوب وعظ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن جس صورت میں کہ احتساب منع سے ہو تو اس سے مراد قہر ہے اور قہر کا مانع ہے کہ غلبہ فعل و رجعت دونوں ہو تو جس صورت میں محتسب فاسق ہوگا تو اگر وہ فعل میں غالب بھی ہوگا تو حجت میں مغلوب ہوگا کیونکہ اس پر یہ اعتراض متوجہ ہوگا کہ ہم اس فعل کے مرتکب کیوں ہو اسی وجہ سے اگر وہ حجت میں دبا ہوا ہو تو فعل میں غالب ہوگا تو طبیعتیں اسکے فعل سے نفرت کریں گی مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ وہ فعل حق نہ ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے پنجے سے چھڑائے اور اس کا باپ جو مظلوم نہیں موجود ہے اس کو نہ چھڑا دے تو طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا پنجہ ظالم سے چھوڑنا حق نہ ہو تو اس سے یہ حکم کہ فاسق پر وعظ سے احتساب اس شخص کا واجب نہیں جبکہ اسکے فسق کا حال معلوم ہو اس لیے کہ وہ سننے کا نہیں اور جبکہ اس پر وعظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کے میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئیں گے اور گالیاں سنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وعظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں اب اس تقریر کا انجام یہ ہوگا کہ فسق کے باعث احتساب کی ایک قسم یعنی وعظ زبانی باطل ہو گیا اسکے لیے عدالت شرط ہے باقی رہی دوسری قسم یعنی احتساب قری تو اس میں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گرا دے اور اس کے آلات وغیرہ توڑے جب اس کو ان امور پر قدرت ہو تو اس پر کچھ وقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف صاف ہے اور آیتوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو ان میں اس بات کی بڑائی نہ ہو رہی کہ ان لوگوں نے اچھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انھوں نے اصرار کیا کہ ان کے امر کرنے سے ان کے علم کا زور پائے گا اور عالم کا عذاب زیادہ سخت ہو جائے گا سوچیں کہ باوجود قوت علمی کے اس کو کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس شاہین علم تقویٰ مالا تقولون چھوڑنا وعدہ مراد ہے اور اس ارشاد میں وقسوں انکم اس بات کو بڑا فرمایا کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو بھول گئے ہو جو سے بڑائی کی کہ انھوں نے دوسروں کو اچھی بات کا امر کیا اور دوسروں کا حال اس لیے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ عالم تھے اور ان پر محبت قوی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کر اور وہ حال احتساب زبانی کا ہے اور اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا وعظ زبانی غیر مفید ہے ان لوگوں کے حق میں جو اسکے فسق سے انکار ہیں پھر اسکے آخرین یہ فرمایا کہ تجھ سے خرم کر اس سے بھی غیر کو وعظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ تجھ سے جیسا کہ زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول نہ ہو جیسے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اول اپنے باپ کا پاس کرو پھر بھائی کا اور نہ خرم کر۔ اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر ذمی کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو وہ بھی اس کو احتساب کرے کیونکہ ذمی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زنا مت کر و طاق میں درست ہے تو اس پر حرام ہوا تو حال ہی بلکہ یا ساج ہونا چاہیے یا واجب ہلا کہ ذمی کا احتساب مسلمان کو ممنوع کہتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین چیزیں علی المؤمنین سبیلہا لو اب اگر کا مسلمان کو اپنے فعل سے منع کر لیا تو یہ صورت کافر کے غلبہ کی ہے مسلمان پر جو بوجہ آیت بالا کے نہ تو چاہیے پس نہی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جاتا ہے اور اگر صرف اسے مسلمان کو زبان سے کہنا کہ زنا مت کر تو یہ کون ایسا نیکو مسلمان کہ اس پر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اس لفظ سے مسلمان پر حکمت کرنے کی بوجہ جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اس وجہ سے البتہ منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی مسکن ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کرتا ہم ذی عزت ہے تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر ہے کہ احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زنا مت کر تو اس کو سزا ملنی چاہیے

کیونکہ اس کے وعظ میں کچھ قائلہ نہیں اس لیے کہ فسق اسکے وعظ کا قائلہ ساقط کر دیتا ہوا وجہ وعظ کا قائلہ ساقط ہو جاتا ہے تو وجوب وعظ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن جس صورت میں کہ احتساب منع سے ہو تو اس سے مراد قہر ہے اور قہر کا مانع ہے کہ غلبہ فعل و رجعت دونوں ہو تو جس صورت میں محتسب فاسق ہوگا تو اگر وہ فعل میں غالب بھی ہوگا تو حجت میں مغلوب ہوگا کیونکہ اس پر یہ اعتراض متوجہ ہوگا کہ ہم اس فعل کے مرتکب کیوں ہو اسی وجہ سے اگر وہ حجت میں دبا ہوا ہو تو فعل میں غالب ہوگا تو طبیعتیں اسکے فعل سے نفرت کریں گی مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ وہ فعل حق نہ ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو ظالم کے پنجے سے چھڑائے اور اس کا باپ جو مظلوم نہیں موجود ہے اس کو نہ چھڑا دے تو طبیعتیں اس سے نفرت کرتی ہیں مگر یہ نہیں کہ مسلمان کا پنجہ ظالم سے چھوڑنا حق نہ ہو تو اس سے یہ حکم کہ فاسق پر وعظ سے احتساب اس شخص کا واجب نہیں جبکہ اسکے فسق کا حال معلوم ہو اس لیے کہ وہ سننے کا نہیں اور جبکہ اس پر وعظ زبانی واجب نہیں اور یہ جانے کے میرے کہنے سے لوگ انکار سے پیش آئیں گے اور گالیاں سنائیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وعظ زبانی اس صورت میں جائز بھی نہیں اب اس تقریر کا انجام یہ ہوگا کہ فسق کے باعث احتساب کی ایک قسم یعنی وعظ زبانی باطل ہو گیا اسکے لیے عدالت شرط ہے باقی رہی دوسری قسم یعنی احتساب قری تو اس میں عادل ہونا شرط نہیں تو اس صورت میں اگر فاسق شراب گرا دے اور اس کے آلات وغیرہ توڑے جب اس کو ان امور پر قدرت ہو تو اس پر کچھ وقت نہیں اور یہ صورت نہایت انصاف کی اور صاف صاف ہے اور آیتوں سے جو ان لوگوں نے استدلال کیا ہے تو ان میں اس بات کی بڑائی نہ ہو رہی کہ ان لوگوں نے اچھی بات کو ترک کیا اس جہت سے نہیں کہ انھوں نے اصرار کیا کہ ان کے امر کرنے سے ان کے علم کا زور پائے گا اور عالم کا عذاب زیادہ سخت ہو جائے گا سوچیں کہ باوجود قوت علمی کے اس کو کوئی عذر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس شاہین علم تقویٰ مالا تقولون چھوڑنا وعدہ مراد ہے اور اس ارشاد میں وقسوں انکم اس بات کو بڑا فرمایا کہ وہ لوگ اپنی جانوں کو بھول گئے ہو جو سے بڑائی کی کہ انھوں نے دوسروں کو اچھی بات کا امر کیا اور دوسروں کا حال اس لیے ذکر کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ عالم تھے اور ان پر محبت قوی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اول تو اپنے نفس کو نصیحت کر اور وہ حال احتساب زبانی کا ہے اور اس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فاسق کا وعظ زبانی غیر مفید ہے ان لوگوں کے حق میں جو اسکے فسق سے انکار ہیں پھر اسکے آخرین یہ فرمایا کہ تجھ سے خرم کر اس سے بھی غیر کو وعظ کرنے کی حرمت نہیں پائی جاتی بلکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ تجھ سے جیسا کہ زیادہ ضروری کو چھوڑ کر کم ضروری میں مشغول نہ ہو جیسے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اول اپنے باپ کا پاس کرو پھر بھائی کا اور نہ خرم کر۔ اب اگر یوں کہو کہ اس صورت میں جائز ہے کہ اگر ذمی کسی مسلمان کو زنا کرتے دیکھے تو وہ بھی اس کو احتساب کرے کیونکہ ذمی کا مسلمان کو یہ کہنا کہ زنا مت کر و طاق میں درست ہے تو اس پر حرام ہوا تو حال ہی بلکہ یا ساج ہونا چاہیے یا واجب ہلا کہ ذمی کا احتساب مسلمان کو ممنوع کہتے ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تین چیزیں علی المؤمنین سبیلہا لو اب اگر کا مسلمان کو اپنے فعل سے منع کر لیا تو یہ صورت کافر کے غلبہ کی ہے مسلمان پر جو بوجہ آیت بالا کے نہ تو چاہیے پس نہی غلبہ کی وجہ سے کافر کو منع کیا جاتا ہے اور اگر صرف اسے مسلمان کو زبان سے کہنا کہ زنا مت کر تو یہ کون ایسا نیکو مسلمان کہ اس پر حرام نہیں مگر اس اعتبار سے کہ اس لفظ سے مسلمان پر حکمت کرنے کی بوجہ جاتی ہے اور مسلمان کی ذلت ہے تو اس وجہ سے البتہ منع کیا جائیگا ہر چند مسلمان بدکار بھی مسکن ذلت ہے لیکن کافر کی نسبت کرتا ہم ذی عزت ہے تو کافر کا ذلیل رہنا بہتر ہے کہ احتساب سے منع کرتے ہیں ورنہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کافر جب کہے کہ زنا مت کر تو اس کو سزا ملنی چاہیے

اس لحاظ سے کہ اس نے زنا کی ممانعت کیوں کی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کافر نے یہ لفظ نہ کہا ہو اور دین کی قرع کا خطاب ہمارے نزدیک اس پر بھی ہوتا اس وقت اس لفظ کے نہ کہنے پر سزا دی جائے گی اور اس مقام میں بحث ہوا اسکو ہم نے فقہ کے مسائل میں لکھا ہے بیان وہ ہمارے مقصود سے متعلق نہیں۔ جو تحقیق شرط احتساب میں بعضوں نے یہ لکھی ہے کہ متنب کو امام اور حاکم کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے ان لوگوں نے رعیت میں سے ہر کسی کو احتساب ثابت نہیں کیا اور یہ قید لگانی خراب ہے اس لیے کہ ہم نے جو آیتیں اور احادیث لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص بڑی بات کو دیکھ کر سکوت کرے وہ گنہگار ہو گا کیونکہ بڑی بات سے منع کرنا اس پر واجب ہے جہاں دیکھے اور جس کیفیت سے دیکھے اور یہ حکم عام ہے اس میں یہ قید لگانی کہ حاکم نے اس شخص کو یہ کام سپرد بھی کیا ہو دعویٰ ہے دلیل اور ہلا اصل ہے اور طرفہ یہ کہ رافضیوں نے اس پر بھی زیادتی کی اور کہا ہے کہ امر معروف کرنا درست ہی نہیں جب تک کہ امام معصوم ظاہر نہ ہوں جو ان کے نزدیک نام جہنم اور پوشیدہ ہیں تو یہ فرقہ اس قابل نہیں کہ اسے گفتگو کی جائے بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ قاضیوں کے یہاں خون اور مال کے حقوق طلب کرنے آئیں تو اسے یہ کہا جائے کہ تمھاری طرفداری کرنی امر معروف ہے اور جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے اسے بچہ سے تمھارے حقوق کا نکالنا نہیں سن المتکرر اور تم جو حق طلب کرتے ہو یہ بھی بھلا حقوق معروف ہے اور یہ زیادہ تمھارے قول کے بموجب ظلم سے منع کرنے اور حقوق کے طلب کرنے کا نہیں اس لیے اس کا اصل نام ہر حق ظاہر نہیں ہوئے جب ان کا طور ہو گا تب طلب کر لینا۔ اب اگر کوئی کہے کہ امر بالمعروف بن ثابت کرنا سلطنت اور حکومت کا ہر محکوم علیہ پر اور اسی پر سے کافر کیلئے امر بالمعروف مسلمان پر ثابت نہیں باوجودیکہ اس کا ولی حق ہوتا ہے تو چاہیے کہ رعیت میں سے بھی ہر کسی کو بدو نہ والی اور امیر کے اختیار دینے کے ثابت نہ ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ کافر کو احتساب سلطنت ہو کہ اس میں دیاؤ اور حکومت کی عزت ہو اور کافر دلیل ہے اسکو اس بات کا استحقاق نہیں کہ مسلمان پر حکم کرنے کی عزت حاصل کرے لیکن ہر فرد مسلمان دین کی وجہ سے اس عزت کا استحقاق رکھتا ہے اور جس چیز میں حکومت اور دباؤ کی عزت ہو وہ امام کے اختیار دینے کی محتاج نہیں مثلاً تعلیم اور تبلیغ کی عزت کہ جس کے نزدیک تحقیق ہے اگر کوئی شخص جاہل ہو اور وہ نادانگی سے ایک امر متکرر کا قریب ہو رہا ہو تو اسکو جرات و درجہ ہو نیکیو تہلا نے کیلئے حاکم کی اجازت کی ضرورت نہیں حالانکہ عزت استادی اور رہنمائی کی اس میں موجود ہے اور جسکو بتاتا ہے اسکو ذلت جاہل ہونے کی ہے لیکن اس حکم کی عزت میں صرف دینداری کا کافی ہے امام کا حکم ہو یا نہ ہو اور یہی حال منع کو نیکیا ہے اور تفصیل اس تقریر کی یہ ہے کہ احتساب کے پانچ مرتبے ہیں پانچم مذکور ہونے والی تحریف و عدم وعظ لطیف باتوں سے سوئم و بدعتی سے منع کرنا اور قریب کافل کر دیکھنا مثلاً اہل کے آلات کا توڑ ڈالنا اور شراب کو گرہ دینا اور ریشمی کپڑا کو پٹے پہنے اس کے بدن سے اتار لینا اور چھینا ہوا مال غاصب سے بدور لیکر مالک کے حوالے کرنا چہارم سخت و سست کہنا اور اس سے یہ عرض نہیں کرنا جس کے بلکہ یوں کہنا کہ اے جاہل اے عقل کے دشمن کیا تو خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتا یا اور کوئی ایسا ہی لفظ بولنا یا جو میں ڈرانا اور مار سے دھمکانا یا اتنا پٹنا کہ جس کام کا وہ مرتکب ہے اس سے باز آوے مثلاً جو شخص غیبت کیا کرتا ہے اور زنا کی تہمت لگائے جانتا ہے یا گالیوں پر دیتا ہے تو اس کی زبان کا چھین لینا تو ممکن نہیں مگر مارنے سے سزا سکتے ہیں اور اس کی بھی صورت میں حاجت ہر نہانت اور مددگاروں کی دونوں طرفوں کو ہوتی ہے اور فوجت و خون کی پہنچتی ہے اور ظاہر ہے کہ چار پہلی صورتوں میں امام کے اذن کی کچھ حاجت نہیں لیکن اس پانچویں مرتبہ میں الیہ کتبہ ہے جو تقریب مذکور ہوگی اول مرتبہ تہلا ہے کا اور دوسرا عدم کا وہ تو کسی طرح محتاج امام کی اجازت کا نہیں ہے چوتھا مرتبہ

کو نکلا اور اسکے ساتھ سلیمان بن ابی جعفر بنی ہاشم میں سے تھا ہارون رشید نے کہا کہ تیرے پاس ایک لونڈی خوب گاتی تھی اسکو بلاؤ وہ آئی اور
راگ گایا اگر خلیفہ کے پسند نہ آیا اس سے پوچھا کہ کچھ کیا ہو اس نے کہا کہ یہ عود میرا نہیں خلیفہ نے خادم سے کہا کہ اسکا عود لے آوہ یہ لے
آتا تھا کہ اتنا راہ میں ایک بوڑھا خرمائی گٹھلیاں چن رہا تھا خادم نے کہا کہ بڑے بیان بڑا ہے ہوسر اچھا راہ تو عود پکھا اسکے ہاتھ میں سے لے کر
زمین پر دے مارا کہ وہ ڈوٹ گیا خادم اسکو گرفتار کر کے اس غلہ کے حاکم کے پاس لیگا اور کہا کہ اسکو جو آلات ہیں رکھو کہ یہ میرا مونسین کا مجرم
ہو حاکم نے کہا کہ پھر اس سے پوچھ کر کوئی عابد نہیں یہ امیر المومنین کا مجرم کیسے ہوا اس نے کہا کہ کچھ نہیں کہتا ہوں اسکو مان لو پھر ماروں کے
پاس گیا اور کہا کہ میں عود لیے ایک بوڑھے کے پاس گذرا کہ وہ گٹھلیاں چن رہا تھا میں نے اسکو پکچھنے کو کہا اس نے عود جو میرے ہاتھ میں تھا اسکو پکچھ کر
پرچک کر ڈال دیا ہارون رشید چلی بھین گیا اور مارے غصہ کے آنکھیں سرخ ہو گئیں سلیمان نے کہا کہ اتنا غصہ کیا ضرور ہے حاکم نے کہا کہ اسکو پکچھ کر
وہ اسکی گردن کاٹ ڈالے اور اسکی لاش دجلہ میں پھینک دے ہارون نے کہا کہ نہیں بلکہ ہم اسکو بلا کر اس سے اول بحث کریں پھر فیہ قاصد
اسکے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین کے پاس چلو بلا یا ہر اس نے کہا بہتر اچھی ہے کہا سوار ہو لو کہ اس سوار نہ ہو گا غرض کہ یہاں وہ اس کے ساتھ گیا اور
محل کے دروازے پر کھڑا ہوا ہارون کو خبر ہوئی کہ بوڑھا حاضر ہو اس نے اپنے ندیوں سے پوچھا کہ تمہاری کیا اصلاح ہے ہر پوچھ کر چیزیں جو تھامے
ساتھ ہیں انکو اٹھو اور اسکو اسی جگہ بلو اور میں یا کسی اور جگہ جہاں ہمارے چلیں اور وہاں بلو اور میں سب کی اصلاح ہی ہوتی کہ دروازے
جلس میں بیٹھ جاؤ غرض کہ سب اٹھ کر ایسے مکان میں جا بیٹھے جہاں امیر منکر نہ تھا پھر بوڑھے کے بلانیکا حکم دیا وہ اندر گیا اسکی آستین میں ایک
پیشی تھی جس میں گٹھلیاں تھیں خادم نے اس سے کہا کہ اسکو اپنی آستین سے نکال ڈال تب امیر المومنین کے سامنے جائے گا کہ یہ امیری
غذارات کے لیے ہے اس نے کہا کہ رات کو کھانا ہم کھلاؤ گے بوڑھے نے کہا کہ کچھ تو تھا اسے کھاؤ گے حاجت نہیں ہارون نے خادم سے کہا کہ تو
اس سے کیا چاہتا ہے اس نے کہا کہ اسکی آستین میں گٹھلیاں ہیں یہ کہتا تھا کہ انکو ڈال کر اپنی خدمت میں حاضر ہو زمین ڈالتا اور چنگا
پھٹا کرتا اسکو آتے دے غرض کہ وہ گیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا ہارون نے اس کو کہا کہ بڑے بیان ہو کر کہتے جتنے کی سبب کیا ہو اس نے
کہا کہ میں نے کیا کیا ہے ہارون شرما تھا کہ یہ کیا کہوں کہ میرا عود توڑ دیا جب کئی بار یہی سوال کیا تو بوڑھے نے جواب دیا کہ میں نے کھائے
پاپ دادوں سے مست تھا کہ نہیں ہر پر آیت پڑھا کرتے تھے ان اللہ یاد رہا ہر بار اللہ والہ انسان و انتہا ذی القربی و ذی القربی و ذی القربی و اللہ
داعی راہ میں نے ایک امر منکر دیکھا اسکو کچھ اڑ دیا ہارون نے کہا کہ خیر کچھ دے اس کے سوا اور کچھ نہ کہا جب وہ بوڑھا باہر نکلا تو ہارون نے
ایک پھیلی اپنے آدمی کو دی اور کہا کہ اس کے پیچھے جا کر نو دیکھے کہ یہ لوگوں سے ذکر کرتا ہے کہ میں نے امیر المومنین سے کہا اور اس نے مجھ سے
کہا کہ اسکو یہ پھیلی مست دینا اور اگر دیکھے کہ کسی سے کچھ نہیں کہتا تو پھیلی دیدینا وہ بوڑھا سب اس سے باہر ہوا تو دیکھا کہ ایک پھیلی
زمین میں گر گئی ہر دھسے نکالنے کی تدبیر کرنے لگا اور کسی سے کچھ نہ کہا اس کی دی نے اس سے کہا کہ امیر المومنین نے کچھ فرماتے ہیں کہ اس پھیلی کو لے لو
بوڑھے نے کہا کہ امیر المومنین سے کہہ دو کہ جہاں سے اسکو لیا ہے اسی جگہ واپس کر دے اور ایک دوسرے میں ہر پوچھ کر کچھ نہ کہنے کے نکلے تو
گٹھلی زمین میں گڑھی کو اٹھاڑنے لگا اور یہ کہتا جاتا تھا قطعہ پاس جس شخص کے دنیا ہو اس سے دیکھنا ہوں پھیلی بھتی ہے اس سے ہر غم
کی کثرت و خوار کرتی ہر عقین جو کرے اسکا آرام ہنسی نظروں میں رہو اس کی کسبہ عزت و چھوڑ اس چہرے کو جس سے ہر کچھ آتشنا ہوا ان

حکایت سلیمان بن ابی جعفر بنی ہاشم میں سے تھا ہارون رشید نے کہا کہ تیرے پاس ایک لونڈی خوب گاتی تھی اسکو بلاؤ وہ آئی اور

تو اب و ممنوع ایک دوسرے کے معارض ہونے لڑا اس صورت میں بجز اسکے اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ منکر کس درجہ کا ہے اور بادشاہ پر چڑھائی کرنے سے اسکی حتمیت کس قدر ساقط ہو جائیگی اور یہ بات ایسی ہے جو حکام ضبط ممکن نہیں۔ اور شاگرد اور استاد کا معاملہ آپس میں انسان ہوا ایسے کہ عورت اس استاد کی ہوتی ہے جو علم دین سکھائے اور جو عالم کہ علم کے بوجہ عمل نہ کرے اسکی کچھ حرمت نہیں تو شاگرد کو جائز ہے کہ جو علم استاد سے لیکھا ہو اسی کے بوجہ اس سے معاملہ کرے۔ اور مردی اگر کہ حضرت حسن بصری رحمہ سے سوال کیا گیا کہ بیٹا اپنے باپ پر نسبت کیسے کرے کہ اپنے فرمایا کہ جب تک باپ کو غصہ نہ آوے تب تک نصیحت کرے اور جب وہ غصہ ہو جائے تو وہ خاموش ہو رہے رہا پچھین غلط محاسب کا قادر ہونا ہے کہ عاجز آدمی بوجہ دل کی حسرت کے اور واجب نہیں ایسی کہ جو شخص اسد قالی سے محبت رکھتا ہے وہ اسکی صحبت کو ہرجا جاتا ہے اور دل سے تنفر ہوتا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کفار سے جدا کر دینے ہاتھ دن سے اور صرف ان کے سامنے ناک بھون چڑھا سکو تو یہی کرو۔ اور یاد رکھو کہ وجوب کا ساقط ہونا اس پر منحصر نہیں ہے کہ عاجزی محسوس ہو بلکہ ایمین وہ صورت بھی شامل ہے جو میں خوف بڑا کی اور ایذا پہنچنے کا ہو کہ وہ بھی عاجزی ہی ہے ایسی طرح اگر ایذا کا خوف نہ ہو مگر یہ جاسے کہ میرا انکار عقیدہ ہو گا تو ضرر ہو کہ نسبت میں ان دو باتوں کا لحاظ کیا جائے یعنی در صورت منع کرنے کے اسکا کچھ اثر نہ ہونا اور دوسرے تکلیف داری سے ڈرنا اور ان دونوں باتوں کے اعتبار کرنے سے چار حالتیں حسرت کی حاصل ہوتی ہیں ایک یہ کہ دونوں باتیں جمع ہوں یعنی اسکو معلوم ہو کہ میری حسرت مفید نہ پڑے گی اور اگر لہو لچکا تو پوچھ لگا تو اس صورت میں اس پر حسرت واجب نہیں بلکہ بعض مواضع میں عجب نہیں کہ حرام ہوں اس پر لازم ہے کہ ایسے مقامات میں نہ جائے اور اپنے منکر میں بیٹھ رہے تاکہ بڑی باتوں کے دیکھنے کی نوبت نہ آوے اور بدولت سخت ضروری یا واجب کام کے گھر سے باہر نہ نکلا اور اس پر اسل شمر کو چھوڑنا اور اس سے بچھڑ کر کوئی لازم نہیں مگر جس صورت میں کہ لوگ زبردستی فساد میں شریک کریں یا ظلم میں سلاطین کی موافقت کر لیں تب بالبدلتہ بھرت لازم ہے شریک ہو کر بھرت پر قادی ہو کہ نہ کہ شخص زبردستی سے گریز کر سکتا ہے اس کے حق میں انکارا ہے۔ چہ ہذا زمین ہوتا دوسری حالت یہ ہے کہ دونوں باتیں مفقود ہوں اس طرح کہ جانتا ہو کہ امر منکر میرے قول یا فعل سے جاتا رہیگا اور کوئی جگہ ایذا نہ دے سکے گا تو اس صورت میں اس پر انکار واجب ہوگا اور قدرتی مطلق اسی صورت کا نام ہے کہ تیسری حالت یہ ہے کہ جانتا ہو کہ میرا انکار مفید نہ پڑے گا مگر کسی ایذا کا خوف بھی نہیں تو اس صورت میں اس پر حسرت غیر مفید رہے گی نسبت سے واجب تو نہیں مگر نسبت ہی اس نظر سے کہ شواہد اسلام کا ظاہر کرتا اور لوگوں کو امر دینی پر واقف کرنا ہے جو کھلی حالت اسکے برعکس ہے یعنی جاسے کہ انکو ایذا تو پہنچے گی اگر امر منکر میرے فعل سے جاتا رہے گا مگر کسی فاسق کا شیعہ بھرتا کر توڑ دینا یا عود کو چھپانے کرنے میں ہرے مارنا کہ امر منکر تو فوراً جاتا رہے گا لیکن یہ جانتا ہو کہ ایسا کرنے سے دھولیں اور جو تیاں ہیں انکی تو ایسی صورت میں حسرت نہ واجب ہے اور نہ حرام بلکہ مستحب ہے اور اسکے مستحب ہونے پر وہ حدیث دالالت کرتی ہے جو کہ ہم امام ظالم کے سامنے کر کے حق پوچھنے کے تو اب میں انکے لئے دین اور ایمین شک نہیں کہ یہ بہت مقام خوف ہے اور اس پر وہ روایت بھی دالالت کرتی ہے جو ابوسلمان دارانی رحمہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے کسی شخص سے ایک کلام سنا اور چاہا کہ اسکو رد کر دوں اور جان لیا کہ جان سے مارا ہوا ہو گا مگر کچھ قہر ہونے نے نہیں رد کا بلکہ یہ معاملہ علی رؤس الاشرار و مشاؤونہم کو یہ خوف ہوا کہ کہیں لوگوں کی توبہ کے لیے بات کو بین آراستہ نہ کروں اور پھر جان کی جان جائے

صورت میں ایسا کہ نہ علم ہی نہ غلبہ ظن نہ وجوب ساقط نہ ہوتا چاہیے یہ احتمال ظاہر تر ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یوں کہیں کہ نسبت ذی صورت
میں واجب ہے کہ عدم ضرر کا علم محتسب کو ہو یا غلبہ ظن ہو اور جو کہ بیان دونوں نہیں تو واجب نہونی چاہیے مگر غمو مات جو امر و نہی کے
وجوب پر دلالت کرتے ہیں ان کے رو سے احتمال اول ہی زیادہ درست ہے۔ اب اگر یہ کہہ کہ توقع ضرر کی بزدلی اور جرأت کے اعتبار سے
مختلف ہوتی ہے تا مرد بزدل تو دور کے احتمال کو قریب سمجھتا ہو گا یا کہ نظر کے سامنے ہو اور اس سے ڈر کر تباہی اور دلیر بہادر اپنے اوپر ضرر کا
ہونے کا اپنی سرشت کی وجہ سے بعید جانتا ہو یا غم کہ جب تک اس کو ضرر ہو نہیں لیتا تب تک ضرر کی نفی یقین نہیں کرتا تا جب اعتماد
کس پر کرتا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتماد طبیعت کے اعتدال اور عقل اور مزاج کی سلامتی پر کرتا چاہیے اس لیے کہ نامردی ایک
مرض ہے یعنی دل کا ضعف ہونا اور اس کا سبب قوت کا ضعف اور کمی ہے اور تہور یعنی بی عقلی کی دلیری بھی اعتدال کے درجے سے خارج
اور افراط کا مرتبہ ہے اور یہ دونوں نقصان ہیں کمال صرف اعتدال میں ہے جس کو شجاعت کہتے ہیں اور نامردی اور تہور میں سے ہر ایک
کبھی تو نقصان عقل کے باعث سرزد ہوتی ہے اور کبھی مزاج میں افراط اور تفریط کے ضل کی بہت سے کیونکہ جب کا مزاج نامردی اور جرات کی
معتدلت میں متدل ہوتا ہے اس کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شر کے مواقع دریافت نہیں ہوتے تو جو اس کو وہ جہالت ہو جاتی ہے اور کبھی دفع شر کے مواقع
نہیں سمجھتا تو جہل کے سبب نامردی کا مرتبہ ہوتا ہے اور کبھی تجربہ اور وزرہ کے عادی ہونے سے خرابی کے طریقوں اور اس کے دفع کی تدبیروں
سے واقف ہوتا ہے مگر ضعف دل کی وجہ سے شر احتمالی بعید وقوع اس میں وہ اثر کرتی ہے جو شجاع معتدل کے حق میں قریب وقوع شر اثر کرتی ہے اور اس وجہ
سے دونوں طرفوں کا کچھ اعتبار نہیں اور نامرد کو لازم ہے کہ اپنی نامردی کی علت کو نہ کلیت دور کرے اور اس کی علت یا جہالت ہے یا ضعف اور
جہل تجربہ سے دور ہوتا ہے اور ضعف اس فعل کو بار بار کرنے سے جس سے ڈر لگتا ہو تاکہ عادت ہو جائے کیونکہ مشاہدہ اور وعظ کا نتیجہ کبھی
ضعف کے باعث دل چڑا کر تباہ کر جب ہمارے اور عادت ہو جاتی ہے تو ضعف جاتا رہتا ہے یہ طریق ہر کام میں قیاس کرنا چاہیے ہر امر و نہی کے محتسب
کا ضعف قلب ایسا ہو کہ زوال کے قابل نہ ہو تو اس کا حکم اس کے حال کا تابع ہوگا یعنی جیسے کوئی بیمار بعض واجبات سے معذور گناہاں سے
حسبت کے واجب سے ایسے ضعیف دل کو معذور سمجھا جائیگا اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو سمندر کے سوار ہونے میں بزدلی غالب
ہو ایک راسے کے پورے پیر جج اسلام واجب نہیں اور جو زیادہ خوف نہ کرتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اسی طرح کا حال حسبت کے واجب ہو کر
جانتا چاہیے۔ اب اگر یہ کہہ کہ ضرر متوقع کی حد کیا ہو کہ اس کا حال تو اس باب میں مختلف ہوتا ہے کبھی ایک ہی لفظ سے ایذا پاتا ہے کبھی بار
سے کبھی اس بات کو بڑا جانتا ہے کہ محتسب علیہ اس کے حق میں غیبت وغیرہ سے زبان درازی کرے یا بادشاہ کے یہاں اس کی چٹلی
کھائے یا کسی مجلس میں اسپر طعن کرے سمین طعن کرنے سے اس کو ضرر ہو اور جس شخص کو کسی اچھی بات کا امر کیا جاتا ہے اس سے کسی گئی
قسم کی ایذا کی توقع ہوتی ہو تو اس ایذا اور ضرر کی حد بتلانی چاہیے جس سے حسبت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کبھی
یقین ہو اور صورت اس کی کثیر وقوع اور اس کے ہونے کے مقامات منتشر ہیں مگر ہم حق الوسیع اس کے اقسام کو حصر کے ساتھ لکھتے ہیں اور منتشر کو
ایک جگہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر وہ یعنی بڑائی اور ایذا مطلوب کے مخالف ہو اور دنیا میں مخلوق کے مطالب چار طرح کے ہوتے ہیں نفس میں
تو علم مطلوب ہے اور بدن میں تندرستی اور سلامتی اور مال میں ثروت اور لوگوں کے دلوں میں جاہ کا جمال ہنا غم کہ چار مطالب ہر طرح کے علم

اور تندرستی اور ثروت اور جاہ یعنی لوگوں کے دلونکا مالک ہونا جیسے ثروت روپیوں کے مالک ہونا یا نام ہر اور طرح کر و پور کا مالک ہونا غرضوں کے حاصل ہونا یا وسیلہ ہر وسیع ہی لوگوں کے دلونکا مالک ہونا بھی غرضوں کا ذریعہ ہر اور جاہ کے معنوں کی تحقیق اور طبیعت انسانی کے اسکی طرف رغبت کرنے کا سبب جلد دوم میں الشاء اللہ مذکور ہوگا اور ان چاروں مطالب میں سے ہر ایک کو آدمی اپنے لیے اور اپنے اقارب و مخصوصوں کے لیے طلب کیا کرتا ہے اور انہیں دو باتوں کا ہونا چاہتا ہے ایک تو موجود چیز کا جاتا رہنا دوسرے توقع چیز جو اپنے پاس نہ ہو اسکا نہ ملنا تو ضرر صرف وہی طرح ہوتا ہے یا حال چیز کے دور ہونے سے یا توقع کی تاخیر اور التوا سے اسلئے کہ توقع ہی چیز کہتے ہیں جسکا حاصل ہونا ممکن ہو اور جسکا حصول ممکن ہو وہ گویا حاصل ہی ہو اور اس کے امکان کا وقت ہونا گویا حصول کا وقت ہونا ہی تو اسے ضرر و نقصون میں آ رہا ایک متوقع چیز کے نہ ملنے کا خوف تو اس صورت میں تو مناسب نہیں کہ امر بالمعروف کے ترک کرنا کسی طرح اجازت دیکھائے اور ہم اس خوف کی مثال چاروں مطالب مذکورہ میں لکھتے ہیں علم میں تو یہ ہر کہ مثل کوئی شخص اپنے استاد کی کسی مخصوص شخص پر حسرت کرے اس خوف کے کہ وہ استاد سے میری بڑائی بیان کرے گا اور میرا استاد مجھ کو تعلیم نہ کرے گی اور صحبت کی مثال یہ ہر کہ کوئی شخص طبیب حرم پر پوش کے پاس جائے اور اسکو اس سے منع نہ کرے کہ آئندہ میرا علاج نہ کرے گا اور اسوجہ سے تندرستی متوقع ترک ہو جائیگی اور مال کی مثال یہ ہر کہ حسبت بادشاہ اور اعداؤں کو تو تر کرے جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس خوف سے کہ وہ آگے کو درزینہ بند نہ کریں اور سلوک ترک کریں اور جاہ کی مثال یہ ہر کہ شخص جس سے آئندہ کوفت اور بے نیکی توقع ہو اس پر حسبت نہ کرے اس ڈر سے کہ مبادا جاہ حاصل نہ ہو یا اس خوف سے کہ گھین بادشاہ کے سامنے جس سے توقع حکومت ملنے کی ہے بڑائی ذکر سے تو ان خوفوں سے جو چاروں مثالوں میں بیان ہوئے حسبت کا وجہ ساقط نہیں ہوتا اسلئے کہ انہیں خوف زیادات کے نہ حاصل ہو چکا ہے اور زائد چیزوں کے نہ ملنے کو محاررہ ضرر کہتے ہیں جتنی ضرر صرف ہوئی چیز کے جاتے رہنے کا نام ہے اور اس سے کوئی یہ چیز مستثنیٰ نہیں بجز اس شے کے جس کی طرف حاجت تحقق ہو اور اس کے وقت ہو جانے میں زیادہ ضرر ہو جسبت منکر پر خاموش رہنے کے مشکلی ایسی صورت میں کہ مرض بالفعل ہو جو دیر اور آگے ہو جسے طبیب کی حاجت ہے اور توقع ہر کہ اسکی دوا سے تندرست ہو جائے اور جانے کہ دیر کرنے سے مرض کی شدت ہو جائیگی یا دیر پا ہو جائیگا اور عجب نہیں کہ نوبت ہلاک کی پہنچے اور جانے سے ہاری غرض ظن غالب ہے جس سے پانی کا استعمال چھوڑ کر غیم کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جب ظن غالب اس درجہ کو ہو تو بعد نہیں جسبت نہ کرنے کی اجازت دیکھائے اور ظن میں حاجت ہونے کی مثال یہ ہر کہ محسب مہمات دین سے ناواقف ہے اور بجز ایک علم کے دوسرا ملتا نہیں یا دوسرے کے پاس جانے پر قادر نہیں اور جانتا ہے کہ محسب علیہ اس علم تک رسائی نہ ملے دینے پر قادر ہے اسوجہ سے کہ وہ علم اسکا سطح ہے یا اسکا اکٹنا اتنا ہے تو اس صورت میں مہمات دین کا نہ جانا بھی محذور ہے اور امر منکر پر سکوت کرنا بھی محذور ہے اسلئے یہاں قرین قیاس یہ ہوگا کہ ایک جانب کو ترجیح دیکھائے یعنی اگر امر منکر نہ ہو تو ترجیح کو ترجیح ہو اور اگر مہمات دینی کی حاجت بہت ہو تو مقدم حسبت کو ترجیح ہو اور مال میں حاجت ہو نیکی یہ مثال ہر کہ محسب کے بل و کمال سے عاجز ہے اور توکل پر قوی دل نہیں اور ایک شخص کے سوا اسپر کوئی خرچ نہیں کرتا اور اگر یہ اسی دینے والے حسبت کرتا ہے تو وہ اسکا وزینہ موقوف کو کیا چھوڑے گا اور وزینہ کیلئے کسی مالی حرام کی طلب کرنی بڑی یا بھوک سے مرہا ہوگا تو اس صورت میں بھی بغیر نہیں کہ مجبوری کی جہت سے اسکو خاموشی کی اجازت دیکھائے اور جاہ میں حاجت ہو نیکی یہ مثال ہر کہ محسب کو کوئی شریر یا بد امتا ہے اور اسکی شر دفع کر نیکی کوئی تدبیر بجز

پھر ناچنے کا عادی نہیں تو اس صورت میں ان جیسی باتوں سے حسبت کا وجوب ساقط نہ ہوگا کیونکہ یہ زیادتی جاہ کی باتیں ہیں انکا بچا نا کچھ عمدہ بات نہیں اور عزت کی فکاہداشت ایک عمدہ چیز ہے اس کے جلنے کے ڈر سے واجب ساقط ہو جاتا ہے اور جاہ کی زیادتی میں یہ بھی داخل ہے کہ جس شخص سے اس بات سے ڈرے کہ لوگ مجھ کو سامنے جاہل یا حق یار یا کار یا منافق کہیں گے یا بیٹھے بچھے طرح طرح کی غیبتیں کریں گے کہ اس سے بھی وجوب ساقط نہیں ہوتا اس لیے کہ اس میں صرف زیادتی جاہ کا زوال ہے جس کی چند ان حاجت نہیں اور اگر بالفرض ملامت کرنے والوں کی ملامت یا ہدکاروں کی غیبت خواہ گالی دینے یا برا کہنے سے یا لوگوں کے دلوں میں سے اپنی منزلت گر جانے کے خوف سے حسبت نہ کی جائے تو حسبت واجب ہی نہ رہیگی اس لیے کہ یہ بات تو ہر حسبت میں موجود ہے بان میں صورت میں کامر متکثر غیبت ہی ہو اور محسب جانے کہ اگر میں غیبت کنندہ کو منع کروں گا تو وہ جس کی غیبت کرتا ہے اس سے بھی خاموش نہ ہوگا اور اس کے ساتھ مجھ کو بھی ملا لگا تو اس صورت میں حسبت حرام ہے اس لیے کہ حسبت معصیت کی زیادتی کا باعث ہے نہ کی کا اور اگر یہ جانے کہ پہلی غیبت کو وہ چھوڑ دے گا اور صرف میری ہی غیبت ہوگا تب بھی حسبت اس پر واجب نہیں کیونکہ غیبت اس کی بھی غیبت کنندہ کے حق میں معصیت ہے مگر یہ حسبت اس نظر سے مستحب ہے کہ اپنی آبرو کو دوسرے شخص کی آبرو کا فدیہ کرتا ہے اور چونکہ عموماً وجوب حسبت کی تاکید پر دال ہیں اور حکم پر خاموش رہنے میں بڑا خطرہ ہے تو اسی لیے اس کے مقابل میں ہی چیز ہوگی جس کا خطرہ دین میں زیادہ ہو اور مال اور نفس اور حرمت کا خطرہ شریعت میں موجود ہے تو ان کے فوت ہونے کے ڈر سے وجوب حسبت بھی ساقط ہوگا مگر زیادتی جاہ و شہرت اور اقسام محل اور لوگوں کے اچھا کہنے کے طالب ہونے کا کچھ درجہ نہیں تو ان کے خوف سے وجوب بھی ساقط نہ ہوگا۔ باقی رہا یہ کہ حسبت کا نہ کرنا اس ڈر سے کہ یہی ایذا میں اپنی اولاد و اقارب کو پہنچے تو یہ امر خود محسب کے لحاظ سے تو کمتر ہے اس لیے کہ خود اپنا ایذا پانا زیادہ سخت ہوتا ہے نسبت دوسرے کی ایذا کے اور دین کے اعتبار سے زیادہ ہے اس لیے کہ آدمی خود اپنے حقوق سے تو گذر کر سکتا ہے مگر دوسرے کے حق میں مسامحت اس کو جائز نہیں اس سے یہ نکلا کہ اس کو چاہیے کہ اس صورت میں حسبت کرے کیونکہ خویش و اقارب کے حقوق جو فوت ہونگے تو وہ حال سے خالی نہیں یا بطریق معصیت ہونگے جلیہ مارنا اور لوٹنا وغیرہ تو اس صورت میں حسبت درست نہیں اس لیے کہ ایک ہنگر کو در کرنے سے دوسری بڑائی پیدا ہوتی ہے یا معصیت کے طور پر ہونگے تب بھی مسلمان کی ایذا پائی جائے گی اور اس کو درست نہیں کہ دوسرے کا ضرر بدوں اس کی رضا مندی کے کہ غرض کہ اگر حسبت کی وجہ سے کوئی معصیت ایسی ہوتی ہو جو بکابرانہ متکبر کی نسبت زیادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ حسبت کو ترک کرے اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص تارک دنیا ہے جس کے اقارب والد و بہن تو اس کو اس بات کا ڈر نہیں کہ اگر میں بادشاہ پر حسبت کروں گا تو وہ میرا کچھ مال چھین لے گا بلکہ میرے اقارب کا قصہ کہیگا اور میرا غصہ ان پر نکالے گا تو جب اپنی حسبت سے اقارب بد ہوں یا پھر ایذا ہوتی جائے تو حسبت کو ترک کرے کیونکہ مسلمانوں کو متنازعہ امور ہر جیسے کہ منکر ہے سکوت کرنا ممنوع ہے بلکہ اگر انکو مال و در جان کی ایذا ہو بلکہ گالی اور برا کہنے سے تو ہمیں بچش ہر اور باعتبار سنکرات کے فحش ہونے کے اور کلام سخت کے دل میں اثر کرنے اور آبرو میں خلل ڈالنے کے اس کا حکم صراحتاً نہ ہوتا ہے بلکہ اگر یہ کہو کہ کوئی شخص اگر اپنا کوئی عضو کاٹ ڈالتا ہے اور بدوں قتال کے اس سے باز نہیں آتا اور عیب نہیں کہ قتال میں وہ مارا جائے تو اس صورت میں اس سے قتال چاہیے یا نہیں اگر تم کہو کہ چاہیے تب تو محال ہے اس لیے کہ عضو کے تلف کرنا خوف سے جان کا تلف

کرنا لازم آتا ہے اور جان بچانی تو عضو پہلے جائیگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اسکو منع کرنا اور لڑنا چاہیے کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ اسکی جان بچا
عضو محفوظ رہے بلکہ غرض یہ ہے کہ مکر اور مصیبت بالکل سدود ہو جائے اور محبت میں اسکا مارا جانا مصیبت نہیں اور اسکا عضو کو جہاں مصیبت
ہی اور اسکی مثال ایسی جانور کو کوئی شخص مسلمان کے مال پر حملہ کرے اور مالک اسکو ایسی طرح ہٹائے کہ وہ مارا جائے تو اس طرح کا ہٹانا درست ہے اور
اسکے یہ معنی نہیں کہ ردیہ کے بدلہ میں ہم مسلمان کی جان لیا جاتی ہے کہ یہ تو محال ہے بلکہ اسکو مسلمان کا مال لینا مصیبت ہے اور اس مصیبت
ہٹانے میں اسکا مار ڈالنا گناہ نہیں بلکہ مقصد گناہ کا ٹالنا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ بالفرض اگر ہم جانتے ہوں کہ شخص تنہا ہوگا تو اپنا ہاتھ یا پاؤں
کاٹ ڈالیں تو یوں چاہیے کہ اسکو اسی وقت مار ڈالیں تاکہ مصیبت کا باب بالکل بند ہی ہو جائے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاتھ یا پاؤں کے
کاٹنے کا علم یقینی نہیں اس لیے اسکا خون کر ڈالنا بھی مصیبت پر جائز نہیں ہاں اگر اسکو اپنا ہاتھ یا پاؤں کاٹتے دیکھیں تو منع کرنے کے
اور اگر ہم سے قتال کریگا تو اس سے لڑنے کے چاہیے اسکی جان رہے یا جاوے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مصیبت کی تین حالتیں ہیں ایک
تو یہ کہ عاصی اسکو کرچکا ہو تو اس مصیبت پر سزا دینی یا حد ہوگی یا تعزیر اور یہ سزا احکام کا کام ہے نہ ہر کسی کا دوسرے یہ کہ عاصی اسکو
سردست کر رہا ہو جیسے حریر پہنے ہو یا عود خواہ شراب لیے ہو تو ایسی مصیبت کا باطل کرنا واجب ہے خواہ کس طرح سے ہر شریک اسکے باطل کرنے
میں کوئی مصیبت اس سے زیادہ خواہ اسکے برابر نہ ہوتی ہو تو ایسی مصیبت کا دور کرنا ہر کسی کو ثابت ہے تیسرے یہ کہ مصیبت متوقع ہو مثلاً
ایک شخص مجلس میں جھاڑو دیکر اور گلہ ستون سے آراستہ کے شراب خوری پر مستعد ہو اور ابھی تک شراب نہ آئی ہو تو یہ صورت مشکوک ہے
اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مانع پیش آوے جس سے تو بہت مصیبت کی نہ پہنچے اسی وجہ سے مصیبت متوقع سے منع کرنے کا اختیار
ہر کسی کو ثابت نہیں بجز اسکے کہ غلط و نصیحت سے فحاشی ہو اور درشتی اور ضرب تو نہ احاد کو جائز ہے نہ سلطان کو ہاں اگر وہ مصیبت کرنی چاہی
کی عادت دائمی ہو اور جس سبب سے کہ اس مصیبت کی نوبت پہنچے اسکو وہ کہہ رہا ہو اور حصول مصیبت میں کوئی کسر نہ بجز انتظار کے تو
ایسی صورت میں سختی اور مار سے بھی نسبت جائز ہے اور اسکی مثال یہ ہے کہ جوان شخص عورتوں کے حاسون کے دروازوں پر کھڑے
ہوتے ہیں کہ انکو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھیں تو یہ لوگ ہر چند راستہ تو تنگ نہیں کرتے کہ وہ وسیع ہوتا ہے مگر تاہم درشتی اور ضرب سے
انکو وہاں سے اٹھا دینا اور اس جگہ کھڑے ہونے سے منع کرنا درست ہے کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو انکا کھڑا ہونا ہی فی نفسہ مصیبت ہے
گو انکا مقصد مصیبت نہ ہو جیسے اجنبی عورت سے خلوت کرنی فی نفسہ مصیبت ہے اور جب سے کہ وہ مظنہ مصیبت ہے اور مظنہ مصیبت کا حامل کرنا بھی
مصیبت ہے اور مظنہ سے ہماری غرض وہ بات ہے جس سے انسان غالباً مصیبت میں پڑ جائے کے درپیش ہو جائے اس طرح کہ اس سے
بچ نہ سکے تو اس صورت میں نسبت کرنا مصیبت موجود ہے ہوگا نہ متوقع ہے

دوسرا رکن نسبت کا وہ شریک جو جہنم نسبت ہو یعنی وہ امر منکر جو فی الحال موجود ہو تو یہ چار شرطیں ہوں ہر ایک کا احوال جدا لکھتے ہیں
اول اس منکر کا ہونا اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ شرع میں اسکا وقوع ہونا ممنوع ہو اور ہم نے اسکو منکر کہا مصیبت نہ کہا اس لیے کہ
منکر بہ نسبت مصیبت کے عام ہر منکر اگر کوئی لڑکے یا مجنون کو شراب پیتے دیکھے تو اس پر واجب ہے کہ شراب کو گرا دے اور ان کو منع کرے
ایسا ہی اگر مجنون مرد کو مجنون عورت سے زنا کرتے خواہ چوپایہ سے صحبت کرتے دیکھے تب بھی منع کرنا اس حرکت سے واجب ہے اور

یہ منع اسوجہ سے نہیں کہ فعل کی صورت بہت بڑی اور علانیہ ہو بلکہ اس منکر کو اگر خلوت میں دیکھے تب بھی منع کرنا واجب ہے حالانکہ مخون کے حق میں فعل معصیت نہیں اسلیے کہ وہ شرعاً مکلف احکام شرعی کا نہیں تو عاصی یعنی نافرمان ہونگا اور بدولن عاصی کے معصیت کا ہونا محال ہے اسلیے ہم نے لفظ منکر رکھا کہ سب کا یوں نہر دلالت بھی کرتا ہے اور معصیت کے عام بھی ہے اور اس کے عموم میں ہونے صغیرہ اور کبیرہ کو درج کر دیا ہے اور تربت کچھ کبیرہ ہی پر مخصوص نہیں بلکہ عام ہیں برہنگی کا کھولنا اور چھپی عورت سے خلوت کرنی اور چھپی عورتوں کو تاکنا سب صغیرہ ہیں اور ان سے مخالفت کرنی واجب ہے اور صغیرہ اور کبیرہ کے درمیان فرق میں بحث ہے کہ جلد چہارم باب التوبہ میں مذکور ہوگی۔ دوسرے شرط یہ ہے کہ منکر فی الحال موجود ہو یہ قید اس سے احتراز ہے کہ جو شخص شراب خواری سے فارغ ہو چکا ہو اس کی حسبت کا ہر کسی کو اختیار نہیں کہ منکر ہو چکا اور احتراز ہے اس منکر سے جسکی آئندہ کو توقع ہو مثلاً کسی کے حال کے قریب سے معلوم ہو کہ آج رات کو شراب خواری کا قصد رکھتا ہے کہ اس پر حسبت کرنا بوجہ وعظ کے نہیں اور اگر وہ اپنے قصد کا منکر ہو تو وعظ بھی ناجائز ہے اسلیے کہ امین مسلمان پر بدگمانی ہے اور کیا عجب ہے کہ وہ بیچ ہی آگیا ہو یا کوئی ایسا دفع پیش ہو جس سے وہ اپنا قصد پورا نہ کر سکے اور امین وہ دقیقہ یا درکھتا چاہیے جسکو ہم نے ذکر کیا ہے یعنی خلوت اجنبی عورت کے ساتھ اور کھڑا ہونا عام زنان کے دروازہ پر اور اس طرح کی اور باتیں فی الحال کی معصیت ہیں سو ہم شرط یہ ہے کہ منکر محتسب کو بدولن تحسین ظاہر ہو پھر اگر کوئی شخص معصیت اپنے گھر میں چھپا کر کرے اور مکان کا دروازہ بند کرے تو اس پر جاسوسی کرنی واجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور قصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا اس باب میں مشہور ہے جسکو ہم باب آداب صحبت میں لکھ آئے ہیں اور اسی طرح وہ قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے مکان کی دیوار پر چڑھ گئے اور اس کو بڑی حالت میں دیکھ کر منع فرمایا اُس نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین اگر میں نے خدا تعالیٰ کی معصیت ایک وجہ سے کی تو آپ نے تین وجہوں سے کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا تبسوا۔ اور آپ نے جاسوسی کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ولا توالوا البیوت من ابوابہا۔ اور آپ دیوار پر چڑھ کر آئے اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تظہروا بيوکم حتی تستأذوا منکم لعلکم تاتوا۔ اور آپ نے سلام نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسکو چھوڑ دیا اور شرط کر لی کہ توبہ کرنا۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر صحنہ سے سوال کیا کہ انا ام اگر خود کوئی امر منکر دیکھنے تو اسکو درست ہی یا نہیں کہ مدح مجرم پر قائم کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امر حد کا کم سے کم دو گواہ پر واجب ہے کہ امین ایک کافی ہونگا اور ہم نے ان اخبار کو باب آداب صحبت میں حنفی مسلمان کے ذیل میں لکھا ہے اب دوبارہ لکھنے کی حاجت نہیں پھر اگر یہ پوچھو کہ تعریف معصیت کے ظاہر ہونے اور درپردہ ہونے کی کیا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کرے اور کسی دیواروں کی آڑ میں ہو جائے تو اس کے پاس جانا بدولن اسکی اجازت کے صرف معصیت کا حال معلوم کرنے کیلئے جائز نہیں ہاں اگر گھر کے باہر سے آدمی معلوم کرے کہ اس گھر میں منکر ہو مثلاً باہر سے آدمی اور تار کے باجے ایسی طرح چبے ہوں کہ باہر آواز خوب آتی ہو تو جو کوئی ان سے اسکو جانو ہے کہ گھر میں کس کس کراتات ہو گئے تو ڈالے اسی طرح اگر شراب خوار جو کلمات امین رائج ہیں انکو آواز سے بک رہے ہوں کہ سڑک کے لوگ سنیں تو یہ اظہار بھی موجب حسبت ہے نیز شک دیواروں کی آڑ ہونے سے شکر کے ظاہر ہونے کی دھوڑیں ہیں ایک بولا کہ ہونا دوسرے آواز کا سننا تو اگر شراب کی بد معلوم ہو اور یہ مثال ہو کہ دھبی ہوئی کی بو بہت توبہ تو اس کے گرا دینے کا قصد کرنا درست نہیں اور

حالت اور عیدین
طواف و صلوات اور
داخل ہو کر ان میں
ان کے دروازوں میں
سے داخل ہونا
سب جایز و درست ہے
میں اپنے گھر کے
جب تک نہ ہوں
چاہے دروازہ کھلا
رہے تو اس
گھر میں ہوں یا
نہ ہو

اگر حال کے قرینہ سے معلوم ہو کہ لو کا ظاہر ہونا اس وجہ سے ہو کہ لوگ پی رہے ہیں تو اس صورت میں حسب جائز ہو۔ اور بعض اوقات بشر ایک شیشہ اور آلات لکھو استحقاق میں یا دامن کے ملے چھپا لیا کرتے ہیں تو جب کوئی ناسق نظر پڑے اور اس کے دامن تلے کچھ ہو تو اسکی گفتیش جائز نہیں جب تک کہ کسی علامت خاص سے معلوم نہ ہو اسلیے کہ فاسق ہونا اس بات پر نہیں دلالت کرتا کہ اس کے پاس شراب ہو کیونکہ سرکہ و طیرہ کی بھی تو اسکو ضرورت ہوتی ہے پس چھپانے سے استدلال نہیں ہو سکتا کہ شراب ہی ہو اور اگر سرکہ ہوتا تو نہ چھپاتا اسلیے کہ چھپانے میں بہت سی غرضیں متعلق ہیں اور اگر بدبو شراب کی معلوم ہوتی ہو تو محض محبت ہو اور ظاہر یہ ہے کہ حسب جائز ہو اسلیے کہ یہ علامت مفید ظن ہو اور ان جیسے امور میں ظن مثل علم کے ہر اسی طرح اگر اوپر کا کپڑا پتلا ہو تاہر تو دوسرے کی شکل پہچانی جاتی ہے تو شکل کی دلالت بھی مثل بدبو اور آواز کی دلالت کے ہر اور کسی دلالت ظاہر ہو وہ مستور نہیں بلکہ کھلی ہے اور ہم کو شریعت نے حکم فرمایا ہے کہ جسکو خدا نے نعل سے مستور کیا اسکو ہم بھی مستور رکھیں اور جو ہمارے سامنے ظاہر ہوا اسکو بگاڑ دین اور ظاہر ہونے کی کئی طرح ہیں کبھی تو کان کے ذریعہ سے اور کبھی ہونٹھنے سے اور کبھی دیکھنے سے اور کبھی چھونے سے ظاہر ہوتا ہے تو اسکو آنکھ سے دیکھنے پر مخصوص کرتا ہے چاہے بلکہ مقصود علم ہے اور یہ جو اس بھی علم کو مفید ہیں اس سے یہ نکلا کہ اگر کپڑے کے نیچے کی چیز معلوم ہو جائے کہ شراب ہے تو اسکا توڑنا درست ہے مگر یہ جائز نہیں کہ اس سے یہ کہے کہ مجھ کو دکھا دے تاکہ معلوم کروں کہ اس میں کیا ہے اسلیے کہ یہ اعتراض ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ ایسی علامتوں کا تلاش کرنا جن سے چیز کا حال معلوم ہو غرض کہ اسی طرح کی علامتیں اگر خود بخود حاصل ہوں اور ان سے منکر کی شناخت ہو جائے تب تو ان کے نقصان کے موافق عمل کرنا درست ہے مگر ایسی علامتوں کی تلاش کرنے کی اجازت ہرگز نہیں۔ چہاں ہم شرط یہ ہے کہ بدو ان اجتہاد کے اسکا منکر ہونا معلوم ہو تو جتنی چیزیں ان کے اجتہاد میں ہیں ان پر کچھ حسب نہیں مثلاً کسی خفی کو جائز نہیں کہ شافعی مذہب کے پڑھنے اور فقہاء اور متروک التسمیہ کے کھانیکا انکار کرے اور نہ شافعی کو درست ہے کہ تم فہم جہم نشہ نہو کیون پیتے ہو یا ذوی الارحام کو ترک کر دین دینے ہو یا ہمسائی کے نفعت سے لیے ہوئے مکان میں کیون بیٹھو اور اس طرح اور مسائل میں جن میں اجتہاد جاری ہے ان اگر شافعی دوسرے شافعی کو نہیں پیتے دیکھو یا بدو دلی کے کسی عورت سے نکاح کر کے اس سے صحبت کرے تو اس میں تردد ہو اور ظاہر نہیں ہے کہ اس کو حسب اور انکار درست ہے اسلیے کہ کوئی عالم اس طرف نہیں گیا کہ مجھ کو دوسرے کے اجتہاد کے بموجب عمل کرنا درست ہے اور نہ یہ کسی کا مذہب ہے کہ اگر کوئی تعلق اپنے اجتہاد میں کسی شخص کو سب علماء سے افضل جانے تو اس کے مذاہب کو چھوڑ کر دوسرے کا مذہب اختیار کرے اور سب مذاہب میں سے اپنے نزدیک عمدہ عمدہ یا قیمن چھانٹے بلکہ ہر تعلق پر اتباع اپنے امام کا ہر مسئلہ میں تفصیل وارواجب ہو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے امام کی مخالفت بالاجماع علماء کے نزدیک منکر ہے اور جو کوئی مخالفت کرے وہ غلط ہے اگر یہ کہ اس سے ایک و رباط زیادہ باریک لازم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خفی کو جائز ہے اگر کوئی شافعی بدو دلی کے عورت سے نکاح کرے تو اس سے یہ کہے کہ ہر چیز یہ فعل بذات خود حق ہے مگر تیسرے حق میں نہیں کیونکہ تیسرا اعتقاد یہ ہے کہ صواب مذہب شافعی میں ہے تو جو امر تیسرے عند یہ میں صواب ہے اسکی مخالفت کرنی تیسرے حق میں معصیت ہے کہ خدا نے تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو اس صورت میں تیسرا سپر ترکب ہونا باطل ہے اسی طرح شافعی خفی پر اعتراض کر سکتا ہے جس صورت میں کہ خفی اسکا مشرک ضابطہ در متروک التسمیہ وغیرہ کے کھانے میں ہو اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یا تو اس بات کا مستند ہو کہ امام شافعی پیروی کے زیادہ مستحق ہیں پھر ان اشیاء کو کھانا و یا جو بات تھوڑے عقیدہ کے خلاف ہے اس کے

مترکب نہ ہو پھر اس سے ایک اور بات محسوسات میں جا پڑی یعنی فرض کرو کہ ایک بہرا آدمی کسی عورت سے بقصد زنا صحبت کرے اور
معتصب کو یہ معلوم ہو کہ اس شخص کے باپ نے اسکا نکاح اس عورت سے لڑکپن میں کر دیا تھا اور یہ عورت اسکی مشکوہ ہو مگر اس کو معلوم
نہیں کہ وہ کو بتا سکتا ہے اس جہت سے کہ وہ بہرا ہی یا اسکی زبان کو نہیں سمجھتا تو وہ شخص چوتھا اس عورت کو اجنبی اعتقاد کرتا ہے اس نظر
سے صحبت کرنے سے عاصی ہو اور آخرت میں عذاب پائیگا تو چاہیے یوں کہ معتصب اس عورت کو اس سے منع کر دے باوجودیکہ
وہ اس کی زوجہ ہو حالانکہ یہ منع کرنا اس لحاظ سے تو بعید ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ عورت اسپر حلال ہو اور اس لحاظ سے قریب ہو
کہ اسکی غلطی اور جہالت کیوجہ سے اسپر حرام ہو اور اس میں شک نہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی مشکوہ کی طلاق معتصب کی دلی کھیت پر مشروط
کرے مثلاً ارادہ یا غصہ وغیرہ پر اور وہ صفت اس کے دل میں پائی جاوے مگر زوجین کے بتلانے سے عاجز ہو اور یہ جاننا ہو کہ طلاق پڑ گئی
تو جب مرد کو عورت سے محبت کرتے دیکھے تو زبان سے اسکو منع کرے کیونکہ واقعہ میں یہ زنا ہی مگر زانی کو علم نہیں کہ یہ زنا ہو اور معتصب
کو معلوم ہو کہ تین طلاقیں پڑ گئیں اور چونکہ زوجین صفت کے موجود ہونے سے جاہل رہنے کے سبب عاصی نہیں تو اس سے یہ نہیں نکلتا
کہ یہ صحبت منکر نہ ہو کیونکہ یہ صورت مجنون کی زنا سے کم کسی طرح نہیں اور ہم نے بیان کر دیا کہ مجنون بھی زنا سے منع کیا جائے حال یہ کہ
جہالتی بات سے منع جائز ہو اوجہ خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر ہو گو فاعل کے نزدیک منکر نہ ہو اور نہ وہ اس فعل سے بسبب عذر جہالت کے
عاصی ہو تو اس کے عکس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو بات خدا تعالیٰ کے نزدیک منکر نہیں اور صرف فاعل کے نزدیک جہالت کیوجہ سے منکر ہو تو اس
سے منع نہ کیا جائے اور یہی ظاہر تر ہے واللہ اعلم تو اس سے یہ جاہل ہوتا ہے کہ حنفی شافعی پر بدون دلی کے نکاح کی صورت میں اعتراض کرے
اور ایک شافعی دوسرے پر اس یا پابین اعتراض کرے اسلیے کہ معتصب اور معتصب علیہ دونوں کا اتفاق ہو کہ یہ امر منکر ہو اور یہ مسائل
فقہی دقیق ہیں اور ان میں احتمالات ایک دوسرے کے معارض ہیں بہتے فتویٰ ان میں اسی بات پر دیا ہے جو ہمارے نزدیک فی الحال راجح
پائی گئی اور ہم بھی یقیناً انہیں کہتے کہ ان امور میں جو دوسرا حکم دے وہ خواہ خواہ خطا ہی ہو یعنی اگر وہ یہ سمجھے کہ اعتصاب ہی صورت میں
چاہیے ہو قطعاً معلوم ہو اور اس طرف بھی بہت لوگ گئے ہیں انکا یہی قول ہے کہ حسب ایسی ہی چیزوں میں چاہیے جیسے شراب اور دودھ
یقینی حرام چیزیں ہیں لیکن ہمارے نزدیک قریب بصواب یہی ہے کہ معتصب کے حق میں اجتہاد اثر کرتا ہے کیونکہ یہ نہایت بعید معلوم ہوتا ہے کہ
ایک شخص قبلہ میں اجتہاد کرے اور دلالت ظنی کی رو سے اپنے نزدیک قبلہ کا ایک سمت مہین میں ہونے کا اقرار بھی کرے پھر قبلہ کو
پشت کر کے نماز پڑھے اور اسکو منع نہ کیا جائے اسوجہ سے کہ دوسرے کے ظن میں غالباً پشت کرنا ہی صواب ہو اور تین لوگوں کی یہ
راے ہے کہ ہر مقلد کو اختیار ہے کہ نہ اس میں سے جو چاہے پسند کر لے انکا کچھ اعتبار نہیں اور غالباً کسی کا مذہب سب سے یہ ہوگا بھی نہیں اور
اگر ہو تو وہ معتبر نہیں۔ اب گریہ کہو کہ جب حنفی پر شافعی نکاح بلا دلی میں اعتراض نہیں کر سکتا اس نظر سے کہ وہ نکاح حنفی کے نزدیک حق ہے تو
چاہیے کہ معتزلی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا دیدار نہ ہوگا اور خیر اللہ سے ہو اور شر اس سے نہیں اور کلام اللہ مخلوق ہے انپر بھی اعتراض
نہ کیا جائے اور نہ حنفی پر اعتراض ہو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم و صورت رکھتا ہے اور عرش پر مستقر و ثنابت ہی بلکہ فلسفی پر بھی اعتراض نہ کیا
ہو یہ کہتے ہیں کہ اجسام کا بعث نہ ہوگا بلکہ نفوس انھیں گے اسلیے کہ انکا اجتہاد اسی کا مقتضی ہو اور وہ اپنے گمان میں اسکو حق خیال کرتے

ہیں اور اگر یہ جواب دو کہ ان فرقوں کے مذہب کا اعلان ظاہر ہو تو جو مذہب مخالف نص حدیث کے ہر اسکا اعلان بھی ظاہر ہو چھوڑے گا ہر
نصون سے خدا تعالیٰ کا دیدار ثابت ہو اور حضرت علیؑ اسکا انکار تاویل سے کرتے ہیں اسی طرح وہ مسائل بھی ظاہر نصون سے ثابت ہیں جن میں
حنفی خلاف کرتے ہیں جیسے مسئلہ نکاح بلا ولی اور ہسائیگی کے شفعہ وغیرہ کا ہر تو پھر قصص اعتراض نہ کرنے کی حنفی پر کیسے ہوگی تو اسکا جواب
یہ ہو کہ مسائل دو طرح کے ہیں ایک وہ کہ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہر جہت تو اب پر ہو اور وہ احکام افعال کے ہیں حالت اور حرمت کے باب
میں اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ تہمید پر ان کے باب میں اعتراض نہیں کیا جاتا اس لیے کہ انکی خطا یقیناً معلوم نہیں بلکہ ظنی ہو اور دوسری طرح
کے وہ مسائل ہیں جنہیں ایک مجتہد کے سوا دوسرا حق پر نہیں ہو سکتا جیسے مسئلہ دیدار الہی اور تقدیر کا اور کلام الہی کے قدیم ہونیکا اور استدلال
کی صورت اور حسیب اور عرش پر مستقر ہونے کی نفی کا یہ مسائل اس قسم کے ہیں کہ خطا کرنے والے کی خطا قطعاً معلوم ہو جاتی ہو اور اسکی خطا جو
جہالت محض ہو مستبر نہیں رہتی اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ سب بدعتوں کی بالکل جڑ کاٹنی چاہیے اور بدعتیوں پر انکی بدعت کا انکار
کرنا چاہیے گو ان کے عقیدے میں حق ہو جیسے یسوع اور نصاریٰ کا کفر نہیں مانا جاتا حالانکہ اُن کے اعتقاد میں وہ حق ہو اس لیے کہ اُن لوگوں
کی خطا قطعاً معلوم ہو بخلاف اُس خطا کے جو مسائل اجتہادی ہیں ہو کہ وہ ظنی ہو نہ قطعی۔ اب اگر یہ کہو کہ جب ہم قدری شخص پر اعتراض کریں
اُن کے اس کہنے پر کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے نہیں تو وہ بھی تہمید اعتراض کریں گے اس قول پر کہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ہو
یا اس کہنے پر کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا یا اور اسی طرح کے مسائل پر کیونکہ بدعتی اپنے عندیہ میں حق پر اور حق دالہ اُس کے عندیہ میں
بدعتی ہو اور ہر کوئی دعویٰ یہی کرتا ہو کہ میں حق پر ہوں اور اپنا بدعتی ہونا نہیں مانتا تو حسب کیسے تمام ہوگی تو اسکا جواب یہ ہو کہ ہم
اس تعارض کے سبب سے کہتے ہیں کہ جس شہر میں وہ بدعت ہوئی ہو اسکو دیکھنا چاہیے اگر اہل بدعت کم ہوں اور لوگ سب اہل سنت ہوں
تو انکو اس بدعت پر حسب واجب ہر بدون سلطان کی اجازت کے اور اگر شہر میں دو فرق ہوں اہل بدعت بھی اور اہل سنت بھی اور بدعت
پر اعتراض کرنے سے احتمال دونوں فرق کے مقابلہ اور بلوہ پردازی کا ہو تو اس صورت میں ہر کسی کو حسب کئی سینے ہوں میں درست نہیں
لیکن بادشاہ کے اذن سے درست ہو یعنی جب بادشاہ مذہب حق رکھتا ہو اور اس کی تائید کے لیے ایک شخص کو اجازت دے کہ
بدعتیوں کو اظہار بدعت سے منع کرے تو اسکو حسب جائز ہو اُس کے سوا دوسرے کو جائز نہیں اس لیے کہ حسب بادشاہ کے حکم سے ہوگی
اسکا مقابلہ کوئی نہ کریگا اور جو رعیت میں سے کوئی شخص کریگا تو اس میں مقابلہ اور بلوہ ہو گا۔ حاصل یہ کہ اور منکرات کی نسبت سے
بدعتوں میں حسب زیادہ ضروری ہو کر اس میں بوقضیل ہم نے مذکور کی ہر اسکا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ نوبت مقابلہ اور فتنہ کی نہ ہو بلکہ اگر سلطان
مطلق اجازت دیدے کہ جو شخص تصریح سے کہے کہ قرآن مجید مخلوق ہو یا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا یا وہ عرش سے لگا ہوا ہو یا اُس کے سواے اور
بدعت زبان سے نکالے اسکو منع کرنا چاہیے تو اس صورت میں ہر کسی کو منع کرنا ہو چلتا ہو اور اس میں مقابلہ کی صورت واقع نہ ہوگی بلکہ
مقابلہ صرف اسی صورت میں ہوتا ہو کہ سلطان کی اجازت نہ ہو

تیسرا رکن حسب کا محتسب علیہ ہر چیز حسب کی جائے اسکی شرط یہ ہو کہ ایسی صفت کا ہو کہ فعل ممنوع اُس کے حق میں نہ ہو جائے نا
غالباً یہ کہتا کافی ہو کہ انسان ہو اور مکلف ہو نا شرط نہیں چنانچہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اگر طہ کا شراب پیے تو اسکو بھی منع کیا جائے گو بالغ نہ ہو

ہو اور نہ یہ شرط ہو کہ تمیز دار ہو کیونکہ دیوانہ کے باب میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اگر وہ مجنون عورت یا چوپایہ سے دنا کرے تو اسکو منع کرنا چاہیے
ہاں بعض افعال ایسے ہیں جو دیوانہ کے حق میں نہ ہوتے ہیں جیسے نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا وغیرہ مگر ہم اختلاف تفصیل کی طرف التفات نہیں
کرتے اس لیے کہ اس میں تو مقیم اور مسافر اور سیرا اور رتندرست کا حکم بھی جدا جدا ہے ہماری غرض اس صفت کے بتلانے سے ہے جس سے
اصل انکار محتسب علیہ پر توجہ ہوتا ہے نہ یہ کہ تفصیل کے بموجب تو صبر انکار کو بیان کریں اب اگر یہ کہو کہ انسان کی شرط کیوں لگاتے ہو ایسی پر
انتفاک و کہ محتسب علیہ حیوان ہو اس لیے کہ اگر کوئی چوپایہ کسی شخص کی گھٹی خراب کرے تب بھی تو ہم اسکو منع کرنے کے لیے مجنون کو زنا سے اور
چوپایہ کی صحبت سے منع کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ چوپایہ کو کھیت سے منع کرنے کا نام حسبت رکھنے کی کوئی وجہ نہیں اس لیے
کہ حسبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو حق اللہ کی جہت سے اور اس کے سے منع کرنا تاکہ وہ ارتکاب فکر سے محفوظ رہے اب مجنون کو زنا سے منع کرنا
اور لڑکے کو شراب سے منع کرنا حق اللہ کی جہت سے ہے اور کوئی آدمی غیر کی زراعت تلف نہ کرے تو وہ حقوق کی جہت سے منع کیا جائے
ایک تو یہ کہ خود اسکا فعل محصیت ہو دوسرا جس کا مال تلف کرنا ہو اس کا حق ہے تو دونوں علتیں ایک دوسرے سے ملجھ رہی ہیں ان علتوں میں سے
جو نہی علت پائی جائیگی منع ثابت ہوگا مگر حسبت وہی منع کرنا ہے جو حق اللہ کی جہت سے ہے پس اگر فرض کریں کہ کوئی شخص دوسرے کا مال حق
اس کی اجازت سے کاٹتا ہے تو یہاں محصیت تو پائی گئی مگر دوسرے کا حق اس کی اجازت کے سبب سے ساقط ہو گیا پھر بھی حسبت ثابت ہے
کہ حق اللہ کی جہت سے منع ثابت ہوگا اور چوپایہ کو کھیت تلف کرے تو یہاں محصیت نہیں ہوتی غیر ہی اس لیے منع ہوگا حسبت نہ ہوگی اور
اس میں ایک اور دقیقہ یہ ہے کہ ہماری غرض کھیت میں سے چوپایہ کے نکالنے سے یہ نہیں ہوتی کہ وہ اس حرکت سے باز رہے بلکہ مسلمان
کے مال کی حفاظت منظور ہوتی ہے کیونکہ مثلاً چوپایہ اگر مردار کھائے یا اس برتن سے پانی پیے تب بھی شراب ہو تو اسکو ہم نہیں روکتے اگر اس کا
باز رکھنا مقصود ہوتا تو ان صورتوں میں بھی منع کرتے بلکہ شکاری کتوں کو مردہ جانور کھلانا جائز ہے تو پھر انکا باز رکھنا مقصود کمان رہا البتہ مسلمان
کا مال اگر ضائع ہونے کو ہو اور ہم بدون مشقت اسکو بچا سکتے ہیں تو ہم اسکا بچا نا واجب ہے بلکہ اگر کسی کا گھڑا اوپر سے گرے اور نیچے
کسی کا قراہ رکھا ہو تو قراہ کے بچانے کے لیے گھڑے کو دفع کرنے کے لیے کہ گھڑے کو گرنے سے منع کرتے ہیں کہ قراہ کو نہ توڑے اور مجنون کو چوپایہ کی
صحبت اور شراب پینے سے منع کرتے ہیں یا لڑکے کو ان حرکات سے منع کرتے ہیں تو یہ غرض نہیں ہے کہ چوپایہ محفوظ رہے یا شراب ضائع ہو بلکہ منظور یہ ہے
کہ مجنون اور لڑکا ان افعال سے محفوظ رہے اس لحاظ سے کہ انسان ذی حرمت ہیں انکو ان افعال سے منع حتی الوسع بچانا چاہیے تو یہ باریک
بطیفہ میں جسکو اہل تحقیق ہی سمجھتے ہیں اسے غفلت کرنی نہ چاہیے پھر جن افعال میں لڑکے اور مجنون کا بچا نا واجب ہے ان میں بحث ہی نہیں تر دو ہوتا
ہے کہ حریر پہننے وغیرہ میں بھی انکو منع کرنا چاہیے کہ نہیں تو اس بحث کی طرف ہم باب ثالث میں اشارہ کرینگے انشاء اللہ تعالیٰ اب اگر یہ کہو
کہ جو شخص چوپایوں کو کسی کے کھیت میں چھوٹا ہوا دیکھے تو اس پر اسکا نکالنا واجب ہے یا نہیں یا جو کوئی مسلمان کا مال معرض تلف میں
دیکھے اس پر اسکی حفاظت واجب ہے کہ وہ اگر یہ کہو کہ واجب ہے تو یہ ایک مشقت سخت ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ آدمی عمر بھر دوسرے کا سفر
ہو جائے اور اگر یہ کہو کہ واجب نہیں تو پھر جو شخص دوسرے کا مال چھینتا ہو اس پر حسبت کیوں واجب ہے کہ میں بھی تو مال غیر ہی کی رعایت
ہی تو اسکا جواب یہ ہے کہ بحث دقیق اور غامض ہے قول مختصر اس باب میں یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے کا مال تلف سے محفوظ رکھنے پر

ایسی طرح قادر ہو کہ نہ بدن کو کچھ مشقت ہو نہ اس کے مال یا جاہ میں کچھ گھٹتی آتی ہو تو اس پر دوسرے کے مال کی حفاظت واجب ہے اور مسلمان کے حقوق میں اس قدر وجہ کیا بعید ہے تو یہ درجات حقوق میں سے کتر تہہ ہے حقوق مسلمانوں کے جن دلیلوں سے واجب ہیں وہ بہت سی ہیں اور اولی مرتبہ یہ ہے کہ حسب اپنا کسی طرح کا نقصان نہ ہوتا ہو تو دوسرے کا مال ضائع ہونے سے بچا دے اور جواب سلام کے واجب ہونے کی نسبت اسکا واجب ہونا اولیٰ مرتبہ کو کچھ سلام کے جواب دینے میں اتنی ایذا نہیں ہوتی جتنی اس صورت میں ہوتی ہے بلکہ باتفاق ثابت ہے کہ حسب کسی آدمی کا مال کسی ظالم کے ظلم سے ضائع ہوتا ہو اور دوسرے کے پاس شہادت ایسی ہو کہ اگر اسکو بیان کر دے تو حق سکا اسکو مل جائے گا تو اس پر شہادت دینی واجب ہوتی ہے شہادت کو چھپا بیگا تو عاصی ہوگا اور جیسی شہادت ہے ویسی ہی اور باقیین میں جسے دوسرے کا بھلا ہو اور اپنا کچھ نقصان نہ ہو یا جس صورت میں کہ مال کی حفاظت میں اس پر کچھ مشقت یا نقصان مال اور جاہ میں ہوتا ہو تب اس کو ضرور نہیں کہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرے کیونکہ جیسے دوسرے کے حق کی رعایت اس پر دے دیے ہی اپنے بدن اور جاہ و مال کی نفقت کی رعایت اس کے ذمہ ہے تو کچھ ضرور نہیں کہ اپنے نفس کو دوسرے پر خدا کرے یا ان اشیاء کرے تو مستحب ہے اور مسلمانوں کی خاطر سختیوں کا بھیلنا ثواب ہے مگر یہ نہیں کہ واجب ہو اس سے یہ نکلا کہ اگر چہ پایوں کے نکالنے میں بھیت کے اندر سے اسکو مشقت ہوتی ہو تو اس باب میں سی لازم نہیں لیکن اگر مشقت نہ پڑتی ہو صرف مالک کو خواہے جیگا دینا یا اطلاع کرنا پڑتا ہو تو یہ اس پر لازم ہے کیونکہ اگر گاہ نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا قاضی کے سامنے گواہی کا نہ دینا پس جائز نہیں کہ اسکو ترک کرے اور یہ ممکن نہیں کہ اس باب میں قضا و کفر کا لحاظ کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اگر ظالم کے ٹکانے میں نہ گانے والی کا مثلاً این م کا نقصان ہوتا ہو اور رکھتے والے کا زیادہ تو رکھتے والے کی جانب کو ترجیح ہوگی کیونکہ نکالنے والا اپنے ایک ہی دم کی حفاظت کا اتنا سختی ہے جتنا سہار والا ہزار کی حفاظت کا ہر چھوڑ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ نقصان والے کی جانب کو ترجیح ہوگی اور جس صورت میں کہ مال کا فوت ہونا مصیبت کے طریق سے ہو جیسے غصب یا دوسرے کے غلام کو مار ڈالنا تو امین اگر منع کرنے والے کو کچھ مشقت بھی پڑے تب بھی منع کرنا واجب ہے کیونکہ مقصود حق شرع ہے اور غرض حق مصیبت کا دور کرنا ہے اور انسان پر لازم ہے کہ معاصی کے دور کرنے میں اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے جیسے لازم ہے کہ خود معاصی کو ترک کرنے سے مشقت اٹھائے اور کوئی مصیبت ایسی نہیں جسکے چھوڑنے میں مشقت نہ ہو بلکہ طاقت کا مال نفس کی مخالفت ہو تو وہ درجہ کی مشقت ہے جو اس پر ضرور نہیں کہ ہر طرح کے ضرر کو برداشت کرے بلکہ اس باب میں تفصیل وہی ہے جس کو ہم غصب کے بیان میں لکھ آئے ہیں اور فقہائین دو مسئلوں میں اختلاف ہے جو ہمارے اس مدعا کے مناسب ہیں اول یہ کہ پڑی چیز کا اٹھانا واجب ہے یا نہیں کہ یا نہ نقطہ تو مال ضائع ہونے والا ہے اور اٹھانے والا اسکو تلف سے روکتا ہے اور اس کی حفاظت میں سامی ہے اور جواب مثالی اگر مسلمان ہمارے سے نزدیک اس تفصیل سے ہے کہ اگر نقطہ ایسی جگہ میں ہو کہ اگر وہاں چھوڑ دیکھا تو تلف ہوگا بلکہ جگہ کا ہوگا وہی اٹھائے گا یا پڑا رہے گا مثلاً کسی مسجد یا باطن میں پڑا ہو جہاں عین آدمی آئے ہیں اور سبیل یا نذرین تو اس صورت میں اسکو اٹھانا لازم نہیں اور اگر ایسی جگہ ہو جہاں ضائع ہو جائے گا تو نہ بچتا چھوڑے گا اگر اس کی حفاظت میں مشقت ہوتی ہو مثلاً نقطہ کوئی جانور ہو کہ اسکا دانہ چارہ اور بانہ جیسے کی جگہ پائے تب بھی اسکو اٹھانا لازم نہیں اور اسے بچنے کا پانی چھیر کا لینا صرف مالک کے حق کی بہت سے ہے کہ وہ انسان ذی ہرست ہو اور لینے والا بھی چو کہ انسان ہی ہو تو وہ اس بات کا

مستحق ہو کہ دوسرے کے لیے اپنے آپ و بال میں نہ پڑے جیسے دوسرے کو اپنی خاطر مشقت میں نہ ڈالے اسکو لازم ہو اور اگر اقتادہ چیز
سونا یا کپڑا یا اور کوئی ایسی چیز ہو جسکی حفاظت میں کوئی مشقت اس کے سوا نہ ہو کہ برس دن تک مسکاؤ کر کیا کرے تاکہ مالک اپنی چیز لے جائے
تو اس باب میں وہ قول ہیں کہ تو یہ کہتے ہیں کہ برس دن تک نہ کرنا اور اسکی شرطوں کا بجالانا بڑی تکلیف ہے اس صورت میں اٹھالینے کو
آدمی پر لازم کر دینا تو ہونہیں سکتا ہاں اگر تیرا اٹھالے اور تو اس کے طلب کے لیے نہ کرنا پسند پر خود لازم کرے تو ہو سکتا ہے اور کچھ یوں
کہتے ہیں کہ اس قدر مشقت حقوق مسلمانوں کے لحاظ سے بہت کم ہے اسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے گواہ قاضی کی مجلس میں جانسی مشقت اٹھاتا
ہو کہ اسکو دوسرے شہر میں گواہی کیلئے سفر کرنا لازم نہیں ہے اس کے کہ سلوک کے طریق سے مدعی پر احسان کے لیکن اگر قاضی کی کچھری اس کے
پاس ہو تو جانا لازم ہو اور یہ چند قدم کی مشقت گواہی دینے اور ادائے مانگے سامنے کچھ مشقت شمار نہیں ہوتی اور اگر کچھری شہر کے
دوسرے کنارے ہو اور وہ پہرین شدت گرمی کے وقت جانا پڑے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ہو کہ جانا لازم ہو یا نہیں کیونکہ نقصان
ہو غیر کے حق کی حفاظت میں آدمی کو ہونا ہو اسکی ایک طرف تو کمی کی ہو کہ بلا شک اتنے نقصان کی پروا نہیں کیا کرتا اور ایک طرف کثرت
کی ہو کہ بلا شبہ اسکو اس قدر کی برداشت لازم نہیں اور ایک سطح زمین دونوں طرف کی کشاکشی ہوتی ہے اور ہیشہ بعض شبہ اور تامل میں
رہتا ہے اور یہ شبہات دیر نہ میں سے ہر جگہ اور کرنا آدمی کی طاقت میں نہیں کیونکہ وہ ایسی نہیں ہوتی جس سے اس کے اجزاء متشنج
ہو جس سے اگر سکین مگر متقی آدمی ایسے محل میں اپنے نفس کا خیال رکھتا ہے اور شک کی چیز کو چھوڑ کر پیشانی کو اختیار کرتا ہے یہ امر اس قاعدہ

میں نہایت متقی ہو

چوتھا کن

خود احتساب ہو اور اس کے چند درجے اور کچھ آداب ہیں درجے تو اس ترتیب سے ہیں کہ اول منکر کی علامات کا چھوڑنا
پھر آگاہ کرنا پھر منع کرنا پھر وعظ و نصیحت کرنا پھر گالی اور دشمنی سے پیش آنا پھر ماعت سے منکر کو بگاڑ دینا پھر مار پیٹے دھمکانا پھر زد و کوب کرنا
پھر ہتھیار کشنا پھر بدکار اور طرفداروں سے پشتی لینی اور چھٹے اٹھ کے پہلے درجہ تعزیت کہلاتا ہے یعنی اس بات کا جو یا ہونا کہ منکر ہو رہا
ہو اور یہ ممنوع ہو اس لیے کہ پنجس ہر جگہ ہم بیان کر چکے ہیں تو یہ نہ چاہیے کہ دوسرے کے کان میں کان لگا دین تاکہ آواز باجون کی سنے
یا سونگے تاکہ شراب کی بوجھ معلوم ہو یا دوسرے کے کپڑے ٹوٹنے تاکہ مزمار بچان پڑے اگر کپڑے کے اندر ہو یا کسی کے ہمسایوں سے پوچھ
نہ اس کے گھر میں کیا ہو اگر تباہی مان اگر دوسرے عادل بدوں اس کے پوچھنے کے ابتدا خبر دین کہ فلان شخص اپنے گھوٹون شراب پی رہا ہے یا
شراب پینے کے واسطے رکھی ہو تو اس وقت اسکو جائز ہو کہ اس کے گھر میں چلا جائے اذن لینا اس پر لازم نہیں اور دفع منکر کیلئے دوسرے
کی ملک میں چلنا ایسا ہوگا جیسا منع کرنے میں زد و کوب ہے اسکا سر توڑنا بشرطیکہ اسکی ضرورت ہو اور اگر وہ غلاموں یا ایک مال نے غرض کہ ایسے
شخصوں نے جنگی گواہی مقبول نہیں منکر کی خبر دی تو ایسی صورت میں اس کے گھر پر چڑھ جانے کے جواز میں تال ہوا رہتا ہے کہ نہ جائے
اس لیے کہ اسکا حق ہو کہ کوئی اس کے مکان میں بدو اسکی اجازت کے بغیر نہ جائے اور جو حق مسلمان کا کسی سپہر میں ثابت ہو جائے وہ بدو نہ دگوا ہوں
کے ساقط نہیں ہو سکتا اور صورت معروضہ میں چونکہ گواہی پوری نہیں تو بہتر یہی ہے کہ اسکا حق بھی ساقط نہ ہو اور کہتے ہیں کہ حضرت لقمان ؑ
اسکی انگوٹھی پر یہ کندہ تھا کہ معاذکی ہوئی چیز کا چھپانا بہتر ہے گمان کی چیز کے فاش کرنے سے دوسرا درجہ آگاہ کرنا ہے کیونکہ منکر کا

مذکورہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ امر منکر ہے اور جب جان لیتا ہے کہ منکر ہے تو اس کو ترک کرتا ہے مثلاً اگر وہ دیکھتا ہے
 غار پر چڑھتا ہے اور رکوع سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا تو یہی جانتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اس طرح پڑھنے سے غار نہیں ہوتی اور اگر وہ نماز کے ہونے
 ہی پر راضی ہوتا تو سر سے نہ پڑھتا اتنی محنت و صوفیہ کی کیوں اٹھاتا تو اس کو نرمی سے بدون سختی کے آگاہ کر دینا واجب ہے اور نرمی کی وجہ یہ
 ہے کہ آگاہ کر دینے میں دوسرے کو جہل و حماقت کی طرف نسبت کرنا ہے اور اس میں آدمی کو ایذا ہوتی ہے اور ایسے آدمی کم ہوتے ہیں کہ ان سے
 جاہل کہلانے پر راضی ہوں خصوصاً شرع سے جاہل کہلانے پر تو اور بھی راضی نہیں ہوتے اور اسی لیے تم دیکھتے ہو کہ جس شخص پر غصہ غالب
 ہوتا ہے جب خطا اور جہل پر آگاہ کیا جاتا ہے تو کیسا بھڑکتا ہے اور حق کو جان بوجھ کر کیسا انکار کرتا ہے اس سے اس سے کہہ دینا اتنی قلعہ شکنی ہے
 اور طبیعت میں جہالت کے عیب بھپانے کی زیادہ حریص ہیں بہ نسبت بول و براز کے مقامات کے بھپانے کے اس لیے کہ جہالت نفس
 کی بد صورتی اور اس کے چہرہ کی سیاہی ہے اور اس پر لوگ جاہل کو برا کہتے ہیں اور بول و براز کے مقامات کی بُرائی بدن کی صورت کی بُرائی
 ظاہر کرتی ہے اور جو کہ نفس بدن سے اشرف ہے اور اس کا بد صورت ہونا بھی بدن کی بد صورتی سے بڑا ہے علاوہ ازیں بدن کی بد صورتی
 پر کوئی ملامت نہیں کرتا تو جہت سے بدن کی پیدائش اپنے اختیار میں نہیں اور نہ اس کی بد صورتی کا دور کرنا اور اچھی صورت بنالینا اپنے
 اختیار میں ہے اور جہالت ایسی بد صورتی ہے کہ اس کا دور کرنا اور علم کے حسن سے اس کو بدل لینا اختیاری بات ہے تو اسی لیے جب انسان
 کا جہل ظاہر ہوتا ہے تو اس کو بڑا رنج ہوتا ہے اور علم کے سبب سے اول تو آپ ہی بہت خوش ہوتا ہے پھر جب اس کے علم کا جمال دوسرے پر ظاہر ہوتا
 ہے تو وہ زیادہ تر لذت پاتا ہے اور از انجا کہ آگاہ کرنا جہل کے عیب کو ظاہر کرتا ہے اور انجام اس کا دل کی ایذا ہے تو اسی لیے اس ایذا کے
 دور کرنے کی تدبیر بھی ہے کہ آگاہی نرمی سے کی جائے مثلاً دیہاتی مذکور سے بول کر کہا جائے کہ بھائی آدمی پڑھنا پڑھا یا پیدا نہیں ہوتا ہم بھی
 نماز کے مسائل سے جاہل تھے مگر علم نے ہم کو بتلا دیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گاؤں میں کوئی عالم نہیں یا اس کا عالم نماز کی
 شرح اور توضیح سے قاصر ہے ہم کو علم نے یوں سکھایا ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدہ کے اندر اطمینان حاصل ہونا شرط ہے بدو ان اس کے نماز
 نہیں ہوتی تم بھی اس کو یاد کر لو اور اسی طرح اس کے ساتھ نرمی برتے تاکہ آگاہی بدو ان ایذا کے جاہل ہو کہ ایذا دینا مسلمان کا حرام ہے اور
 ممنوع جیسے اس کو منکر پر جا رکھنا ممنوع ہے اور ایسا غافل کوئی نہیں جو خون کو خون سے یا پیشاب سے دھوئے تو جو کوئی منکر پر سکوت
 کرنے کے خطرے سے اجتناب کر کے آگاہ ایسی طرح کرے کہ اس سے مسلمانوں کو ایذا ہو یا جو دیکھ ایذا کی ضرورت نہ ہو تو وہ خون کو خون سے یا
 پیشاب سے دھو دیکھا اور چاہیے یوں کہ پانی سے دھو دے کہ کسی طرح کا دھبہ یا نجاست نہ رہے اور جب دوسرے کی خطا اور بدن کی سدا کی در
 بات میں ظاہر ہو تو اس کو رد کرنا نہ چاہیے اس لیے کہ وہ تم سے بات کی بات سیکھے گا اور دشمن ہو جائیگا ہاں جب جانو کہ وہ شخص علم کو غنیمت
 جانے لگا تو کچھ مضائقہ نہیں اور ایسا شخص نہایت کیا ہے ہر شے اور جہم و عطف و فیض سے منع کرنے کا اور خدا تعالیٰ کا خوف دلائل کا ہر
 یہ ان لوگوں کیلئے ہے جو منکر کو منکر جان کر اس کے مرتکب ہوں یا اس پر اصرار کریں جیسے کوئی شخص شراب خوری یا ظلم یا مسلمانوں کی غیبت یا
 اور ایسی ہی بات پر مداومت کرے تو اس کو نصیحت کرنا چاہیے اور خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے سامنے وہ جہنم پڑھنی چاہیے
 جنہیں ان افعال کے مرتکب پر وعید آئی ہے اور اس کا برسلفی کی عادت اور تقیوں کی عبادت کا حال سناتا چاہیے اور یہ سب باتیں حقیقت

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

کیگا وہ احمق اور جاہل ہر اگر بیوقوف نہوتا تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کرتا بلکہ جو صاحب کیا ست نہیں وہ احمق ہر اور صاحب کیا ست
 وہ جس کی کیا ست کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں چنانچہ ارشاد ہر الکلیس من دان نفسه وکل لما بعد الموت دال احمق من
 اتبع نفسه ہوا ہا وکنی علی اللہ اور اس رہبر کے دو ادب ہیں اول یہ کہ اس کو بھی اختیار کرے کہ نرمی سے سمجھانے سے عاجز ہو اور درستی ہی
 کی حاجت پڑے دوسرے یہ کہ بیچ کے سوا کچھ نہ کہے اور زبان کو مطلق العنان نہ کرے کہ بہت سی باتیں کہتا چلا جائے جنکی ضرورت نہ ہو
 بلکہ مقدار حاجت پر اکتفا کرے اور اگر جانے کہ میرے ان کلمات درشت کے کہنے سے وہ باز نہ آئے گا تب کچھ کہنا ہی نہ چاہیے بلکہ غصہ
 ظاہری اور اسکو حقیر جاننے اور مصیبت کے عیب سے بے بقدر سمجھنے پر کفایت کرے اور اگر جانے کہ اسکو اگر نصیحت کرونگا تو پوچھنا اور لگا
 تو رہی چڑھا دنگ اور نفرت ظاہر کرونگا تو نہیں پوچھنا تو اس صورت میں فقط دل سے انکار کرنا کافی نہ ہوگا بلکہ لازم ہوگا کہ اس سے منع کیا جائے
 اور ترشروئی ظاہر کرے **سپاچو ان و حرم** منکر کو ہاتھ سے بگاڑ دینے کا ہر اس طرح کہ مثلاً آلات ہو توڑ دے اور شراب کو بہانے
 اور حریم کو اس کے سر پادین سے اٹھارے اور حریم پر بیٹھنے نہ دے اور دوسرے کے مال پر بیٹھنے سے ہٹا دے اور مکان موصوفین سے
 پاؤں پکڑ کر نکال دے اور حالت جنابت میں اگر مسجد میں بیٹھا ہو تو کان پکڑ کر نکال دے اور جو ایسی ہی صورتیں ہوں اور یہ بعض مصیبتوں
 میں تو ممکن ہر اور بعض میں نہیں ہو سکتا مثلاً زبان اور دل کی مصیبتوں کا ہاتھ سے بگاڑ دینا نہیں ہو سکتا اسی طرح جو مصیبت کہ عاصی کے
 نفس پر اور اس کے اعصار باطنی پر منحصر ہو سب کا یہی حال ہر اور اس درجہ میں دو ادب ہیں اول یہ کہ منکر کو اپنے ہاتھ سے اسیدقت بہرے
 جب منکر کے مرتکب سے اس مصیبت کو ہر در ترک نہ کر سکے مثلاً جو شخص مکان موصوفین یا مسجد میں بحالت جنابت ہر تو اگر یہ ممکن ہو کہ وہاں
 سے وہ خود چلا جائے تو اسکو دھکا دینا اور گھسیٹنا نہ چاہیے اسی طرح جب تک کہ یہ ممکن ہو کہ وہاں سے مجرم خود شراب گرائے اور آلات
 ہو توڑ ڈالے اور حریم کی سیون اُدھیر دے تب تک محتسب کو یہ باتیں اپنے ہاتھ سے نہ کرنی چاہئیں اسلئے کہ توڑنے کی حد پر مطلع ہر
 میں گو نہ دشواری ہر تو جب اپنے آپ سے نہ کیگا تو اس باب میں اجتہاد کرنے سے بچا رہیگا اور مجرم کے خود توڑنے کی اس سے باز پرس
 نہوگی۔ دوسرا ادب یہ ہو کہ بگاڑنے میں مقدار حاجت پر کفایت کرے زائد از ضرورت کو روانہ نہ رکھے مثلاً باہر نکالنے میں مجرم کی اڑھی یا پاؤں
 پکڑ کر نہ گھسیٹے جس صورت میں کہ ہاتھ پکڑ کر نکال سکتا ہو اسلئے کہ اس باب میں یا دتی ایذا کی کچھ ضرورت نہیں یا حریم کے کپڑے کو اگر دیکھے تو اسکو پھیر
 ڈالے بلکہ اسکی سیون اُدھیر دے اور آلات ہو کے جلائے نہیں بلکہ اسی طرح توڑ دے کہ اس کام کے نہ رہیں اور توڑنے کی حد پر ہے
 لگائی مرست میں اسقدر مشقت پڑے جسقدر دنیا بنانے میں ابتدا ہوتی ہر اور صلیب جو نصاریٰ ظاہر میں اسکو بھی جھٹانا نہ چاہیے توڑ دینا کافی
 ہر اور شراب کے بہانے میں اگر کوئی تیسیر برتنوں کے بچاؤ کی ہو تو برتن نہ توڑے اور اگر اس کے سوا اور کچھ نہ بن پڑے کہ پھر مار کر برتنوں کو
 توڑ ڈالے تو اسکو پھر مارنا درست ہے اور برتنوں کی قیمت شراب کے سب سے ساقط ہوگئی کیونکہ شراب کے بہانے میں وہی حامل تھے اگر شراب بخوار بالفرض
 اپنے بدن سے شراب چھپاتا تو ہو کہ شراب گرائے کیلئے اس کے بدن کو زخمی کرنا پڑتا تو برتن کچھ اس کے نفس سے بڑھکر نہیں کہ ان کی قیمت ساقط نہ ہو
 اور اگر شراب تنگ منہ کے شیشوں میں ہو اور اگر یہ ہر ایک کو بہا تا ہر تو دیر زیادہ لگتی ہر اور اس عرصہ میں بدکار اسکو پکڑ پانینگے اور پھر بہانے نہ
 دینگے تو اسکو جاڑ کر ہر شیشے توڑ ڈالے کیونکہ یہ عذر ہر اور اگر یہ کھسکا تو نہیں کہ بدکار پکڑ پانے لگے ہر ان کے بہانے میں دیر کے ہونے سے اپنے کاموں

اح دوا و ہر جنس
 نقد ہر دست
 کے جس کے یہ عمل کرے
 اور حق وہ جو چاہے
 جنس کا ذبح اسکی
 قاتل بن کر اور
 اس قاتل یا بھڑا چار
 کسے تو دنی د
 ابن ماجہ روایت
 شراب بن اس

میں حج ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی اسکو توڑ ڈالنا شیشون کا درست ہے کیونکہ اسپرید واجب نہیں کہ اپنے بدن کا نفع اور دوسرے کام شراب کے برتنوں کی خاطر تلف کر دے اور جس صورت میں کہ شراب کا بہانا بدن برتن توڑنے کے ممکن تھا مگر کسے بلا عذر انکو توڑ ڈالا تو اس پر تاوان آویگا یعنی صرف برتنوں کی قیمت دینی پڑے گی اب اگر یہ کہو کہ برتنوں کا توڑنا تنبیہ اور زجر کے لیے درست کیوں نہ ہو اسی طرح مکان مکتوب میں سے پائون پکا کر گھسیٹنا کیوں جائز نہیں یہ صورت تو زجر میں زیادہ تر مبالغہ کی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ زجر آئندہ کے لیے ہوتا ہے اور سزا گذشتہ پر ہو کر تہی اور فی الحال کے منکر سے بھٹانا اور دفع کرنا ہوتا ہے تو رعیت کے لوگوں کو بچہ دفع کے اور کوئی اختیار نہیں یعنی اگر منکر سوچا جائے تو اسکو معدوم کر دین اور منکر کے معدوم کرنے کے سوا جوابات دانا نہ کرینگے وہ یا تو جرم سابق کی سزا ہوگی یا آئندہ کے جرم سے زجر ہوگا اور سزا اور زجر حاکموں کا کام ہے نہ رعیت کا اور حاکم اگر مصلحت ان امور میں دیکھے تو اسکو انکے کرنے کا اختیار ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ حاکم کو جائز ہے کہ برتنوں کو زجر کرنے کے لیے توڑنے کا حکم دیدے اور یہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زجر کی تاکید کے لیے کی گئی تھی اور اسکا نسخہ ہونا ثابت نہیں ہاں یہ البتہ ہے کہ اسوقت حاجت زجر کی اور عادت بد کو چھڑانے کی سخت تھی تو اب بھی اگر حاکم اپنے اجتہاد سے ویسی ہی حاجت دیکھے تو اسکو بھی ویسا ہی کرنا جائز ہے اور چونکہ اس میں اجتہاد دقیق کا کام ہے پڑتا ہے اس لیے زجر اور سزا رعیت کے اختیار میں نہیں کی گئی اب اگر یہ کہو کہ جس صورت میں رعیت کو ایسا اختیار نہیں تو بادشاہ کو جائز ہونا چاہیے کہ لوگوں کو معاصی سے زجر کرنے کے لیے انکے مال تلف کر ڈالے اور جن مکانوں میں وہ شراب پیتے ہیں یا اور معصیت کرتے ہیں انکو اجاڑے اور جو اموال کہ ذریعہ معاصی ہوں انکو چھوٹا کرے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہر چند زجر کے شریعت میں وارد ہونے کی وجہ سے اس طرح کا زجر خارج از مصلحت تو نہیں مگر ہم مصلحتوں کو اپنی طرف سے ایجاد نہیں کرتے بلکہ ان میں اتباع پہلے لوگوں کا کرتے ہیں اور شدت حاجت کیوقت شراب کے برتنوں کا توڑنا ثابت ہے اور بعد اس کے شدت حاجت نہ ہونے سے نہ توڑنا پہلے حکم کا ہی نہیں بلکہ حکم علت کے جاتے رہتے سے جائز ہے لہذا اور جب علت موجود ہوگی حکم بھی پھر آویگا اور ہم نے امام کے لیے جو اسکو جائز رکھا تو اتباع ہی کے بہتے ہے اور رعیت کے لوگوں کو اس لیے منع کیا کہ اس میں اجتہاد کی وجہ پوشیدہ ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر اول شراب بہا دیجائے تو اس کے بعد برتنوں کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ انکا توڑنا صرف شراب کی قیمت سے ہے اور جب شراب سے خالی ہیں تو انکا توڑنا مال کا تلف کرنا ہے لیکن اگر شراب میں بچے ہوں تو اس کے سوا اور کسی قابل ہونے قبل البتہ توڑنے کا مضائقہ نہیں کیونکہ فضل توڑنے کا جو قرن اول سے مقول ہے اسکی دو وجہیں تھیں اول تو زجر کی حاجت شدید ہونی دوسرے برتنوں کا شراب کے تلخ ہونا جن میں وہ بھری ہوئی تھی تو توڑنے میں ان دونوں باتوں کی تاثیر ہوا رہے نہیں ہو سکتا کہ ایک کو یا دونوں کو حذف کر دیا جائے اور دونوں کے سوا تیسری وجہ یہ ہے کہ اس فعل کا صدور صاحب امر کی رائے سے ہو اس لیے کہ اسکو معلوم رہتا ہے کہ زجر کی حاجت شدید ہے اور یہ وجہ بھی قابل نفع کرنے کے نہیں پس ان دقائق فقہیہ کے پہچاننے کی غلبہ کو قطعاً ضرورت پڑتی ہے چھٹا اور سیم دھکا تانا اور ڈرانا ہر جیسے یوں کہے کہ اس کام کو ترک کرو نہ تیرا سر توڑ دو مگر یا دھولین گناہ گار کی سے پڑاؤنگا یا اور اس طرح کے الفاظ اور چاہیے کہ واقعی زرد و کوب سے ان الفاظ سے بشرط امکان پہلے کہہ دیا کرتے اور اسد رجہ میں دب ہے کہ جس بات کو نہ کر سکے اس سے دھکا دے بھی نہیں مگر ان بات کہ تیرا مکان لوٹ لو گنا یا تیرے گھر کے کو بیٹھو گنا یا تیری بی بی کو قید کر دو گنا

مذاق الحاقین
ترجمہ احیاء
علوم الدین
جلد دوم
باب پنجم
معروفہ نئی
مکتوفہ دوم
معروفہ نئی
مکتوفہ در
کان مین

اور جو باتیں اسکے مثل ہوں بلکہ ایسے الفاظ اگر بچہ ارادہ سے کہیں گے کہ میں تو حرام میں اور بدون بچہ ارادہ کے جھوٹ ہیں ہاں اگر عاصی ان حکیموں کو کچھ نہ سمجھے تو ایسی باتوں پر اس درجہ تک بچہ ارادہ کرنا چاہیے جہاں تک کہ مقتضائے حال اور مصلحت وقت اور محاسب کو جائز ہو کہ جتنا اُس کا قصد باطن میں ہو و عید میں اُس سے کچھ بڑھا کر کہے بشرطیکہ یہ جائے کہ اس طرح کا وعید اس جرم کی جڑ کھودے گا اور جرم کو قرار واقعی دے گا اور یہ زیادہ اس جھوٹ میں نہیں جو منہ سے ہو بلکہ ایسی باتوں میں بمبالغہ کا دستور ہو اور اس بمبالغہ کو ایسا جانو جیسا کوئی شخص دو آدمیوں میں صلح کرانے کو بمبالغہ سے کچھ کہہ دے یا دو سو توں سے اُنکی سی بات بمبالغہ کے طور پر کہہ دے اور اس قدر بمبالغہ کی اجازت ہے کہ نہ کہ حاجت پڑتی ہو اور یہ صورت بھی ویسی ہی ہے کہ نہ کہ محاسب کا قصد بھی جرم کی اصلاح کا ہو اور اس کی بطن اشارہ کیا ہو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی چیز کا وعید فرمائے جس کو کرے نہیں تو کچھ قیامت نہیں ایسے کہ عذاب کے وعدہ کو پورا نہ کرنا کریم ہے ہاں قیامت آئیں ہر وعدہ وعدہ کرے ایسی چیز کا جس کو نہ کرے اور یہ قول ہمارے نزدیک پسند نہیں ایسے کہ کلام الہی قدیم ہے آئین خلاف کو دخل نہیں خواہ وعدہ ہو یا وعید البتہ یہ بات بدون کے حق میں ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو کہ نہ کہ وعید میں خلاف کرنا کچھ حرام نہیں سا توان درجہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سے زد و کوب کرنے کا ہو بدون ہتھیار نکالنے کے اور بشرط ضرورت یہ امر رعیت کے لوگوں کو بھی درست ہے اور قدر حاجت پر اکتفا کیا جائے یعنی جب منکر دفع ہو جائے تو مار پیٹ سے ہاتھ روکتا چاہیے اور اُنکی مثال ایسی کچھ جیسے مال پر حق ثابت ہو جاتا ہو تو قاضی ادا سے حق تک اُس کو قید رکھتا ہے اگر وہ نادہندگی پر اصرار کرتا ہو اور قاضی کو معلوم ہو جاتا ہو کہ یہ حق کے ادا پر قادر ہے مگر عناد اور ہٹ دھرمی سے نہیں دیتا تو اُس کو اختیار ہے کہ بتدریج بقدر حاجت اُس کو بٹوا کر حق دلوادے اسی طرح محاسب بھی جتنی ماری ضرورت جائے اُس سے زیادہ نہ بٹھے اور اگر محاسب کو ضرورت ہتھیار کشی کی پڑے اور ہتھیار کشی اور زخم رسانی سے منکر دفع کر سکتا ہو تو اُس کو جائز ہے کہ ایسا کرے بشرطیکہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو مثلاً ایک فاسق کسی عورت کو بکڑے ہوئے ہے یا ہزار بجا رہا ہے اور اُس کے اور محاسب کے درمیان میں ہنر حائل یا کوئی دیوار و خندق مانع ہے تو محاسب اپنی بندوق لیکر کہے کہ اُس کو چھوڑ دے ورنہ گولی مارتا ہوں اگر وہ نہ چھوڑے تو جائز ہے کہ اُس کے گولی مارے مگر چاہیے کہ پٹلی اور ران پر مارے ایسی جگہ نہ مارے جس سے وہ مر ہی جائے بلکہ تدریج کا لحاظ آئیں بھی رہے اسی طرح تلوار کا موقع ہو تو تلوار کو سوت کر اس سے کہے کہ اس منکر کو ترک کر ورنہ ایک ہاتھ لگا تا ہوں تو یہ سب باتیں منکر کے دفع ہونے کی ہیں اور اس کا دفع کرنا جس طرح سے ممکن ہو واجب ہے کہ اس میں یہ فرق نہیں کہ وہ منکر خاص اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہو یا آدمیوں کے حق سے اور فرق معتزلہ کا قول ہے کہ جو چیز آدمیوں سے علائقہ نہ رکھے آئین حیات نہیں بجز فقر پر زبانی یا زد و کوب کے اور یہ بھی امام کو جائز ہے نہ رعیت کے لوگوں کو اٹھوان درجہ ہے کہ محاسب خود ہتھیار کھینچے پر قادر نہ ہو اور اس بات کا محتاج ہو کہ کچھ فدا جمع ہو کر ایسا کریں اور عجب نہیں کہ فاسق بھی اپنے مددگاروں سے کمک مانگے اور انجام یہ ہو کہ دو طرفہ سے صفت کشی ہو کر آپس میں کشت و خون کریں تو اس درجہ میں اختلاف ہے کہ یہ بھی امام کے اذن کا محتاج ہے یا نہیں بعض کا قول تو یہ ہے کہ رعیت کے لوگ اس کے سپنے مستقل نہیں ہو سکتے ایسے کہ اس سے انجام فتنوں کی تحریک اور فساد کا جوش مارنا اور شہروں کا خراب ہونا ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ امام کے اذن کی حاجت نہیں اور قرین قیاس یہی قول اخیر ہے کہ جس صورت میں رعیت کے لوگوں کو اہر بالمعدت کا اہل درجہ یعنی فقر و

یہی حال بردباری کا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رہنے فرمایا ہے کہ جب تم ان لوگوں میں سے ہو جو امر بالمعروف نہ کرین تو اول سب سے زیادہ معروف کو تم اختیار کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے چنانچہ کسی نے کہا ہر قطعہ نہ دوسروں کو کرے طعن ایسے کا موثر ہے کہ جنگی مثل میں خود ہونے بتل انسان کہ جو کوئی کرے اک چیز کو بڑا کمزور و عقل سے اُسے بہرہ نہیں وہ ہر نادان اور ہمارے اس سے یہ مراد نہیں کہ فسق کے سبب سے امر بالمعروف منع ہو جاتا ہے بلکہ یہ عرض ہے کہ فاسق کے کہنے کا اثر اس کے فسق ظاہر ہونے سے لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوتا ورنہ امر بالمعروف میں یہ ضرور نہیں کہ سب معاصی سے اجتناب کرے تو امر بالمعروف کرے ایسے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت علی (علیہ السلام) کو یہ حد تک سنا کہ کیا کیا ہم امر بالمعروف نہ کرین جب تک سب اچھی باتوں پر خود عامل نہ ہوں اور بڑی بات سے منع نہ کرین جب تک سب بُرائیوں سے اجتناب نہ کر لیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ امر بالمعروف کرو و گوسب معروف پر خود عمل کرو اور منکر سے نہی کرو گوسب منکرات سے خود اجتناب کرو۔ اور بعض اکابر سلف نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب تم میں سے کوئی امر بالمعروف کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ اپنے دھن صبر کرنا کھٹان لے اور اسد ثقیانی کے ثواب پر رونق کرے کہ جو کوئی ثواب اتنی پر رونق کرتا ہے اسکو ایذا کی تکلیف نہیں معلوم ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ بخل آداب صبر کے صبر کرنا بھی ہے اور اسی وجہ سے اسد ثقیانی نے امر بالمعروف کے پاس ہی صبر کو ذکر فرمایا چنانچہ حضرت عثمان کا قول اس طرح نقل فرمایا یا نبی اتم الصلوٰۃ و امر بالمعروف و انہ عن المنکر و صبر علی ما صابک۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ علما نے دنیاوی کم کر دے تاکہ جدت میں بہت خوف نہ ہو اور خلق سے طمع منقطع کر دے تاکہ مدامت کا مصروف باقی نہ رہے جیسے کسی بزرگ کا حال لکھا ہے کہ ان کے یہاں ایک بلی تھی اور اس کے لیے اپنے ہمسایہ کے قصائی سے ہر روز کچھ چھپڑے لیا کرتے تھے ایک دن اس قصائی پر کوئی منکر دیکھا تو گھر میں جا کر اول بلی کو نکال آئے پھر اس قصائی کو اس بُرائی سے منع کیا اس نے کہا کہ اب آئندہ کو آپ کی بلی کے لیے کچھ نہ دوں گا انھوں نے فرمایا کہ میں نے تجھے سب سے بھیجی ہے کہ بلی کو نکال چکا ہوں اور تجھ سے طمع قطع کر دی ہے اور حقیقت میں انکا قول ٹھیک ہے کیونکہ جو شخص خلق سے طمع منقطع نہ کر لیا اس سے حسبت نہ ہو سکی اور جسکو یہ طمع ہو کہ لوگوں کے دل میری طرف سے اچھے نہ ہوں اور میری تعریف میں سب کے سب طلب الاسان ہوں تو اس سے کیسے حسبت بن سکی حضرت کعب احبار نے ابو سلمہ خولانی سے پوچھا کہ تمھاری منزلت تمھاری قوم میں کیسی ہے انھوں نے کہا اچھی ہے آپ نے فرمایا کہ تو ریت تو یوں کہتی ہے کہ جب آدمی امر بالمعروف نہ کرے نہی عن المنکر نہ کرے تو اسکی منزلت سکی قوم میں بُری ہوتی ہے ابو سلمہ نے جواب دیا کہ تو ریت سچ کہتی ہے اور ابو سلمہ جھوٹ کہتا ہے۔ اور حسبت میں نرمی برتنے کے وجہ سے یہ وہ قطعہ دلالت کرتا ہے جس سے ہامون نے استدلال کیا تھا یعنی جب ایک داعی نے اسکو نصیحت کی اور حکام درشت کہا تو ہامون نے کہا کہ میں ان صاحبِ حمی سے گفتگو کروں دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم بہتر تھے فرعون کے پاس بھیجا جو جبر سے بدتر تھا اگر انکو نرمی کے لیے ارشاد کیا اور یہ قرایا فاقول لا اذینا لعلہ یتذکر او یخشیہ پس حسب کو نرمی کے باب میں انبیاء علیہم السلام کی بیرونی چاہیے چنانچہ حضرت ابوبکر راوی ہیں کہ ایک جو ان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امی نبی اسد ثقیانی (علیہ السلام) کیا آپ مجھ کو نہا کی اجازت دیتے ہیں لوگوں نے اسکو لٹکارا آپ نے فرمایا کہ اسکو ٹھہرنے دو پھر فرمایا کہ قریب وہ قریب ہوا حتیٰ کہ اسے سنا دینے پڑ گیا آپ نے فرمایا کہ بھلا دنا کو تو اپنی ماں کے لیے پسند کر لیا اسے عرض کیا کہ نہیں خدا تعالیٰ مجھ کو آپ پر قربان کرے آپ نے فرمایا کہ مردوں

[illegible]

کامیابی کا یہ کہ زنا اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے بھلا تو اپنی بیٹی کے واسطے اسکو پسند کریگا اسے کہا نہیں خدا تعالیٰ محکوم آپ پر فدا کرے اپنے فرمایا کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ زنا کو اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں پسند کرتے بھلا تو اپنی بہن کیواسطے پسند کریگا اور ابن عوف نے اتنا اور زیادہ کیا کہ آپ نے پھوپھی اور خالہ کا اسی طرح ذکر فرمایا اور وہ ہر ایک کے باب میں وہی جواب دیتا تھا جو اوپر گذر اور آپ ہر بار فرماتے تھے کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ زنا کو پسند نہیں کرتے اور ابن عوف اور ابی امامہ دونوں نے متفق بیان کیا کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رکھ اس جوان کے سینے پر رکھا اور فرمایا کہ الہی تو اسکا دل صاف کر اور اسکا گناہ صاف کر اور اسکی شرک گناہ کو محفوظ رکھ راوی کہتا ہے کہ پھر کوئی چیز اس شخص کے نزدیک زنا سے بڑی نہ تھی۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سلطان کے انعام قبول فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے حق سے تو کم ہی لیتے ہیں پھر سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کو غلطہ لے گئے اور زبرد ملاست کی اور ایک وایت میں ہر اکھٹون سے یون کہا کہ اگر وہ علمائے شہروں کے چراغ تھے جسے لوگ نور حاصل کرتے تھے اب تم تاریکی و ظلمت بن گئے تم ستارہ تھے جسے لوگوں کو ہدایت تھی اب تم باعث حیرت ہو گئے پھر کوئی شرم نہیں کرتا کہ ان امرکا مال لیتا ہے اور تم کو معلوم ہے کہ یہ مال اس کے پاس کہاں سے آتا ہے پھر اپنی مکر تکیہ سے لگا کر کہتا ہے کہ حدیثی فلان عن فلان سفیان رحمہ اللہ نے سر اٹھا کر ماہ ماہ کہا اور یہ بیان کیا کہ بخدا ای ابو علی اگر ہم نیک بیٹوں میں نہیں تو اسے حجت ضرور رکھتے ہیں۔ اور حماد بن سلمہ کہتے ہیں کہ سلمہ بن اشیم رحمہ اللہ کے پاس کوئی شخص گذر جبکا پاچا سے نیچے لٹکا ہوا تھا ان کے مریدوں نے چاہا کہ اس کے ساتھ بہت سی پیش آئیں آپ نے فرمایا کہ یہ کام میرے سپرد کرو میں تم کو اس تردد سے بچاؤں گا آپ نے اس کے قریب جا کر فرمایا کہ مجھے مجھو تم سے کچھ مطلب ہے اس نے کہا کہ چچا جان وہ کیا ہے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا پاچا مجھ ذرا اونچا کر لو اس نے کہا بہت بہتر اور فوراً اونچا کر لیا۔ پھر آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ سخت گیری کرتے تو یہ انکار کر دیتا اور تم کو ہر بھلا کہتا اور محمد بن زکریا غلابی کہتے ہیں کہ میں ایک رات عبد اللہ بن محمد بن عائشہ کے پاس گیا وہ مغرب پر ٹھہر اپنے مکان کو آتے تھے دیکھا تو آثار راہ میں ایک قریش کا گبر و متوالا کھڑا ہی ایک عورت کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور اس نے فریاد چاہی لوگ جمع ہو کر اس جوان کو مارنے لگے ابن عائشہ نے اسکو دیکھ کر پھپھان لیا اور لوگوں سے کہا کہ میرے بھتیجے کے پاس سے غلطہ ہو پھر اسکو اپنے پاس بلایا وہ شرم کر باس آیا آپ نے اسکو چھپائی سے دگایا اور کہا کہ میرے ساتھ چل یہاں تک کہ اپنے مکان میں لے گئے اور کسی خادم سے کہہ دیا کہ اسکو اپنے پاس سولائے جہیل سکا نشہ اترے تو جو حرکت اس سے ہوئی ہر گز اسکو آگاہ کرنا اور جانے دست دینا جب تک کہ میرے پاس نہ لاوے پس جو وقت اس شخص کا نشہ اترتا تو اس خادم نے اسکا حال اس سے بیان کیا وہ سکر بہت شرمایا اور در دیا اور قصہ جانے کا کیا خادم نے کہا کہ بھٹون نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس لا تا غرق اس کے پاس لے گیا آپ نے اسکو فرمایا کہ تجھ کو شرم نہ آئی اپنی شرافت کا تنگ نہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تو کس کا لڑکا ہے خدا سے ڈرا و جس حال میں مبتلا ہے اس کو تو بہر وہ شخص گردن نیچے ڈالے روتا رہا پھر سر اٹھا کر کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ عہد کیا ہے کہ اس کی پرستش مجھ سے قیامت میں ہوگی کہ میں کبھی خمیہ نہ پیونگا اور نہ ان باتوں کے گرد پھر دنگا جبکہ میں ہر گزکبھی اس کے توبہ کی آپ نے اسکو پاس بلا کر سر پر ہوسہ دیا اور فرمایا کہ شاباش بیٹا یوں ہی چاہیے غرض کہ وہ شخص آپ کے ساتھ رہتا اور حدیث آپ سے لکھ کر نا اور یہ نرمی ہی کی رکھتے تھے ہوا پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ اہل اللہ کرتے ہیں مگر انکا معروف نہی منکر ہوتا ہے تو تم کو لازم ہے کہ سب باتوں میں نرمی پر کار بند ہو جو چاہو گے وہ مطلب حاصل ہوگا۔ اور فرماتے ہیں

تسبیح فضیل

فیصل
ان منکرات کے ذکر میں جنکی عادت ہو رہی ہو انکو ہم مجمل بیان کرتے ہیں تاکہ انکے بیان سے ان جیسے اور منکرات کو انہیں
قیاس کر لیا جائے کیونکہ انکا احصاء اور استقصا ممکن نہیں اول یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ منکرات دو قسم ہیں ایک کردہ دوسرے ممنوعہ تو جب ہم کہیں
کہ یہ چیز منکر کردہ ہو تو جان لینا چاہیے کہ اس سے منع کرنا متحب ہو اور اسپر خاموش رہنا مکروہ ہو اگر ہم کہیں ان جب فاعل اسکا مکروہ ہوتا ہے
ہو تو اس کے مکروہ ہونے کو اس کے سامنے ذکر کر دینا واجب ہو اسلیے کہ مکروہ ہونا بھی ایک شریعت کا حکم ہو جو اسکو نہ جانتا ہو اسکو اس حکم
کا پہونچا دینا واجب ہو اور جب ہم یہ کہیں کہ فلان منکر محظور ہو یا صرف منکر بدین تو اس سے باری یہی غرض ہوگی کہ وہ ممنوع ہو اور
اسپر خاموش رہنا یا وجود قدرت کے ممنوع ہو گا اب اس قسم کی منکرات مساجد میں دیکھی جاتی ہیں اور بازاروں میں اور استوں پر
اور دوسرے مقامات میں جن کو ہم جدا جدا بیان کرتے ہیں منکرات مساجد یہ ہیں اول رکوع اور سجدہ میں اطمینان نہ کرنے
سے نماز کو خراب کرنا اور یہ منکر ہر نفس حدیث سے نماز کو باطل کرتا ہے تو اس سے منع کرنا واجب ہو مگر حنفی کے نزدیک جو عقیدہ رکھتا ہے
کہ ترک اطمینان صحت نماز کا مانع نہیں کیونکہ اس عقیدہ کے ساتھ میں منع کرنا کیا مفید ہو گا اور جو دوسرے کو نماز میں خرابی کرتے
دیکھے اور چپ ہو رہے تو وہ اس کا شریک ہو گا اس میں اکثر یوں ہی وارد ہو اور حدیث سے بھی یہ بات پائی ہے کہ جو کچھ غیبت کے باب میں
دارد ہو اور کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہوتا ہے اسی طرح جو بات کہ صحت نماز کی تحمل ہو مثلاً کپڑے پر نجاست کا ہونا جو نماز کی کوتاہی
نہیں یا تاریکی یا نا بینائی کی وجہ سے قبلہ سے انحراف کرنا وغیرہ ان سب میں حسبت واجب ہو وہم قرآن مجید کو غلط پڑھنا
اس سے مانعت واجب ہو اور صحیح کا سکھلا دینا بھی واجب ہو پس اگر کوئی شخص مشکل ہو کر ایسے ہی امور میں اپنی اوقات صرف کرتا
ہو اور اس کے سبب سے ذکر اور نماز نقل نہیں پڑھتا تو اسکا بعضین منکرات کے منع کرنے میں مصروف رہنا چاہیے کہ ذکر اور نقل
کی نسبت یہ افضل ہیں اسلیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جسکا فائدہ دوسرے کو پہونچتا ہے اور واجب بھی ہے بخلاف نقل ذکر کے کہ انکا فائدہ
خاص اسی پر منحصر ہے اور اگر اسے مانعت کرنے میں مثلاً کتابت یا اور کوئی فکر عیشت نہیں کر سکتا تو دیکھنا چاہیے کہ اگر اسکے پاس مقدار کفایت

16-05-2011

موجود ہو تب تو اسکو ممانعت منکرین مشغول ہونا لازم ہے اور ترک حبت دنیا کی زوائد چیزوں کی طلب کے سبب جائز نہ ہوگی اور اگر اسکو حاجت اسی روز کی غذا کی ہو تو یہ البتہ عذر ہے اس کے ذمہ سے واجب ساقط ہو جائیگا کیونکہ مجبور ہے اور جو شخص قرآن پڑھنے میں غلطی بہت کرتا ہو تو اگر وہ سیکھنے پر قادر ہو تو چاہیے کہ سیکھنے تک قرأت سے باز رہے کیونکہ غلط پڑھنے سے کناہگار ہوگا کہ سیکھنے پر قادر ہے اور اگر اس کی زبان یاری نہ دیتی ہو تو پھر اگر اکثر قرأت غلط ہوتی ہو تو تلاوت ترک کر کے صرف الحمد کے سیکھنے اور اس کے صحیح کرنے میں محنت کرے اسی طرح ایک ایک صورت تک صاف نہ کرے اسکی تلاوت نہ کرے اور اگر اکثر قرأت صحیح ہو مگر سب کے یکساں پڑھنے پر قادر نہ ہیں تو پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں مگر چاہیے کہ نسبت آواز سے پڑھنے تاکہ دوسرا شخص نہ سنے ہر چند اسکو اہستہ پڑھنے سے روکنے کی وجہ بھی موجود ہے لیکن جس صورت میں کہ پڑھنے والا زیادہ سے زیادہ اسقدر صحیح پڑھ سکتا ہے اور اسکو تلاوت کے ساتھ انس و راس کی محوص ہی تو اس صورت میں ہمارے نزدیک اس کے پڑھنے کا کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ وہم و ذنون کا اذان میں بد زیادہ کرنا درجی علی الصلوۃ حی علی الفلاح میں تلم سیدہ کو قبلہ کی جانب سے پھیرنا یا ہر ایک کا ایک ساتھ اپنی اپنی اذان دینا اور اتنا انتظار نہ کرنا کہ ایک کہ چلے تو دوسرا دے اور ناز و کو جواب اذان میں دشواری نہ ہو کیونکہ کثرت آواز دن میں جواب دینا دشوار ہوتا ہے تو یہ سب باتیں منکرات مکرر دہیہ ہیں ان کو اٹھانے کا گاہ کر دینا واجب ہے اور اگر دانستہ ایسا کرے ہوں تو منع کرنا اور حبت کرنی مستحب ہے اس طرح اگر کسی مسجد کا ایک ہی موزن ہو اور وہ صبح بولے سے پیشتر اذان کہہ دیتا ہو تو چاہیے کہ اسکو منع کر دیا جائے اس لیے کہ لوگوں کو روزہ اور ناز میں تردد ہوتا ہے ہاں اگر وہ شخص مشہور ہو جائے کہ صبح سے پیشتر اذان کہہ کر تہا ہے اور اس کی آواز سے ناز میں یا سحر ترک کرنے میں لوگوں کو دھوکا نہیں پڑتا اور دوسرا موزن اور ناز سے صبح ہونے پر اذان کہتا ہے اور اسکی آواز لوگ پہچانتے ہیں تب البتہ مضائقہ نہیں۔ اور یہ بھی مکرر ہے کہ فجر ہونے کے بعد ایک ہی مسجد میں ذرا دھامی دیر کے بعد بہت سی اذانیں ہوں خواہ ایک ہی شخص کہے یا کئی آدمی کیونکہ بہت سی اذانوں سے کچھ فائدہ نہیں جس صورت میں کہ مسجد کے اندر کوئی سونے والا باقی نہیں آواز مسجد کے باہر نہ جاتی ہو کہ دوسرا کوئی منکر آگاہ ہو تو یہ امور مکررہ اور مخالفت طریقہ صحابہ اور اکابر سلف کے ہیں۔ چہاں ہم خلیفہ کا سیاہ لباس پہنتا حسین ریشم غالب ہو یا توارشہری لیے رہتا کہ اس صورت میں وہ فاسق ہے اور اس حرکت کا انکار اس پر واجب ہے لیکن ترا سیاہ لباس مکرر نہیں بلکہ اس کا اختیار کرنا اچھا نہیں اس لیے کہ کپڑوں میں خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسند ہے اور جس نے یہ کہا ہے کہ سیاہ کپڑا مکروہ ہے اور بدعت ہے اس سے یہ غرض ہے کہ قرن اول میں لوگوں عادت نہ تھی مگر چونکہ اس میں ممانعت وارد نہیں تو اسکو بدعت اور مکروہ نہ کہنا چاہیے بلکہ ترک اولی سمجھنا چاہیے۔ چہاں ہم ایسے داعظوں کا داعظ جو اپنی تقریر میں بدعت دلائل ہیں داعظ اگر داعظ میں چھوٹے حالات بیان کرے تو وہ فاسق ہے اور اس پر حبت کرنی واجب ہے ایسا ہی بدعتی داعظ کو منع کرنا چاہیے اور اس کے داعظ میں شریک نہونا چاہیے مگر اس نیت سے کہ اگر ہو سکے گا تو سب لوگوں کو منع کر دیں گے اسکا کہہنا کوئی مت ماننا یا جو لوگ اس کے پاس ہوں ان میں سے کسی کو یہ کہہ کر باز رکھیں گے اور اگر یہ ہو سکے ا بدعت کا سننا نہ چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فاعرض عنہم حتی یخروجوا فی حدیث غیرہ اور یہ کہ اس کا داعظ اس قسم کا ہو کہ لوگوں کو معاصی پر حیرات دلاتا ہو پستی مضامین رجائے اسے بیان کرے کہ لوگوں کو اسکی داعظ سے چرات ہو اور اسے نکال

اذان سے کناہ کرنا
جسکے سبب تکلیف ہو
سی بات میں

اس پر واجب ہے کہ مشتری کو اس کے جھوٹ سے مطلع کر دے اگر وہ بالغ کی ولداری سے خاموش رہے گا تو خیانت میں اس کا شریک ہوگا اور سکوٹ کے باعث گنہگار۔ دوم چیز کا عیب مشتری سے پوشیدہ رکھنا تو جو کوئی عیب کے وقت ہو اسکو لازم ہے کہ مشتری سے کہہ دے ورنہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے مال تلف ہونے پر راضی ہوگا اور وہ حرام ہے۔ سوم گڑت اور ناپ اور تول میں کم دینا تو جس شخص کو فرق معلوم ہو اسکو لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس فرق کو کھال دے یا حاکم کے پاس لیجائے کہ وہ فرق کھودے چہاں کہہ جائے قبول نہ کرنا اور صرف تعاطی پر اکتفا کرنا اور چونکہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اس لیے ایسے ہی شخص کو اس سے منع کرنا چاہیے جو ایجاب قبول کے واجب ہونے کا معتقد ہو بختم مشروط فاسدہ کا معاملہ میں کرنا کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے اسے منع کرنا واجب ہے اس وجہ سے کہ وہ حالات کو فاسد کرتے ہیں اور یہی حال ان اشیاء کا ہے جن میں ربا کو دخل ہے اور جمع تصرفات مفسدہ اور فاسدہ ایسے ہی ہیں ان سے منع کرنا چاہیے ششم عید کے روز لوگوں کے لیے کھلونوں اور جاندار کی تصویر کا بیچ کرنا انکا توڑ ڈالنا اور انکی بیچ سے منع کرنا واجب ہے اور یہی حال چاندی سونے کے برتنوں کا ہے اسی طرح حریر کے کپڑے اور سونے اور ریشم کی ٹوپیاں اور کپڑوں سے ہماری یہ عرض ہے جو مردوں کے ہون یا شہر کی عادت معلوم ہو کہ انکو مردی پہنتے ہیں تو یہ سب منکر اور خطورہ میں اسی طرح جو اس بات کا عادی ہو کہ مستعمل کپڑے ڈھلا کر بیچتا ہو اور شوب کے باعث لوگوں کو کھانا پانا ہونا معلوم نہ ہو اور وہ یہی کہے کہ یہ سننے میں تو یہ فعل بھی حرام ہے اور اس سے منع کرنا واجب ہے ایسے ہی کپڑے کپڑے دن کو رد کر کے بیچنا غرض کہ جن معاملات میں دھوکا ہوتا ہو ان سب کا کرنا ایسا ہی ہے انکا شمار کرنا طول چاہتا ہے باقی کو انھیں برقیاس کر لینا چاہیے جتنے ہم نے بھکدے ہیں۔ **راستوں کے معکرات** جن کی عادت پڑی ہوئی ہے یہ ہیں کہ کانات کے متصل کھپے بنا کر جو قرعہ بنانا اور پیر لگانا اور چھتے برآمدے اور سائبان نکالنے اور بڑیاں کاڑنی اور غلو کی ٹھیکیاں لگانا اور بوجھ کے گٹھے وغیرہ راستوں میں ڈال دینے یہ سب بڑی باتیں منکر ہیں اگر اُن سے راستہ تنگ ہوتا ہو یا گزر رہو انکے ٹکر گتی ہو اور اگر راہ اتنی فرخ ہو کہ کسی طرح کا ضرر نہ ہوتا ہو تو منع نہ کرنا چاہیے ان کپڑوں اور گٹھوں کا راستہ میں اس قدر ڈالنا درست ہے کہ گھر میں ان کو اٹھا کر لیجائے کیونکہ اس حاجت میں سب لوگ شریک ہیں ہر ایک کو اسکی ضرورت پڑتی ہے اس سے منع کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح جانوروں کا راہ میں ایسی طرح یا نہننا کہ راہ تنگ ہو جائے اور چلنے والو قہر آنکے بول و براد کی چھٹین میں منکر ہے اس سے منع کرنا واجب ہے لیکن صرف اُترنے اور سوار ہونے کی مقدار جانوروں کا راہ میں رہنا حاجت کیلئے درست ہے اور چونکہ راستوں سے منفعت ہر شخص لے سکتا ہے اور کوئی اُن کو خاص اپنے نفع کے لیے نہیں کر سکتا اسی لیے ان میں مقدار حاجت کا لحاظ رہتا ہے اور حاجت بھی وہ بھی جاتی ہے جس کے لیے عادی راستے مقصود ہوتے ہیں سب حاجتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ جانور پر کانٹے لاد کر راستہ میں ایسی طرح بانگیں کہ لوگوں کے کپڑے پھاڑیں یہ اسوقت میں منکر ہے کہ کانٹوں کو دبا کر ایسی طرح بھی بانڈھ سکتے ہوں کہ اس سے کسی کا ضرر نہ ہو یا کسی اور فرخ راہ سے ٹھل جانا ہو سکتا ہو اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو کھینچ کر نہ چاہیے اسلیئے کہ شہر والو انکو اسکی بھی حاجت ہوتی ہے ان کانٹوں کو راستہ پر پڑا رہنے دینا نہ چاہیے صرف اتنی ہی دیر پڑے رہیں کہ انکو اٹھا کر گھر میں لیجائے۔ اسی طرح جانوروں پر انکی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا منکر ہے بالکوٹھو اس سے منع کرنا واجب ہے۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ قصائی اپنی وکان کے سامنے جانور فرخ کرے اور طرک کو

حماموں کے منکرات۔ یہ ہیں کہ حمام کے دروازہ پر یا اندر تصویریں بنائے ہیں اُٹکا دو کرنا و اجنبی ہر اس شخص پر جو حمام میں جائے اور در کرنے پر قادر ہو پس اگر تصویر میں اونچی جگہ میں ہوں جہاں اسکا ہاتھ نہ پہنچتا ہو تو اسکو اُس حمام میں بدون ضرورت شدید کے جانا ہی نہیں چاہیے دوسرے حمام میں چلا جائے اسلئے کہ منکر کا دیکھنا جائز نہیں اور تصویر کے بگاڑنے میں اتنا کافی ہے کہ اسکو بد شکل کرے اور چہرہ بگاڑ دے ساری کالگاڑا حاضر و نہین اور جاندار کی تصویر دن کے سوا اگر درختوں اور گل بوٹوں کے نقوش ہوں تو اُن سے منع نہ کرے اور ایک منکر بڑھنگی کا کھولنا اور اسکو دیکھنا ہر از انجملہ یہ ہے کہ حمامی ران اور زیر ناف کو کھول کر غسل و در کرتا ہے بلکہ تہمت کے نیچے ہاتھ ڈالتا ہے اور یہ اسوجہ سے منکر ہے کہ دوسرے کی بڑھنگی کو چھو نا حرام ہے جیسے اسکا دیکھنا حرام ہے اور از انجملہ ملنے والے کے سامنے پٹ لیٹنا ہی تاکہ وہ ان اور سرسوں والے تو یہ امر کردہ ہے کہ حائل کے ساتھ ہو کر حرام اُسوقت ہوگا کہ اس حرکت سے خوف نہ ہو۔ اور یہی حال ذمی چھپنے لگانے والی کے سامنے بڑھنگی کھولنے کا ہے کیونکہ مسلمان عورت کو جائز نہیں کہ اپنے بدن کو ذمی عورت کے سامنے حمام میں کھولے تو مردوں کو کیسے بڑھنگی کا کھولنا درست ہوگا۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ ناپاک ہاتھ اور برتن حقوڑے پانی میں ڈبوئے اور تنگی اور ناپاک طشت کو حوض میں دھو نا جسکا پانی حقوڑا ہوتا ہو کہ یہ حرکت بانی کو نجس کرتی ہے مگر امام مالک کے مذہب میں بانی ناپاک نہیں ہوتا و اگر حمام میں کوئی مالکی ہو تو اس کو منع کرنا نہ چاہیے اور شافعی ایسا کریں تو انکو منع کرنا جائز ہے اور اگر حمام میں شافعی اور مالکی جمع ہوں تو شافعی کو مالکی کا منع کرنا اس حرکت سے نہ چاہیے ہاں ذمی اور انہماں کی طرح ہر اس سے یہ کہہ کہہ کو اول ہاتھ دھو کر بانی میں ڈبو نا ہوتا ہے اور تم کو اس کا حاجت نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ آپ ہم کو ایذا دیں اور ہماری طہارت کے خلل ہوں اگر آپ اتنے عرصہ کے لیے ہمارے طور پر کار بند ہوں تو آپ کا کچھ نقصان نہیں اور ہمارا فائدہ ہی یا کوئی اور تقریر ایسی ہی کرے جس میں مالکی راضی ہو کہ بانی کو ناپاک

کرے ورنہ مختلف فیہ مسائل میں حجت دباؤ سے نہیں ہو سکتی۔ اور ایک منکر یہ ہے کہ حمام کے درجن کی راہ میں یا پانی آنے کے راستہ میں ایک شخص چلنا پھسلنا لگا رہتا ہے کہ ناواقف اس پر سے پھسل کر تے ہیں تو اس کا اٹھانا اور در در کر دینا واجب ہے اور اگر حامی اس سے غفلت کرے تو اس کو منع کرتا چاہیے کیونکہ اس سے گرنے کی نوبت ہوتی ہے اور گرنے سے احتمال ہے کہ کوئی عضو ٹوٹ جائے یا اپنے مقام سے سرک جائے اس لیے اس کا دور کر دینا ضروری ہے۔ اسی طرح بیوی کے بیٹوں اور صاحب کا زمین حمام پر چھوڑ دینا منکر ہے اور جو کوئی اس کو چھوڑ کر نکل آئے اور یہ کوئی شخص پھسل کر گر پڑے اور اس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے تو اگر وہ پھسلن اسی جگہ ہو کہ معلوم نہ ہوتی ہو اور اس سے بچنا دشوار ہو تو نادان میں منکرات اگر اس شخص پر ہوگا جو صاحب وغیرہ چھوڑ آیا تھا یا حامی چھوڑا تھا صاف کھانا لازم ہے اور تیس اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے روز تو چھوڑتے دسے پر ہو اور دوسرے روز حامی پر ہو کیونکہ عادت یوں ہے کہ حامی حمام کو ہر روز صاف کر دیا کرتے ہیں اور اگر دستور حمام کی صفائی میں اور کچھ ہو تو اس کا اعتبار کیا جائیگا اور حمام میں اور اور بھی کچھ مین باب الطہارۃ میں ذکر کیا ہوگی کی حجت سے بیان نہیں کھتے جس کو منظور ہو وہ ان دیکھ لے

ضیافت کے منکرات یہ ہیں کہ مردوں کے لیے حریر کا فرش حرام ہے اسی طرح کچھ سلکانا چاندی اور سونے کی انگوٹھیں میں یا پانی پینا اور گلاب چھڑکنا نفہ اور طلا کے برتنوں میں یا انہیں جنکے سرز رویم کے ہون سب منکر ہیں اور ایک منکر یہ ہے کہ پرے یا تصویرات لگائے جائیں اور ایک یہ ہے کہ تار کے باجے بچتے ہوں یا رنڈیاں گاتی ہوں۔ اور ایک یہ ہے کہ عورتیں چھتوں پر مردوں کے دیکھنے کو جھجھکی ہوں اور مردوں میں وہ جوان بھی ہوں جسے فتون کا خوف ہو تو یہ سب باتیں ممنوع اور منکر ہیں ان کا دور کرنا واجب ہے اور جو کوئی دور کرنے سے عاجز ہو اس کو بڑھانا جائز نہیں باہر نکل آنا لازم ہے اس لیے کہ منکرات دیکھنے کیلئے بیٹھنے کی اجازت نہیں اور جو تصویریں کی گلیوں اور کچھ ہوتی ہیں کسند وغیرہ ہون بیٹھنا جائز نہیں باہر نکل آنا لازم ہے اس لیے کہ منکرات دیکھنے کیلئے بیٹھنے کی اجازت نہیں اور جو تصویریں کی گلیوں اور کچھ ہوتی ہیں کسند وغیرہ ہون منکر نہیں اور ایسا ہی جو کلابی بیالوں پر ہوں اور جو برتن کہ بصورت جانور بنائے گئے ہوں جیسے بعض انگوٹھیں کے سر پر ہوں کہ صورت کے ہوتے ہیں تو وہ حرام ہیں مقدار صورت کا اس برتن سے توڑ دینا واجب ہے اور جو چھوٹی سرمہ دانی جو چاندی کی ہو اس میں منکرات ہے اور امام احمد غنبل رحمہ اللہ ضیافت میں سے چاندی کی سرمہ دانی دیکھ کر باہر چلے گئے تھے۔ اور جب کھانا حرام ہو یا جگہ منسوب ہو یا فرش حرام ہو تو یہ صورتیں سخت منکر ہیں۔ اور اگر ضیافت میں ایسا شخص ہو کہ وہ تہہ خراب پیتا ہو تو ایسی ضیافت میں نہ جانا چاہیے اس لیے کہ شراب کی مجلسوں میں جانا حلال نہیں گو خود نہ پیوے اور حالت فسق میں فاسق کے پاس بیٹھنا درست نہیں اختلاف ہے تو اس میں ہے کہ اگر تکاب معصیت کے اعتبار بھی اس کے پاس بیٹھنا جائز ہے کہ نہیں یا اس سے بعض فی السد رکھنا اور ترک ملاقات واجب ہے یا نہیں چنانچہ جب فی السد اور بعض فی السد کے باب میں ہم اس اختلاف کو ذکر کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر ضیافت کے مجمع میں کوئی شخص حریر پوش یا سونے کی انگوٹھی پہنے ہو تو وہ فاسق ہے بدون ضرورت اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں اور اگر ریشمی کپڑا کوئی نابالغ لڑکا پہنے ہو تو اس میں اختلاف ہے اور صحیح یہ ہے کہ یہ امر منکر ہے اور اس کے ہون سے اتنا ردینا واجب ہے بشرطیکہ تیز دار ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان حرمان علی ذکر راستی و عافیت ہے اور کچھ بالعموم قید نہیں علاوہ انہیں لڑکے کو شراب پینے سے منع کرنا واجب ہے تو وہ اس نظر سے نہیں کہ لڑکا نابالغ ہے بلکہ وہ منع کی یہ ہے کہ شراب کا عادی نہ ہو ورنہ نابالغ ہو کر شراب سے صبر کرنا دشوار ہوگا اسی طرح اگر حریر اس عمر میں پہن لگا کر فساد کا بیج اسی کے سینہ پر پڑا ہو جائیگا اور اس سے شہوات سکھانے کا درخت اُس کے سینہ میں جم جائیگا کہ پھر اس کا قلع و قمع کرنا دشوار ہوگا اسی لیے اس کو عادت ریشمی کی لڑائی ہی

چھوڑ دینا لازم ہے
میں سب سے اچھے
اور نہ تو اس کا دور کرنا
بدامیت علی مرقی
دینی امر تعالیٰ العزیز

اسکا زنا کوئی نہیں کرتی

اور جب بخون نے خرچ مانگا تو کچھ نہ دیا اسکا اور نیز دوسری آیت میں ارشاد ہے ولا تبذروا ثروتکم فی سبیل اللہ فی حق مکرر فی حق مکرر فی حق مکرر اور اسی طرح فرمایا والذین اذا انفقا لم یسیروا فاولم یفتروا وکان من ذلک قواما تو جو شخص ایسا اسراف کرے اسکو منع کرنا چاہیے اور قاضی واجب ہے کہ اس شخص کو مال میں تصرف کرنے سے روک دے ہاں اگر آدمی تنہا ہو اور توکل میں نہایت قوت راسخ رکھتا ہو تو اس کو جائز ہے کہ اپنا سب مال امور خیر میں اٹھا ڈالے اور جو شخص عیال دار ہو یا توکل سے عاجز ہو تو اس کو جائز نہیں کہ اپنا سب مال خرچ کر دے اسی طرح اگر کوئی اپنا بالکل مال دیواروں کی گلکاری اور عمارت کی زینت میں خرچ کر دے تو یہ خرچ بھی اسراف حرام ہے لیکن جسکے پاس مال بہت ہے اسکو گلکاری اور آرائش حرام نہیں اسلئے کہ آرائش بھی ایک غرض صحیح ہے اور ہمیشہ سے مسجدوں کی چھت اور دروازوں پر نقش و نگار ہوتے آتے ہیں باوجودیکہ چھت اور دروازہ کے نقش سے کوئی فائدہ بجز زینت کے نہیں پس اسی طرح مکانات کے نقش و نگار کا حکم سمجھنا چاہیے اور کچھ دن اور کھانوں کے محل میں بھی ایسی حکم ہے کہ وہ بذات خود صابح ہو کر گرم بایہ آدمی کے حق میں اسراف ہو جاتا ہے اور اہل دولت کے حق میں مہلج اور اسلحہ کے منکرات بیشمار ہیں جنکا احصاء ممکن نہیں تو انہیں پر غفلت اور قاضیوں کے محکمہ اور سلاطین کے درباروں اور علماء کے مدارس اور صوفیہ کی خانقاہوں اور بازاروں کی سراؤں کو قیاس کر لو کہ ان سے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مکرر ہو یا ممنوع ہو اور چونکہ سب منکرات کی تفصیل اس بات کو چاہتی ہے کہ شرع کی تفصیل تمام اصول و فروع کی کیا ہے اسی لیے ہم ہمیشہ پر اکتفا کرتے ہیں کہ زیادہ طول نہ ہو منکر است عامہ واضح ہو کہ اس وقت میں جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو اس کو کہیں پروردگار اس لحاظ سے مکرر سے خالی نہیں کہ لوگوں کو بتانے اور کھانے اور مروت کی ترغیب دینے سے پہلے ہی کہتا ہے کہ اکثر لوگ شہر دین نامزدی شرط سے نا آشنا ہیں ان اور کچھ میں تو کیسے ہونگے اور انہیں واقف نہیں سے اعراب درگردار ترکمان اور دوسرے لوگ ہیں اور یہ واجب ہے کہ شہر کے ہر محلہ اور مسجد میں ایک عالم ہو کہ لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے اور اسی طرح ہر گائون میں ایک عالم کھائے اور جب ہر جو عالم کہ اپنے فرض میں سے فارغ ہو چکا ہے اور فرض کفایہ کی اسکو فرصت حاصل ہے اسپر واجب ہے کہ جو لوگ اسے شہر کے گرد و نواح میں رہتے ہوں انکے پاس جائے اور انکو دین کی باتیں اور شریعت کی غرض سکھائے اور اپنا زاد ساختہ لچائے اسی میں سے کھائے ان ناواقفوں کے کھانے نہ کھائے کہ وہ اکثر غفلت ہوتے ہیں اور گرد و نواح کے آدمیوں کو اگر ایک سکھائے اور ابھی چلا جائیگا تو باقی علماء کے ذمہ سے خرچ ساقط ہو جائیگا اور نہ سب کے ذمہ بال ہیکہ عالم کے ذمہ تو اسلئے کہ اسے باہر نکال کر کھلو تعلیم نہ کی اور ناواقفوں پر اسلئے کہ انہوں نے سیکھنے میں قصور کیا اور جو عامی شخص غازی شریعت جان جائے اور جب کسی دوسرے کو کھائے دیکھتا ہے کہ وہ بھی شریعت پر بیگانہ ہے اور یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص جسے شریعت کا عالم نہیں پیدا ہوتا بلکہ علم والا ہے اور اسکا کام شریعت کا پہنچا دینا واجب ہوتا ہے تو جسکو ایک سیکھائی جائیگا وہ بھی اسکا عالم کہلائیگا اور اس میں بھی شک نہیں کہ علماء پر گناہ زیادہ ہوگا اسلئے کہ انکو طاقت سکھانے اور بتانے کی زیادہ ہے اور بتلانا علم ہی پھینکنا ہے کہ وہ اہل حرفہ اگر اپنے حرفوں کو چھوڑ کر اس کام میں مصروف ہوں تو ہمیشہ سے کاکار خانہ بیکار ہو جائے انہوں نے تو وہ کام اپنے ذمہ لے رکھا ہے جسکی ضرورت خلق کی بہتری میں ہے اور عالم کی شان اور اسکا پیشہ یہی ہے کہ جو کچھ اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے وہ دوسروں کو پہنچائے کہ علماء ہی ارشاد فرماتے ہیں اور کسی شخص کو اپنے گھر میں اس مدرسے سے بیٹھ رہنا اور مسجد میں نہ آنا جائز نہیں کہ لوگ ناز بھی طے نہیں پڑھتے بلکہ حرج اسکو یہ حال معلوم ہو تو اسپر باہر نکلتا سکھاتا

درست ہے کہ اس شخص کو
وہ جو علم سکھائی ہے
شریعت کے مدرسہ
اور اگر کسی شخص کو
نہ ادا کرتا اور نہ
تھی کہ اسکو اور نہ
بیچا بلکہ اسکو
گزاران ۱۲

سلاطین کو نصیحت کرنے اور امر معروف اور نہی منکر کرنے کا طور وہ ہے جو سلف کے علماء سے منقول ہے اور باب الحلال و احرام میں سلاطین کے یہاں جانے کے بیان میں کسی قدر ہم سمجھ آئے ہیں اب یہاں ان حکایات پر اکتفا کرتے ہیں جسے وعظ کی صورت اور سلاطین و امراء پر انکار کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔ ان حکایات میں سے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ قریش کو جب انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا قصد کیا اور اس حکایت کو عروہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قریش کے لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلی عداوت کرتے تھے ہمیں آپ کو جو تکلیفیں انھوں نے دی ہیں ان میں سے زیادہ تینے کوئی دیکھی ہے انھوں نے فرمایا کہ میں قریش کے پاس ایک روز گیا اور وہ عظیم کعبہ میں جمع تھے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جتنا صبر ہم نے اس شخص سے کیا ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے مافقوں کو اسے بیوقوف کہا اور رشتہ تو ان کو گالیان دین اور ہمارے دین کو چراگیا اور ہمارے دین کو چھوڑ دیا اور ہمارے یہودیوں کو سخت شہسخت مٹایا ہم نے بڑی بڑی باتوں پر صبر کیا اور کچھ انھوں نے ذکر کیا وہ یہ کہ ہم نے آپ کو کتنے سختیوں سے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چلے آئے یہاں تک کہ حجر اسد کو بوسہ دیا پھر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس کو گزرتے جب آپ ان کے پاس ہوئے تو انھوں نے کچھ آواز بھینکا کہ اس کا اثر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پایا پھر آپ طواف کرتے رہے جب دوسرے پھر سے میں نے ان پر گزرے تو پھر قریش نے ویسا ہی کیا اور میں نے آپ کے چہرہ مبارک میں اس کا اثر پایا پھر آپ چلے گئے اور تیسرے پھر سے میں نے ان کے پاس کو چلے تو پھر انھوں نے ویسا ہی آواز بھینکا یہاں تک کہ آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ سنتے ہو اگر قریش قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں محمد کی جان ہے میں تمھارے ساتھ فرج لا با ہوں دینی میں تم کو کبھی کی طرح ناگواری یہ نہ کرے کہ میں نے نبی کریم اور ایسے چپ ہوئے گویا شخص کے سر پر کوئی پر نہ بٹھایا اور اس پر چلے نہ وہ اگر کیا تو شخص پر نہیں پڑتا غریب آپ کی ایذا پر دیتا تھا وہ ہی جو نفل کہ بہتر سے بہتر اسکو ملا اس سے آپ کی تسکین کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے ابوالقاسم آپ بخیر تشریف لے جائیں کہ مجھ کو اپنا ناراض نہیں غرض کہ آپ تشریف لے گئے جب دوسرا روز ہوا تو پھر عظیم میں جمع ہوئے اور میں ان کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے کہ تم کو یاد دہی جو کچھ تم سے اس شخص کو پہنچا اور جو اس سے تم کو یہاں تک کہ جب علانیہ تم سے وہ باتیں کہیں کہ تم کو اذیت دے تھے تمھیں اسکو چھوڑ دیا وہ اسی ذکر میں تھے کہ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے پس جب سب نے آپ پر کیا رگی تبست کی اور چاروں طرف آپ کو گھیر لیا اور کہا کہ تم ہی ایسا کہتے ہو تم ہی ایسا فرماتے ہو وہ باتیں نقل کرتے تھے جنکو اپنے معبودوں اور دین کی برائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنا تھا آپ انکا جواب ارشاد فرماتے تھے کہ ہاں میں ہی ایسا کہتا ہوں پھر تو میں نے دیکھا کہ قریش کے ایک آدمی نے آپ کی تمام چادر کاٹ کر گھسیٹا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے روتے تھے اور کہتے تھے کہ خرابی ہو تھاری کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس پر کہتا ہے میرا رب اللہ ہے قریش آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور میں نے نہیں دیکھا کہ قریش نے اس سے زیادہ تکلیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پیشتر دی ہو اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس طرح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اسے شانہ مبارک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر کرنا پڑا آپ کے گلے میں ڈال کر زور سے کھینچتا تھا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انھوں نے اسکا شانہ پیر کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہٹایا اور فرمایا انھوں نے جلال ان لفظوں پر اللہ قد جہادکم بالبینات

جہاد کا معنی ہے امر بالمعروف و نہی منکر کرنے میں جو سلاطین و امراء کو ہونا چاہیے۔
 یہاں قریش کے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سختیاں دی تھیں۔
 ان میں سے ایک یہ تھی کہ انھوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور ہمارے یہودیوں کو سخت شہسخت مٹایا۔
 یہاں قریش کے لوگوں نے آپ کو کئی سختیاں دی تھیں۔
 ان میں سے ایک یہ تھی کہ انھوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور ہمارے یہودیوں کو سخت شہسخت مٹایا۔

منہاجی اور مروتی ہر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی عطا کیا اور رک لیا تھا ایک درود خطبہ پڑھتے تھے کہ ابو سلمہ خولانی ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا اے معاویہ یہ مال جو تم نے رکھا ہے نہ تو تمہاری محنت کا ہے نہ تمہارے باپ کی محنت کا نہ تمہاری مال کی محنت کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور منبر پر سے اتر کر انکی آنکھوں سے غائب ہو گئے اور کہہ گئے کہ ایسے ہی بیٹھے رہو ایک ساعت کے بعد آپ نہا کر نکلے اور فرمایا کہ ابو سلمہ نے مجھے ایسی بات کی کہ جس سے مجھ کو غصہ آگیا اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ ہاتھی ہی سے بجھائی جاتی ہے اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو غسل کر لے اور میں اندھا کر نہ آیا اور اب کہتا ہوں کہ ابو سلمہ نے درست کہا کہ وہ مال نہ میری محنت کا ہے نہ میرے باپ کی محنت کا سو اؤ اور اپنی عطا یا لیجیو اور حضرت بن حصن غسری کہتے ہیں کہ بصرہ میں ہمارے حاکم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے انکا دستور تھا کہ جب خطبہ پڑھتے تو اسد تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے تھے انکا یہ فعل بڑا معلوم ہوا میں کھڑا ہو گیا اور اُسے کہا کہ تم کو خلیفہ اول کا خیال نہیں تم حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو اُنہر فضیلت دیتے ہو انھوں نے چند جملہ ایسا کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں میری شکایت لکھی کہ خیر بن حصن انکا خطبہ میں میرا مزاحم ہوتا ہے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اُنکو لکھا کہ اسکو ہمارے پاس بھیج دو انھوں نے مجھ کو آپ کے پاس روانہ کیا جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو آپ کے دروازہ پر دستک دی آپ باہر تشریف لائے اور پوچھا کہ تو کون ہو میں نے کہا کہ خیر بن حصن غسری ہوں آپ نے مجھ کو فرمایا کہ نہ مرجھا ہے نہ اہل میں نے عرض کیا کہ مرجھا تو خدا کی طرف سے ہے اور اہل کا حال یہ ہے کہ میں اہل اور مال دونوں نہیں رکھتا مگر یہ فرمائیے کہ آپ نے جو مجھ کو میرے شہر سے بدوں کسی خطایا تقصیر کے بلا لیا ہے کسو وجہ سے آپ نے جان بوجھ کر آپ نے فرمایا کہ تجھ میں اور ہمارے عامل میں کیا جھگڑا ہو میں نے کہا اسکا حال میں اب آپ سے کہے رہتا ہوں کہ انکا دستور یہ تھا کہ جب خطبہ پڑھتے تو خدا سے دعا کرتے اور حمد و ثنا کرتے درود پڑھتے پھر آپ کے لیے دعا مانگتے تھے مجھ کو انکی اس حرکت پر غصہ آیا میں سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تمکو صدیق اکبرؓ چاہیے نہیں کہ حضرت عمرؓ کو فضیلت دیتے ہو انھوں نے کئی جملہ ایسا ہی کیا پھر آپ کی خدمت میں میری شکایت لکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ حال سن کر بے اختیار رونے لگے اور کہتے تھے کہ مجھ کو تو ہمارے عامل کی نسبت زیادہ توفیق یافتہ اور راہ یاب ہے مجھ کو فرمایا کہ بھلا تو میرا قصور معاف کر دیا خدا تعالیٰ تیرا قصور معاف کرے میں نے عرض کیا کہ تم کو خدا تعالیٰ معاف کرے یا میرا میں پھر آپ بے اختیار رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک روز و شب عمر رضی اللہ عنہ اور آل عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے کیا میں تجھے اُس رات اور دن کو کہ دونوں میں نے عرض کیا کہ بہتر آپ نے فرمایا کہ صدیق رضی اللہ عنہ کی رات تو وہ ہے کہ جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سے نکلتا اور شکر کوئی ایذا سے بچنا چاہا تو آپ رات کے وقت نکلے اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہوئے راہ میں کبھی تو آپ کے آگے چلتے تھے اور کبھی پیچھے اور گاہ دھانے اور گاہ بالین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ اے ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ کیا بات ہو میں تو نہیں جانتا کہ تم نے کبھی ایسا کیا ہو اپنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں یاد کرتا ہوں کہ کوئی گھاتی نہ بیٹھا ہو تو آپ کے آگے ہو جاتا ہوں اور جو درو کو خیال کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں اور اپنے بائیں بھی آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہوں کہ مجھ کو آپ کی طرف سے خوف لگا ہوا ہے غرض کہ رات بھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بائیں مبارک انگلیوں کے بل چلے یہاں تک کہ وہ گھس گھس جیپ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی انگلیوں کا یہ حال دیکھا تو آپ کو اپنے شانہ پڑھلا کر دوڑے یہاں تک کہ جبل ثور کے غار پر پہنچا

اسکو ابو سلمہ نے
خلیفہ بن لکھا
اور اسکی سند
میں لکھی تھی
اور یہی وہی
جہاں میں بن
اس نام سے
بیٹھا تھا
نہایت عجیب
سب سے
ضعیف
جنگل میں
میں کوئی
میں کوئی
میں کوئی
میں کوئی

آپ کو اتارا اور عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا آپ اس میں نہ جانیے جب تک میں نہ کہیں لوں کیونکہ اگر کوئی چیز اس میں ہو تو اس کا ضرر محکوم ہو آپ کو نہ ہو یہ کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر گئے اور جب اس میں کچھ نہ دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر اس کے اندر لے گئے اور غار میں کچھ دراز تھی جس میں سانپ اور بچھو تھے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں اپنا پائون دے دیا اس ڈر سے کہ میں کوئی چیز اس میں سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دے لہذا ایک سانپ نے کاٹ لیا آپ کے آنسو روکے مارے دونوں حساروں پر جاری تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ارشاد فرماتے تھے اے ابوبکر! ان اسد یعنی غم مت کر کہ اسد تو لے ہمارے ساتھ ہے پھر اسد تعالیٰ نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے تسکین اتاری یہ تو انہی رات کا حال ہے اور ان کا دن وہ ہے جس روز کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے اگر زکوٰۃ نہ دینا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر جہاد کا فہم کیا میں انکی خدمت میں گیا کہ جسے اوسع نصیحت کرونگا میں نے کہا کہ اے نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں کو پر جانیے اور ان کے ساتھ نرمی کیجیے آپ نے مجھ کو فرمایا کہ تعجب ہے کہ کفر میں تم اتنے سخت تھے اور اسلام میں اتنے ڈھیلے ہو گئے میں ان کو کس وجہ سے پرچاؤں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے رفیق اعلیٰ ہوئے اور حق اٹھ گئی بخدا اگر لوگ مجھ کو ایک رسی سے بھی انکار کریں گے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان سے جہاد کرونگا غرض کہ ہم نے ان کے ساتھ ہو کر جہاد کیا تو معلوم ہوا کہ کچھ اور راہ یا آپ تھے اور اس باب میں انھیں کی تجویز ٹھیک تھی یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دن کا حال ہے پھر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ملاست کچھ بھیجی کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو قصور تھا راہی ہے اور اٹھتی کہتے ہیں کہ جن دنوں عبد الملک بن مردان اپنی حکومت میں آئے تو ان کو ان میں سخت پریشان اور گرداس کے ہر قبیلہ کے اشراف جمع ہوئے اس وقت عطاء بن ابی رباح اس کے پاس تشریف لے گئے عبد الملک بچتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو اپنے پاس تخت پر بٹھلایا اور آپ ان کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا کہ آپ نے کیوں قدم رنجہ فرمایا انھوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین خدائے تعالیٰ کے رحم اور اس کے رسول کے رحم کے باب میں اسد تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور ان کی آبادی کے خبر گیری ان رہنا اور مہاجرین اور انصار کی اولاد کے باب میں خوف خدا رکھنا کہ تم تخت پر انھیں کی بدولت بیٹھے ہو اور جو لوگ مسلمانوں میں سے دارالاسلام کی حدود پر کفار کے منع اور رکھنے کو تمہیں ہیں ان کے باب میں خوف خدا رکھنا اور مسلمانوں کے معاملات کا جو یا رہنا کہ انکی باز پرس خاص تم سے ہوگی اور جو لوگ تمہارے دروازہ پر آدین ان کے باب میں اسد تعالیٰ سے ڈرنا کہ ان کے حال سے غافل نہ ہوتا اور نہ اپنا دروازہ بند کرنا کہ وہ نہ آنے پائیں خلیفہ نے عرض کیا کہ بہترین ایسا ہی کر دیکھا ہے آپ نے خلیفہ نے ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ اے ابوبکر! یہ تو آپ نے دوسروں کے مطلب بیان کیے ان کو ہم کہہ چکے کہ پورا کرینگے اپنی حاجت فرمائیے کہ کیا ہے انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو مخلوق کی طرف کچھ حاجت نہیں یہ کہ اگر آپ تشریف لینگے عبد الملک نے کہا کہ شرف اس کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک روز ولید بن عبد الملک نے اپنے دربان سے کہا کہ دروازہ پر کھڑا ہو جب کوئی شخص آئے تو اس کو میرے پاس بلا لانا مجھ سے باتیں کوے دربان دروازہ پر کھڑا ہوا کہ اتنے میں عطاء بن ابی رباح آدھر کو گزرے یہ ان سے ناوائف تھا انکی خدمت میں عرض کیا کہ امیر المؤمنین کے پاس چلو کہ ان کا حکم ہے وہ خلیفہ کے پاس تشریف لائے اور اس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز بھی مان موجود تھے جب عطاء رحمہ اللہ سے

اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیت ابی رباح سے اس کو قتل کیا ہے

اور میں نے کچھ پر گناہ کیا تھا اور اپنی نیت کا حال میں نے تم سے بیان ہی کر دیا تھی نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ آپ کو نیکی دے سلطان بنزاد باپ کے
 ہوتا ہے خطا بھی کرتا ہے اور صواب بھی کرتا ہے اس سے مواخذہ نہیں ابن ہبیرہ یہ سکر بہت خوش ہوا اور اس جواب کو پسند کیا اور کہا اللہ کا شکر
 ہے کہ مجھے مواخذہ نہیں پھر حضرت حسن بصری رحمہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے سعید آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا
 یہ قول سنا کہ تم عراق پر امیر المؤمنین کے عامل اور امین ہو اور طاعت پر مامور اور رعیت کے کام میں مبتلا ہو اور اپنے ذمہ انکاح حق اور
 خیر خواہی اور بہتری کی جستجو اور خبر گیری لازم جانتے ہو اور واقع میں حق رعیت تم پر لازم ہے اور انکو خیر خواہی کے ساتھ محفوظ رکھنا تم پر واجب ہے
 کہ میں نے عبد الرحمن بن عمر قرظی صحابی سے سنا ہے کہ انھوں نے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کسی رعیت کا حاکم ہوا اور اس نے
 انکی حفاظت خیر خواہی سے نہ کی تو اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کو حرام کر گیا اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ میں کبھی رعیت کی عطا ضبط کرتا ہوں اور نیت انکی ہر
 اور طاعت کی ہوتی ہے مگر یہ کہ خبر ہو جاتی ہے کہ اتنا مال اسوجہ سے لیا ہے تو وہ لکھ بیچتا ہے کہ اس مال کو وہ اس است کرنا تو نہ مجھ سے یہ ہو سکتا ہے
 کہ اسکی مدد دل علی کر دے اور نہ اس کے فرمان کی تعمیل کر سکتا ہوں حالانکہ تمہارا تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی نسبت کر زیادہ لازم ہے اور اللہ تعالیٰ کا
 حکم ماننا حق ہے اسکی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہ چاہیے پس یہ یہ کہ نوشتہ کو قرآن مجید پر پیش کیا کرو اگر اسکو موافق حکم خدا کے پاؤ تو
 اس پر عمل کرو ورنہ اگر مخالفت ہو تو پس پشت پھینکو ورنہ ابن ہبیرہ خدا تعالیٰ سے ڈر کہ عقرب پر دردگار کا قاصد تیرے پاس آئے گا اور تجھ کو تیرے
 تحت سے اتار دے گا اور اس گل وسیع سے نکال کر تنگ و تاریک قبر میں پہنچا دیگا یہ سلطنت اور دنیا سب اپنے پیچھے چھوڑ جائیگا اور اپنے
 پروردگار کے سامنے جا کر معافی کرنی ویسی بھرنی کا مصداق ہوگا اے ابن ہبیرہ اللہ تم کو بیزید سے بچا دیگا مگر یہ کہ یہ طاقت نہیں کہ تم کو خدا سے
 اتھالے سے بچا دے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب مخلوق سے برتر ہے اسکی معصیت میں کسی کی طاعت نہیں اور میں تم کو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے
 ڈراتا ہوں جو گنہگاروں سے نہیں پھرتا ابن ہبیرہ نے کہا کہ اے شیخ چھوٹا ٹھہر مری بات مست کو امیر المؤمنین کا ذکر نہ کر کہ وہ علم والا اور حاکم
 اور اہل فضل ہے اللہ تعالیٰ نے جو اسکو اس امت کا حاکم کیا ہے تو کچھ سمجھ کر اور اسکی فضیلت اور زیت دیکھ کر کیا ہے حضرت حسن بصری رحمہ نے فرمایا کہ اے
 ابن ہبیرہ حساب تیرے سر پر ہے کہ کوڑا عوض کوڑے کے اور غصہ بد سے غصہ کے اور اللہ تم گھات میں ہے اور جان لے کہ اگر کوئی شخص تجھ کو
 ایسا ملے جو دین کے باب میں تجھ کو نصیحت کرے اور معاملہ آخرت کی ترغیب دلائے وہ اس شخص سے بہتر ہے کہ تجھ کو معاملہ دے اور چھوٹی
 طبع دلائے ابن ہبیرہ یہ سکر کھڑا ہوا اور ترش رو اور عین کج بین بنایا ہوا ہوا نے چلا گیا تھی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمہ
 سے کہا کہ آپ نے امیر کو گم کر دیا اور جو کچھ وہ ہم سے سلوک کرتا اس سے محروم رکھا آپ نے فرمایا کہ اے مامور مجھ سے دور ہو ایسی بات مست کو
 شہسی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ کے لیے خفقہ اور عمدہ چیزیں آئیں اور انکی منزلت ہوئی اور بکونہ تو کچھ ملانہ قدر ہوئی تو واقع میں جو کچھ
 اس کے ساتھ ہوا وہ اسی قابل تھے اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اسی کے سزاوار تھے عرض کہ میں نے جتنے عالم دیکھے حسن بصری رحمہ جیسے نہیں دیکھے
 آپ کو سب پایا ایسا پایا جیسا تازی گھوڑا و غلوں میں ہوا و رجب کسی مجمع میں ہم جمع ہوئے ہم غالب ہی رہے کہ آپ نے تو خدا تعالیٰ کے
 واسطے کہا اور ہم نے امر کی پاسداری سے کہا اور میں نے اس روز سے عہد کر لیا کہ کسی حاکم کے پاس نہیں جاؤں گا کہ اسکی طرفداری کروں اور
 مجھ پر واجب رہے بلال بن ابی بردہ کے پاس گئے اس نے عرض کیا کہ تقدیر میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہمسایہ میں ابلی قہور

ح
 ابن ہبیرہ نے فرمایا ہے
 ابن فضل کیا کرے اگر اس
 ابن ہبیرہ نے فرمایا ہے
 میں یہ حدیث نے سنی ہے
 ابن ہبیرہ نے فرمایا ہے

ہیں انکی حالت سوچو اس خیال میں تم تقدیر کا حال پوچھنا بھول جاؤ گے اور امام شافعی رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا محمد بن علی نے کہا کہ میں خلیفہ ابو جعفر منصور کی مجلس میں تھا اور امین ابن ابی ذئب بھی تھے اور حسن بن زید حاکم مدینہ منورہ موجود تھا کہ اس نے امین غفاری تو م اکی اور حسن بن زید کی کچھ شکایت خلیفہ سے کی حسن نے کہا کہ امیر المؤمنین کا حال ابن ابی ذئب سے دریافت فرمائیے کہ یہ کیسے لوگ ہیں خلیفہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم لوگوں کی ہتک عزت کرتی ہے اور انکو بہت ایذا دیتی ہے خلیفہ نے غفار یون سے کہا کہ تم نے سنا کہ یہ کیا کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ آپ اُن سے حسن کا حال بھی پوچھیے خلیفہ نے پوچھا کہ امیر ابن ابی ذئب حسن کے باب میں تم کیا کہتے ہو آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ناحق حکم کرنا ہے اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے خلیفہ نے حسن سے کہا کہ تم نے سنا کہ تمہارے باب میں کیا کہا حال امین ابن ابی ذئب مدینک بخت ہر حسن نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اُن سے اپنا حال تو دریافت فرمائیے خلیفہ نے آپ سے پوچھا کہ میرے باب میں آپ کیا فرماتے ہیں فرمایا کہ اس سے مجھے معاف رکھیے خلیفہ نے کہا کہ تم ہر خدا کی ضرورت کو آپ نے فرمایا کہ تم قسم خدا دیکھو مجھ سے پوچھتے ہو گویا اپنا حال تم خود نہیں جانتے خلیفہ نے پھر اصرار کیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے یہ مال حق طور پر نہیں لیا ناحق لیا اور ان لوگوں میں صرف کیا جو اس کے اہل نہ تھے اور میں گواہ ہوں کہ ظلم تمہارے دروازہ پر پھیلا ہوا ہے یہ سکر منصور اپنی جگہ سے سر کا ہوا تھا کہ ابن ابی ذئب کی گردن اپنے ہاتھ سے پکڑ لی اور کہا کہ یاد رکھو کہ اگر میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا تو فارس اور روم اور یلم اور ترک یہ جگہ تم سے بھین لیتے ابن ابی ذئب نے کہا کہ یا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق بھی تو حاکم تھے اور انھوں نے مال کو حق طور پر وصول کیا اور برا تقسیم کیا اور فارس اور روم کی گردنیں پکڑ کر انکی ناکین رکھ دیں منصور نے آپ کی گردن چھوڑ دی اور رخصت کیا اور کہا کہ خدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تم سچ کہتے ہو تو تمکو مار ڈالتا ابن ابی ذئب نے کہا کہ وائے امیر المؤمنین کہ میں تمہارے فرزند ہمدی سے بھی زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں جب ابن ابی ذئب منصور کی مجلس سے نکلے تو سفیان ثوری رحمہ کو ملے اور کہا کہ جو کچھ تم نے اس ظالم سے گفتگو کی مجھ کو خوش معلوم ہوئی لیکن مجھ کو یہ کہنا تمہارا برا معلوم ہوا کہ تم نے اُسکے لڑکے کو ہمدی کہا ابن ابی ذئب نے کہا کہ خدا تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے میری غرض یہ نہیں تھی کہ ہمدی مشتق بہ ایت سے ہو بلکہ اس نظر سے ہمدی کہا کہ سب انسان منسوب بسوے ہمدی ہیں اور عبد الرحمن بن عمرو ازمعی رحمہ کہتے ہیں کہ میں ساحل میں تھا کہ مجھ کو خلیفہ منصور نے آدمی بھیجا بلوایا جب میں اُسکے پاس پہنچا اور داب خلافت کے بوجہ سلام کیا خلیفہ نے جواب سلام دیکر مجھ سے بیٹھنے کو کہا جب میں بیٹھ گیا تو کہا کہ کیا وجہ کہ اتنے دنوں تک تم ہمارے پاس نہ آئے میں نے کہا کہ آپ ہم سے غرض کیا ہے کہ کہا کہ کچھ باتیں سیکھیں اور فائدہ حاصل کریں میں نے کہا کہ امیر المؤمنین جب یہ بات ہو تو جو کچھ آپ کو کہوں اُس کا کمال رکھتا اور اُسکو بھول مت جانا خلیفہ نے کہا کہ میں اُسکو کیسے بھولوں گا میں خود تو پوچھتا ہوں اور اسی کی ضرورت سے تمہارے پاس آدمی بھیجا اور بلوایا میں نے کہا کہ مجھ کو یہ پورے کراپ سن تو میں اوعل نکرین میں نے جو یہ کہا تو بیچ نے جھک لگا اور تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈالا خلیفہ نے اُسکو ڈانٹا اور کہا کہ یہ مجلس ثواب کی ہے نہ عقاب کی میرا دل خوش ہو گیا اور گفتگو کے لیے کھل گیا پس میں نے بیکرا لای اور بیٹھ کر اُس سے کھولنے غلطیہ بن ہمدی سے روایت کی کہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں ہمدی کے پاس امدد لگانے کی غرض سے آئے تھے اس کے دین کے باب میں کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے جو اُسکے پاس آئی ہے پس اگر اُسکو شکر کے ساتھ قبول کرے گا تو اُسکا

مدافعالین ترجمہ کیا علوم الدین جلد ۱۰

اور نہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر حجت ہوگی تاکہ وہ تو اس کے سبب گناہ میں زیادہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر ناراض زیادہ ہو۔ یا امیر المؤمنین مجھ سے حدیث بیان کی کہول نے عطیہ بن مسیر سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاکم اپنی رعیت کا بدخواہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس پر حجت حرام فرمادے گا۔ یا امیر المؤمنین جس شخص نے حق کو بڑا جانا تاکہ اللہ تعالیٰ حق میں ہر اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھکاری رعیت کے دلوں کو بھارے واسطے نرم کر دیا ہے کہ تم کو ان کی حکومت ہی بوجہ بھکاری قرابت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جوت پر رکھتے اور رحیم اور اپنی جان و مال سے ان کے غمخوار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمود تھے تو ان کو بھی مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واسطے امت میں حق بجالاؤ اور عدل کے ساتھ رہو اور ان کی عیب پوشی کرو فرمادیوں کی فریاد سنو ان کے لیے اپنے بچا ملک بندست کرو اور نہ پہرہ بٹھاؤ اگر ان کو آسائش ہو تو خوش ہو اور اگر تکلیف ہو تو رنج کرو ای امیر المؤمنین پہلے تم کو خاص اپنی فکر تھی اور اب اس تمام خلق کا بار تم پر ہے جس کا عرب و عجم اور کافر و مسلم تمہارے قبضہ میں ہے اور انہیں سے ہر ایک کا حصہ تمہارے عدل میں ہر حق میں صورت میں ان کے حق جوئی کھڑے ہو جائیں اور کوئی بھکاری مصیبت ڈالنے کا شکوہ کرے اور کوئی حق دہانیے کا نہ بھڑکھارے کیا حال ہوگا۔ اے امیر المؤمنین مجھ سے حدیث بیان کی کہول نے عروہ بن رزم سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شاخ خرمائی تھی جس سے آپ سواک کرتے تھے اور منافقوں کو ڈراتے تھے آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاخ کیسی ہے جس سے آپ نے اپنی امت کے دل توڑ دیے اور ان کو رست پر کر دیا تو جو شخص ان کی جلد نہ کو بھڑکے گا اور ان میں خوریزان کرے گا اور ان کے شہر و دیار کرے گا اور ملکوں سے جلا وطن کرے گا اور اس کا خون ان کا گلاب کر دے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ای امیر المؤمنین مجھ سے حدیث بیان کی کہول نے زیادہ سے اور انھوں نے عارضہ سے اور عارضہ سے صیب بن مسلم سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پاک سے قصاص لینے کو ارشاد فرمایا یعنی آپ کے ہاتھ سے ایک عربی کے نادانستگی میں کھڑو تیا لگ گیا تھا آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالم اور سبک کر کے نہیں بھیجا آپ نے اس عربی کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے قصاص لے اے عروہ بن زکریا کہ میں نے آپ کو معاف کیا آپ پر خدا ہوں میرے والدین میں ایسا نہیں کہ آپ سے قصاص لیتا گو آپ مجھ کو جان سے مار ڈالتے اپنے اس کے حق میں دعا ہے خیر کی۔ ای امیر المؤمنین اپنے نفس کو کسی کے لفع کے لیے ریاخت دے اور اس کے واسطے اپنے پروردگار سے امن حاصل کرو اور اس جنت کی قربت کرو جس کا عرض اس مالوں اور زمین کے برابر ہے اور جس کی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو جنت میں سے ایک کمان کی مقدار کا ہونا دینا اور ایسا سے بہتر ہے۔ ای امیر المؤمنین اگر سلطان تم سے پہلے لوگوں کی پادار نہ تھی تو نہ پہنچی امیر تمہارے پاس بھی نہ پہنچی جیسے اوروں کے پاس نہ رہی یا امیر المؤمنین تم کو معلوم ہے کہ تمہارے دادا حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا در صغیرہ دلا کبیرہ الا حصا ہا۔ آپ نے فرمایا کہ صغیرہ سے مراد سکر اتا ہے اور کبیرہ سے مراد ہنسنا تو جب سکر اتا اور ہنسنا صغیرہ اور کبیرہ ٹھہرے تو بافقوں کے اعمال و در زبانوں کے اقوال کا کیا حال ہوگا۔ اے امیر المؤمنین میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بکری کا بچہ قرأت کے کنارہ پر ضائع ہو کر مر جائے تو مجھ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کی پچھ جھ سے نہو ثواب میرے فراموش ہو کہ جو لوگ آپ کے فرش ہما پر ہوں اور تمہارے عدل سے محروم رہیں ان کا مواخذہ تم سے کیسے نہ ہوگا۔ اے امیر المؤمنین

حدیث بیان کی کہول نے عروہ بن زکریا سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاکم اپنی رعیت کا بدخواہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس پر حجت حرام فرمادے گا۔ یا امیر المؤمنین جس شخص نے حق کو بڑا جانا تاکہ اللہ تعالیٰ حق میں ہر اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھکاری رعیت کے دلوں کو بھارے واسطے نرم کر دیا ہے کہ تم کو ان کی حکومت ہی بوجہ بھکاری قرابت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جوت پر رکھتے اور رحیم اور اپنی جان و مال سے ان کے غمخوار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محمود تھے تو ان کو بھی مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی واسطے امت میں حق بجالاؤ اور عدل کے ساتھ رہو اور ان کی عیب پوشی کرو فرمادیوں کی فریاد سنو ان کے لیے اپنے بچا ملک بندست کرو اور نہ پہرہ بٹھاؤ اگر ان کو آسائش ہو تو خوش ہو اور اگر تکلیف ہو تو رنج کرو ای امیر المؤمنین پہلے تم کو خاص اپنی فکر تھی اور اب اس تمام خلق کا بار تم پر ہے جس کا عرب و عجم اور کافر و مسلم تمہارے قبضہ میں ہے اور انہیں سے ہر ایک کا حصہ تمہارے عدل میں ہر حق میں صورت میں ان کے حق جوئی کھڑے ہو جائیں اور کوئی بھکاری مصیبت ڈالنے کا شکوہ کرے اور کوئی حق دہانیے کا نہ بھڑکھارے کیا حال ہوگا۔ اے امیر المؤمنین مجھ سے حدیث بیان کی کہول نے عروہ بن زکریا سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شاخ خرمائی تھی جس سے آپ سواک کرتے تھے اور منافقوں کو ڈراتے تھے آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاخ کیسی ہے جس سے آپ نے اپنی امت کے دل توڑ دیے اور ان کو رست پر کر دیا تو جو شخص ان کی جلد نہ کو بھڑکے گا اور ان میں خوریزان کرے گا اور ان کے شہر و دیار کرے گا اور ملکوں سے جلا وطن کرے گا اور اس کا خون ان کا گلاب کر دے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ ای امیر المؤمنین مجھ سے حدیث بیان کی کہول نے زیادہ سے اور انھوں نے عارضہ سے اور عارضہ سے صیب بن مسلم سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پاک سے قصاص لینے کو ارشاد فرمایا یعنی آپ کے ہاتھ سے ایک عربی کے نادانستگی میں کھڑو تیا لگ گیا تھا آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظالم اور سبک کر کے نہیں بھیجا آپ نے اس عربی کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے قصاص لے اے عروہ بن زکریا کہ میں نے آپ کو معاف کیا آپ پر خدا ہوں میرے والدین میں ایسا نہیں کہ آپ سے قصاص لیتا گو آپ مجھ کو جان سے مار ڈالتے اپنے اس کے حق میں دعا ہے خیر کی۔ ای امیر المؤمنین اپنے نفس کو کسی کے لفع کے لیے ریاخت دے اور اس کے واسطے اپنے پروردگار سے امن حاصل کرو اور اس جنت کی قربت کرو جس کا عرض اس مالوں اور زمین کے برابر ہے اور جس کی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو جنت میں سے ایک کمان کی مقدار کا ہونا دینا اور ایسا سے بہتر ہے۔ ای امیر المؤمنین اگر سلطان تم سے پہلے لوگوں کی پادار نہ تھی تو نہ پہنچی امیر تمہارے پاس بھی نہ پہنچی جیسے اوروں کے پاس نہ رہی یا امیر المؤمنین تم کو معلوم ہے کہ تمہارے دادا حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا در صغیرہ دلا کبیرہ الا حصا ہا۔ آپ نے فرمایا کہ صغیرہ سے مراد سکر اتا ہے اور کبیرہ سے مراد ہنسنا تو جب سکر اتا اور ہنسنا صغیرہ اور کبیرہ ٹھہرے تو بافقوں کے اعمال و در زبانوں کے اقوال کا کیا حال ہوگا۔ اے امیر المؤمنین میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بکری کا بچہ قرأت کے کنارہ پر ضائع ہو کر مر جائے تو مجھ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کی پچھ جھ سے نہو ثواب میرے فراموش ہو کہ جو لوگ آپ کے فرش ہما پر ہوں اور تمہارے عدل سے محروم رہیں ان کا مواخذہ تم سے کیسے نہ ہوگا۔ اے امیر المؤمنین

معلوم ہو کر تھا اسے داد اسے اس کی تفسیر کیا آئی ہر باد او دانا جملناک غلیظہ فی الارض فاحکم بین الناس باحق ولا تمنع الہدی فیہذا کس
عن سبیل اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زبور میں ارشاد کیا کہ جب مدعی اور مدعا علیہ تیرے سامنے بیٹھیں اور تجھ کو ان
میں سے ایک کی طرف میل ہو تو ہرگز اپنے دل میں یہ نہ سوچنا کہ حق اسی کو ملے اور دوسرے پر یہی فتیاب ہو ورنہ میں تجھ کو اپنے ہوت
کے دفتر سے سیٹ دوں گا پھر نہ تو میرا خلیفہ رہیگا نہ کچھ بزرگی پائیگا اور داؤد میں نے اپنے رسولوں کو اپنے بندوں میں ایسا کیا ہر جینے ان کو
کے جانے والے کہ وہ طریق حفاظت سے واقف ہوتے ہیں اور سیاست زہی سے کرتے ہیں ٹوٹے کو باز دھتے ہیں اور دیکھ کو چارہ اور
پانی سامنے کرتے ہیں۔ اسی امیر المؤمنین تم ایسے امیرین ہونا چاہو گے ہو کہ اگر بالفرض آسمانوں اور زمین پر پیش کیا جاتا تو اس کے
اٹھانے سے ڈرتے اور انکار کر دیتے۔ دیکھو مجھ سے حدیث بیان کی یزید بن جابر نے عبد الرحمن بن عمرہ انصاری سے کہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو انصار میں عامل صدقہ مقرر کیا بعد چند روز کے اسکو دیکھا کہ کام پر نہیں گیا اسی جاتیم پر آپ نے پوچھا
کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم اپنے کام پر نہیں گئے تم کو کیا معلوم نہیں کہ تم کو ایسا ثواب ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے والے کو ہوتا ہے
اس نے عرض کیا کہ یوں تو نہیں ہر آپ نے فرمایا کہ اور کچھ ہر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو حاکم کو لوگوں
کے معاملات میں سے کسی چیز کا والی ہو گا وہ قیامت کے روز اس طرح لایا جائیگا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے اور ان کو بڑے اُسکے
عدل کے اند کوئی چیز نہ دیکھنے کی پھر جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائیگا وہ پل اسکو ایک ایسا جھکنا دیکھا جس سے اسکا جھوٹا ہونا اپنی جگہ سے
جائیگا پھر حالت اہلی پر آجائیگا اور حساب کیا جائیگا تو اگر حسن ہوگا تب تو اپنے آسمان کے باعدف سے پہنچ جائیگا اور اگر بد کام ہوگا تو پل
اچھکے سے پھٹ جائیگا اور دوزخ میں ستر سال کی راہ کے نیچے جا پڑیگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے کیس سے سنا ہے
اس نے کہا کہ حضرت ابوذر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہما سے آپ نے آدمی بھیجا کہ دو دنوں کو بلا کر اس سے بیعت کو روکنا کہ باہنوں نے
فرمایا کہ بیشک ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکو سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وادیا حب حکومت میں یہ خرابی ہو تو آپ کو کوئی فائدہ
کرے گا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اٹھتا کہ کرے گا جس کی ناک اللہ تعالیٰ کاٹ لے اور اسکا رشتہ زمین سے ملا دے۔ اور اسی کہتے ہیں کہ
اتنا سنکر منصور نے اپنا رد مال منھ پر رکھ لیا پھر اتنا روپا اور انصاریں مار کر بھیج دیں کہ ان کو ایسا بھیجیں کہ ان کے دل سے دوا
حضرت عباس بن عبد المطلب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکومت کی مانگ تھی آپ نے انکو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ
بزرگوار آپ اگر اپنے نفس کو شفقت سے دور رکھیں تو اس حکومت سے بہتر کچھ ہوگا آپ کو آپ کو اپنے جھوٹے ہونے کی خبر
کہ ہم بزرگوار کی خیر خواہی اور شفقت کا مقصد تھا اور حضرت عباس کو آپ نے یہ بھی خبر دی کہ تمھارا دل سے ایسا ہی ہے اور انی سے جہنم کچھ کام نہ آوگا
جب آپ پر وحی ہوئی وہ اندر سے کہ لاقرین تو آپ نے حضرت عباس اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ اگر وہاں سے
صفیہ جی بچھو پھٹی نہ جی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے فاطمہ بزرگوارہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے یہ بتا دیا کہ کچھ کام نہ آوگا جو میری فیہر ہوگا
اور تمھارا اعلیٰ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کی حکومت کا کام اسی سے ہے کہ آئیگا جو عقل کا مضبوط اور تدبیر میں صاحب ہو کوئی
برائی اس کی ظاہر نہ ہو اور نہ یہ خوف ہو کہ اپنی قربت کی حمایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے باب میں کسی مان کرنے والے کی ملامت اس پر اثر

۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

نہ کرے۔ اور یہ بھی حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حاکم چار ہیں ایک ہے کہ خود بھی محنت کرے اور اپنے عاملوں سے بھی محنت لے تو اس کا حال ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے دوسرا حاکم وہ ہے کہ اس میں کینہ و بغض ہو وہ خود تو مشقت کرتا ہے اور اس کے عامل غمناک ہوتے ہیں اس کے ضعف کے سبب تو وہ تباہی کے کنارہ پر ہے الایہ کہ خدا اے تعالیٰ ہر چہ پر رحم کرے تیسرا حاکم وہ ہے جو عاملوں سے مشقت لے اور خود اسایش کرے تو وہ حطہ بھڑکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر حکم کو کون کا حطہ ہے تو وہ تنہا ہلاک ہو جاتا ہے حاکم ہے کہ خود بھی غمناک کرے اور اس کے عامل بھی تو وہ سب ہلاک ہوتے والے ہیں۔

امیر المومنین میں نے سنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ میں اس وقت آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ دو نکتہ بیان آتش دو رخ پر رکھ دی گئی ہیں کہ قیامت کے لیے بھڑکائی جائے آپ نے فرمایا کہ اے جبریل مجھ سے دو رخ کا حال بیان کرو انھوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ دو رخ کی آگ بھڑکائی جائے چنانچہ ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ رخ ہو گئی پھر ہزار برس تک بھڑکائی گئی کہ وہ سیاہ ہو گئی تو اب وہ سیاہ تاریک ہے کہ نہ اس کا بل نظر آتا ہے اور نہ شکل بھٹکتا ہے ہر قسم اس ذات کی جسے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ دو رخوں کے کپڑوں میں سے اگر ایک کپڑا زمین والوں کو دکھلادیا جائے تو سب مر جائیں اور اگر ایک ڈول اس کے پانی کا زمین کے سب پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو کوئی پھر ان میں سے دیکھے وہ فوراً مر جائے اور اس کی زنجیر و زین سے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اگر ایک کڑی زمین کے سب پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو کوئی پھر ان میں سے دیکھے وہ اور چھ نہ رہیں اور اگر کسی شخص کو دو رخ میں داخل کر کے پھر دنیا میں نکالا جائے تو زمین کے باشندے اس کی بدبو اور شکل کی بڑائی اور نسبت سے مر جائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو منکر روئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی روئے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ روئے ہیں آپ کے نواگے کھیلے گناہ معاف ہو گئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا گریہ شکر کا ہے بھلا میں شکر گزار بندہ ہوں اور یہ تو بتاؤ کہ تم تو روح الامیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی شے امانت دار ہو تم کیوں روئے حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا حال کہیں ماروت و ماروت کا سانہو جائے یہی تو وہ ہے کہ جس سے اپنے پروردگار کے نزدیک میرا تہہ ہے ہر سہرین بھروسہ نہیں کرتا ورنہ اس کے دار سے مامون ہو جاؤ گا غرض کہ دو لون روئے رہے یہاں تک کہ آسمان سے دو لون کو ندا ہوئی کہ اے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس بات سے مامون کر دیا کہ تم اس کی نافرمانی کرو اور وہ تم کو عذاب دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ایسی ہے جیسی جبریل علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر اے امیر المومنین میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہو کہ جب علی در مدعا علیہ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو انہیں سے جو حق سے میل کرے خواہ قریب ہو یا بید اگر میں اس کی رعایت کروں تو تجھ کو ایک دم کی مہلت دیتا ہاں امیر المومنین اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری اس کی مخلوق میں نہایت سخت کام ہے اور سب سے زیادہ بزرگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقدی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طاعت سے عزت کا خواہاں ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور عزت دیتا ہے اور جو کوئی اس کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پست اور ذلیل کرتا ہے۔ یہ میری نصیحت و اسلام علیک چھوڑیں اٹھا تو منہ سونے پوچھا کہ کہاں کا قصہ ہے میں نے کہا کہ امیر المومنین اگر اجازت دین تو دل میں

ایمان ایسے الدینا
در سوا عظمیٰ
دسلم بروایت
عائذ بن عمرو
المنزنی مصنف
الح ابن ابی الدینا
در سوا عظمیٰ
بدون اسناد
عہ حطہ وہ
چر دایا بھاجکو
ادنیٰ بولندہ ناست
یون یستہ ان کو
نحت لکھتے اور
پانی پائے اور
گھاٹ سے باہر
آنے میں دھکیلیں
کریں حاکم کیسے
چپے نکلے
ایسا فرمایا ہے
عہ میں انہ
صواب ہے کہ انکار
نظر میں نہ آتا ہے
تو میرے چہرے
پوچھا ہے کہ

دل میں کہا کہ ظیفہ تو اللہ تعالیٰ کی خیانت کرتا ہے ہم ظیفہ کی خیانت کیوں نہ کریں اس لیے آپس میں اتفاق کر لیا کہ جو لوگ کہ رعیت کے اجنبی خفیہ
جانتے ہوں انکی رسائی ظیفہ تک نہ ہو لیکن جس کو وہ چاہیں تو وہ پہنچ سکے اور ایک یہ کہ تمہارا جو عامل کہیں جائے اور انکے خلاف
کوئی امر کرے تو اس کو رہنے نہیں دیتے یہاں تک کہ ذلیل و بقید رہ جاتا ہے جب تمہارا اور تمہارے خواص کا حال اس طرح پھیل گیا تو لوگوں
نے آپ کے ارکین کو بڑا اچھا اور اُسے ڈرے اور سب سے پہلے تمہارے عاملوں نے تحفے اور مال اُنکے پاس بھیجا اُنہیں خوشی کی تاکہ
تمہاری رعیت پر خوب ظلم کریں اور کچھ شنائی نہ ہو پھر جو اور لوگ ذی اختیار مالدار تھے انہوں نے آپکے مہاجروں کو رشوت دی کہ جو لوگ اُنہیں کم
ہوں وہ اُنہیں اپنے دل کے پھوپھو لے پھوڑیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کے شہر کشی اور فساد کی طرح سے پھگے اور یہ صاحب سلطنت ہیں تمہارے شریک
ہو گئے اور غم کو خبر بھی نہیں اگر کوئی دعوہ اُٹھاتا ہے تو اسکو کوئی تمہارے پاس نہیں جانے دیتا اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تمہاری سوادی
بکھلے اُس وقت اپنا حال عرضی میں لکھ کر دن تو معلوم کرتا ہے کہ آپ نے اس امر سے عافیت کر دی ہے اور تم نے جو ایک شخص کو مظلوم بنائے حق
کا ناظر ہو کر کیا ہو اگر مظلوم اُس کے پاس جاتا ہے اور تمہارے مستعدوں کو اسکی اطلاع ہوتی ہے تو ناظر سے کہہ دیتے ہیں کہ اسکی عرضی بہت پیش کرنا اور
اگر ناظر کو روزی و دست ہوا اور اسکا قول مانا جاتا ہے تب بھی وہ آپ کے مستعدوں کے ڈر سے جو چاہتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا اگر مظلوم بچارہ
ہو سکے پاس دوا و دش کر کے شکوہ یا فریاد کرتا ہے اور وہ اسکو نکال دیتا ہے یا ہاتھ کرنا ہے جب باوجود کوشش کے وہ نکال ہی جاتا ہے تو آپ کی
سواری بھٹکنے کے وقت آپ کے سامنے فریاد کرتا ہے تو اُٹھتا مارا جاتا ہے کہ اعضا بھی کہیں کے کہیں ہر جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو عبرت ہو اور
تم تاکتے رہتے ہو یہ تو باظہر دیکھتے ہو نہ زبان سے منع کرتے ہو تو اب ایسی صورت میں مسلمانوں اور اہل اسلام کی کیا چیز باقی رہی پہلے ہی میرے
اور عرب کے لوگ تھے کہ جہاں مظلوم اُنہیں پہنچا فوراً اسکا مقدمہ پیش کر کے انصاف ہو جاتا تھا اور بعض اوقات آدمی لگوں کے دوسرے
کنارے سے آکر بادشاہی دروازہ پر پہنچ کر پکارتا تھا کہ اے اسلام والو تو سب اسکی طرف دوڑتے تھے اور پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا
اور اسکا مقدمہ دربار شاہی میں پیش کر کے اسکا انصاف کرا دیتے تھے اور یہ امیر المومنین ہیں کی زمین میں سفر کیا کرتا تھا اور اُس میں ایک شاہ
تھا ایک بار جو میرا دھرم کو گنہگار ہوا وہ بادشاہ ہوا ہو گیا تھا اپنی قوت سامعہ کے جانے سے وہ رونے لگا اور یوں نے کہا کہ آپ کیوں تھے
میں خزانہ کر رہا کہ آپ روئیں اُس نے کہا کہ میں مہر اور گیا اس لیے روتا ہوں ہر چہ مجھ کو اپنی مصیبت پر رنج نہیں مگر یہ درد دہے
کہ مظلوم دروازہ پر کھڑے بیٹھا کر گیا اور میں اسکی آواز نہ سنانا پھر اُس نے یہ کہا میرے کان جاتے رہے تو گیا ہوا میری نگاہیں تو جو وہ زمین
کو گزین منادی کر دے کہ کوئی میری لباس نہ پہنے صرف وہی پہنے جو مظلوم پہنچے وہ صبح شام ہاتھی پر سوار ہو کر پھر کرتا تھا کہ کوئی مظلوم نظر پڑے
تو اسکا انصاف کرے اے امیر المومنین تمام تامل ہو کہ بادشاہ چین مشرق ہرگز اس طرح کی عنایت اور رحمت مشرق کو نیکے حال پر دیکھتا ہے اور
مسلمانوں میں اپنے نفس کے بخل پر ترس کرتا ہے اور غم اندوز ہوا یا ان رکھتے ہوا پر پھر خیر صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی اولاد ہو تو مسلمانوں پر ہر بانی غالب
نہیں ہوتی اور اپنے نفس کے بخل پر ترس نہیں آتا اور تمہارا بخل بیکار ہے اس لیے کہ تمہاں کو توین بالوں میں سے ایک کے لیے جج کرنے ہوا اگر یہ
کہو کہ میں اپنے لڑکے کے لیے جج کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے تمکو بچ کے باپ میں عبرتیں دکھلا دی ہیں کہ بے باقی مان کے بیٹ میں سے
فکرتا ہے تو روئے زمین پر اسکا کوئی مال نہیں ہوتا اور دنیا میں ایسا کوئی مال نہیں ہے کسی کسی مسک باظہر کا قبضہ نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ پہرانی

عنایت کرتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کی رغبت اسکی طرف بڑھ جاتی ہے اور جو کچھ اسکو ملتا ہے وہ آدمی نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اور یہ بھی نہیں کہ تنگوبی لڑا کا عنایت ہو بلکہ اللہ تعالیٰ جسکو چاہتا ہے مرحمت کرتا ہے اور اگر یہ کہو کہ میں مالی اسلئے جمع کرتا ہوں کہ اپنی سلطنت کو مضبوط کروں تو اس باب میں بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو گزشتہ لوگوں کی عبرتیں دکھلا دیں کہ جو کچھ زر و سیم انھوں نے جمع کیا تھا اُنکے کچھ کام نہ آیا اور چاہ و چشم اور ہتھیار اور سواری سب بیکار ہو گئے اور جب اللہ تعالیٰ کو تم کو اسطرح مانگ کر نامنظور ہوا تو اس سے کچھ حرج نہوا کہ تمھارے پاس اور تمھارے بھائیوں کے پاس مال کم تھا اور اگر یہ کہو کہ مال اسلئے جمع کرتا ہوں کہ جس حال میں اب ہوں اُس سے زیادہ عمدہ مطلوب ہاتھ آئے تو اسکو جان رکھو کہ جس مرتبہ پر تم اب ہو اُس سے بڑھ کر جو مرتبہ ہو وہ بدون اعمال صالحہ حاصل نہیں ہوتا ایامیر المؤمنین عجلایہ السلام عاصی کو قتل سے زیادہ بھی کوئی سزا دیتے ہو خلیفہ نے کہا کہ نہیں اُس شخص نے کہا کہ پھر جو مالک اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اور دنیا کا مالک کیا ہے اسکو لیکر کیا کرو گے خدا تعالیٰ تو اپنے عاصیوں کو قتل کی سزا نہیں دیتا بلکہ عذاب الیم میں ابدال آباد رہنے کی سزا دیتا ہے اور وہی تمھارے دونوں کے عزم اور جوارح کے باطنی امور کو دیکھتا ہے تو بھلا جب شاہنشاہِ جل و علا سلطنت دنیا تمھارے ہاتھ سے چھین لیگا اور تمکو ساجد طلب کریگا تو سلطنت دنیا پر جو تم قبض کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ تمھارے کام آئے گا یہ شک نہ ہو بہت رویا یہاں تک کہ تمھارے دل کے گناہ پھر کہ اسے مرا اسی کا شک ہے اور تمیز ادب و گریز اور کس شیر میں نہ ادا ہو پھر پوچھا کہ جو سلطنت تمکو عطا ہوئی اُس میں کیا تبدیلی کروں آدمی تو خجائیں ہی نظر آتے ہیں اُسے جواب دیا کہ ایامیر المؤمنین تم بڑے اونچے اماں اور مرشدان کو اپنے ساتھ رکھ کر حضور نے کہا کہ وہ کون ہیں اُس نے کہا کہ وہ علمائے خلیفہ نے کہا کہ وہ تو مجھ سے بھاگے پھرتے ہیں اُس نے کہا کہ اُنکے بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ ڈرتے ہیں کہ میں تم اُسے بھی زبردستی دی کام لو جو تمھارا طریقہ اپنے عاملوں کے ساتھ جاری ہے بلکہ دروازوں کو کھولو اور دربانوں کو کم کر دو اور مظلوم کا انتقام ظالم سے لو ظالم کو ظلم سے روکو اور چیز کو حلال اور طیب وجہ سے لو اور حق اور عدل کے ساتھ تقسیم کرو پھر میں ضامن ہوں کہ جو کوئی تم سے گریز کرتا ہے وہ تمھارے پاس آئے گا اور تمھارے حالی اور رعیت کی بہتری میں تم کو مدد دیگا تمھارے کہہ اُسی اس شخص کے قول کے بموجب تمکو عمل کرنیکی توفیق کراست کرتے ہیں حرم شریف کے موزنون نے حضور کو آکر سلام کیا اور غازی کی بکیر ہوئی منصور نے ناز پر بٹھائے کے بعد محافل و بارسلطانی کو حکم دیا کہ اس شخص کو حاضر کر اگر حاضر نہ کریگا تو تیری گردن اڑا دو تمکا اور اُس پر نہایت غصہ ظاہر کیا محافل اسکی تلاش میں نکلا پھرتے پھرتے کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص ایک گھاٹی میں ناز پر بٹھتا ہے یہ بٹھ گیا جب وہ شخص ناز سے فارغ ہوا تو اُس نے کہا کہ میان صاحب آپ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اُس نے کہا ہاں محافل نے کہا خدا تعالیٰ کو پہچانتے ہو کہا ہاں محافل نے کہا کہ تو آپ میرے پاس میرے ساتھ چلیں کہ اُس نے قسم کھالی ہے کہ اگر تم کو نہ لیجاؤں گا تو وہ مجھ کو مار ڈالے گا اُس نے کہا کہ اب جانکی تو کوئی سبیل نہیں محفوظ ہے کہ وہ مجھ کو مار ڈالے گا اُس نے کہا کہ قتل نہیں کریگا محافل نے کہا کہ اسطرح اُس نے کہا کہ تمکو کچھ بڑھنا آتا ہے اُس نے کہا نہیں اُس نے اپنے گوشہ ان سے ایک پرچہ جس میں کچھ لکھا تھا نکالا اور محافل سے کہا کہ اسکو اپنی حبیب میں رکھ لے کہ امین دعا کشائیں مرقوم ہے محافل نے کہا کہ دعا کشائیں کیا ہے اُس نے کہا کہ وہ دعا شہیدوں کے سوا اللہ تعالیٰ کو رحمت نہیں کرتا محافل نے کہا کہ میں نے اُس شخص سے کہا کہ آپ نے یہاں مجھ پر زور کیا ہے کہ ایک پی بھی کرو کہ اگر میں سب جاؤں تو اسکو جیسے تلو اور اُسکے نو اب سے آگاہ کر دے اُس نے کہا کہ جو کوئی بھی دعا کشاں اُس کا کو پڑے اُسکے گناہ

باردن خط لکھ چکا تو جو لوگ اسکے پاس موجود تھے انکی طرف متوجہ ہو کر کوئی خدمت نامہ بری اختیار کر کے گرسب کے سب حضرت سفیان ثوریؒ کو جاننے گئے اور آپ کی تہذیب مزاجی کو پہچانتے تھے اسلیے ہر ات نکر کے خلیفہ نے کہا کہ ایک شخص کو دربانوں میں سے طلب کر دینا چاہیے ایک شخص عبادہ اللہ فیہ نام ملا یا گیا خلیفہ نے کہا کہ اس عبادہ میرا نام ہے اور کوئی کوئی بستی میں داخل ہو کر بنی ثور کا قبیلہ دریافت کر پھر سفیان ثوریؒ کا حال پوچھنا اور سب ان سے ملاقات ہو تو میرا خط انکو حوالہ کرنا اور خبردار اپنے کان اور دل سے جو حال انکا ہو ذرا ذرا یاد رکھنا اور سب کیفیت میں سے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرنا اور میں مجھ سے اگر کتنا عباد اس خط کو لیکر منزل مقصود کو چلا جب کو فین پہنچا اور قبیلہ بنی ثور کو پوچھا تو گون نے بتا دیا پھر حضرت سفیان کا حال دریافت کیا تو کسی نے کہا کہ مسجد میں تشریف رکھتے ہیں عباد کہتے ہیں کہ میں مسجد کا راستہ لیا پس جب آپ نے مجھ کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا پناہ مانگتا ہوں اس قدر سننے جانتے کی شیطاں مرد دے سے اور اتنی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس آنے والے سے جو ہمارے پاس خیر کے سوا اور کس طرح آدے آپ کے ان الفاظ نے مجھ پر ایسی تاثیر کی کہ میں تنگ ہو گیا جب آپ نے مجھ کو دیکھا کہ مسجد کے دروازہ پر سواری سے اتر آئے آپ نے اٹھ کھڑے ہوئے حالانکہ کسی ناکارہ وقت نہ تھا میں نے اپنا گھوڑا مسجد کے دروازہ سے باز دھرا نہر قدم رکھا دیکھا کہ آپ کے ہلیں گردن جھکائے بیٹھے ہیں گویا چہرہ میں کہ ان پر بادشاہ چلا آیا ہے اور اسکی سزا سے ڈرتے ہیں میں نے سلام کیا تو کسی نے سر اٹھا کر مجھ کو نہ دیکھا اور پو روں کے اشارہ سے سلام کا جواب دیا میں جا کر کھڑا ہو گیا کسی نے مجھ سے نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ اور انکی ہیبت سے مجھ پر زہ پڑھ گیا میں نے ان سب کو تاکا اور سوچا کہ سفیان ثوریؒ ہی بزرگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں میں نے خط کو انکے سامنے پھینک دیا آپ خط کو دیکھ کر کانپنے اور اس سے ایسا کہنے کو یا سجدہ گاہ میں سانپ سامنے آ گیا پھر اکتوں کو پورا کر سلام پھیرا اور اپنا ہاتھ آستین میں کر چھپا میں لپٹا اور اسی طرح خط کو لیکر پلٹا دیا پھر اسکو پشت کی طرف لوگوں میں پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اسکو لیکر پڑھ لے میں تو اللہ تعالیٰ سے معذرت چاہتا ہوں کہ ایسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤں جسکو ظالم نے چھوا ہے عرض کہ ایک شخص نے انہیں سے ڈرتے ڈرتے اسکو کھولا گویا آستین میں سانپ تھا کہ اسکے کانٹے کا خون تھا اور اسکو دہرا سے اتارنا تک پڑھا حضرت سفیانؒ تعجب کر نیا تو انکی طرح مسکراتے رہے جب مضمون تمام پڑھا گیا تو فرمایا کہ اسکو لوٹو اور ظالم کے خط کی پشت پر جو اب لکھو لوگوں نے کہا کہ اگر ابو عبد اللہ وہ شخص خلیفہ پر مناسب ہے کہ آپ کسی صاف و عمدہ کاغذ پر جواب لکھوائیے آپ نے فرمایا کہ نہیں اسی کے خط کی پشت پر جو اب لکھ کر اس نے اس کاغذ کو درجہ حلال سے حاصل کیا ہوگا تو اسکا ثواب پائیگا اور اگر حرام سے کیا ہوگا تو عذاب ٹھٹھکیگا جس چیز کو ظالم نے چھوا ہے وہ ہمارے پاس نہ رہی چاہیے وہ نہ ہمارے دین کو خراب کرے گی لوگوں نے دریافت کیا کہ جواب کیا لکھیں فرمایا کہ یوں لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ غیب سفیان بن سعید ثوریؒ کی طرف سے اس بندہ کو جو آمال پر غلط کھائے ہوئے ہر ایمان کا ہر وہ اس سے بچنے گیا ہے ایسے ہارون رشید کو بعد سلام و حمد بعد اسے منعام اور نعمت سیدہ رسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معلوم ہو کہ میں نے بیخود کسی اطلاع کیلئے لکھا ہے کہ میں نے تمھاری الفت کا رشتہ توڑ دیا اور دوستی کا علاقہ کاٹ ڈالا اور اب میں تمھارا دشمن ہو گیا کیونکہ تم نے خود اپنے خط میں اقرار کیا کہ میں نے مسلمانوں کے بیت المال کو کھوکھر خرچ کر ڈالا اور تمھارا اس بات کا اواہ کیا کہ تم نے مسلمانوں کا مال سچا اور بوجہ آٹھا یا اور یہ بھی نہیں کہچو کہ تم نے کیا تھا اسی پر راضی رہتے ہو بلکہ باوجود بعد کے مجھ کو خط لکھا کہ تمہارے اور میرے ساتھ کے لوگ جنھوں نے تمھارا افوازی خط پڑھا ہو یا میں تو

یاد رکھو کہ ہم فردا قیامت میں خدا تعالیٰ کے روبرو تمھاری حرکت بھلا کی گواہی دینگے اے ہارون تم نے جو مسلمانوں کو نکاح بیت المال اڑایا اس میں تو بموجب حکم قرآن مجید کے سات فرقوں کا حق پر تمھارے اس فعل سے کوئی نافرین رہی ہوا مؤلفہ القلوب اضمیٰ ہوئے با صدقائے عامل یا اللہ تلک کی راہ میں جہاد کرنے والے یا سافر یا حافظان قرآن اور علما یا پیوہ عورتیں اور یتیم یا اور لوگ تمھاری رعیت میں سے اس فعل سے راضی ہوئے پس اب سوال کے جواب کے لیے مستعد ہو اور اپنی نصیبت کے مدد کرنے کی فکر کرو اور جان لو کہ تم عنقریب حاکم عادل کے سامنے کھڑے ہو گے اور تمھارے نفس کے باب میں تم سے مواخذہ ہوگا کہ تم نے علم اور زہد اور قرآن مجید اور ابراہیم کے پاس بیٹھنے کا مزہ کھو دیا اور اپنے نفس کے لیے ظالم اور ظالموں کا امام ہونا پسند کیا اے ہارون تم سر پر پیٹھے اور سر پر پٹیا اور اپنے دروازہ پر پردہ ڈالا اور ان مجاہدوں سے تم نے رب العالمین کی مشابہت پیدا کی پھر اپنے ظالم سپاہیوں کو دروازہ اور پردہ کے پاس بٹھلادیا کہ لوگوں کو نظر کرتے ہیں اور انصاف نہیں کرتے خود تو شراب پیتے ہیں اور جو اور کوئی سے کوا سکواستے ہیں اس طرح آپ زنا کرتے ہیں اور دوسرے زانیوں کو حد لگاتے ہیں اور خود چوری کرتے ہیں اور دوسرے چوروں کا ہاتھ کاٹتے ہیں یہ شریعت کے احکام تم پر اور تمھارے ساتھیوں پر نہیں ہیں اور لوگوں پر جاری ہوتے ہیں تمھارے زمرہ پر نہیں ہوتے اے ہارون کل کیا ہوگا جب ایک پکار نبی اللہ اسد تو کی طرف سے پکارے گا یا یا اشتر والذین ظلموا اذواہم ظالم اور ان کے مددگار کہ صرہیں تم کو خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائیگا اس صورت سے تمھارے ہاتھ تمھاری گردن میں بندھے ہونگے اور انکو پھر تمھارے عدل کے اور کوئی نہ کھولے گا اور دوسرے ظالم تمھارے گرد ہونگے اور تم ان سب کے سردار ہو کر سب کو دروغ میں لیجاؤ گے اے ہارون گویا تمھارا حال میرے سامنے ہے کہ تمھاری گردن پکڑ لی گئی اور قیامت میں پیشی کے مقام پر حاضر کیے گئے اور تم اپنی نیکیاں دوسرے کے پلہ حسانت میں دیکھو رہے ہو اور اپنی برائیوں کے سوا بیرون کی برائیاں اپنے پلہ میں دیکھتے ہو کہ نصیبت پر نصیبت اور اندھیرے پر اندھیرا ہے پس اے ہارون میری نصیبت یاد رکھو اور جو نصیبت میں نے تم کو کی ہے اس پر کار بند ہو اور جان لو کہ میں نے تمھاری خیر خواہی کی اور کوئی دقیقہ نصیحت کا باقی نہیں چھوڑا تو اپنی رعیت کے پاس میں خدا تعالیٰ سے ڈرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ رکھو اور خلافت کو اپنی بھی طرح کرو اور جان لو کہ اگر خلافت چلیں تو ان کے پاس ہتی تو تمھارے پاس نہ پہنچتی اور یہ تمھارے پاس سے بھی جانے والی ہے اس طرح دنیا سب لوگوں کو ایک ایک کر کے لیے چلی جاتی ہے تو انہیں سے بعضوں نے تو ایسا تو شہ بہم کر لیا جو اسکو مفید ہوا اور بعض لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ سے رہے اور میرے گمان میں یہی ہے کہ تم بھی انھیں لوگوں میں ہو چکو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہوا ہے خبردار اس کے بعد تم کو کوئی خطاست لکھنا اور نہ میں اسکا جواب تم کو تحریر کروں گا والسلام۔ عباد کہ تمنا ہے کہ اس خط کو لکھ کر بدن تم کے اور ہر گناہ میری طرف پھینک دیا میں اسکو لیکر کوئی کے بازو میں آیا اور آپکی نصیحت مجھ میں اثر کر گئی تھی میں نے بازار میں پکارا کہ اے کوئی کوئی حاضرین نے مجھ کو کہا کہ فرمائیے میں نے کہا کہ ایک شخص اس وقت سے بھاگا ہوا تھا اسکی طرف اس نے رجوع کیا کوئی تم میں اسکا خریدار ہو گیا میرے پاس وہ پیسے اشرفیاء لاکھ میں نے کہا کہ مجھ کو مال کی حاجت نہیں بلکہ ایک موٹا چھوٹا صوبہ کا کرتا اور ایک کلی چاہتا ہوں لوگوں نے مجھ کو دونوں چیزیں لادیں میں نے اسکو پسند لیا اور وہ لباس کہ خلیفہ کے ساتھ پہنا کرتا تھا اٹاڑا اور جو ہتھیار لگائے ہوئے تھا انکو گھوڑے پر بٹھ کر گھوڑے کی باگڑی پر بٹھ کر پیادہ پاروانہ ہوا یہاں تک کہ

ع
میں کا دل پر چاہا لیکن
اور میں اس کی وجہ
وہ لوگوں کو مارا

جب میں خلیفہ ہارون کے دروازہ پر پہنچا اور لوگوں نے مجھ پر نہ پادریا دہ اس ہیئت سے دیکھا تو خوب متحیر کیا پھر اطلاع کے بعد مجھ کو اجازت ہوئی جب میں خلیفہ کے سامنے گیا اور مجھ کو اس کیفیت پر دیکھا تو بیٹھا اور اٹھا پھر کھڑا ہو کر اپنا سر اور منہ پٹینا تھا اور اوپر ادا رہا سر تا سر تھا اور کہتا تھا کہ افسوس! میں نے فائدہ اٹھایا اور بھیجے والا مقرر رہا مجھ کو دینا سے کیا سروکار ہے سلطنت میرے لئے کام کی جگہ تھی سیاح جلد چلی جائیگی پھر حضرت سفیان ثوری نے مجھ کو جیسا اٹھلے ہوا خط لکھا تھا میں نے ویسا ہی لکھا کہ ہارون کو دیدیا وہ پڑھتا جاتا تھا اور اگر میری ناری اور فریاد بآواز بلند کرتا جاتا تھا اس کے بعض مدعیوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین سفیان ثوری نے آپ کی شان میں بڑی گستاخی کی آپ کی گسی کو ان کے پاس بھیجیں اور لوہے کی پٹریاں بھاری ڈال کر محبس میں رکھیں تو دوسرے لوگوں کو عبرت ہو جائیگی ہارون رشید نے کہا کہ ای دنیا کے بندہ ہو اس حرکت سے معاف رکھو جو تمہارے مخالفین میں آئے وہ بڑا بدعت ہے تم کو معلوم نہیں کہ سفیان ثوری ایک ہی شرع یگانہ روزگار ہیں وہ جاننا لکھا کام ان سے مزاحم نہ ہو پھر پھر سفیان ثوری رح کا ہمیشہ ہارون کے پہلو میں رہتا ہر ناز کے دنت اس کو پڑھ لیا کرتا رہا تھا کہ انتقال کیا بعد ازاں سپر رحم کرے پس جو شخص اپنے نفس پر ترس کرے اور خدا تعالیٰ سے ڈرے اس عمل میں جو کل کو اس کے سامنے کیا جائیگا اور اسی پر اس کی باز پرس و رجز ہوگی بعد ازاں سپر رحمت کرے کہ توفیق کا مالک ہی ہے اور عبدالمعین مہر ان کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے حج کیا تو کوفہ میں ہر چند روز قیام کیا پھر کوس رحلت بجایا گیا جب کہ وہی چلنے لگے تو ہبلول مجنون بھی ان کے ساتھ ہوئے اور کنا سہ پر بیٹھ گئے اس کے انگوٹھ سے اور چھڑے تھے کہ اتنے میں ہارون کی عماریاں نکلیں اس کے انگوٹھ سے باز رہے جب ہارون آیا تو ہبلول نے بآواز بلند بچارا یا امیر المؤمنین ہارون نے پردہ اپنے منہ پر سے اٹھا کر کہا لیکہ ہبلول انھوں نے کہا کہ ای امیر المؤمنین ہم سے حدیث بیان کی کہیں بنی بل نے خدا بن عبدالمعمری سے کہ انھوں نے کہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات سے واپس تشریف لاتے دیکھا کہ اپنے ناٹ پر سوار تھا نزد کو بختی نہ دھکا دینا نہ کچھ بچہ کہنا ای امیر المؤمنین اس سفر میں تمہارا تواضع کرنا بہتر ہے نسبت غرور و ظلم کے ہارون اس کو منکر دینا یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر گرے پھر کہا کہ ای ہبلول خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے کچھ اور فرماؤ کہ بہتر یا امیر المؤمنین جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور جلال عطا کرے اور وہ اپنا مال خیرات کرے اور اپنے جمال میں پار سار سہے تو وہ اس قدر کے خالص دفتر میں ہمارے ساتھ لکھا جاتا ہارون نے کہا کہ جسے بہت خوب کہا ای ہبلول پھر انگوٹھ انعام دیا ہبلول نے فرمایا کہ اس مال کو جس شخص سے لیا ہو اسی کو واپس کر دو کہ مجھ کو اسکی حاجت نہیں ہارون نے کہا کہ اگر تمہارے ذمہ کچھ قرض ہو تو ہم ادا کر دیں فرمایا کہ علی کوفہ میں بہت ہیں سب کا سپر اتفاق ہو کر دین کا ادا کرنا دین سے درست نہیں ہارون نے کہا کہ ہم تمہارے لیے آنا سفر کر دیں کہ تمہاری قوت کو کافی ہو ہبلول نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ ای امیر المؤمنین میں اور تم دونوں خدا تعالیٰ کے عیال میں سے ہیں تو حال ہر کہ وہ تم کو یاد رکھے اور مجھ کو بھول جائے پھر ہارون پردہ ڈال کر چلا گیا اور ابو العباس ہاشمی صالح بن مامون کی اولاد میں سے کہتے ہیں کہ میں حادثہ عباسی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آپ نے اپنے نفس اسے حاسب کیا ہے فرمایا کہ ایسا کبھی ہوتا تھا میں نے کہا کہ اب کیا حال ہے فرمایا کہ اب تو میں اپنے حال کو چھپاتا ہوں ایک گیت فرما نجد کی پڑھتا ہوں تو اس میں بھی بخل کرتا ہوں کہ میرا نفس نہ سنے اور اگر مجھ کو اس میں سرور نہ غالب ہو جاتا تو میں اس کو ظاہر نہ کرتا اور میں ایک رات اپنی حجاب میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک جوان خوبصورت عمدہ خوشبو کا آیا اور مجھ کو سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا میں نے پوچھا

احسن احمد صاحب
 مولوی صاحب
 سرگودھا
 لاہور
 مارچ ۱۹۴۷ء
 اسی صواب ہے
 ۴ ۴ ۳ ۴ ۴

کہ تو کون ہو اس نے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں جو لوگ اپنی خرابیوں میں عبادت کرتے ہیں ان کے پاس جایا کرتا ہوں میں تم کو کچھ محنت کرتے
 نہیں دیکھتا تھا اراعل کیا ہے میں نے کہا کہ چھپا نام صبیحہ کا اور کشش ذائد کی اس نے ایک بیج جی اری کہ مشرق اور مغرب کے درمیان
 میں مجھے کوئی نہیں معلوم ہوتا کہ اسکی صفت یہ ہو پھر میں نے چاہا کہ اسکو کچھ اور سناؤں تو میں نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ اہل ل
 اپنے احوال چھپاتے ہیں اور اپنے سرائفہ نہیں کرتے اور خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ حالات خود ان سے بھی مخفی رہیں تو
 مجھ کو انکا حال کہاں سے معلوم ہوتا اور انکو کیسے پہچانتا اسنے پھر ایسی بیج جی ماری کہ بیوش ہو گیا اور میرے پاس دو روز مدہوش رہا پھر
 افاقہ ہوا تو کہنے لگے اس کے بول و براز سے نجس ہو گئے تھے میں نے سمجھا کہ اسکی عقل جاتی رہی میں نے اسکو نیا تھان نکال کر دیا اور کہا
 کہ یہ میرا کفن ہے میں نے تجھ کو اپنے نفس پر ترجیح دی اب تو غسل کر اور نازکی قضا کر اس نے پانی مانگا اور غسل کر کے ناز پڑھی
 اور اسی کپڑے میں لپٹا ہوا باہر کو چلا میں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں ساتھ ہو لیا وہ چلا چلا
 خلیفہ مامون کے پاس گیا اور اسکو سلام کیا اور کہا کہ اس ظالم اور اگر تجھ کو ظالم نہ کہوں تو میں ظالم ہوں اور اگر تیرے باب میں تھمیر کر دوں
 تو خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس باب میں کہ اسنے مجھ کو اسکا مالک کیا ہوا در بہت سی نصیحت کر کے
 باہر ناچا ہا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا مامون اسکی طرف توجہ ہوا اور کہا کہ تو کون ہو اسنے کہا کہ میں ایک سیاح ہوں میں نے اپنے پیشتر کے
 صدیقوں کے اعمال میں فکر کیا تو اپنے نفس میں ان اعمال کا پتہ نہ پایا اسلیے تیری نصیحت کو مستعد ہوا کہ شاید صدیقوں میں لمباؤں مامون نے
 اسکی گردن اڑائے کا حکم دیا چنانچہ وہ اسی تھان میں لپٹا ہوا مقتول باہر نکالا گیا اور میں دروازہ پر بیٹھا تھا اور ایک منادی کہتا تھا کہ جو
 اسکا وارث ہو وہ اسکو لے آئے میں اس سے مخفی ہو گیا اور اسکو غراب نے لیکر دفن کر دیا دفن میں بھی شریک رہا میں نے ان سے اس کا
 حال نہ کہا بعد دفن کے میں گورستان کی ایک مسجد میں ٹھہر گیا اور اس جوان کاظم میرے دل میں تھا کہ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی کیا دیکھتا
 ہوں کہ وہ جوان ایسی نو ٹیوں میں ہے کہ میں نے اسے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھی تھیں اور مجھ سے کہتا ہوں کہ اے حارث قسم یہ خدا کی تو وہ
 چھپاتے والوں میں ہے کہ جو اپنا حال چھپاتے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں اسنے کہا کہ اہی مجھے
 لینگے پھر میں نے کچھ ہارسواروں کا دیکھا اور ان سے کہا کہ تم کون ہو انھوں نے کہا کہ ہم اپنے حل کے چھپاتے دے میں اس
 جوان کو تیری تقریر نے حرکت دی اگر اس کے دل میں جو کچھ تو نے بیان کیا تھا اُس میں سے کچھ نہ تھا اسلیے وہ امر و نہی کی واسطے نکلا اور اللہ تعالیٰ سے
 اسکو ہمارے ساتھ اتارا اور اسکی خاطر اس کے قاتل پر غصہ فرمایا۔ اور احمد بن ابراہیم مرقی کہتے ہیں کہ ابوالحسن ثوری رحمہ اللہ فضول کم کے تار
 بیفادہ بات کا سوال نہ کرتے اور بر جیری انکو حاجت نہ تھی اسکی گفتیش نہ فرماتے اور جب کسی منکر کو دیکھتے تو اس کو بجاڑا لاتے گو جان ہی
 کہیون نہ جائے ایک روز ایک شہر پر جو شہر عذرا میں کے نام سے مشہور ہے ناز کے لیے دھنوکرتے تھے کہ ایک کشتی میں تین تیس ملے تھے ہر ایک
 دھوئی سے لفظ لطف لکھا ہوا تھا آپ نے اسکو پڑھ کر نہ پہچانیا کیونکہ تجارت اور خانگی اشیاء میں کوئی چیز آپ کو نہ معلوم ہوئی جسکو لطف
 ہیں آپ نے ملاج سے کہا کہ ان مشکوں میں کیا ہے اسنے کہا کہ آپ کو کیا مطلب پڑا ہے آپ اپنا کام کیے جائیے جب آپ نے ملاج سے یہ
 سنا تو شرقی دریافت کا ہوا اور فرمایا کہ میں ہی چاہتا ہوں کہ تو مجھ کو بتائے کہ ان میں کیا ہے ملاج نے کہا کہ تم کو اس سے کیا فائدہ ہے تم تو

اصوفی آدمی ہو یہ متفصد کے لیے شراب ہر اسکو منظور ہے کہ اس سے اپنی مجلس کی تکمیل کرے اپنے نے فرمایا کہ یہ شراب ہر ملاح کے لئے کہا بان
 آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ موگری مجھ کو اٹھا دے ملاح نے ہنر خفا ہوا اور اپنے غلام سے کہا کہ انکو موگری حوالہ کر دیکھیں کیا کرینگے جب
 موگری انکے ہاتھ میں آگئی وہ کشتی پر سوار ہو کر ایک ایک ٹکا توڑنے لگے یہاں تک کہ بحر ایک ٹکے کے اور سب توڑ ڈالے اور ملاح فریاد
 کرتا رہا حتیٰ کہ حاکم اس بل کا جو یونس بن افلح تھا چوڑھ دھڑ اور نوری کو اگر گرفتار کر کے متفصد کے پاس روانہ کر دیا اور چونکہ متفصد کی تلوار
 پہلے چلتی تھی اور زبان پیچھے اسلئے لوگوں کو یقین ہوا کہ وہ بدو قتل کیے نہ چھوڑے گا ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ جب مجھ کو خلیفہ کے
 سامنے لیکر وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سوٹھا تھا کہ اسکو پیٹے دے ہاتھ مجھ کو دھکے لگا کر لوگوں میں نے کہا کہ متفصد بن اسے کہا کہ
 مجھ کو جسبت کا عہدہ کئے دیا میں نے کہا جتنے ملک و امانت کا عہدہ دیا اسے منظور ہی دیر گون چھکالی بعد اس کے سر اٹھا کر کہا کہ تو نے جو حرکت کی ہے
 اکی کیا تھی میں نے کہا کہ مجھ کو تھکاتے حال پر ترزاں یا کہ جس انی کو تم سے مال سکتا ہوں میں کو تاہی کیوں کروں پھر خلیفہ سے نیچے میری تقریر کو سنا ہوا
 بعد اس کے سر اٹھا کر کہا کہ سب لوگوں میں سے یہ ایک ٹکا کیسی ہے رہا میں نے کہا کہ اکی لایک ہے اگر امیر المؤمنین مجھ کو اجازت دیں تو میں بیان کروں
 کہ کہا کہ بیان کرو میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں جو بوقت شکوہ کی طرف توجہ ہوا تو میرے دل میں اس قدر کمال بھرا تھا اور خوف و حلاوت
 اتنی چھایا ہوا تھا اسلئے میں نے انکے توڑنے پر راضی ہو کر اسکی اور مخلوق کی ہیبت مجھ کو کچھ تھی یہی حال سب ملکوں کے توڑنے میں ہوا جب میں
 اس ملک پر پہنچا تو میرے نفس میں اس بات کی غمی مجھ کو معلوم ہوئی کہ میں نے خلیفہ کے شکے توڑ دیے بھی میں نے ہاتھ کھینچ لیا اور اگر اس
 ملک پر پہنچنے میں بھی تاخیر ہو جاتا تو ایک یہ کیا اگر رے زمین ملکوں سے پڑ رہتی جب میں توڑنا چلا جاتا اور کچھ برد
 نہ کرتا متفصد نے کہا کہ جاؤ پہنچے تھارے ہاتھ کو بروک کر دیا جو نہ سنا کر چاہو اسکو بگاڑو دینے کے کہا کہ امیر المؤمنین اب نہ کر کے بگاڑنے
 کو میں مجھ جانتا ہوں اسلئے کہ پہلے تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے بگاڑنا تھا اور اب اس خدمت کی وجہ سے بگاڑنا متفصد نے کہا کہ تھا
 مطلب کیا ہے میں نے کہا یا امیر المؤمنین آپ حکم کروں کہ میں سلامت چلا جاؤں خلیفہ نے حکم دیا کہ کوئی اس سے مزاحم نہ کرے کہ بھرہ میں چلے
 آئے اور اکثر بھرہ ہی میں ہے اس خوف سے کہ سب ادا کوئی ضرورت و پیش ہر تو نوبت متفصد سے سوال کرینی ہی ہو چکے جب متفصد مر گیا تب بعد ازیں
 واپس آئے۔ حاصل یہ کہ علما کی عادت امر بالمعروف اور نہی منکر میں یہ تھی کہ بادشاہوں کے دیدار کی پروا کم کرتے تھے بلکہ اگر اس قدر انکو خوف تھا
 تھا تو اس کے فضل پر تکیہ کرتے تھے اور اگر شہادت روزی کرتا تھا تو اس کے حکم پر راضی تھے اور چونکہ انھوں نے اپنی قیمت خالص اس قدر کیلئے کر لی
 تھی اسلئے ان کے کلام کی تاثیر سخت دل میں ہوتی تھی کہ دل نرم ہو جاتے تھے اور ہنسی دور ہو جاتی تھی اور اب تطلع نے علما کی زبان روک
 دی ہر کدھ کہتے ہی نہیں اور اگر کہتے ہیں تو اسوجہ سے کہ انکا نزل و افق ان کے حال کے نہیں ہوتا اس سے کچھ فائدہ مرتب نہیں اگر وہ
 سچے ہوتے اور علم کا حق طے نہ رکھتے تو فلاح پائے کیونکہ رعیت کی ساری خرابی بادشاہوں کے خراب ہونے سے ہے اور بادشاہوں کی خرابی
 علما کی خرابی سے ہے اور علما کی خرابی مال اور جاہ کی محبت سے ہے تو جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوگی وہ رفیلوں اور زلیلوں
 پر بھی حسد نہ کر سکے گا بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کا تو کیا ذکر ہے اس قدر تعالیٰ ہر حال میں مددگار ہے و الحمد للہ لا ادا

آخر احوال اسد علی کل عبد مصطفیٰ

دسواں باب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آداب و آپ کے اخلاق کے ذکر میں

رباعی

حسن یہ بہارِ روضۂ احمد ہے | شادابی نخل گلشنِ سرمد ہے | یعنی شہ کوہِ نبین کے ہر خلق کا ذکر | جن کا مددِ ارح خالقِ امجد ہے |
 جو صبح ہو کہ ظہر کے آداب باطن کے آداب کے عنوان ہوتے ہیں اور اعضا و ظاہری کی حرکات دلی باتوں کے ثمرے اور اعمالِ شیعہ خلاق کے ہیں اور آدابِ انجام معرفت کے اور رازِ ہائے درونی افعال کے تخم اور بیج ہیں اور ظاہر پر باطن ہی کا نور پڑ جاتا ہے کہ اس کو نیست اور جلادیتا ہے اور اسکی برائیوں کو خوبیوں سے بدل دیتا ہے اور جس شخص کا دل خشوع نہیں کرتا اس کے اعضا و ظاہری بھی خشوع نہیں کرتے اور جس کا سینہ انوارِ الہی کا محل نہیں ہوتا اس کے ظاہر بھی چمک آدابِ نبوی کی نہیں پڑتی اور میرا ارادہ تھا کہ اس جلد مسامحات کے خاتمہ میں ایک باب مضمونِ تاملی آدابِ زندگی کا لکھوں تاکہ طالبِ نیکی انکا کمالِ مناسب بالوں سے دشوار نہو پھر میں نے دیکھا کہ پہلے اول درود دوم کے ہر باب میں مختصرے مختصرے آداب مذکور ہو چکے ہیں اسلیئے میں نے اُنکا دوبارہ لکھنا ثقیل جانا کہ نفسِ نبوی شریعت پر کبریا کر رات سے نفرت رکھتے ہیں اور اعادہ کو گراں سمجھتے ہیں اس نظر سے مناسب معلوم ہوا کہ اس باب میں صرف آدابِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے اخلاق جو اسناد کے ساتھ مروی ہیں لکھوں اور اُن سب کو جہادِ اسنادِ حضرت کے بیان کروں تاکہ وہ سب ایک جگہ ہو جائیں اور یہ فائدہ ہو کہ آپ کے اخلاق کریمہ دیکھ کر ایمان کی تجدید اور تاکید ہو جائے کیونکہ آپ کی ایک ایک عادت شریعتِ الہی ہے جس سے قطعاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نہایت بزرگ اور ربہ بین برتر اور قدر میں بزرگ تر ہیں تو جس صورت میں سب آپ کی ذاتِ اقدس میں اکٹھی ہیں تو کیسے افضل و اعلیٰ نہ ہونگے پھر اخلاق کے بعد آپکا سراپا مذکور کروں پھر اُن معجزات کو لکھوں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں تاکہ مکارمِ اخلاق کا بیان کامل ہو اور فیہ غفلتِ منکرون کے قانون سے زائل اور توفیق دے کہ عادات اور احوالِ نبوی اور مقامِ اموردینی میں ہم سید المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اُن کے اقتدار کا دم بھریں کہ وہی حیرت والوں کا راہنما اور مضطربوں کے لیے مجیب الدعا ہے ہر چند یہ مطلب دریا سے ناپید اکتار ہے مگر ہم تیرہ بیانون میں اس ضمن کو لکھتے ہیں پہلا بیان اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور صفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تادیب فراموشی سے فراموشی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموشی و زاری بد رگاہ باری بہت کرتے اور ہمیشہ سوال کرتے کہ تجھ کو تجاسن آداب اور مکارمِ اخلاق سے آراستہ کر اور یوں دعا مانگتے اَللّٰهُمَّ اَسْنِ عَلٰی قُلُوْبِیْ اور فرماتے اَللّٰهُمَّ اجْنِبْنِیْ مَنَکَرَاتِ الْاَخْلَاقِ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے اس عہد کو پورا کیا اور نبی استجب لکھ یعنی تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور اُس سے آپکو ادب سکھایا تو آپکا خلقِ قرآن مجید ہر پانچ صدین بشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے میں گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حال اُن سے پوچھا

الحسن یہ بہارِ روضۂ احمد ہے
 شادابی نخل گلشنِ سرمد ہے
 یعنی شہ کوہِ نبین کے ہر خلق کا ذکر
 جن کا مددِ ارح خالقِ امجد ہے
 جو صبح ہو کہ ظہر کے آداب باطن کے آداب کے عنوان ہوتے ہیں
 اور اعضا و ظاہری کی حرکات دلی باتوں کے ثمرے اور اعمالِ شیعہ خلاق کے ہیں
 اور آدابِ انجام معرفت کے اور رازِ ہائے درونی افعال کے تخم اور بیج ہیں
 اور ظاہر پر باطن ہی کا نور پڑ جاتا ہے کہ اس کو نیست اور جلادیتا ہے
 اور اسکی برائیوں کو خوبیوں سے بدل دیتا ہے اور جس شخص کا دل خشوع نہیں کرتا
 اس کے اعضا و ظاہری بھی خشوع نہیں کرتے اور جس کا سینہ انوارِ الہی کا محل نہیں ہوتا
 اس کے ظاہر بھی چمک آدابِ نبوی کی نہیں پڑتی اور میرا ارادہ تھا کہ اس جلد
 مسامحات کے خاتمہ میں ایک باب مضمونِ تاملی آدابِ زندگی کا لکھوں تاکہ طالبِ نیکی
 انکا کمالِ مناسب بالوں سے دشوار نہو پھر میں نے دیکھا کہ پہلے اول درود دوم کے ہر باب
 میں مختصرے مختصرے آداب مذکور ہو چکے ہیں اسلیئے میں نے اُنکا دوبارہ لکھنا ثقیل جانا
 کہ نفسِ نبوی شریعت پر کبریا کر رات سے نفرت رکھتے ہیں اور اعادہ کو گراں سمجھتے ہیں
 اس نظر سے مناسب معلوم ہوا کہ اس باب میں صرف آدابِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ
 کے اخلاق جو اسناد کے ساتھ مروی ہیں لکھوں اور اُن سب کو جہادِ اسنادِ حضرت کے بیان کروں
 تاکہ وہ سب ایک جگہ ہو جائیں اور یہ فائدہ ہو کہ آپ کے اخلاق کریمہ دیکھ کر ایمان کی تجدید
 اور تاکید ہو جائے کیونکہ آپ کی ایک ایک عادت شریعتِ الہی ہے جس سے قطعاً معلوم ہوتا ہے
 کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نہایت بزرگ اور ربہ بین برتر اور قدر میں بزرگ تر ہیں تو جس صورت
 میں سب آپ کی ذاتِ اقدس میں اکٹھی ہیں تو کیسے افضل و اعلیٰ نہ ہونگے پھر اخلاق کے بعد آپکا
 سراپا مذکور کروں پھر اُن معجزات کو لکھوں جو صحیح احادیث میں آئے ہیں تاکہ مکارمِ اخلاق کا بیان
 کامل ہو اور فیہ غفلتِ منکرون کے قانون سے زائل اور توفیق دے کہ عادات اور احوالِ نبوی اور مقامِ
 اموردینی میں ہم سید المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں اور اُن کے اقتدار کا دم بھریں کہ وہی
 حیرت والوں کا راہنما اور مضطربوں کے لیے مجیب الدعا ہے ہر چند یہ مطلب دریا سے ناپید اکتار ہے مگر
 ہم تیرہ بیانون میں اس ضمن کو لکھتے ہیں پہلا بیان اس ذکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور
 صفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تادیب فراموشی سے فراموشی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموشی و زاری
 بد رگاہ باری بہت کرتے اور ہمیشہ سوال کرتے کہ تجھ کو تجاسن آداب اور مکارمِ اخلاق سے آراستہ کر
 اور یوں دعا مانگتے اَللّٰهُمَّ اَسْنِ عَلٰی قُلُوْبِیْ اور فرماتے اَللّٰهُمَّ اجْنِبْنِیْ مَنَکَرَاتِ الْاَخْلَاقِ تو اللہ تعالیٰ
 نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور اپنے اس عہد کو پورا کیا اور نبی استجب لکھ یعنی تم مجھ سے دعا مانگو
 میں قبول کروں گا اور آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور اُس سے آپکو ادب سکھایا تو آپکا خلقِ قرآن مجید
 ہر پانچ صدین بشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے میں گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اخلاق کا حال اُن سے پوچھا

انھوں نے فرمایا کہ تو قرآن پڑھتا رہیں میں نے کہا ہاں انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن مجید تھا۔ اور قرآن مجید سے آپ کو ادب اس طرح سکھا گیا کہ ارشاد فرمایا اخذ العفو و امر بالعرف و اعزل عن الجناہین اور فرمایا ان السراہر باعدل والا حسان و ایتا ذی العزلی و ینبی عن العثرات و المنکر و النبی۔ اور فرمایا و اھب علی ما صابک ان ذلک من عزم الامور۔ اور فرمایا و لمن صبر و غفر ان ذلک من عزم الامور۔ اور فرمایا فاصف عنہم و اصفح ان السدحیح المحسن اور فرمایا و لیغفر الذنوب الا التجون ان لیغفر الذنوب۔ اور فرمایا و ارفع بالنی ہی اس ناذ الذی بینک و بینہ عداۃ کا نہ ولی حیم۔ اور فرمایا الکاملین الغنیط و العافین عن الناس و السدحیح المحسن۔ اور فرمایا و اجنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضا۔ اور جب جنگ اُحد میں آپ کے دو ہمان مبارک کی جو کڑی ٹوٹ گئی اور سر مبارک میں ضرب آئی تو خون چہرہ مبارک پر بہنا لگا اور آپ خون کو پوچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کیسے بھلا ہو گا اس قوم کا جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون سے رنگین کیا حالانکہ وہ انکو اُنکے پروردگار کا کفرین بلاتا ہے اسوقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادب سکھانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی لیس لک من الامر شے و دیوب علیہم ادیعہم فانہم ظالمون را و را سیطرح کی تا دین قرآن مجید میں بیشمار ہین اور تادیب اور تہذیب سے مقصود اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہین پھر آپ کی ذات پاک سے سب خلق پر نور پڑتا ہے اسلئے کہ قرآن مجید سے آپ کو ادب سکھا یا گیا اور خلق کو آپ سے ادب تعلیم کیا گیا اور اسوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تین اسلئے بھی گیا ہوں کہ کلام اخلاق کو پورا کروں پھر آپ نے خلق کو محاسن اخلاق کی ان باتوں کی ترغیب دی جن کا ذکر ہم باب ریاضت نفس اور تہذیب اخلاق جلد ثالث میں کرینگے یہاں کر لکھنے کی ضرورت نہیں پھر جلیل اللہ تعالیٰ نے آپ کا خلق کامل کر دیا تو تعریف فرمائی اور یہ ارشاد کیا و انک علی خلق عظیم سبحان اللہ اسکی کیا بڑی شان اور کتنا کامل انسان اور کیسا فضل عظیم و طہنا علیہم کہ آپ ہی اپنے نبی کریم کو خلق سے آراستہ کیا اور آپ ہی تعریف فرماتا ہے اور خلق کو آپ کی طرف منسوب کرتا ہے کہ تو بڑے خلق پر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق سے بیان فرمادیا کہ اللہ تم کو کلام اخلاق کے پسند فرماتا ہے اور انہیں سے بڑے اخلاق سے نفی لکھتا ہے لہذا حضرت علی رضی فرمایا ہے کہ مرد مسلمان سے تعجب ہے کہ اس کے پاس کوئی اسکا مسلمان بھائی کسی ضرورت سے آوے اور اپنے نفس کو توڑ کر کیسا تھکا بھلائی کرنے کے قابل نہ سمجھے بھلا اگر اسکو توقع ثواب کی یا خوف عذاب کا نہ ہو تو اسکو یہ تو چاہیے کہ کلام اخلاق کی طرف مبادت کرے کہ ان سے راہ نجات کا پتہ ملتا ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ اپنے اسکو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں مع ادب کے جو اس سے بہتر ہو یعنی جب طرح قیدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے تو انہیں ایک لڑکی بھی تھی سنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ صلیت صحیحین تو مجھ کو ہر فردین و قبائل عرب کو مجھ پر ہنسائیں کہ اپنی قوم کی سردار کی بیٹی ہوں میرا باپ اپنی قوم کی حمایت کرتا تھا اور قیدی کو رہا کرتا تھا مجھ سے کا پیٹ بھرنا تھا اور کھانا کھلاتا تھا اور سلام کا افتخار کرتا تھا کبھی کسی حاجت کے طالب کو محروم نہیں پھیرا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لڑکی صیغت ہے یا یا نذر ذی ہر اگر تیرا باپ مسلمان ہو تو ہم اس پر رحمت اللہ کی کہتے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اسکو چھوڑ دو کہ اسکا باپ کا کلام اخلاق کو اچھا جانتا تھا اور اللہ تم کو کلام اخلاق کا دوست ہے یہی بول بولہ بن نیا رکھنا ہوا اور عرض کیا

[illegible]

۱۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۲۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۳۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۴۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۵۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۶۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۷۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۸۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۹۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے
 ۱۰۔ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت کو بیکار و برباد نہ کرے

[illegible]

شکست
 دوسرے ملکوں کے لئے اور
 نے فرما کیا کہ یہ کچھ شخص
 زمین پر پہنچے شخص کی
 شکل سے بہتر کردار اور
 سلم برداریت اور
 آپ کا نامہ کسری اور
 قیصر اور خلیفہ کو
 اسے اس کا تذکرہ
 اور پوری و مسلم
 برداریت و عارف
 رہی اور عارف اور

[illegible][illegible]

آپ میں کسی طرح کی قربانیت اور دودھ پیئے کا علاوہ نہ تھا ان کے لیے اپنی چادر بچھا کر اُس پر اُٹھ کر بیٹھ جاتے۔ اور چونکہ ایک نیچے رہتا تھا آنے والے کے لیے اُس کو نکال کر حوالہ فرماتے اور اگر وہ اُس کے لینے سے انکار کرتا تو آپ قسم دیتے کہ اُسی بڑکیہ لگا کر بیٹھیے۔ اور جس کسی نے آپ سے محبت کی اُس کو یہی گمان ہوتا کہ سب سے زیادہ آپ مجھ پر کرم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اپنے جلسوں میں سے ہر ایک کی طرف حصہ رسید توجہ فرماتے تھے کہ آپ کی نشست اور گھٹنا اور بایٹ کہنا اور بزم لطیف اور مجلس کی طرف توجہ اور اُس کے ساتھ بیٹھنا حیا اور تواضع اور رازداری کی مجلس تھی اس کے بعد تعالیٰ فرماتا ہے **فما رحمۃ من السدرت لہم ولوکنت قضا علیہم القلب لا انفضوا من حولک**۔ اپنے اصحاب کو ان کی خاطر اور دل داری کے لیے اُن کی کنیتوں سے پکارتے۔ اور اُس کی کنیت نہ ہوتی اس کی کنیت آپ مقرر فرماتے پھر لوگ اُس کو اُسی کنیت سے پکارتے جن کو ان کے اولاد دہوتی اُن کی کنیت بھی مقرر فرماتے اور بے اولاد والی کی کنیت پہلے سے کر دیتے۔ اور بڑگوں کیلئے کنیت ٹھہرا دیتے تو اس سے اُن کا دل نرم ہو جاتا۔ اور سب لوگوں سے زیادہ دیر میں اُس کو غصہ آتا اور سب سے جلد راضی ہو جاتے۔ لوگوں پر نہایت درجہ کی رافت فرماتے اور اُن کے حق میں سب سے بہتر اور نافع تر تھے۔ آپ کی مجلس میں ادا الزین بلند نہو تین۔ اور جب مجلس سے اُٹھتے تو فرماتے **سبحانک اللہم وکبرک اسمعداں** لا اکر الا انت استغفرک التوب الیک اور فرماتے کہ یہ کلمات مجھ کو جو نبیل علیہ السلام نے سکھلائے ہیں

چونکہ بیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور خندہ کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ فصیح اور شیریں تقریر تھیں اور اگر فرماتے کہ میں نے یہ کلام کہا تو لوگ حجت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی میں گفتگو کر نیکی۔ آپ کلم سخن نرم گفتار تھے جب بچے سنتے تو بہت کلام نہ فرماتے آپ کی تقریر منظم و متون کی سی لڑی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھاری طرح بہت گفتگو نہ فرماتے تھے آپ کا کلام مختصر ہوتا تھا اور تم کسی قدر اس کو بھپلاتے ہو۔ آپ زیادہ مختصر کلام آپ کا تھا اور اسی کو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لائے اور باوجود اختصار کے جو چاہتے وہ جمع فرماتے آپ کلمات جامع سے کلام فرماتے نہ زیادتی انہیں تھی نہ کمی گو یا موتیوں کے دانوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں اور اشعار کلام میں گو نہ توقف ہوتا تھا کہ سننے والا یاد کرے۔ آپ کی آواز بلند اور لہجہ سب سے اچھا تھا سکوت بہت فرماتے اور بدون حاجت لب مبارک گفتگو کو نہ ہلاتے۔ لفظ نامعقول زبان پر نہ لاتے اور حالت رضا و غضب میں ہر چیز کے

[illegible][illegible]

محمد
 مسلمانوں کے بعد نبی
 عائشہ رضی اللہ عنہا
 میں تھیں کہ یہ ہے
 حج کی سنت پیش
 گداز کیا ہے اس حج کی
 وطرفانی دین ہندو
 نبوت کا بیٹہ ۲۴
 حج بسم اللہ
 قونانی کے ایک
 پیغمبر تھے
 قاسم بن سید
 اس عقیدہ کے
 اسے نقل کیا ہے اور
 بنی الاطراف کو
 ۱۲ مسلمان
 جیسا بخاری میں ہے
 عائشہ حدیث کے
 اور حدیث کے
 میں میں غازی ترقی
 سے نقل ہے ۱۲
 عسکری شریعہ
 خدا سے نقل ہے کہ
 نام سے ان کی
 نسبت کے کہ کہ جس سے
 نسبت بنت ایک پہو

پانچواں بیان کھانے کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و آداب کے ذکر میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہیں اسکو کھاتے اور جس کھانے پر ہرگز منع ہوتے وہ آپ کو سب زیادہ محبوب تھا اور ترجیح سے خزان کھایا جاتا تو آپ فرماتے بسم اللہ ایلہم اہل النعمۃ مشکورہ کھاتے

[illegible]

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

کتابخانه ملی افغانستان
مستطابق نام او در کتبخانه
فهرست ملی افغانستان
کتابخانه ملی افغانستان
۱۲
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

این کتاب از سید
 محمد باقر خراسانی
 است که در سال
 ۱۲۸۰ هجری
 در شهر
 قزوین
 تألیف شده است
 و در این کتاب
 به بیان
 عقاید
 و اصول
 دینی
 پرداخته شده است
 و این کتاب
 یکی از
 مهم‌ترین
 آثار
 این بزرگوار
 است.

مفتون که کما کثرت من عرفه ان شاء الله العزیز العزیز
 بکرم پند و اندرزهای پیران
 ازین احوال که در این عالم به دست عارفان
 و در این جهان به زیارت نام
 ازین احوال که در این عالم به دست عارفان
 و در این جهان به زیارت نام

این مجاری درایت
 این فراس ۱۲ ص ۱۳ این عری
 این جهان درایت بختیگر ۱۳ ص ۱۴ نری درایت
 حین نهایت صفت ۱۳ ص ۱۴ نری درایت
 این مجاری درایت ۱۳ ص ۱۴ نری درایت
 این مجاری درایت ۱۳ ص ۱۴ نری درایت
 این مجاری درایت ۱۳ ص ۱۴ نری درایت

کے کپڑے میں چاندی جمع کرتے تھے آپکی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل فرمائیے آپ نے اہل مکہ
فرمایا کہ سنت اگر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کریگا تو محروم اور خسارہ میں رہیگا اگر میں عدل نہ کروں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے
اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو اسکی گردن اڑا دوں کہ یہ منافق ہر آپکی فرمایا عازاں اور لوگ یہ کہنے لگے کہ میں اپنے یاروں کو قتل کرتا ہوں اور
دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی میں تھے کہ کفار نے مسلمانوں کی کچھ غفلت دیکھی اتنے میں ایک کافر تمشیر برہنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گیا
اور کہا کہ اب بکوجھ سے کون بچا بیگا اپنے فرمایا اللہ علیہ السلام راوی کہتا ہے کہ اس کا دھڑکے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اٹھا کر فرمایا
کہ مجھ سے تجھکو کون بچا بیگا اسنے عرض کیا کہ اپنے مجھو اسیر کر لیا آپ بہتر گرفتار کر نیوالوں میں سے ہو جائے اپنے فرمایا کہ اے اللہ لا الہ الا اللہ اسنے
کہا یہ تو نہیں کہیں آپ نے قتال کروں گا نہ آپکا ساتھ دوں گا نہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو آپ لڑتے ہیں آپ نے اسکو رہا فرمادیا وہ اپنے
ساتھ یوں آیا اور کہا کہ میں تمھارے پاس بہتر میں مردم کے پاس سے آتا ہوں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت آپکی
خدمت میں ایک بکری زہری ہوئی لائی تاکہ آپ سین سے تناول فرمادیں اس عورت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اپنے اس نے زہر
کا حال پوچھا اسنے عرض کیا کہ مجھکو منظور تھا کہ آپ کو مار ڈالوں اپنے فرمایا کہ خدا سے تمھو کو منظور نہیں کہ مجھکو اس امر پر قادی کرے بلوگوں نے عرض کیا کہ اگر خدا
ہو تو اسکو قتل کریں اپنے فرمایا کہ نہیں اور اگر ایک یہودی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپکو اس حال کی اطلاع
دی تھی یہاں تک کہ اپنے اس جادو کو کھلو اگر گرہ کھولی تو اس سے افاقہ ہو گیا اور اس یہودی سے کچھ اسکا تہ کوہ نہ فرمایا اور نہ اس پر یہ حال ظاہر
کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھکو اور زہیر اور مہدا کو فرمایا کہ روضہ خاخ کو جادو اور میں ایک عورت مسافر سے
اسکے پاس ایک خط ہر اس سے وہ خط لے آؤ ہم ہمیں حبیب رشاد کے روضہ خاخ میں کہ مدینہ منورہ سے مکہ منظرہ کو جاتے ہوئے راہ میں پڑتا ہے گئے اور اس
عورت سے کہا کہ تیرے پاس خط ہے وہ حوالہ کر اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے کہہا کہ یا خط نکال ورنہ اپنے کپڑے نکال ڈال آخر
اسنے خط اپنی چوٹی میں سے نکالا وہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے دیکھا تو صاحب بن ابی بلتعہ کیطرف سے شریکین کے کہ نام
تھا اور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھا تھا کہ آپ مدینہ منورہ سے یاہر ہو چکے ہیں خواہ تمہر آئین کے یا کسی دریں آپ نے صاحب سے
پوچھا کہ یہ کیا حرکت کی اسنے عرض کیا کہ آپ جلدی نفرمائیں اصل یہ ہے کہ میں اپنی قوم میں مل گیا ہوں دینی قریش میں مقیم ہوں نسب میں شریک نہیں
اور آپ کے ساتھ اور مہاجرین کے رشتہ دار کہ میں بہت ہوں وہ اچھے کھروالو کو بچا لیکن تو میں نے یہ چاہا کہ مجھکو اگر قریش نبی حامل نہیں تو قریش
کیچھ احسان کروں جس سے میرے قریبوں کو بچا لین اور یامہر میں نے کفر کی راہ سے نہیں کیا اور نہ اسلام کے بعد کفر سے رہنی ہو کر اور نہ اپنے دین
سے مرتد ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تم سے سچ کہا حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ مجھکو اجازت فرمائیے کہ اس فانی کی گردن
اڑا دوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص بدر کی لڑائی میں شریک تھا اور تمھو کیا معلوم ہے شاید اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے حاکم مطلع ہو کر
فرمادیا ہو کہ جو چاہو وہ مل کو کہ میں نے تمھاری مغفرت کی مقرر کیا اور اکیلا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا ایک شخص نے انصاریں سے
کہا کہ یہ وہ قسمت ہے جس سے رضاء الہی ارادہ نہیں کی گئی یہ بات کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کی آپ کا چہرہ سرخ
ہو گیا اور فرمایا کہ رحم کرے اللہ میرے بھائی ہوئی علیہ السلام کہہ کر انکو اس سے بھی زیادہ ایذا دی گئی مگر انھوں نے نصیر فرمایا اور آنحضرت

لوح مجاری در سلم
 بود است جا به میان خلوت
 الفاظ ۱۳
 سلم و دیانت از سواد
 بخاری در دیانت است
 دینی احمد حسن ۱۳
 نسائی به دیانت نبین
 مشهور در قفسه آب سیر
 سجده در پیش از سجده
 عاقلانه در الفاظ است
 نقول هر چه می بخاری
 در سلم و دیانت است
 سجده بخاری در سلم و دیانت
 این سوره در قفسه آب سیر
 این سوره در قفسه آب سیر
 این سوره در قفسه آب سیر

[illegible]

بارھواں بیان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پائے کے ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بہت مہلک و مہلک و مہلک ہوتا تھا بلکہ جب تنہا چلتے تو لوگ میدان قد کھینچتے اور باوجود اسکے اگر کوئی شخص طویل قامت ایک ساتھ چلتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قدم مبارک اس سے نکلتا معلوم ہوتا اور کبھی دو لمبے قدم لے کر ایک ادھر اُدھر ہوتے تو طویل قامت میں آپ سرخا لب ہوتے اور جب وہ آپ کے منہ سے ہوتے تو انکو لوگ طویل کہتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میانہ بتاتے اور آپ فرمایا کرتے کہ بالکل خیر میانہ میں کر دی گئی ہے۔ اور آپ کا رنگ مبارک از ہر نئی گور اچھا تھا نہ آپ گندم گون تھے اور نہ سخت سفید اور نہ سہرہ سفید خالص ہر مین آئینہ زردی اور سرخی اور دوسرے کسی رنگ کی نہ تھی اور آپ کے وصف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اس مضمون کا شعر کہا ہے۔ وہ نورانی بدن جسکے سبب پانچ بیباران بیہیون اور بیرون کا وہ ملی اور باہی ہر اور بھون نے آپ کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ آپ سرخی مائل تھے تو اسکی تطبیق میں یہ کہا ہے کہ ہر آنحضرت مبارک ہو اور ہر امین کھلے رہتے تھے جیسے ہرہ اور گردن میں وہ نوٹ سرخی آئینہ تھے اور ہر اعضا کپڑے کے تلے رہتے تھے وہ از ہر پہ سرخی کے تھے۔ اور عرق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرہ مبارک پر موتی کی طرح مشک خالص سے بھی زیادہ خوشبودار تھا اور آپ کے موسمے مبارک عمدہ مٹے ہوئے تھے نہ بالکل نلکے ہوئے نہ بہت گھونگروالے۔ جب آپ انہیں لنگھی کر سکتے تو جب سے ریت میں ہوا سے لہریں پڑ جاتی ہیں ویسی ہی ہر آنحضرت معلوم ہوتی ہیں اور ہر وی ہر کہ آپ کے بال شانہ نوٹے لگے ہوئے تھے۔ اور اکثر روایت یہ ہے کہ انکو کئی کوڑکے تھے اور کبھی آپ کو چار کھچے کرتے اور ہر گوش مبارک و

کہ میرے سبب اللہ تعالیٰ کو جو فرمایا کہ میں عاقب ہوں یعنی پیچھے آنے والا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں اور میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہندون کو
 میرے اٹھنے کے بعد حشر فرمائے گا اور میں رسول رحمت اور رسول توبہ اور رسول عطا رحمہ اور شفیع ہوں کہ سب لوگوں کے بعد آیا اللہ تعالیٰ نبیاً علیہ السلام
 کے خاتمہ پر آیا ہوں اور میں قہم ہوں۔ البتہ ہجرتی نے کہا کہ قہم کے معنی کامل اور جامع جمیع اوصاف کے ہیں
میر صہوان بیان انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرات اور ان نشانیوں کے ذکر میں جسے آپ کا صدق معلوم ہوتا ہے۔ وضع ہو کہ جو شفیع ہجرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا منشا بہرہ کرے اور آپ کے اخلاق اور افعال اور احوال اور عادات اور خصال اور اقسام خلق کی سیاست اور ان کے
 انتظام کی کیفیت اور تمام مخلوق کو پرچانے اور ایسی طاعت پر کھینچ لانے کے اخبار سننے اور نیز جو عجائبات آپ نے دقیق مسائل میں ارشاد
 فرمائے اور خلق کی بہتری میں تدبیرات عجیب نکالیں اور ظاہر شرع کی تفصیل میں عمدہ اشارات فرمائے انکی دنی باریکیوں کے دریافت میں
 فقہاء اور علماء عمر پھر حیران اور عاجز رہتے ہیں ان سب پر غور کرے تو اسکو اس بات میں کچھ شک و شبہ باقی نہ رہے گا کہ یہ نورانی شخص نہیں کہ کچھ
 بشری کی تدبیر سے حاصل ہوں بلکہ بدون تائید غیبی اور قوت لاریبی کے ممکن نہیں اور کسی فچھوٹے یا فربہ سے ایسی باتیں ہونی محال ہیں
 آپ کی علامات ظاہری اور احوال ہی آپ کے صدق کی قطعی دلیل ہیں یہاں تک کہ خالص عرب آپ کو دیکھ کر کہتا کہ یہ صورت چھوٹوں کی نہیں یعنی مجھ
 علامات ظاہری کے نظر کو نیچے آپ کے صدق کی شہادت دیتا تھا تو جس شخص نے آپ کی عادات کا مشاہدہ کیا ہوا اور یہ حالات نشست برخاست
 میں برتے ہوں وہ کیسے شہادت نہ دے گا اور ہم نے کسی قدر آپ کے اخلاق اسلیے بیان کیے تاکہ محاسن خلق معلوم ہوں اور انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق اور علو منصب و رحمتہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا درجہ ہونا مفہوم ہو کہ خداوند کریم نے آپ کو یہ سب باتیں
 عنایت کیں حالانکہ آپ اسی شخص تھے نہ علم کی مزا دلالت کی نہ کتاب و حکما مطالعہ کیا نہ علم کی طلب میں کبھی سفر کیا ہمیشہ جمال عرب میں رہے
 اور با انہم یتیم اور سبیلوں میں بے بس تھے تو ایسی بے سرو سامانی میں آپ کو محاسن اخلاق اور آداب اور
 مصالحہ فقیہہ کی شناخت کہاں سے حاصل ہوئی دوسرے علوم اور معرفت الہی اور فرشتوں اور کتابوں آسمانی کے جاننے کو
 جانتید و اگر صریح وحی نہ تھی تو یہ سب چیزیں کیسے آتیں اور قوت بشری ان کو کیسے جان سکتی ہو پس اگر ان امور ظاہری کے اور باتیں آپ کی نہیں
 تو یہی کافی تھیں مگر آپ کے ہاتھوں ہجرت اور نشانیان بھی اتنی ظاہر ہوئی ہیں کہ اگر کسی طرح کا شبہ عاقل کو نہیں رہتا اور ہم آپ کے ہجرت
 میں سے وہ ذکر کرتے ہیں جو احادیث میں شائع ہیں اور صحاح میں ثابت اور انکو بطور اجمال بدون سب قصہ کے نقل کیے لکھتے ہیں
 نہ ان کے اچانک کا چھٹ جانا کہ میں جبکہ آپ سے قریش نے ہجرت طلب کیا اور حضرت جابر کے مکان پر روز خندق میں بہت سے لوگوں کو مچھو
 جو میں کھانا کھلایا اور اسطرح حضرت ابو طلحہ کے مکان پر چھوڑی غذا اسے بہت کو شکم سیر کر دیا اور کیا ریاک صانع جو اور ایک گری کے کہہ
 سے اتنی آدمیوں کو کھانا کھلایا۔ اور کیا حضرت انس جو کی چند روٹیاں اپنے ہاتھ میں لینگے انکو اتنی آدمیوں سے زیادہ کو کھلایا اور کیا تھوڑے
 سے خرچہ بہتر کے بیٹے اپنے ہاتھوں میں لائے ان سے اپنے سب لشکر والو کا پیٹ بھر دیا اور پھر بھی بیچ رہے اور ایک چھوٹا پالا تھا کہ حسین انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیل نہ سکتا تھا انہیں پناہ دست مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں میں سے پانی بھوٹ نکلا جس سے تمام لشکر نے دھو لیا
 اور پانی پیا اور سب پیاسے تھے۔ اور آپ نے ایک بار دھو کا پانی تبوک کے حشمہ میں ڈال دیا اور حشمہ میں پانی نہ تھا تو انہیں اتنا پانی چڑھ دیا

[illegible]

کہ لشکر و انون نے جو ہزار دن تھے پانی پیا اور پھینک گئے اور ایک بار صبیحہ کے کونین میں بقیہ وضو ڈالا تو اس میں باد جو دیکھ پانی نہ تھا اگر ایسا پانی خوش کر آیا کہ چندرہ سو آدمیوں نے پیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور سے سے خرے جو سب لکھنے کے گئے کئے بلکہ تھے چار سو سواروں کو زاحوا کرو فاروق رضی اللہ عنہ نے سب کو زاحوا کر دیا اور اسی قدیم ہے۔ اور آپ نے ایک مٹی کی لٹکی طوط پھینکی اور سب کی آنکھوں میں پڑی اور بیکار کر دیا چنانچہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے وراثت از ریت و لکن لاسدی اور اللہ تعالیٰ نے کمانت کو آپ کے معوث ہونے سے باطل کر دیا کہ اہل نیت ہو گئی حالانکہ پیشینہ علانیہ موجود تھی۔ اور جب آپ کے لیے مہربان ہوا تو جس ستون کے ہمارے آپ خطیبہ پڑھا کرتے تھے اسے ناک کیا یہاں تک کہ اس کی آواز مثل داز شتر کے سب اصحاب نے نی اپنے اسکو اپنے سینہ سے لگا یا وہ خاموش ہو گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ارشاد فرمایا کہ موت کی تمنا کرو اور انکو آگاہ کر دیا کہ تمنا کر سکیں گے تو ایسا ہی ہوا کہ بول نہ سکے اور اٹھا رہا تھا عاجز ہو گئے اور قبضہ سورہ جمعہ میں مذکور ہو جو جامع مسجدوں میں مشرق سے مغرب تک جمعہ کے روز پکار کر اسی آیت کی عظمت کیلئے پڑھی جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتوں کی خبر دی مثلاً حضرت عثمان غنی کو خبر دی کہ یوہینچکا جسکے بعد حضرت ہر اور حضرت عمار کو فرمایا کہ ان کو باغی گرد قتل کر دیا۔ اور حضرت امام حسن کے باب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مسلمانوں کی دو بھاری جماعتوں میں صلح کر گیا۔ اور ایک شخص کو جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا آپ نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہو گا تو ایسا ہی ہوا یعنی اس شخص نے خود اپنے آپکو ہلاک کیا اور سب باتیں یہی ہیں کہ جن جہوں سے معرفت بیشتر ہو جاتی ہے ایسے کسی طرح نہیں معلوم ہو سکتیں۔ نجوم سے نہ کمانت سے نہ دل سے نہ فال سے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے اور وحی سے آپکو معلوم ہوئی عقیدتیں اور غیر ہجرت میں سرائقہ بن جہنم نے آپکا تعاقب کیا تو اس کے گھوڑے کے پانوں زمین میں اتر گئے اور ایک دھوان اس کے چھپا یا یہاں تک کہ اسے آپ سے فریاد کی آہ اپنے اس کے لیے دعا فرمائی تو گھوڑا اچھوٹ گیا اور اپنے اسکو خبر دی کہ تیرے ہاتھوں میں کسرے بادشاہ کے کلنگن پہنا لینگے اور ایسا ہی ہوا اور آئیے اسود غسی کے قتل کی خبر جسے نبوت کا دعویٰ چھوٹا کیا تھا اسی شب بیان کی جس رات وہ مارا گیا حالانکہ وہ صفار میں قتل ہوا تھا اور قاتل کا نام بھی ارشاد فرمایا اور قریش کے سو آدمی جو آپ کی گھات میں بیٹھے تھے آپ ان کے پاس شریعت لینگے اور سب کے سر پر خاک ال آئے مگر انھوں نے آپکو نہ دیکھا اور صحابہؓ کے رد و رد اونٹ نے آپکی خدمت میں شکایت کی اور آپ کا نقد ہو گیا۔ اور چند اصحابؓ آپکی خدمت میں مجتمع تھے اپنے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص دوزخ میں جائیگا اسکی داڑھ کوہ احد جیسی ہوگی تو ایسا ہی ہوا کہ اور لوگ اسلام پر مے اور ایک مرتد ہو گیا اور اسی بے دینی کی حالت میں مارا گیا۔ اور چند اور اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے جو سب کے بعد مر گیا آگ میں ہو گا اور ایسا ہی ہوا کہ جو سب سے بچے حراہ آگ میں گر کر جل گیا اور مر گیا۔ اور آپ نے فقہاء و حاجت کے لیے دو دھنوکو ملا یا وہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئے اور لینگے پھر آپ نے حکم فرمایا تو وہ جہے ہو کر جہان کے تھان ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ جب لمبون کے ساتھ چلتے تو طول قامت میں اپنے غالب ہتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاریٰ کو یہاں لہم کیواسطے بلا یا وہ نہ آئے اور اسے فرمایا تھا کہ اگر مہربانہ کر دے تو سب ہلاک ہو جاوے گے انھوں نے جان لیا کہ آپ نے رست فرماتے ہیں اسلیئے نہ آئے۔

یہ سب باتیں صحیح ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکم سے تھا۔ اور ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی رسالت کا کتنا عظیم اثر تھا۔ اور ان باتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکم سے تھا۔ اور ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی رسالت کا کتنا عظیم اثر تھا۔

یہ سب باتیں صحیح ہیں اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکم سے تھا۔ اور ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی رسالت کا کتنا عظیم اثر تھا۔ اور ان باتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت و حکم سے تھا۔ اور ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت اور آپ کی رسالت کا کتنا عظیم اثر تھا۔

۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴
 ۱۴۱۵
 ۱۴۱۶
 ۱۴۱۷
 ۱۴۱۸
 ۱۴۱۹
 ۱۴۲۰
 ۱۴۲۱
 ۱۴۲۲
 ۱۴۲۳
 ۱۴۲۴
 ۱۴۲۵
 ۱۴۲۶
 ۱۴۲۷
 ۱۴۲۸
 ۱۴۲۹
 ۱۴۳۰
 ۱۴۳۱
 ۱۴۳۲
 ۱۴۳۳
 ۱۴۳۴
 ۱۴۳۵
 ۱۴۳۶
 ۱۴۳۷
 ۱۴۳۸
 ۱۴۳۹
 ۱۴۴۰
 ۱۴۴۱
 ۱۴۴۲
 ۱۴۴۳
 ۱۴۴۴
 ۱۴۴۵
 ۱۴۴۶
 ۱۴۴۷
 ۱۴۴۸
 ۱۴۴۹
 ۱۴۵۰
 ۱۴۵۱
 ۱۴۵۲
 ۱۴۵۳
 ۱۴۵۴
 ۱۴۵۵
 ۱۴۵۶
 ۱۴۵۷
 ۱۴۵۸
 ۱۴۵۹
 ۱۴۶۰
 ۱۴۶۱
 ۱۴۶۲
 ۱۴۶۳
 ۱۴۶۴
 ۱۴۶۵
 ۱۴۶۶
 ۱۴۶۷
 ۱۴۶۸
 ۱۴۶۹
 ۱۴۷۰
 ۱۴۷۱
 ۱۴۷۲
 ۱۴۷۳
 ۱۴۷۴
 ۱۴۷۵
 ۱۴۷۶
 ۱۴۷۷
 ۱۴۷۸
 ۱۴۷۹
 ۱۴۸۰
 ۱۴۸۱
 ۱۴۸۲
 ۱۴۸۳
 ۱۴۸۴
 ۱۴۸۵
 ۱۴۸۶
 ۱۴۸۷
 ۱۴۸۸
 ۱۴۸۹
 ۱۴۹۰
 ۱۴۹۱
 ۱۴۹۲
 ۱۴۹۳
 ۱۴۹۴
 ۱۴۹۵
 ۱۴۹۶
 ۱۴۹۷
 ۱۴۹۸
 ۱۴۹۹
 ۱۵۰۰
 ۱۵۰۱
 ۱۵۰۲
 ۱۵۰۳
 ۱۵۰۴
 ۱۵۰۵
 ۱۵۰۶
 ۱۵۰۷
 ۱۵۰۸
 ۱۵۰۹
 ۱۵۱۰
 ۱۵۱۱
 ۱۵۱۲
 ۱۵۱۳
 ۱۵۱۴
 ۱۵۱۵
 ۱۵۱۶
 ۱۵۱۷
 ۱۵۱۸
 ۱۵۱۹
 ۱۵۲۰
 ۱۵۲۱
 ۱۵۲۲
 ۱۵۲۳
 ۱۵۲۴

[illegible]

قرآن کے متواتر ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں اور یہ بڑا معجزہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق میں باقی ہر آدمی کے سوا کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں رہتا۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق کے بلیغوں اور عرب کے فصیحوں کو تلاش کیا اور اس وقت جزیرہ عرب میں اس قسم کے لوگ ہزاروں تھے اور فصاحت
ان کا پیشہ تھا اور اسی سے آپس میں فخر کرتے تھے اور سب آپ نے علانیہ فرمایا کہ اگر کوئی قرآن مجید میں شک ہو تو اس کا مثل سے آؤ یا دس درہم
یا ایک سورت اس جیسی بنا لاؤ اور ان کے سامنے فرمایا لکن اجمعت الانس والجن علی ان یا تو یقبل هذا القرآن لایا تون بمثلہ ولو کان
بعضکم بعض ظہیراً۔ اور یہ آپ نے ان لوگوں کے عاجز کرنے کو ثابت فرمایا تھا چنانچہ اس سے عاجز ہوئے اور اپنی جانوں کو قتل
کرا یا اور عیور تون اور بچوں کو قید میں ڈالا مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن مجید کا معارضہ کریں یا اس کی خوبی اور فصاحت میں اعتراض و طعن
کریں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید اطراف عالم میں شرقاً و غرباً پھیلا اور قرن پر قرن اور زمانہ پر زمانہ گزرتا
چلا گیا یہاں تک کہ آج قریب پانچ سو برس کے گزرے کہ کوئی اس کے معارضہ پر قادر نہ ہو اس صورت میں بڑی ہی ہے وہ
شخص کہ آپ کے احوال اور اقوال اور افعال اور اخلاق اور معجزات کو دیکھے اور معلوم کرے کہ آپ کی شریعت اس تک قائم و
دامم ہے اور اطراف عالم میں شائع اور ذائع اور باوجود آپ کی قیامی اور ضعف کے تمام روئے زمین کے بادشاہ آپ کے عہد مبارک میں
اور اس کے بعد آپ کے حلقہ بگوش ہوئے اور ان سب باتوں کے معلوم کرنے کے بعد کچھ کسی طرح کا شک آپ کے صدق میں نہ کرے اور بڑا
توفیق یافتہ شخص ہو جو آپ پر ایمان لائے اور تصدیق آپ کی صدق دل سے کرے اور ہر فعل میں آپ کے قدم بقدم چلے ہم اللہ سے سوال کرتے
ہیں کہ وہ ہر توفیق آپ کے اقتدا کی اخلاق و افعال اور احوال میں اپنی عنایت و کرم سے مرحمت کرے کہ وہی سننے والا
اور دیکھنے والا قبول کرنے والا ہو۔ دسواں باب خدا تعالیٰ کے فضل سے تمام ہوا اسکے بعد جلد ثالث کا اول باب شرح عجائب قلب
کا مذکور ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ اور آخر اوطاس ہر او باطنی لای اللہ علی عبدہ المصطفیٰ

حکایت اگر
چھ لوگوں کی
اور جن پر کرم
لا دین ایسا
قرآن مجید
ایسا اور کچھ
سیرت میں
سیرت میں

قطعہ تاریخ ختم حرم ربیع الثانی ۱۲۸۶ھ

ہوئی ختم حرم ربیع الثانی ۱۲۸۶ھ	جو ہر اک کو مرغوب و مطلوب ہے
تو اس سے ہاتھ نے تاریخ کو	کہا کھد ۱۲۸۶ھ کے ترجمہ خوب ہے

خاتمہ

بعون الہی مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد دوم بار ششم مطبع نشی ٹو لکشمورہ واقع لکھنؤ میں بہار پوٹو
جناب نشی نشی ٹو لکشمورہ صاحب مالک مطبع جاہ شہجیان شہجیان
مطابق ماہ جنوری ۱۹۳۳ء طبع ہوئی۔

اطلاع۔ اس مطبع میں ہر علم و فن کی کتب کا ذخیرہ فروخت کے لئے موجود ہے جس کی فہرست طویل ہر ایک شائق کو چھاپہ خانہ سے مل سکتی ہے جس کے معائنہ اور ملاحظہ سے شایقین علمی حالات کتب معلوم فرما سکتے ہیں قیمت بھی ارزان ہے اس کتاب کے ٹائٹل پیج کے تین صفحہ جو سادہ تھے ان میں بعض کتب اخلاق و تصوف اردو و فارسی و عربی و غیرہ درج کرتے ہیں تاکہ جس فن کی یہ کتاب ہے اس فن کی اور بھی کتب موجودہ کارخانہ سے قدر دانوں کو آگاہی حاصل ہو۔

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
کتب تصوف زبان فارسی		بہترین کتاب ہے۔		پندرہ نامہ عطار اخلاق و تصوف	۱۰
کلمۃ الحق۔ وحدت وجود پر کئی بحث		مطالعہ رشیدی۔ از حضرت	۱۰	مین درسی بہار	۱۰
کتاب نور مطلق جو مولوی نور الدین صاحب		تراب علی شاہ قلندر قدس سرہ	۱۲	مطلق الطیبر۔ جانوروں کی بولی	۱۰
کی لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ		رسالہ معرفت لیسلی کوک۔ رنگ	۱۰	اور تصوف کے نکات از شیخ	۱۰
شامل ہے از شاہ عبدالکریم صاحب	۱۰	مستانہ کلام عارفانہ از حضرت شاہ	۱۲	فرید الدین عطار	۱۰
مکتوبات حضرت شرف الدین گنجی		مجموعہ خوش زبان۔	۱۲	فوائد الفوائد بیان تصوف از	۱۰
منبری مفسر مذاق تصوف۔	۱۲	انفحات اللیس مع حواشی مفیدہ	۱۰	حضرت نظام الدین اولیاء	۱۰
مکتوبات جوابی تصوف کے		رموز تصوف میں مشہور و معروف	۱۰	دیباچہ شمس الدین رشید صاحب	۱۰
بیشل اور نادر مضمون۔	۱۲	کتاب ہے اور بہت سے تصوف	۱۰	شاہ رفعت علی صاحب	۱۰
مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد		کے نکات اس میں درج ہیں از ملا	۱۰	زبدۃ المقامات حضرت خواجہ	۱۰
الف ثانی۔ اس میں مریدوں وغیرہ		عبدالکریم حاجی قدس سرہ	۱۰	باقی بابہ صاحب اور ان کے	۱۰
لو تصوف کے آداب سمجھانے کے ہیں	۱۰	گنجینہ عرفان۔ اس میں شنفوی	۱۰	خلفائے حالات۔	۱۰
فلش اسرار رموز تصوف کے		عطار مہر نامہ عطار مرغوب القلوب	۱۰	رسالہ رموز تصوف حضرت بہت	۱۰
بیان میں از مولوی نور علی صاحب	۱۰	حضرت شمس تبریز برہانہ رموز تصوف	۱۰	سے پیش بہانہ تصوف کے نکات	۱۰
لیمیاے سعادت از امام محمد غزالی		شنفوی گرہ بند راجہ ششامل ہیں	۱۰	اس میں درج ہیں۔	۱۰
رحمۃ اللہ علیہ اس قدر مقبول عام ہے		نہایت ہی پیش بہا مجموعہ ہے	۱۰	شنفوی عطار مشہور و معروف	۱۰
لہ مختلف ترجمے ہوئے اور سب کے		جس کا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک	۱۰	نکات تصوف۔	۱۰
سب مقبول ہو کر اطراف عالم میں		شعر انمول ہے۔	۱۰	شنفوی راجہ مفسر مذاق تصوف	۱۰
پھیل گئے مسائن تصوف پر		فوائد سعیدہ مشتمل پر مضمنا ہیں	۱۰	دیباچہ و دیباچہ از علامہ مین صاحب	۱۰
		تصوف مفسر قاضی از تہا علی خان	۱۲	دیباچہ و دیباچہ از شیخ دلپسند	۱۰

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
حکات مودت و مودت نشی راے چند	۱	شرح ہے کہ اس کو دیکھ کر دوسری		حکات مودت و مودت نشی راے چند	
صاحب زبیدار۔		شرحوں کی حاجت نہیں رہتی تمام		صاحب زبیدار۔	
مثنوی شاہ ابو علی قلندر بہت	۱	مطالب کو نہایت صفائی سے بیان		مثنوی شاہ ابو علی قلندر بہت	
مشہور و معروف ہے۔		کیا ہے جو اکثر شارحوں کا طریقہ ہے		مشہور و معروف ہے۔	
مثنوی شیخ بہلول۔ حکایات	۱	کہ شرح میں علمیت سے کام لیکر اسکو		مثنوی شیخ بہلول۔ حکایات	
عارفانہ و کلام صوفیانہ		اوق بنا دیتے ہیں وہ بات اس میں		عارفانہ و کلام صوفیانہ	
مثنوی مولانا روم کامل اور مختصر	۱	نہیں ہے بعض دیگر شرحوں میں		مثنوی مولانا روم کامل اور مختصر	
مولانا جلال الدین رومی		جو اخلاط و اسقام ہیں وہ بھی ان میں		مولانا جلال الدین رومی	
شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے		دکھائے گئے ہیں۔ مصنف مولوی		شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	
لطائف معنی اور شاہ عبداللطیف		ولی محبوب صاحب اکبر آبادی کا دل		لطائف معنی اور شاہ عبداللطیف	
صاحب اس میں نکات مثنوی کو		درد و جلد		صاحب اس میں نکات مثنوی کو	
نہایت عمدہ طریقہ سے حل کیا ہے	۱۲	جو اہل الاسرار شرح مثنوی		نہایت عمدہ طریقہ سے حل کیا ہے	
الکناویل النجفی تفسیر فی تفسیر		مولانا روم یہ صرف تفسیر		الکناویل النجفی تفسیر فی تفسیر	
نکات مثنوی و تفسیر مولوی محمد حسن		و شرحوں کی شرح ہے نہایت نکات		نکات مثنوی و تفسیر مولوی محمد حسن	
صاحب امر دہوی		سے اسی قدر دستیاب ہوئی ہے کہ		صاحب امر دہوی	
شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے		عجیب و غریب شرح ہے اس لئے		شرح مثنوی مولانا روم معروف ہے	
مکاشفات روضی از لاطیف صاحب	۱۳	مجبوراً اسی کو چھاپ دیا گیا		مکاشفات روضی از لاطیف صاحب	
جو اہل شیعہ بخت وحدت مجاہد و قریب		مولانا حسین ابن حسن بنزاد ہی		جو اہل شیعہ بخت وحدت مجاہد و قریب	
تحقیقی رسالت و مراتب نبوت از		تذکرۃ اللہی۔ سوانح عمری شاہ		تحقیقی رسالت و مراتب نبوت از	
حضرت مظفر علی شاہ صاحب		مظفر علی صاحب مع موقوفات		حضرت مظفر علی شاہ صاحب	
اکبر آبادی و دیگر مسائل تصوف		از مولانا ابوالحسن صاحب فرید آبادی		اکبر آبادی و دیگر مسائل تصوف	
کافہ مفید و حنائی		مثنوی غریب مع شرح یہ تصوف		کافہ مفید و حنائی	
شرح مثنوی مولانا روم۔ کامل		کے پیش یہاں نکات غوث الاعظم		شرح مثنوی مولانا روم۔ کامل	
دو جلد کامل اس میں ایسی مثنوی		حضرت عبدالقادر صاحب جیلانی		دو جلد کامل اس میں ایسی مثنوی	
سے یادگار ہیں۔					
دلیل العارفين۔ یعنی ملفوظات					
حضرت شاہ معین الدین صاحب					
اجمیری اس کو حضرت شاہ الدین					
بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے					
جمع کیا۔					
الواح جامی۔ رموز تصوف از مولانا					
عبدالرحمن جامی					
مثنوی اسرار الہوارف۔ رموز					
تصوف۔					
مثنوی ذوق بکری۔ معروف ہے					
مرآۃ العارفان اس مثنوی کی دو					
جزیریں رکھی گئیں اور ہر لفظ پر					
کر و لکھش مار لیتے ہیں تصوف کے					
رموز اور اسرار الہی بیان کئے ہیں					
از مولوی سید اکبر علی خان					
شیرازی۔					
اقوار الرحمن۔ یعنی ملفوظات					
شاہ عبدالرحمن صاحب۔					
انجمن شوقی دربارہ سماع از					
روئے حدیث و قرآن مجید بحث					
کی گئی ہے۔					
الاقوار معروف ہے بہر بہت الحامد					
بہر بہت شاہ محمد علی صاحب					

CALL No. 1955/1142 ACC. NO. 1142

AUTHOR _____

TITLE _____

Class No. 1955/1142 Acc. No. 1142

Author _____

Title _____

Borrower's No.	Issue Date	Borrower's No.	Issue

AT THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

